四部備要

中華書局輯刊

四部備要

第八冊

中華書局影印
中國書店

本書據中華書局1936年版影印

四部備要

（第八册）

中華書局編

•

中華書局出版

（北京王府井大街36號）

中華書局
中國書店 影印發行

北京新興膠印廠印刷

•

787×1092毫米 1/16 59.25印張

1989年3月第1版 1989年3月北京第一次印刷

印數 0001－500 册

（61）

粵昔周公纘文武之志光輔成王宅中作雒爰述官政以垂成憲有周一代之典炳然大備然非徒周一代之典也蓋自黃帝顓頊以來紀於民事以命官更歷八代斟汋損益因襲積絫以集於文武其經世大法咸粹於是故雖古籍淪佚百不存一而其政典沿革猶約略可攷如虞書羲和四子爲六官之權輿甘誓六卿爲夏法曲禮六大五官鄭君以爲殷制咸與此經多相符會是職名之本於古也至其閎章縟典弁苞遠古則如五禮六樂三兆三易之屬咸肇耑於五帝而放於三王以逮職方州服兼綜四朝大史歲年通晐三統若斯之類不可殫舉蓋鴻荒以降文明日啓其爲治靡不始於麤觕而漸進於精詳此經上承百王集其善而革其弊蓋尤其精詳之至者故其治躋於純太平之域作者之聖述者之明蟠際天地經緯萬端究其條緒咸有原本是豈皆周公所肊定而手剏之哉其閎意眇指通關常變權其大較要不越政教二科政則自典法刑禮諸大端外凡王后世子燕游羞服之細嬪御閽閹之昵咸隸於治官宮府一體天子不以自私也而若國危國遷立君等非常大故無不曲爲之制豫爲之防三詢之朝自卿大夫以逮萬民咸造在王庭與決大議又有匡人撢人大小行人掌交之屬巡行邦國通上下之志而小行人獻五物之書王以周知天下之故大司寇大僕樹肺石建路鼓以達窮遽誦訓土訓夾王車道圖志以詔觀事辨物所以宣上德而通下情者無所不至君民上下之閒若會四枝百脈而達於囟無或雝閡而弗邕也其爲教則國有大學小學自王世子公卿大夫士之子暨夫邦國所貢鄉遂所進賢能之士咸造焉旁及宿衛士庶子六軍之士亦皆輩作輩學以德行道藝相切劘鄉遂則有鄉學六州學三十黨學百有五十遂之屬別如鄉鄙郊甸之內距王城不過二百里其爲學辜較已三百七十有奇而郊里及甸公邑之學尚不與此數推之鄙縣畺之公邑采邑遠極於畿外邦國其學蓋十百倍蓰於是無慮大數九州之內意當有學數萬信乎教典之詳殆莫能尚矣其政教之備如是故以四海之大無不受職之民無不造學之士不學而無職者則有罷民之刑賢秀挾其才能愚賤貢其忱悃咸得以自通於上以致純太平之治豈偶然哉此經在西周盛時蓋百官府咸分秉其官法以爲司存而大宰執其總會司會天府太史臧其副貳成康既沒昭夷失德陵遲以極於幽厲之亂平之東遷而周公之大經良法蕩滅殆盡然其典冊散在官府者世或猶尊守勿替雖更七雄去籍之後而齊威王將司馬穰苴尚推明司馬法爲兵家職志魏文侯樂人竇公猶葆大司樂一經於兵火喪亂之餘它如朝事之儀大行之贊述於大小戴記職方之篇列於周書者咸其枝流之未盡澌滅者也其全書經秦火而幾亡漢興景武之閒五篇之經復出於河閒而旋入於祕府西京禮家大師多未之見至劉歆杜子春始通其章句著之竹帛二鄭賈馬諸儒賡續詮釋其學大興而儒者以其古文晚出猶疑信參半今文經師何休臨碩之倫相與擯㡿之唐趙匡陸淳以逮宋元諸儒呰議之者尤衆或謂戰國瀆亂不經之書或謂莽歆所增傳其論大都逞肊不經學者率知其謬而其抵巇索瘢至今未已者則以巧辭袤說附託者之爲經累也蓋秦漢以後聖哲之緒曠絕不續此經雖存莫能通之於治劉歆蘇綽託之以左王氏宇文氏之篡而卒以踣其祚李林甫託之以修六典而唐亂王安石託之以行新法而宋亦亂彼以其詭譎之心刻覈之政偷效於旦夕校利於黍秒而謬託於古經以自文上以誣其君下以歒天下之口不探其本而飾其末其僥倖一試不旋踵而潰敗不可振不其宜哉而鬻之者遂以爲此經詬病即一二閎攬之士亦疑古之政教不可施於今是皆膠柱鍥舟之見也夫古今者積世積年而成之者也日月與行星相攝相繞天地之運猶是也圓顱而方趾橫目而直軨人之性猶是也所異者其治之迹與禮俗之習已耳故畫井而居乘車而戰裂

壤而封建計夫而授田今之勢必不能行也而古人行之祭則坐孫而拜獻之以為王父尸昏則以姪娣媵而從姑姊坐則席地行則立乘今之情必不能安也而古人安之凡此皆迹也習也沿襲之久而無害則相與遵循之久而有所不安則相與變革之無勿可也且古人之迹與習亦有至今不變者日月與地行同度則相掩蝕地氣之烝盪則為風雨人之所稔知也而薄蝕則拜跪而救之湛旱則號呼而祈之古人以為文至今無改也柷敔拊搏無嘗於鏗鏘之均血腥全烝無嘗於飲食之道而今之大祀猶沿而不廢然則古人之迹與習不必皆協於事理之實而於人無所厭惡則亦相與守其故常千百歲而無變彼夫政教之閎意眇恉固將貫百王而不敝而豈有古今之異哉今泰西之強國其為治非嘗稽覈於周公成王之典法也而其所為政教者務博議而廣學以暴通道路嚴追胥化土物丱之屬咸與此經冥符而遙契蓋政教修明則以致富強若操左契固寳宇之通理放之四海而皆準者此又古政教必可行於今者之明效大驗也詒讓自勝衣就傅先太僕君即授以此經而以鄭注簡奧賈疏疏略未能盡通也既長略窺漢儒治經家法乃以爾雅說文正其詁訓以禮經大小戴記證其制度研撢衆載於經注微義略有所寤竊思我　朝經術昌明諸經咸有新疏斯經不宜獨闕遂博采漢唐宋以來迄於乾嘉諸經儒舊詁參互證繹以發鄭注之淵奧補賈疏之遺闕艸剏於同治之季年始為長編數十巨冊綴輯未竟而舉主南皮張尚書議集刊　國朝經疏來徵此書乃櫽栝鰓理寫成一帙以就正然疏牾甚衆又多最錄近儒異義辯論滋緐私心未愜也繼復更張義例剟繁補闕廿年以來稾艸屢易最後迻錄為此本其於古義古制疏通證明校之舊疏為略詳矣至於周公致太平之迹宋元諸儒所論多閎侈而駢拇枝指未盡楬其精要顧惟秉資疏闇素乏經世之用豈能有所發明而亦非箋詁所能鉤稽而揚榷也故略引其耑而不敢馳騁其說覬學者深思而自得之中年早衰傫然孤露意思零落得一遺十復以海疆多故世變日亟睠懷時局撫卷增喟私念今之大患在於政教未修而上下之情睽閼不能相通故民窳而失職則治生之計陿隘而譎觚干紀者衆士不知學則無以應事偶變效忠厲節而世常有乏才之慽夫舍政教而議富強是猶泛絕潢斷港而蘄至於海也然則處今日而論治宜莫若求其道於此經而承學之士顧徒奉周經漢注為攷證之淵棷幾何而不以為已陳之芻狗乎既寫定輒略剌舉其可剴今而振敝一二犖犖大者用示櫫楬俾知為治之迹古今不相襲而政教則固百世以俟聖人而不惑者世之君子有能通天人之故明治亂之原者儻取此經而宣究其說由古義古制以通政教之閎意眇恉理董而講貫之別為專書發揮旁通以俟後聖而或以不佞此書為之擁篲先導則私心所企望而旦莫遇之者與光緒二十有五年八月瑞安孫詒讓敘

周禮正義略凡例十二

經本以唐石經爲最古注本以明嘉靖放宋本爲最精此本原出北宋槧雖明刻而在諸宋本之上近黃丕烈有重校刊本今據此二本爲主閒有譌捝則以孟蜀石經元石久佚今僅存宋拓秋官上下二卷首尾亦有殘闕拓冊藏湖州張氏今據湖南周編修鑾詒景寫本校又馮登府石經考異載有夏官殘拓今未見此刻之佳在兼載鄭注惟讎勘極疏譌踳捝衍不可枚舉又多妄增助語蓋沿唐季俗本難以依據及宋槧諸本阮元校勘記所據有宋刻小字大字本余仁仲本岳珂本黃丕烈札記所據有宋紹興董氏本互注本今所據有陽湖費編修念慈所校宋婺州唐氏本建陽本附釋音本巾箱本有明汪道昆放岳本與阮黃校岳本小異又參校補正箸其說於疏凡嘉靖本注譌捝顯然它本咸不誤者今徑補正不箸於疏唯衆本是非錯出及文通義短據舊本校改者始箸之至版本文字異同或形體譌別既無關義訓且已詳阮黃兩記今並不載以袪緐冗近胡培翬儀禮正義阮福孝經義疏補陳立公羊傳義疏並全錄阮記俗本譌文塵穢簡牘非例也

陸氏釋文成於陳隋閒其出最先與賈疏及石經閒有不同所載異本異讀原流尤古今並詳識其是非箸之於疏釋文據盧文弨校本兼以阮氏校勘記及賈昌朝羣經音辨參訂之以存六朝舊本之崖較

賈疏蓋據沈重義疏重修據馬端臨文獻通攷引董逌說隋書經籍志載沈重周官禮義疏四十卷與賈本卷帙並同董說不爲無據唐修經疏大都沿襲六朝舊本賈疏原出沈氏全書皖無援引沈義而其移改之跡尚可推案如載師疏引孝經援神契一節本草人注黃白宜以種禾之屬句釋義賈移入載師而忘刪其述注之文是其證至董氏謂賈兼據陳劭周禮異同評則臆揣不足據也在唐人經疏中尙爲簡當今據彼爲本疏據阮校宋十行本近德化李氏自宋刊八行本殘帙遠出十行本之前未能殷校也訂譌補闕凡疏家通例皆先釋經次述注然鄭注本極詳博賈氏釋經隨文闡義或與注複而釋注轉多疏略於杜鄭三君異義但有糾駁略無申證故書今制羣疑闕如今欲矯斯失釋經唯崇簡要注所已具咸从省約注文枏奧則詳爲疏證蓋注明卽經明義本一毌也今疏於舊疏甄采精要十存七八雖閒有刪剟移易而絕無羼改且皆明楬賈義不敢攘善唐疏多乾沒舊義近儒重修亦或類此胡氏儀禮正義閒襲賈釋郝懿行爾雅義疏亦多沿邵氏義竊所未安非膚學所敢效也

唐疏例不破注而六朝義疏家則不盡然孔氏禮記正義敘稱皇侃時乖鄭義左傳正義敘稱劉炫習杜義而攻杜氏是也鄭學精毌羣經固不容輕破然三君之義後鄭所譏辨者本互有是非乾嘉經儒攷釋此經閒與鄭異而於古訓古制宜究詳塙或勝注義今疏亦唯以尋繹經文博稽衆家爲主注有牾違輒爲匡糾凡所發正數十百事匪敢破壞家法於康成不曲從杜鄭之意或無誖爾

古經五篇文緐事富而要以大宰八灋爲綱領衆職分陳區畛靡迭其官屬一科敘官備矣至於司存攸寄悉爲官職總楬大綱則曰官灋若大宰六典八則之類詳舉庶務則曰官常若大宰正月之吉始和布治于邦國都鄙以下至職末皆是也而官計官成官刑亦錯見焉若大宰歲終受會則官成也大計羣吏則官計也詔王廢置誅賞則官刑也六者自官職官常外餘雖或此有彼無詳略互見而大都分繫當職不必旁稽唯官聯條緒紛緐脈絡隱互檄見百職鉤覈爲難今略爲甄釋雖復疏闊孔多或亦稽古論治之資乎

議禮羣儒昔儕聚訟此經爲周代法制所總萃閎章縟典經曲畢晐而侯國軍賦苞何膠於舊聞明堂辟廱服蔡騰其新論兩漢大師義詁已自舛互至王肅聖證意在破鄭攻瑕索痏偏戾尤甚然如郊社禘祫則鄭是而王非廟制昏期則王長而鄭短若斯之倫未容偏主唐疏各尊其注每多曲護未爲閎通今並究極諸經求厥至當無所黨伐以示折衷

此經在漢爲古文之學與今文家師說不同大小戴記及公羊春秋並今文之學故與此經義多不合先秦古子及西漢遺文所述古制純駁雜陳尤宜精擇今廣徵羣籍甄其合者用資符譣其不合者則爲疏通别白使不相殽捝近儒攷釋或綴稡古書曲爲傅合非徒於經無會彌復增其紛粈如惠士奇禮說義證極博而是非互陳失在繁雜至沈夢蘭周禮學而新奇謬盭甚矣又陳奐毛詩傳疏及鄒漢勛讀書偶識諸書說禮亦多此失學者詳之今無取焉

經文多存古字注則多以今字易之如灋法聯連頒班于於攷考而爾眡視政征敘序衺邪𢦏裁災烖鮮斯蠱蠱皋辠罪辠經桱理釐劀刮壹一臬臬栗栗虣暴數數核覈輸𩔤肓肯胥省獵獵笑關姻婣匽偃樞蓲鬻粥馭御縠穀敏叩蚤爪筮簭颭飆鳳風果裸瀆貢嘑呼當甾䇲

郶侑宥歈吹齒邠虞鍭忕兆箸夢皞拜齵稽邍原參三凡四十餘字並經用古字鄭則改用今字以通俗今字者漢人常用之字不拘正段也考工記字例與五官又不盡同如殺作𢽱擊作毄之類又五篇古字如敘攷晦于皋諸文記並從今字疑故書本如是矣宋元刻本未通此例或改經從注或改注從經遂滋岐互非復舊觀段玉裁漢讀考及阮黄兩記舉正頗多尙有未盡今通校經注字例兼采衆本理董畫一或各本並誤則仍之而表明於疏經注字體咸依唐石經嘉靖本岳本參互校定注疏中閒有隋唐以來相沿俗書如總揔取敓鬭斸之類形聲省別以承習既久姑仍其舊唯疏中業案閒用六書正字以崇古雅此自是鄙書私定義例不敢以是盡改古書也至經注傳譌或遠在陸賈以前爲段阮諸家及王引之經義述聞所刊正者則不敢專輒改定並詳箸其說於疏俾學者擇焉

此經舊義最古者則五經異義所引古周禮說謂古文周禮說也或出杜鄭之前次則賈逵馬融干寶三家佚詁亦多存古訓無論與鄭異同並爲攟拾近世所傳有唐杜牧攷工記注二卷義指弇陋襲宋林希逸考工記解謬爲託題然今並不取多至於六朝唐人禮議經疏多與此經關涉義既精博甄錄尤詳凡錄舊說唐以前皆備舉書名宋元以後迄於近代時代未遠篇帙見存則唯箸某云以省繁辭大氏宋元明舊說多采之王與之訂義陳友仁集說及官纂義疏至國朝諸儒攷釋則以廣東學海堂經解江蘇南菁書院續經解爲斷蓋此外如吳廷華疑義李光坡述注李鍾倫纂訓方苞集注析疑莊有可集說莊載康心解及林喬蔭三禮陳數求義黃以周禮經通故之類唯吳書僅見傳鈔殘帙莊書亦未有梓本餘咸世所通行故疏中並唯箸姓名不詳篇目也至如許珩注疏獻疑之疏淺莊有可指掌之武斷若斯之屬雖覽涉所及亦無譏焉閒有未允則略爲辨證用釋疑悟宋元諸儒說於周公致太平之迹推論至詳而於周制漢詁或多疏繆今所搴擇百一而已宋元迄今訓釋既多唯擇其義據通深者錄之或一條之中是非錯出則爲芟薙瑕類以歸純粹凡有繆迕悉不暇論也

天筭之學古疏今密然此經遠出周初鄭詁如圜率則徑一圍三天行則四游升降並據九章考靈曜雖法數疏闊而以古術釋古經致爲塙當今疏惟考工一篇輪蓋周徑校密率於圜觚柯欘倨句證弧角於西筭餘咸據古筭緯史志及唐以前筭經占經爲釋後世新法古所未有不可以釋周經及漢注也如鄭伯奇學計一得以西法推大司徒土圭測景謂非鄭當時實測雖據密率然非周漢人所知也

二鄭釋經多徵今制攷之馬班史志衛應官儀率多符合良以舊典隊文留遺因襲時代匪遙足相比況晉宋而降去古彌遠政法滋更北周李唐建官頒典雖復依放六職而揆之禮經多不相應故此疏於魏晉以後儀制槩不援證惟州國山川宜詳因革故職方輿地備釋今名以昭徵實之學

舉證古書咸楬篇目以示審塙所據或宋元舊槧或近儒精校擇善而從多與俗本不同其文義殊別有關恉要者則於疏中特箸某本非恆例也佚書則咸詳根氏或兩書同引而互有省改宜兼采者則兩箸之用懲肊造兼資覆勘近代佚書輯本甚夥然多舛誤雖據若劉逢祿論語述何以何晏論語集解爲何休說佚文乃沿北堂書鈔陳禹謨本之誤陳氏詩疏以儀禮經傳通解說五門制爲尚書大傳佚文乃沿董豐垣輯本書傳之誤並由討覈不審故有茲失昔儒說解援據古籍或尙沿俗本及删改舊文義恉未備者今並檢元書勘正此迺校讎非改竄也

周禮正義卷一

瑞安孫詒讓學

天官冢宰第一 鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不使主一官之事也【疏】天官冢宰第一者陸氏釋文云本或作冢宰上非餘卷放此案漢書藝文志云周官經六篇此其舊題也漢志箸錄本於劉歆七略是西漢經本皆官別為篇東漢以後賈馬諸儒為之傳注每篇析為二卷至於篇題相承無改鄭君作注標署亦同故士冠禮賈疏引鄭序云凡著三禮七十二篇蓋合儀禮十七篇禮記四十九篇數之厥後陸音賈釋及唐開成宋嘉祐兩石經錄目並同釋文所載或本篇別上下而無第一之題蓋傳錄者所改易非周經漢注之舊故陸賈諸儒並不從也 鄭目錄者隋書經籍志云三禮目錄一卷鄭玄撰唐書經籍志同故與經注別行宋以後單行本久佚此周禮目錄六篇賈氏於六官篇首具列舊文為之疏義今亦據而釋焉云象天所立之官者六官分象天地四時冢宰為六官之首總建六典故象天也云冢大也者爾雅釋詁文尚書周官孔穎達疏引馬融周禮注同賈疏云下注對大宰則云冢者大之上此不對大宰故云冢大也云宰者官也者說文宀部云宰辠人在屋下執事者引申之凡官吏皆得稱宰此經有大宰小宰宰夫內宰里宰春秋傳大夫家臣采邑之長亦多稱宰則宰之名通於尊卑矣春秋繁露三代改制質文篇說文王受命改制之事云名相官曰宰據此是相官名宰始於周代曲禮云天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆大宰不與五官同事鄭注以為並殷制然孔穎達疏引鄭志崇精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏荅曰殷立天官與五行其取象異耳是鄭意殷五官亦并大宰為六卿大宰殷時已為天官總攝六職董子以相官名宰為周之改制殆未足信太平御覽職官部引仲長統昌言云冢宰竟官也亦不知何據班固白虎通義爵篇云所以名之為冢宰何冢者大也宰者制也大制事也書疏引馬融云冢大也宰治也大治者兼萬事之名也公羊僖九年何休注呂氏春秋季秋紀淮南子時則訓高誘注並訓宰為治與馬說同釋文引干寶周禮注云濟其清濁和其剛柔而納之中和曰宰諸家之說並偏舉一端不若鄭義之閎通也云天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職者明冢宰象天取兼總六職之義荀子王制篇云本政教正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時慎修使為吏免盡而衆庶不偷冢宰之事也云不言司者大宰總御衆官不使主一官之事也者春秋繁露五行之義篇云人官之大者不名所職相其是矣大宰即王之相故亦不以職事名也賈疏云此官不言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官不兼群職故言司此天官則兼攝群職故不言司也若然則春官亦不言司者以其祭祀鬼神非人所主故亦不言司也

周禮【疏】周禮者全經之大名也漢以前經本並小題在上大題在下故此題在篇第下陸氏毛詩釋文云馬融盧植鄭玄注三禮並大題在下是也此經史記封禪書漢書禮樂志及河閒獻王傳並稱周官藝文志本於七略則稱周官經斯蓋西漢舊題隋書經籍志云周官蓋周公所建官政之法是也若鄭衆以為即尚書周官則賈疏引馬融及鄭序已辯其失矣其曰周禮者荀悅漢紀成帝篇云劉歆以周官經六篇為周禮王莽時歆奏以為禮經置博士釋文敘錄亦云王莽時劉歆為國師始建立周官經為周禮案漢書王莽傳歆為國師在始建國元年而居攝三年九月歆為羲和與博士諸儒議莽母功顯君服已云發得周禮以明殷監又引司服職文亦稱周禮然則歆建周官以為周禮疑在莽居攝歆為羲和以前陸謂在為國師以後未得其實通覈諸文蓋歆在漢奏七略時猶仍周官故名至王莽時奏立博士始更其名為周禮殆無疑義左文十八年傳季文子曰先君周公制周禮曰則以觀德德以處事事以度功功以食民又閔元年傳齊仲孫湫曰魯猶秉周禮昭二年傳晉韓起見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣蓋以周官故名與尚書殽混而此經為周公遺典與士禮同為正經因采左氏之文以為題署義實允當東漢之初杜馬諸儒咸傳歆學鄭序謂鄭少贛鄭仲師衛敬仲賈景伯馬季長皆作周禮解詁而馬氏自序則稱周官傳鄭仲師諸子杜氏兩注亦稱周官諸家解詁久佚其題周禮與否今無可質證若鄭君作注則正題周禮故冢宰注云周公居攝而作六典之職謂之周禮又冬官目錄云古周禮六篇畢矣其二禮之注援舉此經咸不云周官隋經籍志載漢晉諸家注並題周官禮蓋唐人兼采二名用以箸錄非其舊題要周禮之目始於劉歆而定於東漢經師其[illegible]固可尋也又禮器云經禮三百曲禮三千鄭彼注云經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也案鄭意蓋以此經為經禮儀禮為曲禮孔疏云周禮見於經籍其名異者有七處孝經說云禮經三百一也禮器云經禮三百二也中庸云禮儀三百三也春秋說云禮義三百四也禮說云有正經三百五也周官外題謂為周禮六也漢藝文志云周官經六篇七也七者皆云三百故知俱是周官今案漢藝文志亦云禮經三百威儀三千顏師古注從韋昭說亦以禮經為周禮又引臣瓚云禮經三百謂冠昏吉凶周禮三百是官名也賈疏說最析足正鄭韋之誤蓋周禮乃官政之法儀禮乃禮之正經二經並重不可相對而為經曲中庸禮儀威儀咸專屬禮經與周禮無涉孝經春秋禮說所云禮經禮義正經者亦無以定其必為此經鄭韋孔諸儒並以三百大數巧合遂為皮傅之說殆不足馮荀子正名篇云刑名從商爵名從周楊倞注云爵名謂五等諸侯及三百六十官也然則秋官之制莫備於周此經建立六典洪纖畢貫精意眇恉彌綸天地其為西周政典焯然無疑故劉歆以為周公致太平之道鄭申其說定為周公攝政六年所制其詳後注至其傳授端緒則賈序廢興引馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入於祕府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理祕書始得列序著於錄略然亡其冬官一篇以考工記足之時衆儒並出共排以為非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精於春秋末年乃知其周公致太平之迹迹具在斯奈遭天下倉卒兵革並起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平之初年且九十家於南山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往受業焉衆逵洪雅博聞又以經書記轉相證明為解逵解行於世衆解不行兼攬二家為備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也失之矣逵以為六鄉大夫則冢宰以下及六遂為十五萬家縆千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔之久矣又云至六十為武都守郡小少事乃述平生之志著易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案賈所引馬傳蓋即周禮傳序之佚文其言周官晚出五家之儒莫得見者五家蓋謂高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖禮記正義孔序引六藝論所謂高堂生及五傳弟子是也馬序所述此經隱顯原流最為綜析且去古未遠當得其實漢書河閒獻王傳云獻王所得書皆先秦舊書周官尚書禮禮

記孟子老子之屬案獻王以孝景前二年立立二十六年武帝元光五年薨然則獻王之得周官與周官之入祕府不知其孰先孰後要與馬序所云武帝時始出之語不相悟也釋文敘錄載或說云河閒獻王開獻書之路時有李氏上周官五篇失事官一篇乃購千金不得取考工記以補之隋經籍志云李氏上於河閒獻王獻王補成奏之杜佑通典禮篇說同左傳序孔疏亦云漢武帝時河閒獻王獻左氏及古文周官此則祕府之本即獻王所奏但馬序絶未之及不知果足馮否至馬序云出山巖屋壁祇謂藏甓舊籍與淹中孔壁無關涉釋文敘錄引鄭六藝論云後得孔氏壁中河閒獻王古文禮五十六篇記百三十一篇周禮六篇審繹鄭君論意蓋因古禮出於孔壁禮記周禮則得之河閒故竝舉之原不分區畛又云周禮六篇者亦由渾舉大數冬官闕篇偶未析別鄭君禮學受之馬氏鄭論所說與馬序固無戾也而曲禮孔疏乃謂六藝論云周官壁中所得六篇後漢書儒林傳亦謂孔安國獻禮古經五十六篇及周官經六篇斯竝誤會鄭恉妄滋異論太平御覽學部引楊泉物理論云魯恭王壞孔子舊宅得周官闕無冬官漢武購千金而莫有得者遂以考工記備其數楊氏疑亦因六藝論文妄撰此說漢書藝文志楚元王傳劉歆讓太常博士書及許君說文敘備舉孔壁所得經傳而並無周官足證范蔚宗及楊泉之謬況武帝本不信此經購補之事必是虛妄禮器孔疏又謂漢孝文帝時求得周官不見冬官一篇乃使博士作考工記補之此尤繆悠之說絶無根據者也惟漢禮樂志載孝文時得魏文侯樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章是時此經未出而得以校竇公之書者考漢藝文志說河閒獻王與諸儒采周官諸子作樂記劉向別錄亦載獻王所修樂記其第二十二篇曰竇公是蓋竇公獻書雖當孝文遠獻王得經後用相勘驗始知其原本是則獻之與校本不同時不得據此而疑孝文時已得周官也此經在漢爲古文之學故說文敘稱周官爲古文五經異義亦多稱古周禮說書既晚出西漢之世絶無師說表章之功實賴向歆父子東漢之初博士罷廢袁宏後漢紀載章帝建初八年周官與古文尚書毛詩同置弟子厥後傳授漸盛而今文經師若何休臨碩之徒並發難端競相排斥唐趙匡五經辨惑陸淳春秋纂例復謂此經爲後人附益宋元諸儒重生駁謬異論滋繁汪中云漢以前周官傳授原流皆不能詳故爲眾儒所排致之於古凡得六徵逸周書職方篇即夏官職方職文一也藝文志六國之君魏文侯最爲好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章也二也大戴禮朝事載典瑞大行人小行人司儀四職文三也禮記燕義夏官諸子職文四也內則食齊視春時以下天官食醫職文春宜羔豚膳膏薌以下庖人職文牛夜鳴則庮以下內饔職文五也詩生民傳嘗之日涖卜來歲之芟以下春官肆師職文六也遠則西周之世王朝之政典大史所記及列國之官世守之以食其業官失而師儒傳之七十子後學者繫之於六藝其傳習之緒明白可據如是而以其晚出疑之斯不學之過也若夫古之典籍自四術以外不能盡人而誦習之故孟子論井地爵祿漢博士作王制皆不見周官不可執是以議之也古今異宜其有不可通者信古而闕疑可也案汪說最允今檢校周秦先漢諸書毛詩傳及司馬法與此經同者最多其它文制契合經傳者尤眾雖以累數然則其爲先秦古經周公致太平之法自無疑義而俗儒不寤猶復妄有詰難皆鄉壁虛造不經之論箸諸自鄶蓋無譏焉

鄭氏注

疏 范氏後漢書云鄭玄字康成北海高密人也少造太學受業師事京兆第五元先通京氏易公羊春秋三統厤九章算術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書西入關因涿郡盧植事扶風馬融公車徵爲大司農以病自乞還家建安五年卒凡玄所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳中候乾象厤又著天文七政論魯禮禘祫義六藝論毛詩譜駮許慎五經異義荅臨孝存周禮難凡百餘萬言案本傳載鄭諸經注傳禮當作周禮其云禮記則通禮經及小戴記言之今本乃俗儒改竄非其舊也王溥唐會要司馬貞孝經鄭注議引鄭自序云遭黨錮之事逃難注禮則鄭注三禮並在黨錮時賈序周禮廢興引鄭序云世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛及子大司農仲師故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁捃祕逸謂二鄭者同宗之大儒明理於典籍觕識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳於世今讚而辨之庶成此家世所訓也又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳳之瑞案此鄭周禮序佚文詩鄭譜序孔疏所云鄭於三禮論語爲之作序是也舊蓋附三禮目錄今亦并佚賈氏所引亦非全文又與賈辨詁語淆混莫辨今稽覈文例審定錄之據禮序所述則鄭本從張恭祖受此經而所見解說則有二鄭衛賈馬五家之學蓋此經自劉歆立博士至東漢初而其學大興漢藝文志有周官傳四篇不箸撰人疑即歆所傳也歆傳杜子春子春傳鄭興賈逵而興傳其子眾眾又自學於子春故釋文敘錄云杜子春受業於歆還家以教門徒好學之士鄭興父子等多往師之後漢書賈逵傳又云父徽從劉歆兼習周官逵於章帝建初元年詔令作周官解詁是劉歆別授賈徽徽子逵又傳徽之學然則逵雖受業杜君亦自受其父學與鄭仲師同也鄭君此經之學雖受之張氏然鄭序不與二鄭衛賈馬諸君並舉蓋雖有傳授無訓釋之書而後漢書董鈞傳又云鄭眾傳周官經馬融作傳授鄭玄則鄭又別傳馬氏之學羣書援引馬傳佚文與鄭義往往符合而今注內絶無楬箸馬說者蓋漢人最重家法凡稱述師說不嫌蹈襲故不復別白也鄭所述舊說唯杜子春鄭少贛仲師三家最多自序所謂二鄭存古字發疑正讀亦信多善今讚而辨之者也至賈景伯說見於注者止韗人一事或以賈馬說解其時盛行故不備述杜鄭之義不顯傳於世故甄采較詳與又西漢傳注皆與經別行詩國風周南孔疏引馬融周禮注云欲省學者兩讀故具載本文此蓋亦馬序佚文據其所說則馬氏解詁始以注附經鄭君作注實沿馬例本傳載鄭又箸荅臨孝存周禮難賈序廢興云林孝存以爲武帝知周官末世瀆亂不驗之書故作十論七難以排棄何休亦以爲六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣經知周禮者乃周公致太平之迹故能荅林碩之難義得旁通今案臨林字通後漢書孔融傳三國志魏志裴松之注引續漢書並云北海臨孝存孝存即碩字也碩與鄭爲同里後進而所學殊異乃妄箸論難排笮古經鄭隨事規駁持論尤正其書久佚今惟女巫及夏官敘官賈疏詩衞風伯兮大雅棫樸禮記王制孔疏引其佚文各一事餘並不傳莫詳其說焉鄭之後訓釋周禮者釋文敘錄所載有王肅注十二卷干寶注十三卷隋志又有伊說注十二卷崔靈恩集注二十卷今亦並佚馬傳干注羣書閒有徵引孤文碎義無關恉要惟鄭注博綜眾家孤行百代周典漢詁斯其淵槩矣

惟王建國 建立也周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉

疏 惟王建國者此以下天官一篇之序目也釋文引干寶云王天子之號三代所稱說文囗部云國邦也案大宰注云大曰邦小曰國邦之所居

亦曰國此建國卽建邦之所居謂營都也周公制官政之法在營雒之後故五篇之敘並以建國發端注云建立也者大宗伯量人注同說文𠭯部云建立朝律也引申之凡立皆爲建云周公居攝而作大典之職謂之周禮者此鄭依劉歆說以周禮爲周公致太平之道也明堂位云武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服鄭意作六典之職卽制禮之一端也明堂位孔疏云周公制禮攝政孔鄭不同孔以武王崩成王年十三至明年攝政管叔等流言故金縢云武王既喪管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子時成王年十四卽位攝政之元年周公東征管蔡後二年克之故金縢云周公居東二年則罪人斯得除往年時成王年十六攝政之三年也故詩序云周公東征三年而歸攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王年二十一故孔注洛誥以時成王年二十是也鄭則以爲武王崩成王年十歲周書以武王十二月崩至成王年十二十二月喪畢成王時卽位稱己小求攝周公將代之管蔡等流言周公懼之辟居東都故金縢云武王既喪管叔等流言周公乃告二公曰我之不辟無以告我先王既喪謂喪服除辟謂辟居東都時成王年十三明年成王盡執拘周公屬黨故金縢云周公居東二年則罪人斯得罪人謂周公屬黨也時成王年十四至明年秋大熟有雷風之異故鄭注金縢云秋大熟謂二年之後明年秋迎周公而反反則居攝之元年時成王年十五書傳所謂一年救亂明年誅武庚管蔡等書傳所謂二年克殷明年自奄而還書傳所謂三年踐奄四年封康叔書傳所謂四年建侯衛時成王年十八也故康誥云孟侯書傳云天子太子十八稱孟侯明年營洛邑故書傳云五年營成周六年制禮作樂七年致政於成王年二十一明年乃卽政時年二十二也案詩豳譜孔疏引王肅金縢注云武王九十三而崩其明年稱元年周公攝政遭流言作大誥而東征二年克殷殺管蔡三年而歸制禮作樂出入四年至六年而成卽書僞孔傳所本鄭說本於伏傳然伏傳所云一年救亂卽指武王崩之次年六年制禮作樂卽救亂後六年鄭君則謂武王崩三年喪畢周公辟居東都二年至成王三年成王迎周公反而居攝是爲周公居攝元年至六年而制禮作樂則六年爲武王崩後之十年說與伏傳又異攷史記周本紀及魯世家並不云周公辟居東都反而後居攝金縢居東三年罪人斯得卽大傳所云二年克殷罪人自指武庚管蔡而言鄭以居東二年在居攝之前亦殊未安竊謂周公攝政之年當以伏傳爲正鄭王之說並失之矣云營邑於土中者釋經建國義卽指營雒之事也說文邑部云邑國也營邑卽建國義同賈疏云作召誥云王來紹上帝自服於土中是也立國必居地中者案尚書康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛鄭注云岐鎬之域處五岳之外周公爲其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居據鄭此言則文武所居爲非地中政教不均故居地中也案桓二年左氏傳云昔武王克商遷九鼎於洛邑則居洛本是武王之意至成王周公時恐天下爲疑更與諸侯謀定之也云七年致政成王者亦明堂位文鄭彼注云致政以王事歸授之王賈疏云以七年者洛誥云誕保文武受命惟七年鄭注以文武受命七年而崩周公不敢過其數也云以此禮授之使居雒邑治天下者釋文云雒水名也本作洛後漢都洛陽改爲雒案雒邑之雒不當作洛雒非後漢所改詳職方氏疏賈疏云此鄭解周公制禮必兼營建國於洛邑之意案尚書洛誥云周公曰孺子來相宅亂爲四方新辟是使居洛邑也下云惠篤敘無有遘自疾是致以此禮使行之也案賈說洛誥蓋櫽括鄭書注義洛誥周公曰王肇稱殷禮孔疏引鄭書注云王者未制禮樂恆用先王之禮樂孔申其義云周公制禮樂既成不使成王卽用周禮仍用殷禮者欲待明年卽政告神受職然後班行周禮班訖始得用周禮故告神且用殷禮也據鄭義洛誥是周公攝政七年所作而尚稱殷禮則周公作周禮雖在六年其班行則在致政時故明堂位孔疏亦謂成王卽位乃用周禮是也雒邑卽王城伏傳云營成周者下都也洛誥周公曰予惟乙卯朝至于洛師我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食詩王譜孔疏引鄭書注云瀍水東既成名曰成周今洛陽縣是也召公所卜處名曰王城今河南縣是也御覽州郡部引帝王世紀云周后稷始封邰及公劉徙邑於豳至太王避狄徙邑於岐山之陽南有周原故始改號曰周王季徙程暨文王受命徙都於酆武王自酆居鎬諸侯宗之是爲宗周及武王伐紂營洛邑而定鼎焉周公相成王以酆鎬偏處西方職貢不均乃使召公卜居洛水之陽以卽土中於是遂築新邑營定九鼎以爲王之東都洛邑是爲王城名曰西周故公羊傳曰王城者何西周也成周者何東周也地理志王城本郟鄏之地是以或謂之郟鄏故春秋傳曰成王定鼎於郟鄏河南是也成王既卜營洛邑建明堂朝諸侯復還歸鎬故書序曰成王既黜殷命還歸在酆至懿王徙犬丘平王卽位徙居洛邑及敬王避子朝之亂東居成周至赧王又徙居西周而失位案皇甫謐所述最爲詳析蓋周公營王城將使成王遷都之然成王不果遷仍居鎬京至平王東遷乃居之其成周本營以遷殷民至敬王始從王城遷成周之爲王都至赧王復徙都王城而亡王城成周詳職方氏九州在豫州之域在今河南洛陽縣城內西偏成周在縣城東二十里引司徒職文者證建國卽營雒也並詳本職賈疏云鄭引此者破賈馬之徒建國爲諸侯國詒譏案考工記匠人建國注云立王國若邦國者是建國本含兩義鄭以下文云辨方正位故以此建國爲營雒不從賈馬說也

辨方正位

辨別也鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方召誥曰越三日戊申大保朝至于雒卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌大保乃以庶殷攻位於雒汭越五日甲寅位成正位謂此定宮廟

疏辨方正位者釋文云辨本亦作辯盧文弨云說文辨判也辯治也後來多通用詒讓案辨正字辯借字魏徵羣書治要引亦作辯文選張衡東京賦云辯方位而正則正本此經呂氏春秋愼勢篇云古之王者擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中而立廟晏子春秋內篇雜下云齊景公新成柏寢之臺師開曰室夕公召大匠曰室何爲夕大匠曰立室以宮矩爲之於是召司空曰立宮何爲夕司空曰立宮以城矩爲之然則辨方正位者所以定城矩與宮矩使無朝夕也互詳大司徒匠人疏

注云辨別也者小爾雅廣言文賈師大司馬注並同鄭司農云別四方者後漢書鄭興傳云興子衆字仲師建初六年代鄧彪爲大司農案仲師作周禮解詁見鄭敘與鄭大夫與爲二鄭敘所謂同宗之大儒故稱官以致敬司農亦釋辨爲別與後鄭說同太平御覽皇親部引干寶注云辨方謂別東西南北之名以表陰陽也干亦從二鄭義云正君臣之位君南面臣北面之屬者先鄭以正位爲正朝位御覽引干注云正位謂若君南面當陽臣北面自陰居后北宮以體太陰居太子於東宮以位少陽之類說亦與先鄭同後鄭不從賈疏云案易緯乾鑿度云不易者天在上地在下君南面臣北面父坐子伏司農據而言焉云玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方者此後鄭讀辨先鄭義故稱名以別之先鄭釋辨方爲別四方而不詳其法後鄭引匠人文增成其義並詳本職視本書作眡此引作視者眡視古今字經例用古字注例用今字也詳大宰疏引召誥曰越三日戊申大保朝至于雒卜宅厥既得卜則經營者雒僞孔本作洛非下並同案此卽周公居攝五年營雒邑之

事也召誥上文云惟二月既望越六日乙未王朝步自周則至于豐惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午朏孔傳云朏明也月三日明生之名三月丙午朏於朏三日三月五日召公早朝至于洛邑相卜所居其已得吉卜則經營規度城郭郊廟朝市之位處云越三日庚戌大保乃以庶殷攻位於洛汭越五日甲寅位成者於書作于此經則用古字作于注則用今字作於此注引書與上文于於錯出疑鄭本通作於也詳臨人疏孔傳云於戊申三日庚戌以衆殷之民治都邑之位於洛水北今河南城也於庚戌五日所治之位皆成孔疏引鄭書注云汭隈曲中也云正位謂此定宮廟者明此正位寅召誥攻位位成義同破先鄭正君臣朝位之說匠人營國左祖右社面朝後市即宮廟之位也書盤庚下篇云盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位孔疏引鄭書注云正宗廟朝廷之位又周書作雒篇云乃作大邑成周于土中乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂足證營雒即正宮廟之位也

體國經野體猶分也經謂爲之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市野則九夫爲井四井爲邑之屬是也【疏】體國經野者方位既定次乃分國野疆域使內外別異也注云體猶分也者墨子經上篇云體分於兼也案此據引申之義也說文骨部云體總十二屬也本無分義以總爲一體及分爲衆體展轉引申亦得訓爲分故云猶分也凡杜鄭訓義之言猶者並本訓不同而引申假借以通其義釋文引干注云體形體義本遂人畫分邦國之形體謂之體國猶制四方之形體謂之形方千義與此注亦相成也羣書治要注云體猶分邦畿之度亦與鄭義略同云經謂爲之里數者遂人云以土地之圖經田野造縣鄙形體之法鄭彼注云經形體皆謂制分界也又遂師云經牧其田野注云經牧制田界與井也此經野亦謂制其里數爲之疆界若方里爲井是也羣書治要注云經野體理其井廬也說亦略同鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市者據匠人營國文彼營國廟社朝市等皆分別營之即此所謂體國故引以爲證並詳本職疏云野則九夫爲井四井爲邑之屬是也者據小司徒文此鄭經野爲之里數之事故引以爲證亦詳本職疏賈疏云案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是畿內采遂及四等公邑皆爲溝洫法無此方里爲井之事家邑小都大都三等采地乃有方里爲井之屬但郊外曰野大總言耳散文國外則曰野故鄉大夫職云國中七尺野自六尺是城外則經中野對國言之謂國外則曰野但鄭據小司徒成文而言案此野爲國城外至五百里畺之通稱經野實兼溝洫井田二法言之先鄭偏舉一端以見義耳又鄉遂以外四等公邑亦當制井田鄭賈謂公邑無井田非也詳小司徒匠人疏

設官分職注鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉【疏】設官分職者國野既分又廣設百官府以爲治也注鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉者戰國策秦策高誘注云設置也說文言部云設施陳也自部云官吏事君也爾雅釋詁云職主也官通公卿大夫士謂治事之人職通三百六十職謂所主之事大宰八則之官職是也

以爲民極極中也令天下之人各得其中不失其所【疏】注云極中也者續漢書五行志劉昭注引洪範五行傳文梟氏注同說文木部云極棟也棟在室之正中故引申之中並謂之極云令天下之人各得其中不失其所者賈疏云案尚書洪範云皇建其有極惟時厥庶民於汝極謂皇建其有中之道庶民於之取中於下之人各得其中不失所也詒讓案極訓中猶言中正漢書兒寬傳天子建中和之極顏師古注云極正也引周禮此文顏訓與鄭義亦相成也

乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國掌主也邦治王所以治邦國也佐猶助也鄭司農云邦治謂總六官之職也故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國六官皆總屬於冢宰故論語曰君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也【疏】乃立天官冢宰者賈疏云據下注而言則此言冢宰者據總攝六職若據當職則稱大宰也云使帥其屬而掌邦治者說文自部云帥佩巾也辵部云達先道也凡經達領字通段帥爲之屬者說文尾部云屬連也釋名釋親屬云屬續也恩相連屬也此經官屬亦謂同官尊卑以職事相連屬六官並以正長帥領其屬官大宰爲天官之正天官全職咸屬焉自小宰至旅下士又爲當官之屬大宰並帥領之也賈疏云案小宰六屬而言則此屬唯指六十官之屬也掌邦治者掌主也言主治則兼六官以其五官雖有教禮政刑事不同皆是治法也云以佐王均邦國者詩小雅節南山云秉國之均毛傳云均平也賈疏云以大宰掌均節財用故也周禮以邦國連言者據諸侯也單言邦言國者多據王國也然不言均王國而言均邦國者王之冢宰若言王國恐不兼諸侯今言邦國則舉外可以包內也注云掌主也者小爾雅廣言文云邦治王所以治邦國也者即本職云佐王治邦國是也云佐猶助也者肆師注義同說文無佐字左部云左手相左助也佐即左之俗左本訓手相助引申之凡助並謂之左廣雅釋詁云佐助也鄭司農云邦治謂總六官之職也者據俗總字冢宰雖專掌治職而總攝六官凡教禮政刑事五職無所不統也云故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國者以司徒敘官掌邦教等五官各掌一典惟大宰總建六典即總六官之職故引以爲證云六官皆總屬於冢宰故論語曰君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主者明大宰雖本屬六十官實則統屬六官也君薨百官總己以聽於冢宰三年論語憲問篇文何晏集解引孔安國云冢宰天官卿佐王治者引之者亦證六官總屬大宰之事白虎通義爵篇云所以聽於冢宰三年者何以爲冢宰職在制國之用是以由之也班說偏隘非論語義引爾雅曰冢大也者釋詁文書舜典孔疏引舍人注云冢封之大也云冢宰大宰也者此云冢宰本職作大宰一官二名故引爾雅而釋之鄭目錄及白虎通義書疏引馬融周禮注並訓冢爲大詳前疏又釋文引鄭云宰主也案鄭全經六篇注無宰主之訓陸氏蓋以注有冢宰於百官無所不主之文而推其義

治官之屬大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人變冢言大進退異名也百官總焉則謂之冢列職於王則稱大冢大之上也山頂曰冢旅衆也下士治衆事者自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也王之卿六命其大夫四命士以三命而下爲差【疏】治官之屬者自小宰至夏采並屬於大宰即大宰八法之官屬也云大宰卿一人者此以下敘治官之目敘之通例皆先揭官名次陳爵等次紀員數大宰爲治官之正卿其爵也說文卯部云卿章也六卿天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空即據此經白虎通義爵篇云王度記曰天子冢宰一人爵如天子之大夫或曰冢宰視卿周官所云也班氏以王度記說與經不合故兩存之臧琳謂白虎通封公侯篇引別名記司馬爲天官故謂冢宰非六卿之長其爵但爲大夫此蓋夏殷之制與周禮不合案臧說近是左四年傳說成王時周公爲大宰又書顧命成王召六卿僞孔傳說大保召公爲冢宰詩小雅十月之交云家伯維宰漢書古今人表作大宰家伯鄭詩箋亦以爲冢宰又春秋桓四年經有宰渠伯糾左傳僖五年有宰周公亦曰宰孔文二年有大宰王子虎國語周語有大宰忌父並即大宰卿也云小宰中大夫二人者治官之貳也自此以下至旅下士於大宰並爲當官之屬爵位以等遞降而員數則以次倍

增大官之屬皆如此賈疏云小宰與大宰同名大小為異故鄭注禮記王制引此六卿下中大夫十二人為十二小卿云宰夫下大夫四人者治官之攷也賈疏云宰夫是大宰之考謂若地官之考為鄉師春官之考為肆師夏官之考為軍司馬秋官之考為士師冬官之考為匠師以其掌事不與大官同故異大官也宰者調和之名夫者治也以其治此一官所主事也胡匡衷云宰夫四人而雜記襍禮云宰夫五人舉以東者宰夫下尚有上中下士也詒讓案大宰小宰宰夫或單稱宰詳宰夫疏此經王官之爵凡七等曰公曰卿曰中大夫曰下大夫曰上士曰中士曰下士而無上大夫沈彤云上大夫卽孤卿也大戴禮記盛德篇云三少皆上大夫也王制云諸侯之上大夫卿天子亦然案沈說是也士相見禮云上大夫相見以羔注云上大夫卿也孤卽六卿之中執政者之稱蓋無專職亦無員數而爵等則與卿同故五官之敘不見詳掌次疏其命數則中下大夫亦同國語周語襄王曰外官不過九品者疑卽據七等之爵而益以孤與庶子韋昭注以為九卿未塙又左桓二年傳說侯國有上卿下卿上大夫又成三年傳云次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫則卿有上中下大夫有上下而無中並與此異然成二年傳載晉三帥同三命與此經命公之卿三命文合上大夫亦與此經中大夫相當然則彼制與此經異而實同也凡諸官中大夫書敘皆立政謂之亞旅偽孔傳云亞次旅衆也衆大夫其位次卿左傳文十五年杜注云亞旅上大夫也又成二年傳魯賜晉三帥三命之服亞旅皆一命之服亦次於卿也下大夫又謂之嬖大夫左昭元年傳鄭子產數子南曰子晳上大夫女嬖大夫而弗下之又國語吳語嬖大夫提鼓卽大司馬旅帥下大夫執鼙是也云上士八人中士十有六人者凡諸官上士王制謂之元士又謂之適士中下士又謂之官師祭法注云適士二廟官師一廟注云適士上士也官師中士下士吳語官師擁鐸亦卽大司馬兩司馬中士執鐸是也杜預春秋釋例以官師為上士中士恐非上士或又謂之列士詳後疏凡大宰所屬上士以下亦槩得宰稱隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊傳云宰士也是也云旅下士三十有二人者唐石經三十作卅全經六篇並同今從宋本賈疏云凡官尊者少卑者多以其卑者宜勞尊者宜逸是以下士稱旅以其理衆事故特言旅也詒讓案大宰下士又謂之宰旅凡諸官下士或謂之庶士並詳後疏 ○注云變冢言大進退異名也者以上云佐王均邦國則稱冢宰此敘官及本職又變文稱大宰五官咸無此例故特釋之云百官總焉則謂之冢者荀子王制篇楊注云總領也冢宰雖為天官卿實總領六官之事卽上注云大官皆總屬於冢宰是進異名也云列職於王則稱大者賈疏云不總百官與五卿並列各自治六十官則退異名也若然總百官則稱冢者以其天官象天覆萬物案經大宰職曰凡邦之小治冢宰聽之是專國小治而稱冢也司書職曰掌六典八法八則之貳以詔王及冢宰是貳王事總衆職而稱冢也又宰夫職曰乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之是總衆官誅賞而稱冢也又司會職曰以周知四國之治以詔王及冢宰廢置是總四國之治而稱冢也若主當官不兼他職則言大者謂若下文大喪贊贈玉含玉賓客贊玉几玉爵祀五帝則掌下如此之類與諸官並有事則稱大也案賈說是也宰夫以官刑詔冢宰則稱冢宰而從大宰眡滌濯則稱大宰一職之中二文殊別其義尤顯較矣又冢宰在王朝為大宰之尊稱而侯國亦以此稱上卿故聘禮注云侯國謂司徒為宰而左昭元年傳趙文子亦稱鄭子皮曰冢宰則猶言冢卿爾云冢大之上也者謂冢訓大又有高而在上之義為大中之最上也云山頂曰冢者爾雅釋山云山頂冢釋名釋山云山頂曰冢冢腫也言腫起也此釋冢為大之上之

義云旅衆也者爾雅釋詁文掌次及司士注並同云下士治衆事者者宰夫八職四曰旅掌官常以治數注云旅辟下士也又左襄二十六年傳晉韓宣子聘於周王使請事對曰晉士起將歸時事於宰旅杜預注云宰旅冢宰之下士言獻職貢於宰旅不敢斥尊可與此互證又燕禮大射儀士之外別有士旅食卽下府史及不命之士與此旅下士異云自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也者莊存與云大宰為正小宰為貳宰夫為攷庶士為殿庶人為輔賈疏云大卿一人小卿則二人已下皆去上一倍者是轉相副貳也言王臣者自士以上得王爵策命之則為王臣也對下經府史胥徒不得王命官長自辟除者非王臣也云王之卿六命其大夫四命者賈疏云典命文大夫無中下之別案序官則有中下大夫則四命大夫自分為中下似若侯伯同七命子男同五命爵則有高下不同也云士以三命而下為差者大宗伯注云王之上士三命中士再命下士一命是其差也

府六人史十有二人府治藏史掌書者凡府史皆其官長所自辟除

【疏】府六人史十有二人者此以下陳大宰當官之屬庶人給事者之員數也此亦幷屬宰夫故燕禮云宰夫有司薦注云宰夫之吏也卽此又左哀三年傳云命宰人出禮書杜注云宰人冢宰之屬國語魯語韋注云宰人吏人也蓋亦卽通大宰之屬吏言之凡府史以下亦謂之庶士祭法庶士庶人無廟注云庶士府史之屬國語魯語云列士朝服庶士以下各衣其夫韋注以列士為上士庶士為下士與鄭說不同詩周南葛覃孔疏援鄭難韋未知孰是也 ○注云府治藏者者釋文出府藏二字疑陸本作府治府藏案宰夫八職云五曰府掌官契以治藏則陸本非是說文广部云府文書藏也一切經音義引三蒼云府文書財物藏也是凡財物所藏並謂之府因之凡治藏之吏亦通謂之府也又府與庫亦通稱檀弓說趙文子所舉於晉國管庫之士七十有餘家注云管庫之士府史以下官長所置也管鍵也庫物所藏管庫與治藏義略同故鄭亦以府史為釋也云史掌書者者宰夫八職云六曰史掌官書以贊治說文史部云史記事者也是史本記事之官因之凡掌治文書之吏亦通謂之史也云凡府史皆其官長所自辟除者明府史卽庶人在官者不命於王也官長謂當官之長地官敘官注云自胥師以及司稽皆司市所自辟除也又士冠禮注云有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下然則辟除府史皆當官之長主之故特牲饋食禮注於士私臣亦云自己所辟除者是屬長或為士亦得自辟除屬吏又王制注云庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子國君者孔疏云官長謂冢宰為天官之長司徒為地官之長或若大府為一府藏官之長大司樂為樂官之長是也其說最析賈疏乃云官長謂一官之長若治官六十其下府史皆大宰辟召是謂非六官正長不得辟除府史失鄭恉矣又府史班秩在胥徒之上大宰施於官府所謂置其輔也蓋選擇民之有才藝者充之與胥徒給役者不同故官所長以禮辟除明不以役法徵發之也凡辟除者謂辟召除署漢書景帝紀云初除之官顏注引如淳云凡言除者除故官就新官也王制疏云謂所命之官除去其舊名籍賈疏則釋除為除其課役而使之案此府史大司徒十二職事謂之服事卽大夫職云國中服公事者皆舍則府史宜有除課役然非此注辟除之義也又案府史與胥徒皆無爵同為庶人在官者析言之則府史尊於胥徒亦得與不命之士同稱士故燕禮大射儀謂之士旅食矣賈疏又云周禮之內皆府少而史多而府又在史上唯有御史百有二十人特多而在府上鄭云以其掌贊書數多也又有府兼有史以其當職事繁故也或空有史而無府者以其當職事少得史卽足故也至於角人羽人等直有府無史以其當職文書少而有稅物須藏之故直有府也腊人食醫之等府史俱無者以其專官行事更無所須故也周禮之內唯有天

府一官特多於史以其所藏物重故也王引之云天官掌次府四人史二人春官鬱人府二人史一人司尊彝府四人史二人司几筵府二人史一人司服府二人史一人典瑞府四人史二人典庸器府四人史二人皆府多於史而賈曰唯有天府一官府多於史則其餘皆否若如今本掌次等官皆府多於史賈氏不應獨舉天府一官矣疑掌次等官府四人史二人府二人史一人數皆上下互譌唐石經已如是

胥十有二人徒百有二十人此民給徭役者若今衛士矣胥讀如諝謂其有才知為什長

疏徒百有二十人者說文辵部云徒步行也此徒亦步行給役者故以為名唐石經二十作廿全經六篇並同今從宋本 注云此給徭役者者徭明閣刻注疏本作傜案傜即說文人部傜字之隸變地官敘官大司徒小司徒與師載師注並叚繇為之此作傜者傜之俗也鄭以胥徒卑於府史非官長所辟除乃平民來應徵調供公家徭役者鄉大夫云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之鄭司農云征之者給公上事也王制孔疏引鄭駁五經異義云周禮所謂皆征之者使為胥徒給公家之事如今之正衛耳是胥徒國野之人來給役者也賈疏云案下宰夫八職云七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令鄭云治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給召呼案禮記王制云下士視上農夫食九人祿足以代耕則府食八人史食七人胥食六人徒食五人祿其官並亞士故號庶人在官者也詒讓案府史胥徒並有稟食而無祿王制云祿者即稟食故府史及不命之士燕禮大射儀通謂之士旅食注云旅衆也謂未得正祿所謂庶人在官者也其胥徒雖亦為庶人在官而不得為士以其為受役之民也稟食詳宮正疏云若今衛士矣者舉漢法以況周也鄭駁異義亦謂胥徒如漢正衛此注義同衛宏漢舊儀云民年二十三為正一歲而以為衛士一歲為材官五十六老衰乃得免為庶民漢書貢禹傳云諸離宮及長樂宮衛可減太半寬繇役是漢衛士亦民來給繇役者但漢衛士一歲而更周官胥徒給役更上之制無可攷耳云胥讀如諝謂其有才智為什長者段玉裁校改讀如為讀為云說文言部曰諝知也凡易其本字曰讀為凡言為者皆主謂變化此讀為名本作讀如誤也大行人注胥讀為諝象諝謂象之有才知者也可據以正此矣小雅君子樂胥箋胥有才知之名也不言讀為諝者省文賈疏云胥有才知為什長徒給使役故一胥十徒也案周官之內稱胥者多謂若大胥小胥胥師之類雖不為什長皆是有才智之稱彼不讀從諝從此讀可知唯有追胥胥是伺捕盜賊非有才知也易歸妹六二以須注云須才智之稱天文有須女屈原之姊名女須彼須字與此異者蓋古有此二字通用俱得為有才智也周禮上下文有胥必有徒胥為什長故也醫人之類空有徒無胥者得徒則足不假長帥故也食醫之類胥徒並無者以其專官行事不假胥徒也詒讓案以上府史胥徒四者皆無者所謂庶人在官者也其四者之外在官庶人見於五官者別有賈有工有奄又天官之閽人內豎地官之胥師賈師司虣司稽胥肆長鄰長春官之瞽矇眡瞭韎師旄舞者神士夏官之虎士狂夫馬醫圉師圉人秋官之罪隸蠻隸閩隸夷隸貉隸皆是以上諸吏徒自奄閽五隸為刑虜外或官長辟除或民共徭役要皆府史胥徒之倫比矣

宮正上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人正長也宮正主宮中官之長

疏宮正者說文宮部云宮室也此與宮伯並掌王宮政令宿衛之官大宰職兼宮府故二官屬焉釋文云此以下鄭總列六十職序于注則各於其職前列之臧琳云康成於每官前總列六十職序當是古本如此干氏於各職前列之蓋亦如詩三百篇序別為卷毛公冠於每篇之前書百篇序馬鄭王為一卷僞孔移於每篇首皆變亂舊章非其本真也云上士二人中士四人下士八人史四人胥四人徒四十人者賈疏云宮正上士二人為官首中士四人為之佐下士八人理衆事府二人主藏文書也史四人主作文書胥四人為什長徒四十人給徭役諸官皆放此周禮之內宗伯之類諸言伯者伯長也以尊長為名縣師之類言師者皆取可師法也諸稱人者若輪人車人腊人鼈人之類即冬官鄭云其曰某人者以其事名官言氏者有二種謂若桃氏為劍築氏為削之類鄭注冬官族有世業以氏名官若馮相氏保章氏師氏保氏之類鄭注引春秋官有世功則有官族是也諸稱司若司裘司市之類言司者皆是專任其事事由於己故以司言之也諸典婦功典絲典枲之類言典者出入由己課彼作人故謂之為典也諸稱職者謂若職幣職內職歲財不久停職之而已凡云掌者有三義一者他官供物己則暫掌之而已若幕人供帷幕幄帟掌次張之也二則掌徵斂之官若掌皮掌染草之類是也三者掌非己所為則掌節掌固掌疆本非己造壞修之而已也自外不稱典司職掌者皆逐事立名以義銓之可曉也凡六官序官之法其義有二一則以義類相從謂若宮正宮伯同主宮中事膳夫庖人外內饔同主造食如此之類皆是類聚羣分故連類序之二則凡次序六十官不以官之尊卑為先後皆以緩急為次第故此宮正之等士官為前內宰等大夫官為後也曲禮孔疏引干注云凡言司者總其領也凡言師者訓其徒也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其事也凡言氏者世其官也凡言人者終其身也不氏不人權其材也通權其材者既云不世又不終身隨其材而權暫用也案賈釋官名之義略本考工記總敘注說干氏說亦略同然以諸職攷之似皆隨事立名本無定例如同一鄉遂官也而州比稱長鄰稱正族鄙稱師閭稱胥里稱宰尊卑不嫌同名又遂人為六遂之長既非以事名官亦未必終身任職則鄭干之說皆不可通矣況全經之中如內饔本職稱饔人甸師大祝職稱甸人大僕射人職稱僕人大馭等五馭校人職稱僕夫與本職亦不必同至儀禮禮記左傳國語官名與此經復多歧互如宗伯或稱宗人鍾師或稱鍾人司關或稱關人鄉大夫或稱鄉正遂人或稱遂正庖人或稱庖正墓大夫或稱司墓宮人或稱司宮甸師或稱甸師氏大史或稱大史氏若此類甚多是官名可以互稱尤可證其本無定例又諸官稱氏者亦不必皆世官詳春官敘官疏莊存與云宮正宮伯佐小宰治宮中之令上士二人齒在王宮當日得休沐相代下二職同 注云正長也者爾雅釋詁文云宮正主宮中官之長者賈疏云此宮正并下宮伯雖俱訓為長其義則異若宮正則主任三宮卿大夫士之身為宮中官之長故其職云以時比宮中之官府宮伯所掌者亦掌之故言正長也宮伯云長者直士宮中卿大夫士之適子庶子行其秩敘授其舍次之事亦得為長故云伯長也

宮伯中士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人伯長也

疏注云伯長也者爾雅釋詁文春官敘官注同

膳夫上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人膳之言善也今時美物曰珍膳膳夫食官之長也鄭司農以詩說之曰仲允膳夫

疏膳夫上士二人者以下至亨人五官並掌膳食之官王之服御以膳食為重故次宮衛諸官之後膳夫燕禮謂之膳宰注云膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞

者是也胡匡衷云膳宰亦通稱宰夫如左傳稱膳宰屠蒯而檀弓云賁也宰夫也左傳稱宰夫胹熊蹯不熟而公羊傳云膳宰熊蹯不熟是其確證膳夫亦稱爲膳宰玉藻云皆造於膳宰國語云膳宰不致餼是也左傳所云宰夫解黿宰夫和之之類皆指謂膳宰韋昭注國語云膳宰掌賓客之牢禮以宰夫職釋膳宰皆由後世膳宰通稱宰夫不能辨別遂誤合爲一案胡說是也膳夫大戴禮記保傅篇又謂之太宰亦與冢宰異互詳本職疏云中士四人下士八人者燕禮記云羞膳者小膳宰也注云膳宰之佐也案小膳宰卽此中士以下是也云胥十有二人者大射儀云宰胥薦脯醢注云宰胥宰官之吏也卽此膳夫之胥也　注云膳之言善也者以聲類爲訓也凡鄭云之言者並取聲義相貫說文肉部云膳具食也从肉善聲鄭燕禮注亦云若物曰膳膳之言善也云今時美物曰珍膳者據漢時語爲說續漢書百官志云少府掌中服御諸物衣服寶貨珍膳之屬是也云膳夫食官之長也者小宰六屬云大事則從其長注云若庖人內外饔與膳夫共王之食是膳夫卽庖人內外饔亨人諸食官之長也云鄭司農以詩說之曰仲允膳夫者小雅十月之交篇文鄭彼箋云仲允字膳夫上士也掌王之飲食膳羞先鄭引彼以證仲允所爲卽此膳夫也左莊十九年傳又有膳夫石速

庖人中士四人下士八人府二人史四人賈八人胥四人徒四十人庖之言苞也裹肉曰苞苴賈主市買知物賈　[疏]庖人中士四人者左哀元年傳有庖正杜注云掌膳羞之官案庖正蓋庖人之長卽此中士是也　注云庖之言苞也者亦以聲類爲訓也說文广部云庖廚也字亦作胞祭統云胞者肉吏之賤者也庖苞胞聲類並同呂覽本味篇又作烰人高注云烰猶庖也案庖烰亦音近段借字云裹肉曰苞苴者裹嘉靖本誤作在今據宋紹興董氏本婺州唐氏本建陽本正曲禮注云苞苴裹魚肉者也或以葦或以茅又少儀注云苞苴謂編束萑葦以裹魚肉也莊子列禦寇篇釋文引司馬彪云苞苴有苞裹也云賈主市買知物賈者爾雅釋言云賈市也聘禮賈人西面坐啓櫝取圭注云賈人在官知物賈者也國語晉語韋注云周禮府藏皆有賈人以知物賈案知物賈謂知賈直之貴賤其字今別爲價古通以賈爲之此賈亦庶人在官者凡諸官有市買之事者並有賈列府史下胥徒之上此及大府玉府職幣典婦功典絲泉府馬質羊人巫馬犬人十一職是也賈疏云下文九職鄭注行曰商處曰賈賈乃在市而處者故知物賈此特有賈人者庖人雖當市之故也

內饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人饔割亨煎和之稱內饔所主在內　[疏]內饔者本職亦稱饔人蓋通官長及徒屬言之左襄二十八年傳亦云饔人竊更之以鶩云府二人史四人者公食大夫禮云雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎注云旅人雍人之屬旅食者也案雍人卽饔人旅人卽此官府史之屬少牢饋食禮有雍人雍正雍府蓋大夫家臣亦有主饔之官雍正爲長雍府卽其府也　注云饔割亨煎和之稱者據本職文說文食部云饔孰食也饔卽饔之隸變凡孰食必有割亨煎和故謂之饔字亦省作雍隸變作雍國語周語云佐雍者嘗焉韋注云雍亨煎之官也賈疏云饔和也熟食曰饔熟食須調和故號曰饔案賈說亦通云內饔所主在內者賈疏云以其掌王及后世子及宗廟皆是在內之事案內饔官寺所在鄭賈並無說攷少牢特牲饋食禮雍爨並在廟門外則此官所居疑亦當在王宮內路門外與廟爨並相邇也

外饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人外饔所主在外　[疏]注云外饔所主在外者賈疏云案其職云掌外祭祀及邦饗孤子耆老割亨皆是在外之事故云所掌在外也案外饔官寺所在鄭賈亦無說攷此官掌外祭祀兼有社稷大社在治朝之右則此官疑亦當在應門內外其有事於四郊丘兆王社明堂大學等則各隨其地而掌事焉

亨人下士四人府一人史二人胥五人徒五十人主爲外內饔煑肉者　[疏]注云主爲外內饔煑肉者者內饔注云亨煑也據本職云職外內饔之爨亨以饔人雖外內事殊而亨煑之事則同故總設一官不分內外也

甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒三百人郊外曰甸師猶長也甸師主共野物官之長　[疏]甸師者以下至腊人皆掌共野物之官本職云帥其徒以薪蒸役外內饔之事故次於此此官與饔人亨人等職事相通故公食大夫禮云甸人陳鼎七注云甸人冢宰之屬兼亨人者是諸侯禮甸師兼亨人也云徒三百人者賈疏云特多者天子藉田千畝藉此三百人耕耨故多也　注云郊外曰甸者謂卽大宰邦甸之地在四郊之外者也本職注云甸在遠郊之外通典凶禮引盧植禮記注說甸人云郊外曰甸去王城二百里內也與鄭說同爾雅釋地云郊外謂之牧陸釋文云李本牧作田案田甸字通素問六節藏象論王冰注引爾雅作郊外爲甸甸外爲牧雖與李巡本不同而田正作甸盧鄭疑兼本彼文賈疏云案載師云任近郊遠郊之地次卽云公邑之田任甸地甸地卽在百里遠郊外天子藉田又在南方甸地故稱此官爲甸師也然此官主地事不在地官者以其供野之薦又給薪蒸以供亨飪故在此次亨人也詒讓案甸師主田野之物非取郊外距國二百里之甸地以爲名也大祝職及燕禮大射儀公食大夫禮士喪禮文王世子喪大記左成十年傳國語周語並謂之甸人士喪禮注云甸人有司主田野者彼甸人卽甸師之屬鄭以主田野釋之則不爲郊外之地可知左傳使甸人獻麥杜注云甸人主爲公田者藉田卽公家田也省文亦稱甸穀梁桓十四年傳甸粟而內之三宮注云甸甸師掌田之官也並與士喪注說略同又少儀云臣爲君喪納貨貝於君則曰納甸於有司注云甸謂田野之物此官主藉田及共野物自當以士喪注主田野之說爲正此注別據郊外爲甸爲說與彼不合蓋偶有不照賈疏曲申其說乃謂天子藉田在南方甸地故官稱甸師則尤誤之甚者也攷祭統云天子親耕於南郊以共齍盛諸侯耕於東郊孔疏云鄭云王藉田在遠郊故甸師氏掌之天子太陽故南也諸侯少陽故東也據孔說是鄭本謂藉田在南方之遠郊國語周語云宣王卽位不藉千畝三十九年戰於千畝王師敗績於姜氏之戎詩小雅祈父孔疏引孔晁國語注云宣王不耕藉田神怒民困爲戎所伐戰於近郊孔晁謂藉田在近郊雖與鄭孔少異要其在郊則同賈氏本禮疏亦從祭統在南郊之說此疏又云在南方甸地以傅合郊外曰甸之義而忘其與祭統之文顯相違戾不亦疏乎竊謂周語說耕藉之禮云王卽齋宮王乃淳濯饗醴及期王裸鬯饗醴乃行及藉畢宰夫陳饗王歆大牢然則由國以至藉田之地必道塗不遠故崇朝往反可以速事孔晁謂在近郊揆之事理實爲允愜若在遠郊則至近亦必在五十里之外甸則又在百里之外古者吉行日五十里必竟日而後至其地於事徒勞義又無取必不然矣至白虎通義耕桑篇云耕於東郊何東方少陽農事始起故曾子問曰天子耕東田而三反之公羊桓十四年傳何注亦云禮天子親耕東田千畝諸侯百畝此又謂天子諸侯親耕同在東郊亦誤又案鄉遂不制井田四郊制同故藉田千畝卽十夫之田遂人云十夫有溝是也與井田一井九百畝異此亦足證郊田爲溝洫法

也云師猶長也者地官敘官注義同漢書百官公卿表注引應劭云師者長也文王世子云師者教之以事而喻諸德者也周書謚法篇云教誨不倦曰長是師長並有表率教訓之義故曲禮孔疏引干氏謂凡言師者訓其徒也義亦與鄭略同云甸師主共野物官之長者莊存與云獸人以下四官屬甸師賈疏云或云與地官掌葛掌炭掌蜃委人等同掌供野物故與彼官為長若然彼屬地官此屬天官越分相領恐理不便此甸師當與下獸人已下亦供野物為長也故下數職注不言長明甸師與之為長但獸人等中士此為下士下士得與中士為長者如大史下大夫內史中大夫鄭云大史史官之長彼下大夫與中大夫為長此下士亦與中士為長有何嫌也案賈謂甸師下士得與獸人等中士為長於理究未合竊疑甸師職任頗重下士或當為上中士之譌春官內史則非大史之屬官不足取證詳春官敘官疏

獸人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】獸人者掌共野獸之官也凡野獸謂之獸與家畜為牲別特牲饋食禮云實獸于棜上東首牲在其西北首東足內則云三牲用藙獸用梅爾雅釋獸釋畜亦分二篇是也獸人國語魯語亦謂之獸虞詳本職疏

𩺰人中士二人下士四人府二人史四人胥三十人徒三百人【疏】𩺰人者釋文云𩺰音魚本又作魚亦作𩺰同又音御案說文𩺰部云𩺰捕魚也重文漁篆文𩺰从魚又竹部云篽禁苑也春秋傳曰澤之舟篽重文𩺰或作𩺰從又從魚莊述祖云𩺰即𩺰讀御蓋古音也昭二十年左傳澤之萑蒲舟鮫守之注舟鮫官名鮫當為𩺰之譌案莊說是也王繼棠京兆尹張公德政碑亦有舟漁衡鹿之文可證唐本左傳尚有作𩺰者但左傳舟𩺰自是澤虞非𩺰人也詳地官敘官疏此𩺰𩺰並𩺰之別體古段為捕魚字石鼓文漁字作𩺰即从𩺰之變體釋禁苑華嚴經音義云漁聲類作𩺰𩺰二體張參五經文字亦云漁𩺰同凡經用古字作𩺰注用今字作漁本職先鄭注及禮運後鄭注引並作漁人用正字也釋文別本作魚亦漁之段字國語魯語又有水虞韋注亦謂即漁師詳本職疏云中士二人下士四人者穀梁隱五年傳云魚卑者之事也故以中下士掌之云徒三百人者賈疏引馬融云池塞苑囿取魚處多故也

鼈人下士四人府二人史二人徒十有六人【疏】鼈人者說文黽部云鼈甲蟲也此官掌共介物與下腊人皆有府史徒而無胥與它職不同沈彤云五官之有徒而無胥者殆其事易供而無庸有才智者率之

腊人下士四人府二人史二人徒二十人 腊之言夕也【疏】府二人史二人者王引之云大宰疏曰腊人食醫之等府史俱無者以其專官行事更無所須故也據此則腊人下無府二人史二人六字此因上鼈人下醫師皆有府二人史二人之文而誤衍唐石經已然 注云腊之言夕也者賈疏云乾曰腊暴之於夕乃乾故云腊之言夕或作久字久乃乾成義亦通也阮元云久者夕之誤也惠棟云說文昔乾肉也从殘肉日以晞之與俎同意籀文作𦠆从肉昔夕古字通穀梁傳云日入至于星出謂之昔管子云日昔從事王逸楚辭章句引詩云樂酒今昔是皆以昔為夕昔之為物經夕乃乾故言夕或作久久猶昔也國語云厚味實腊毒韋昭曰腊讀若廟昔酒𢾊之昔久白酒亦云昔酒詒讓案毛詩陳風墓門傳云昔久也文選七命李善注引賈逵國語注云腊久也是腊亦得訓久但腊夕聲類相近凡注例云言者多依聲以通其義若前注云膳之言善庖之言苞是也或本作久義雖可通而非鄭之舊

醫師上士二人下士四人府二人史二人徒二十人 醫師眾醫之長【疏】醫師者說文酉部云醫治病工也古者巫彭初作醫賈疏云諸醫皆在此者醫亦有齊和飲食之類故設在飲食之間也 注云醫師眾醫之長者前注云師猶長也故眾醫之長謂之醫師莊存與云食醫以下四官屬醫師

食醫中士二人 食有和齊藥之類【疏】注云食有和齊藥之類者賈疏云案其職云春多酸夏多苦之等皆須齊和與藥同故鄭云食有和齊藥之類故在醫官之內也

疾醫中士八人【疏】疾醫者釋名釋疾病云疾病也客氣中人急疾也案疾醫若今之內科醫也左傳僖三十年晉有醫衍成十年秦有醫緩疑即此官也

瘍醫下士八人 瘍創癰也【疏】瘍醫者若今之外科醫也 注云瘍創癰也者醫師注云身傷曰瘍說文疒部云瘍頭創也瘍癰也癰即𤻎之隸變又刃部云办傷也重文創办或從倉廣雅釋詁云瘍創也本職注云癰瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者則瘍為凡創瘍癰之通名孟子萬章篇云孔子於衞主癰疽趙岐注云癰疽瘍疽之醫也蓋即此瘍醫互詳醫師職疏

獸醫下士四人 獸牛馬之屬【疏】獸醫者此官專主醫獸故以事類附諸醫之後 注云獸牛馬之屬者明此獸為牲畜之通稱與獸人及庖人六獸為野獸對六畜為家獸者異賈疏云案爾雅在野曰獸在家曰畜畜獸異矣而言獸牛馬者但此職云主治牛馬未必治其野獸對文則畜獸異散文通故爾雅又云兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸既不別釋畜則獸中可以兼牛馬是其牛馬亦有獸稱詒讓案此官亦掌醫馬夏官敘官巫馬下士二人下別有醫四人者彼馬醫蓋散醫故無爵此獸醫通掌畜獸故有爵與彼異也

酒正中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人 酒正酒官之長【疏】酒正者以下至鹽人八官皆掌飲食膳羞之官故次諸醫官之後說文酉部云酒就也所以就人性之善惡一曰造也吉凶所造起也古者儀狄作酒醪禹嘗之而美遂疏儀狄杜康作秫酒 注云酒正酒官之長者前注云正長也賈疏云此酒正與下酒人漿人為長注雖不言漿文略也案賈說是也酒正為酒官之長即月令之大酋詳本職疏

酒人奄十人女酒三十人奚三百人 奄精氣閉藏者今謂之宦人月令仲冬其器閎以奄女酒女奴曉酒者古者從坐男女沒入縣官為奴其少才知以為奚今之侍史官婢或曰奚官女【疏】酒人奄十人者賈疏云以其與女酒及奚同職故用奄人奄不稱士則此奄亦府史之類以奄為異也云女酒三十人奚三百人者賈疏云則女酒與奚為什長若胥徒也奚三百人以其造酒故須人多也 注云奄精氣閉藏者說文門部云閹豎也宮中奄閽閉門者奄即閹之借字掌戮云宮者使守內然此經

宮府小官凡與嬪婦雜處者多以奄為之不徒守內也云今謂之宦人者卽周之奄人卽漢宦人也漢書惠帝紀顏注應劭云宦官閹寺也文選宦者傳論李注云宦者養也養閹人使其看宮人案戰國策趙策有宦者令繆賢又唐六典李林甫注引石氏星經云宦者四星在帝座西則周時已稱宦人不自漢始矣引月令仲冬其器閎以奄者鄭彼注云器閎而奄象物閉藏也引之者證此奄人取精氣閉藏與彼義同月令孟冬仲冬季冬文同此獨引仲冬者偏舉一時以求義也賈疏謂取十一月一陽又生以其奄人雖精氣閉藏猶少有精氣說迂鑿非鄭指云女酒女奴曉酒者者方言云曉知也謂多才知知作酒之事者凡酒漿籩醢醯鹽冪七職並掌飲食案盛之事故皆有女奴卽寺人世婦所謂女宮是也云古者從坐男女沒入縣官為奴者司厲云其奴男子入于罪隸女子入于舂槁注云奴從坐而沒入縣官者男女同名說文女部云奴奴婢皆古之辠人也亦引司厲文案凡女宮皆用刑女猶奄閽皆用刑男也沒入縣官為奴者秦漢時通以國家為縣官史記李斯傳云十公主矺死於杜財物入於縣官是也史記周勃世家司馬貞索隱云縣官謂天子也所以謂國家為縣官者夏家王畿內名縣內卽國都也王者官天下故曰縣官互詳司厲疏云其少才知以為奚者春官敘官注云奚女奴也說文女部云㜎女隸也案奚卽㜎之借字凡此經之奚皆為女奴對秋官五隸為男奴也賈疏云奴者男女同名以其曉解作酒有才智則曰女酒其少有才智給使者則曰奚惠士奇云呂氏春秋精通篇鍾子期夜聞擊磬者而悲使人召而問之荅曰臣之父不幸而殺人不得生臣之母得生而為公家為酒臣之身得生而為公家擊磬臣不覩臣之母三年矣量所以贖之則無有是故悲也然則古之為酒者皆女奴侍矣云今之侍史官婢者後漢書鍾離意傳李注引蔡質漢儀云尚書郎女侍史二人皆選端正者絜被服執香鑪燒燻從入臺中給使護衣服也又漢書貢禹傳云諸官奴婢十餘萬人漢舊儀云省中侍使令者皆官婢擇年八歲以上衣綠曰宮人不得出省門置都監老者曰婢婢教宮人給使尚書侍中皆使官婢不得使宮人案依衛宏說則漢之侍史卽於官婢中選擇為之鄭以其類周之女奴與奚故以為況云或曰奚宦女者賈疏云漢時有此別號按左氏晉惠公之女名妾稱為宦女謂宦事秦公子亦云宦女也案賈說非也此別一說謂此奚卽宦女對前奄為宦男司刑注云宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宦男女也然則漢時官婢猶男之有宦奴宦女猶男之有宦人二者小異宦女非卽官婢之別號也又左傳宦女卽妾媵之稱與漢之宦女亦異俗本宦女作官女尤誤

漿人奄五人女漿十有五人奚百有五十人女漿女奴曉漿者【疏】漿人者酒正注云漿今之䤅漿也酒漿同以共飲故漿人與酒人同屬酒正而員數則半於酒人以漿輕於酒事省故也　注云女漿女奴曉漿者者女奴與上女酒同曲禮云納女於國君曰備酒漿酒漿卽是經女酒女漿是也

凌人下士二人府二人史二人胥八人徒八十人凌冰室也詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰【疏】凌人者賈疏云案其職云掌冰凡外內饔之膳羞鑑焉以供為膳羞故連類在此也云徒八十人者以供藏冰之役故員數多也左昭四年傳說藏冰之事云山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之杜注云輿隸皆賤官彼輿隸卽此徒矣　注云凌冰室也者本職注同初學記地部引風俗通云積冰曰凌說文仌部云𠗱仌出也詩曰納于𠗱陰重文凌𠗱或从夌案出凝室之義玉篇仌部云凌冰室也漢書惠帝紀未央宮凌室災顏注云凌室藏冰之室也引詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰者豳風七月篇文毛傳云凌陰冰室也賈疏云案詩之所釋謂周之二月夏之十二月之日鑿冰者謂於深山窮谷固陰沍寒之處於是乎取之沖沖鑿冰之意周之三月夏之建寅之正月納冰於凌陰室中案彼又云四之日其蚤獻羔祭韭啓冰之時也鄭荅志以夏十二月取冰二月開冰四月班冰是其常也藏之旣晚出之又早晚者建寅乃藏與此周禮十二月藏冰校一月故出之早者四月夏之二月出冰與周禮同今詩士寒故納冰可用夏正月也引之者證凌陰卽此冰室為一物也

籩人奄一人女籩十人奚二十人竹曰籩女籩女奴之曉籩者【疏】籩人者以下至鹽人四職並掌膳羞之事故次凌人之後云女籩十人奚二十人者沈彤云一女籩亦為二奚之長詒讓案下女醢女醯女鹽女冪等並同與前女酒女漿等一女領十奚異者以其事少用奚不多故也　注云竹曰籩者爾雅釋器云木豆謂之豆竹豆謂之籩說文竹部云籩竹豆也本職注云籩竹器如豆者其容實皆四升云女籩女奴之曉籩者者亦與女酒同

醢人奄一人女醢二十人奚四十人醢豆實也不謂之豆此主醢豆不盡于醢也女醢女奴曉醢者【疏】醢人者說文酉部云醢肉醬也作醢之法詳本職注　注云醢豆實也者本職云掌四豆之實掌客注云豆菹醢器也鄉射禮記云醢以豆注云豆宜濡物云不謂之豆此主醢豆不盡于醢也者賈疏述注作於黃丕烈云于於古今字經用古字當作于注用今字當作於本書注往往錯互案黃校是也賈疏云決上籩人不以籩中之實為名而以籩為官號此卽以豆中之實為官號不謂之豆人此是問辭鄭還自荅豆不盡於醢者其豆之所盛非止此職中四豆之實而已天子豆百二十上公豆四十侯伯豆三十二子男豆二十四上大夫二十下大夫十六彼有膷臐膮胾炙膾之屬其數甚多是豆不盡盛醢而已若言豆人恐彼並掌之此醢人唯掌此四豆之實而已故不得言豆人而言醢人也案賈云天子百二十豆者據膳夫王饋用百有二十品此與公豆四十等並是庶羞但依禮器孔疏引皇侃說天子庶羞百二十品籩豆各六十則天子亦止六十豆耳賈說殊失攷凡庶羞之豆皆別掌於庖人非醢人所共詳膳夫庖人疏云女醢女奴曉醢者者亦與女酒同

醯人奄二人女醯二十人奚四十人女醯女奴曉醯者【疏】醯人者釋文云醯本又作䤈案說文皿部云醯酸也作醯以鬻以酒廣韻十二齊云醯俗作䤈廣雅釋器云醯酢也案醯以鬻和酒為之故鄭聘禮注云醯穀陽也醢肉陰也內則云三牲和用醯獸用梅鄭彼注云家物野物自相和又說八珍云食濆以醯若醯醷卽梅漿醯與梅醷同類則醯為酢明矣　注云女醯女奴曉醯者者亦與女酒同

鹽人奄二人女鹽二十人奚四十人女鹽女奴曉鹽者【疏】鹽人者江永云鹽人惟掌鹽之用而地官無虞衡之後不設掌鹽蓋王畿內鹽非所產也禹貢青州貢鹽卽今之青登濟萊等處鹽其地在齊職方氏幽州利魚鹽卽今之長蘆鹽其地屬燕左傳郇瑕氏國饒近鹽卽今解州池鹽其地屬晉諸侯各貢所有則鹽人所用其三國之貨貢與鄭注鹽為戎鹽其蕃國之貨實與意當時侯國產鹽之地或亦設官為守予其民以斥鹵之地使之取鹽以當賦如角人諸官之法至管仲為鹽筴始計口而增鹽稅每鹽一升加賦二合而賦始重齊之季世有祈望之守則鹽利盡歸於公民始不得私煮耳　注云女鹽女奴曉鹽者者亦與女酒

同

幂人奄一人女幂十人奚二十人以巾覆物曰幂女幂女奴曉幂者　疏幂人者賈疏云案其職云掌共巾幂所以覆飲食之物故次飲食官後　注云以巾覆物曰幂者說文巾部云幎幔也周禮有幎人案幂即幎之變體宋嘉祐石經依說文作幎輪人亦有幎字小爾雅廣服云大巾謂之幂廣雅釋詁云幂覆也云女幂女奴曉幂者者亦與女酒同

宮人中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人　疏宮人中士四人下士八人者此官掌王寢亦主服御之事故次飲食官之後宮人燕禮大射儀公食大夫記少牢饋食禮並謂之司宮公食注云司宮大宰之屬掌宮廟者也燕禮注以司宮為小宰誤莊存與云掌舍以下三官屬宮人云府二人史四人者大射儀有司宮士卽此宮人之屬吏也

掌舍下士四人府二人史四人徒四十人舍行所解止之處　疏掌舍者掌王行道館舍之事故次宮人之後聘禮云管人布幕于寢門外注云管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也賈彼疏謂卽此官而兼幕人者又左昭元年傳亦云敝邑館人之屬也杜注云館人守舍人也與鄭賈義同　注云舍行所解止之處者說文亼部云市居曰舍釋名釋宮室云舍於中舍息也賈疏云案其職云設車宮壇壝宮帷宮之等並是解脫止息之處故云解止之處也王引之云疏以解為解脫非也解猶休也息也止也昭五年左傳敝邑休怠杜注曰休解也釋文解佳賣反解止者休止也管子五輔篇曰上彌殘苟而無解舍下愈覆鷙而不聽從吳子治兵篇曰馬疲人倦而不解舍解舍猶休止也漢書郊祀志曰奉鄉之役休而復起繕治共張無解已時解已猶休已也五行志引京房易傳曰饑而不解茲謂追非張晏曰解止也五行志又曰合朔在夜明日日食而出出而解孟康曰夜食地中出而止也淮南原道篇曰解車休馬房元占經引石氏星經曰氐為宿宮休解房又引甘氏星經曰天狀寢舍解息燕休是解與休止同義音佳賣反故鄭云行所解止之處或言解止或言解已或言解息或言解舍或言休解其義一也

幕人下士一人府二人史二人徒四十人幕帷覆上者　疏幕人者釋文出掌幕二字與經文不合本職釋文仍作幕人則此作掌幕誤也幕人掌次並主張設帷幕之事以備王舍息故次諸宮舍官之後　注云幕帷覆上者者本職注云在旁曰帷在上曰幕詳彼疏

掌次下士四人府四人史二人徒八十人次自脩正之處　疏府四人史二人者王引之謂當作府二人史四人詳前疏　注云次自脩正之處者廣雅釋詁云次舍也凡止於內外以帷幕別為舍息之處並謂之次脩正猶檀弓云曾子與子貢入於其廄而脩容焉注云更莊飾凡次亦脩正莊飾之所也本職云凡祭祀掌尸之次先鄭注云尸次祭祀所居更衣帳更衣亦自脩正之一端正明注疏本作止誤

大府下大夫二人上士四人下士八人府四人史八人賈十有六人胥八人徒八十人大府為王治藏之長若今司農矣　疏大府者以下至職幣九職並掌府藏會計之官凡府藏皆以共王之用既用則須會計故次大宮室服御官之後漢書食貨志云太公為周立九府圜法顏注云周官太府玉府內府外府泉府天府職內職金職幣皆掌財幣之官故云九府史記貨殖傳張守節正義說同案泉府屬地官天府屬春官職金屬秋官似不宜與大府等同列九府劉迎王與之謂九府卽此大府至職幣九官其說較顏為允曲禮云天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨與司六職鄭彼注以為殷制與周法異也此府藏諸官通長屬言之謂之府人左昭十八年傳云使府人庫人各儆其事是也彼又有庫人此經無者左傳孔疏謂通言庫亦謂之府則此諸府可兼庫人月令季春命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良彼五庫蓋亦九府所晐矣　注云大府為王治藏之長者前注云府治藏左傳隱七年孔疏引風俗通云府聚也藏府私府財貨之所聚也此大府與下玉府內府外府諸治藏官為長故會之曰大呂氏春秋分職篇說楚葉公發太府之貨予衆是侯國亦有大府也云若今司農矣者漢書百官公卿表云治粟內史掌穀貨武帝太初元年更名大司農續漢書百官志云大司農卿一人中二千石掌諸錢穀金帛諸貨幣是漢時大司農主府藏與周大府職同故舉以為況

玉府上士二人中士四人府二人史二人工八人賈八人胥四人徒四十有八人工能攻玉者　疏賈八人者聘禮云賈人啓櫝取圭授宰卽此又少儀云臣致襚於君則曰致廢衣於賈人注亦謂卽玉府之賈是也云胥四人徒四十有八人者沈彤云胥為什長胥一則徒十玉府四胥而徒乃四十八何也必十徒不足供胥之科法故浮於常也　注云工能攻玉者者卽考工記玉人之工考工記總敘注云攻猶治也凡工皆庶人在官者與賈同諸官有造作之事者並有之

內府中士二人府一人史二人徒十人內府主良貨賄藏在內者　疏注云內府主良貨賄藏在內者者良貨賄其物珍貴故藏在內別於外府謂之內府王與之謂當在庫門內也

外府中士二人府一人史二人徒十人外府主泉藏在外者　疏注云外府主泉藏在外者者泉布以流通為用故藏之外舍其官卽對內府稱外府也

司會中大夫二人下大夫四人上士八人中士十有六人府四人胥八人胥五人徒五十人會大計也司會主天下之大計計官之長若今尚書　疏注云會大計也者大宰注同說文言部云計會也算也賈疏云案宰夫職日計曰成月計曰要歲計曰會故知會大計也詒讓案通言之成要會通曰計而會為歲計校成要為大故云大計若司書三歲大計則又大於歲計亦司會所通掌也云司會主天下之大計者小爾雅廣言云司主也說文司部云司臣司事於外者賈疏云其職云逆邦國都鄙官府是句考徧天下云計官之長者莊存與云司書以下四官屬司會云若今尚書者漢書成帝紀建始四年罷中書宦官初置尚書員五人續漢書百官志尚書六人六百石劉注引蔡質漢儀云典天下歲盡集課事志又云凡郡國歲盡遣吏上計蔡氏所云掌天下歲盡集課事卽掌歲計也與周司會主計同故舉以為況

司書上士二人中士四人府二人史四人徒八人司書主計會之簿書　疏注云司書

主計會之簿書者司會注云書謂簿書左昭二十五年傳云會爲邱賈正計於季氏杜注云送計簿於季氏賈疏云古有簡策以記事若在君前以笏記事後代用簿簿今手版故云吏當持簿簿則簿書也

職內上士二人中士四人府四人史四人徒二十人　職內主入也若今之泉所入謂之少內　疏注云職內主入也者說文入部云內入也故掌賦入之官謂之職內云若今之泉所入謂之少內者賈疏云漢之少內亦主泉所入案王氏漢官解云小官嗇夫各擅其職謂倉庫少內嗇夫之屬各自擅其條理所職主由此言之少內藏聚似今之少府但官卑職碎以少爲名王應麟云漢書丙吉傳少內嗇夫白吉曰食皇孫亡詔令注云少內掖庭主府藏之官也

職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人　主歲計以歲斷　疏職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人者此官上士中士及史員數皆倍於職內以主出事繁故官吏特多也　注云主歲計以歲斷者邦國會計之事以歲之豐歉爲斷也金榜云王制曰冢宰制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用考之周官經司祿以年之上下出斂法均人均力征以歲上下其職諸民者每歲不同廩人以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之豐凶小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受之以圖國用而進退之其國用多寡亦每歲輒異冢宰恆於歲杪制爲式法凡受財用者皆並式法受之故職式法之官名職歲義由此矣

職幣上士二人中士四人府二人史四人賈四人胥二人徒二十人

疏職幣者王念孫云主餘財之官也職主也幣餘也所主者財物之餘故次於大府以下諸官之後也案王說是也幣訓餘詳大宰疏

司裘中士二人下士四人府二人史四人徒四十人　疏司裘者說文衣部云裘皮衣也司裘掌皮二官亦有府藏故次諸府藏會計官之後司裘不與春官司服相次者玉藻注云裘褻也故與內司服及屨人等同屬天官

掌皮下士四人府二人史四人徒四十人

內宰下大夫二人上士四人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人　內宰宮中官之長　疏內宰者以下至內豎五官並掌王寢內之事與宮正宮伯職掌內外相備故亦屬大宰賈疏云名內宰者對大宰治百官內宰治婦人之事故名內宰然則大宰不稱外者爲兼統內也詒讓案內宰與小宰相對爲內外小宰治王宮之政令內宰治王內之政令職掌略同也賈謂對大宰未允云下大夫二人者后卑於王故內宰之爵亦降於小宰一等也云上士四人中士八人者公食大夫禮有內官之士注云夫人之官內宰之屬也即此上中士以下是也　注云內宰宮中官之長者與下內小臣閽人寺人內豎等爲長故月令仲冬命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉注云奄尹主領奄豎之官也於周則爲內宰掌治王之內政宮令幾出入及開閉之屬案彼注蓋以此官所領屬官多奄豎故亦稱奄尹實則此官以士人爲之非奄官也呂氏春秋仲冬紀高誘注云閹尹於周禮爲宮人則非是其九嬪以下內官雖亦內宰所教詔然非其屬官賈疏謂與下女史已下爲長非鄭恉也胡匡衷云祭統宮宰宿夫人鄭注云宮宰守宮官然則諸侯之內宰又謂之宮宰也

內小臣奄上士四人史二人徒八人　奄稱士者異其賢也　疏內小臣者賈疏云案其職云掌王后之命正其服位案夏官大僕職云出入王之大命正其服位則此小臣侍后職與大僕侍王同亦是佐后之事故在此用奄者以其所掌在內故儀禮燕禮獻左右正與內小臣皆于阼階上鄭彼注云內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也詒讓案內小臣者對夏官大僕屬官小臣爲外也王宮備故有大僕又有小臣內官略故止有內小臣其侍后與大僕侍王略同不復立內大僕也通言之內小臣亦稱僕故書立政云左右攜僕偽孔傳云左右攜持器物之僕孔疏謂寺人內小臣等是也　注云奄稱士者異其賢也者以其職掌較重當選擇奄之賢者爲之故特有爵也賈疏云案上酒人漿人等奄並不稱士則非士也獨此云以其有賢行命爲士故稱士也案詩巷伯奄官也注云巷伯內小臣小臣於宮中爲近故謂之巷伯必知巷伯與小臣爲一人者以其俱名奄又言巷亦宮中爲近又稱伯長也內小臣又稱士亦是長義故知一人也案賈引詩序即小雅巷伯敘箋義也左襄九年傳令司宮巷伯儆宮杜注云司宮奄官巷伯寺人孔疏亦以司宮爲內小臣巷伯爲寺人與鄭說不同今攷詩敘之巷伯即本詩之寺人孟子杜孔說不誤鄭以內小臣釋之非也內小臣自是司宮故左昭五年傳楚靈王曰吾若以韓起爲閽以羊舌肸爲司宮足以辱晉矣釋司宮云加宮刑彼以司宮與閽並舉又以加刑示辱則司宮即此奄士無疑惟儀禮燕禮諸篇司宮爲宮人故與內小臣並見與左傳義異詳前疏胡匡衷云內小臣左傳國語亦單言小臣左傳僖四年與小臣小臣亦斃晉語說此事云飲小臣酒亦斃韋注云小臣官名掌陰事陰命閹士是也

閽人王宮每門四人囿游亦如之　閽人司昏晨以啓閉者刑人墨者使守門囿御苑也游離宮也　疏閽人者賈疏云以其掌守中門之禁王宮在此故亦在此周禮之內有同官別職則此閽人每門及囿游同名閽人而職別山虞澤虞云每大澤大山及川衡林衡亦是別職同官也別官同職者唯有官連耳詒讓案此閽人無爵則亦庶人在官者也淩廷堪云閽人八人其職則與胥若徒也云王宮每門四人者黃度沈彤並云宮門有五除應路凡五門當二十人是也云囿游亦如之者釋文游作斿云本亦作游案說文㫃部云斿旌旗之流也以別子之斿則游之省匯人注大宰注並作囿游則陸本非也亦如之者亦每門四人也其斤數無攷　注云閽人司昏晨以啓閉者者昏閽聲類同說文門部云閽常以昏閉門隸也祭統云閽者守門之賤者也公羊襄二十九年傳云閽弑吳子餘祭閽者何門人也刑人也賈疏云此釋名閽人之意昏時閉門則此名閽人也晨時啓門則論語謂之晨門也皆以時事爲名耳云刑人墨者使守門者賈疏云此秋官掌戮職文鄭彼注云黥者無妨於禁禦故使守門案其職云掌守中門之禁言中門則唯據門耳而言每門者彼言中門據有禁守者言之其實王之五門皆使墨者守之戴震以爲王有五門四面皆有中門故言每門義亦通也案禮記云古者不使刑人守門鄭彼注謂夏殷時公羊二閽殺吳子餘祭近刑人輕死之道彼據人君加之體故云近刑人輕死之道若君有防衞不親近則非近刑人其刖者使守囿以其體殘遠之不得於彼鄭以十二門皆使墨者也詩云昏椓靡共箋云昏奄人彼據后宮門故使奄者也案依鄭賈詩此閽人皆以墨者爲之然詩召旻云昏椓靡共鄭彼箋云昏椓皆奄人也昏其官名也椓椓毀陰者也也孔疏云案周禮序官閽人上有內小臣下有寺人內小臣之與寺人皆是奄人爲之閽人與之爲類官居其閒則亦奄人也閽人云王

宮每門四人囿游亦如之然則王宮之與囿游所守門者其官皆曰閽人是閽之用人非獨奄也掌戮墨者使守門宮者使守內刖者使守囿則墨刖皆亦爲閽非獨宮刑者矣伯內門則用奄以守之其外門則用墨耳閽人職曰掌守王宮之中門之禁注云中門於外內爲中天子五門雉門爲中門是雉門以內用奄庫門以外用墨其囿則用刖也宦與寺人爲類土以奄者爲名月令仲冬命奄尹審門閭謹房室是門房之守皆奄爲之故知閽是奄人之官名也案依孔說墨守門宮守內刖守囿通名閽人其說較鄭賈爲長穀梁襄二十九年傳亦云閽門者也寺人也是宮者爲閽也左莊十九年傳云鬻拳自刖楚人以爲大閽呂氏春秋音初篇說夏后孔甲田取民子以歸子長暮動拆橑斧斫斬其足遂爲守門者韓非子內儲說下篇齊有門者刖跪是刖者亦爲閽也管子揆度篇云自言能爲官不能爲官者劓以爲門父是又以劓者守門也以意求之掌戮所云墨者使守門者疑通凡守城郭宮府諸門者言之司門之門徒亦其一也又云刖者使守囿者蓋卽囿游之閽鬻拳刖跪皆以刖者而守門或侯國之法與此經不同王宮五門之閽蓋當兼用奄墨寺人注云內路寢之裏也外路門之表也是王宮內外以路門爲分限然則臯門王應門爲外當以墨者爲之路門以內爲內當以宮者爲之掌戮所云宮者使守內是也後漢書宦者傳論亦以此閽者守中門之禁爲宦者蓋晉宋以前此經舊說有以此官爲奄人者孔謂雉門以內用奄庫門以外用墨似卽本於彼義亦得通但治朝應門六宮嬪御所不至似不必用奄人耳至賈氾鄭義乃謂不得以王城十二門皆使墨者殊爲失攷又本職所云中門實兼庫雉應諸門言之鄭孔謂專指雉門義固未晐賈引或說謂四面皆有中門則通闈門言之不知闈門雖亦當有閽人然不得稱中門亦未必有四人也云囿御苑也者地官敘官囿人注云囿今之苑說文□部云囿苑有垣也一曰禽獸曰囿又艸部云苑所以養禽獸竹部云籞禁苑也漢書宣帝紀顏注引蘇林云折竹以繩綿連禁籞使人不得往來律名爲籞此御卽籞之借字大戴禮記夏小正云囿也者園之燕者也呂氏春秋重己篇高注云養禽獸所大曰苑小曰囿淮南子本經訓高注云有牆曰苑無牆曰囿釋玄應一切經音義引字林義同詩秦風駟驖孔疏云有蕃曰園有牆曰囿左傳僖三十三年孔疏云天子曰苑諸侯曰囿以上諸說蓋名舉一端言之實則苑囿通稱此經及地官囿人並稱囿是周制天子稱囿雍氏云禁山之爲苑者非天子囿之名左傳疏說非也淮南注與許說正相反疑傳寫之誤賈疏云案詩云王在靈囿注所以養禽獸天子百里諸侯四十里案孟子齊宣王問孟子云文王之囿方七十里猶以爲小寡人之囿方四十里猶以爲大何也孟子荅文王之囿芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之故以爲小不亦宜乎君之囿民殺其麋鹿者如殺人之罪民以爲大不亦宜乎則文王之囿方七十里者大於諸侯小於天子故也白虎通又云天子百里大國四十里次國三十里小國二十里與孟子不同者白虎通細別言之也案囿王與諸侯大小之制經無正文賈引白虎通義今本佚此文其說與毛詩大雅靈臺傳同公羊成十八年何注云天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里皆取一也徐彥疏引司馬法穀梁楊士勛疏引徐邈說並同此依今文家說三等國里數十取一以爲囿與此經不相應也又案天子靈囿在郊故詩駟驖疏云囿諸侯四十里處在於郊靈臺云王在靈囿鄭駁異義引之云三靈辟廱在郊明矣孟子對齊宣王云臣聞郊關之內有囿焉方四十里是在郊也又靈臺疏引五經異義云公羊說天子有囿臺觀鳥獸魚鼈在國之東南二十五里攷周西都文王都豐所作靈囿三輔黃圖云在長安西北四十二里蓋亦於郊內爲之囿人所掌者卽郊囿委人又有野囿則更在郊外彼或亦當有閽人守之又月令孔疏云路門內雖是宮室所在亦有林苑焦循亦云左襄十四年傳云衞獻公戒孫文子甯惠子食皆服而朝日旰不召而射鴻於囿二子從之是時二子應召至朝久待不召乃知公在囿故往見是囿在宮中也案依孔焦說王宮中亦有苑囿然其地當甚小與郊囿廣狹迥殊此閽人守宮門亦得兼掌之矣云游離宮也者囿人注釋囿游爲離宮小苑鄭蓋謂游卽於囿內爲宮室說苑正諫篇云咎犯曰便游赭畫是也別於城中王所居之宮故謂之離宮以其可以游觀故謂之游漢舊儀云上林苑中離宮觀七十所皆容千乘萬騎是也賈疏云囿是大苑其門皆使閽人守之也此離宮卽囿游之獸禁故彼鄭云謂囿之離宮小苑觀處也或以爲游亦謂城郭中與公所爲者也案賈引或說蓋謂游在城郭中別於囿在城郭外也今攷晏子春秋諫上篇云景公畋於署梁晏子自國往見公比至衣冠不正不革衣冠望游而馳則游不定在城郭中矣或說未然

寺人王之正內五人寺之言侍也詩云寺人孟子正內路寢

疏寺人者內則云爲宮室辨外內深宮固門閽寺守之是寺人守內與閽人守外職掌相備故次閽人之後此寺人亦無爵與閽人同　注云寺之言侍也者寺侍聲類同廣雅釋詁云侍近也詩大雅瞻卬篇時維婦寺毛傳云寺近也是寺侍並訓近寺人者猶言近侍之人也又詩秦風車鄰篇寺人之令陸彼釋文云寺本或作侍是寺侍互通左傳襄二十五年侍人賈舉昭二十五年侍人僚柤孟子萬章篇侍人瘠環侍人並卽寺人也賈疏云欲取親近侍御之義此奄人也知者見僖二十四年晉文公既入呂郤欲焚公宮寺人披請見公使讓之且辭焉披曰齊桓公置射鉤而使管仲相君若易之行者甚衆豈唯刑臣彼寺人披自稱刑人明寺人奄人也若然寺人既掌內人不掌男子而秦詩云欲見國君先令寺人而掌男子者彼秦仲宣王命作大夫始大有車馬其官未備故寺人兼小臣是以寺人得掌男子詒讓案車鄰毛傳云寺人內小臣也孔疏云天子之官內小臣與寺人別官也燕禮諸侯之禮也經云獻左右正與內小臣是諸侯之官有內小臣也左傳齊有寺人貂晉有寺人披是諸侯之官有寺人也然則寺人與內小臣別官矣此云寺人內小臣者言寺人是在內細小之臣非謂寺人卽是內小臣之官也內小臣之官與寺人之官猶自別矣案孔說較賈爲長引詩云寺人孟子者小雅巷伯篇文鄭彼箋卽據此經孔說引之者證彼寺人與此同也彼巷伯亦卽此寺人左傳襄九年杜注同詩箋以巷伯爲內小臣非是詳前疏云正內路寢者內與寢義同大戴禮記夏小正傳云燕操泥而就家人入內卽此義漢書鼂錯傳云家有一堂二內彼專謂室爲內與此義微異賈疏云寺人既不得在王之路寢而云正內五人者謂在后之路寢耳若王之路寢不得稱內以后宮亦以內言之故先鄭下注后六宮前一後五前一則路寢案賈說是也凡王與后皆路寢一燕寢五路寢爲正燕寢爲小此正內旣非王寢明據后路寢言之可知后六寢對王六寢謂之內猶女史云內宮是也云王之正內者后寢亦統於王猶內宰稱后宮爲王之北宮也但此寺人與下內豎雖專繫后路寢其王燕寢及后燕寢側室等亦當有侍御奄豎蓋燕寢卑於正寢或以宂散給事無定員專員故經唯著正內之人數與后六寢亦前一後五詳內宰疏

內豎倍寺人之數豎未冠者之官名

疏內豎倍寺人之數者王之正內十人也內豎無爵蓋與庶人在官者同　注云豎未冠者之官名者國語楚語云使富都那豎贊焉韋注云豎未冠者也案未冠謂十九以下十五以上故本職注謂之童豎學記注云成童十五以上是也賈疏云春秋左氏傳叔孫穆子幸庚宗婦人而生牛以爲豎官則亦童豎未冠者必使童子爲之者鄭於其職

注云使童豎通王內外之命給小事者以其無與為禮出入便疾也詒讓案內豎以侍御王內為名文王世子之記曰朝夕至於大寢之門外問於內豎曰今日安否何如周書度邑篇云王至于周自鹿至於丘中具明不寢王小子御告叔旦小子御即此內豎也是內豎亦侍王大寢燕寢明寺人內豎不僅侍后寢矣內豎省文亦稱豎左傳二十八年傳云曹伯之豎侯獳管子小稱篇云管仲對桓公曰公喜內而妬豎刁自刑而為公治內然則內豎或亦以奄為之然不盡用奄也

九嬪 嬪婦也昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理也不列夫人於此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職 疏 九嬪者此官與世婦女御並王之妾御不列於百官以大宰兼治宮政故以事類屬之全經五篇凡本非屬官而以事類附屬者有三一婦官此九嬪世婦女御女祝女史及春官世婦內外宗等是也一三公地官之鄉老鄉會於大司徒是也一家臣春官之都宗人家宗人夏官之都司馬家司馬秋官之朝大夫都士家士是也三者皆無所繫屬故以其職事相近者附列各官亦大宰八法官屬之變例也 注云嬪婦也者爾雅釋親文釋名釋親屬云天子妾有嬪嬪賓也諸妾之中見賓敬也曲禮鄭注云嬪婦人有法度者之稱孔疏云嬪婦之美稱可賓敬也引昏義以下者以九嬪世婦女御三官經不列其人數故據禮記補之鄭彼注云三夫人已下百二十人周制也內治婦學之法也檀弓云舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也注云帝嚳而立四妃矣象后妃四星其一明者為正妃餘三小者為次妃帝堯因焉至舜不告而取不立正妃但三妃而已謂之三夫人夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天子取十二即夏制也以虞夏及周制差之則殷人又增以三九二十七合三十九人一周人上法帝嚳立正妃又三二十七為八十一人以增之合百二十一人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參以定尊卑蔡邕獨斷說略同內宰先鄭注亦據彼以釋六宮金鶚云周官世婦女御不言數而昏義謂天子世婦御妻合三夫人九嬪共一百二十人說未可信曲禮云納女於天子曰備百姓鄭注云天子皇后以下百二十人廣子姓也夫百姓亦約舉其大數言之非必限定百人也為此說者蓋以王制言天子三公九卿二十七大夫八十一元士后之設官當與之準故有百二十人之數然王制所言亦未可信周官六官之屬合三百六十以法周天之度其人數更不止此豈止百二十人耶鄭注以為夏制昏義以天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士與后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻兩相比擬其同為周制可知若以三公以下百二十人為夏制三夫人以下百二十人為周制則以夏不倫矣然則王制所言官數指周制言明矣所言周制亦與周官不合且天子之事繁故設官必多后之事簡何必求與天子相準若王后以準天子而諸侯三卿五大夫二十七士其夫人何不設三十五人以準之邪后之婦官有世婦女御女祝女史等官已如此其備又何必有百二十人乎案金說是也此經九嬪世婦女御並不言數昏義所說內官之數與外官相準而外官之數與此經六官之數遠不相應則內官之數亦不可信可知矣依昏義說內官三夫人視三公九嬪視卿世婦視大夫女御視士而鄉內司服屨人注說內外命夫命婦秩次則以九嬪視孤妻世婦視卿大夫妻復與彼文外異至春官世婦則又兼有宮卿下大夫中士三等此皆與昏義有不能強合者又曲禮云天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾又以世婦在嬪上與昏義及此經敘內官次第並不合故九嬪職主贊后非世婦之比說詳職文以九嬪在內命婦之外則九嬪必尊於世婦可知曲禮文蓋偶有駁異不為典要也又案獨斷云天子一娶十二女象十二月三夫人九嬪致天子一娶十二女亦見檀弓注引春秋說而白虎通義嫁娶篇引王度記則云天子一娶九女兩文已自差牾蔡氏又以三夫人九嬪合之十二人之數則古絕無是說唯春秋繁露爵國篇說天子立一后一世夫人中左右夫人四姬三良人似即春秋說十二女之義彼中左右夫人似即三夫人然又有世夫人及姬良人等尤與禮不合必非周制也又管子小匡篇說齊襄公有九妃六嬪尹知章注云天子九嬪諸侯六嬪亦未知塙否云不列夫人於此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職者阮元云于當作於是也案內宰注亦云夫人如三公從容論婦禮此注與彼同鄭意此經有九嬪世婦女御獨無三夫人明三夫人擬三公三公與王坐而論道無正職三夫人亦與后坐而論婦禮無官職酒人云共夫人致飲于賓客之禮即此注所謂三夫人也經文止此一見蓋其位尊次於后故事亦簡簡猶三公之事亦簡於六卿也

世婦 不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕 疏 世婦者世與大義同謂內外命婦之大者曲禮孔疏云婦服也言其進以服事君子也以其係貴故加以世言之亦廣世嗣也案孔說未塙惠士奇云春官世婦其職視宮卿二人其次視下大夫四人其次視中士八人而天官世婦則闕焉康成謂屬春官者如漢大長秋屬天官者乃二十七世婦非也世婦屬天官內宰而職掌禮事故兼屬春官其職本同文有詳略春官世婦云掌女宮之宿戒及祭祀比其具天官世婦亦云祭之日涖陳女宮之具春官世婦云帥六宮之人共齍盛天官世婦亦云帥女宮而濯摡為齍盛春官世婦則曰大賓客云云大喪云云天官世婦則一言以蔽之曰掌祭祀賓客喪紀之事彼列其目此舉其綱也獨內外宗女不屬天官然內宗云凡卿大夫之喪掌其弔臨春官世婦則曰相內外宗之禮事天官世婦亦云掌弔臨于卿大夫之喪則又未嘗不同也但此略而彼詳耳案惠謂此世婦與春官世婦職同以經攷之良是竊謂世婦蓋有內命婦外命婦之別此世婦次於嬪御之間則內命婦也春官世婦與內外宗並列則外命婦也職掌雖略同而內外迥別故分屬二官至鄭謂春官世婦為男子則其誤互詳春官敘官疏 注云不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕者對九嬪稱九是言數世婦及下女御皆不著人數明必有德乃充不必備數也世婦以下人數眾多故容有不備九嬪以上人少則必備三九之數賈疏謂九嬪無德亦與世婦女御同闕故特互其文令義兩得見誤

女御 御昏義所謂御妻御猶進也侍也 疏 注云昏義所謂御妻者昏義御妻在九嬪世婦之下與此女御差次正相當故知女御即御妻也御妻又謂之妻曲禮云天子有妻有妾鄭彼注云妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢是也案喪大記云君之喪夫人世婦諸妻疏食水飲諸妻疑亦據侯國之女御言之但御妻在嬪世婦下則不得取齊匹之義荀子君子篇云天子無妻告人無匹也然則女御者其正名御妻者其別稱不為典要者也周書祭公篇云汝無以嬖御固莊后嬖御即女御之屬此經女御無人數蓋亦不以備官其分列各職者唯內司服女御二人縫人女御八人餘無可攷內宰九嬪兩職又謂之九御亦非其員數昏義御妻八十一人疑八十一元士與此經元士之數不合不宜據彼以定此女御之數前疏已辯之矣云御猶進也侍也者春官敘官注義同廣雅釋詁云御進也又釋言云御侍也獨斷云御者進也凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御

女祝四人奚八人 女祝女奴曉祝事者 疏 女祝者此官與女史並后宮之官故次嬪御之後惠士奇云女祝視大祝

小祝　注云女祝女奴曉祝事者者謂亦與女酒女奴曉酒同說文示部云祝祭祀主贊詞者案女祝雖無爵位然亦備官后宮且古者巫祝皆世事則女祝疑當以祝官之家婦女爲之與女巫略同鄭槩以女奴當之恐非

女史八人奚十有六人女史女奴曉書者【疏】女史者說文史部云史記事者也惠士奇云女史猶大史小史詒讓案亦兼視內史外史詳本篇疏　注云女史女奴曉書者者謂通曉文字者亦與女酒同案女史疑當以良家婦女知書者爲之奚乃女奴耳鄭義恐未允春官世婦之屬有女史二人與此官亦異

典婦功中士二人下士四人府二人史四人工四人賈四人徒二十人典主也典婦功者主婦人絲枲功官之長【疏】典婦功者以下三官並主女功之事故次宮官之後云工四人者此不言女工則男工也疑即以㡛氏之工爲之云賈四人者賈疏云以其絲枲有善惡貴賤之事故須賈人也　注云典主也者廣雅釋詁同說文攴部云敟主也典即敟之叚字云典婦功者主婦人絲枲功官之長者絲枲即婦功之事此典婦功總掌其事爲下典絲典枲諸官之長也惠士奇云月令染人曰婦官蓋典婦功之屬官

典絲下士二人府二人史二人賈四人徒十有二人【疏】典絲者說文絲部云絲蠶所吐也案凡繒帛皆以絲爲之此官通掌之也

典枲下士二人府二人史二人徒二十人【疏】典枲者賈疏云枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對苴是麻之有蕡實者也案蕡詳籩人疏淮南子覽冥訓云位賤尚葈惠士奇謂葈與枲通卽此典枲是也淮南高注以葈爲葈耳菜名失之案古無木棉凡布皆以麻葛爲之此官通掌之也

內司服奄一人女御二人奚八人內司服主宮中裁縫官之長有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過【疏】內司服者此官與縫人並掌宮中衣服亦是婦功之事故次女功官之後賈疏云以其掌后已下之服言內司服者亦是對春官司服男子服爲內不與春官司服同處者以繼內官之後故在此云奄一人者賈疏云以其衣服事多須男子兼掌以與婦人同處故用奄也云女御二人者以王后尊貴其衣服自有法式故以女御內官監領之蓋女御雖於內命婦秩次最卑然尚當尊於無爵之奄故縫人敘亦以女御次奄下而其職則云以役女御以相比例知此官當亦聽於女御女御非此官之屬也若然經不以女御領奄者以內司服官府自以奄主之女御爲內官特兼領其事而不常居其寺故經首列奄次列女御亦變例也　注云內司服主宮中裁縫官之長者說文衣部云裁制衣也又糸部云縫以鍼紩衣也賈疏云其者謂與下縫人爲長云有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過者謂此女御二人與奄官同職蓋選擇良家女子爲之亦得以禮侍御於王故與前女御同名也賈疏云以此女御還是女奴曉進御衣服者故與女酒女祝女史同號女也以衣服進謂進衣於王王見之或當王意廣其禮得與八十一女御同名說見百二十人外兼有此女御之禮王合御幸之使王無淫色之過故名女御也案賈說非也女奴乃罪人沒入者至卑賤不得爲侍御下縫人女工在女御之下注謂是女奴則鄭不以女御爲女奴明矣但此與縫人二職之女御當卽選上女御爲之鄭似謂在八十一人之外亦未允女御本無定數不必有八十一人詳前疏

縫人奄二人女御八人女工八十人奚三十人女工女奴曉裁縫者【疏】縫人奄二人者賈疏云奄有二人亦是縫線事多須有男子故也云女御八人女工八十人者女御亦與奄官同職專掌縫王后之衣服故本職云掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服喪紀亦與女工爲女御役每十工以女御一人監領之若然此女御亦非縫人之屬而女工則屬女御又兼屬縫人蓋亦大宰八法官屬之變例也　注云女工女奴曉裁縫者者此女工亦於女奴中選充之與女祝女史同國語晉語云鄭伯嘉來納女工妾三十人蓋即此女工之比韋注以工爲樂師非也又左成二年傳魯賂楚以執鍼織紝皆百人杜注云執鍼女工織紝織繒布者亦女工之別名也

染人下士二人府二人史二人徒二十人【疏】染人者說文水部云染以染繒爲色案染人亦兼染絲及枲布等詳本職賈疏云案其職云掌染絲帛因婦人衣服故亦連類在此也

追師下士二人府一人史二人工二人徒四人追治玉石之名【疏】追師者賈疏云在此者職云掌王后之首服爲副編次追衡笄亦是婦人衣服連類在此若然男子首服在夏官弁師者以男子是陽義又取夏時萬物長大長大乃冠故在夏官此婦人首服配衣故與衣連類在此若然首反處下者以冠髮白相對下與衣服爲先後故不在上也云工二人者蓋即以玉人雕人之工爲之　注云追治玉石之名者本職注云追猶治也詩大雅棫樸箋同追琢其章毛傳云追雕也金曰雕玉曰琢鄭箋云周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也爾雅釋器云玉謂之雕又云玉謂之琢又云雕謂之琢然則雕琢並爲治玉之名荀子富國篇引詩追作雕說苑修文篇又引作彫又詩周頌有客篇敦琢其旅孔疏云敦雕古今字案說文玉部云琱治玉也雕彫並琱之借字琱追敦一聲之轉

屨人下士二人府一人史一人工八人徒四人【疏】屨人者說文履部云屨履也賈疏云案其職云掌王及后之服屨故從衣服亦連類在此若然追師專掌婦人首服此屨人兼男子屨舄在下體褻故男子婦人同在此官也云工八人者蓋以韋氏之工爲之呂氏春秋召類篇子罕曰南家工人也爲鞔者也高注云鞔履也作履之工也亦此工之類

夏采下士四人史一人徒四人夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采【疏】夏采者釋文云采或作菜案采菜字通賈疏云次此者其職云掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊喪事是終故在末職也詒讓案此官所掌止大喪復一事賈文也謂以大喪非常復又喪紀之小節不當專設一官也右天官之屬卿一人中大夫四人下大夫十二人上士四十二人中士百十八人下士百七十九人府八十五人史百四十八人胥百七十四人徒二千二百四人工二十二人賈四十四人凡正官自冢宰至庶人總三千三十三人又奄上士四人寺人內豎及奄無爵者四十五人內司服縫人女御十人女祝四人女史八人女奴百二十五人奚六百七十二人女工八十人凡女官女庶人總八百九十九人此外九嬪世婦女御無員數閽人每門四人有員數無總數不可計大凡可計者總三千九百八十人注云夏采夏翟羽色者染人云秋染夏注云染

夏者染五色謂之夏者其色以夏狄爲飾又月令季夏命婦官染采鄭彼注云采五色也據此則夏卽謂染五色象夏翟之羽采卽畫繢所謂五采備也此官掌以采車建旞復于四郊爲飾旞有染鳥羽所謂夏采也穀梁隱五年傳舞夏范注云夏大也大謂大雉大雉翟雉此亦以夏爲夏翟而訓義又小異夏翟詳染人疏云禹貢徐州貢夏翟之羽者禹貢徐州云羽畎夏翟亦詳染人疏云有虞氏以爲緌者鄭據明堂位云有虞氏之旂夏后氏之綏而云易其字又讀綏爲緌其說非也綏卽巾車五路所建之大麾司常九旗之旞也不必著羽其著羽者別爲九旗之旞旌詳本職及巾車司常疏云後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采者賈疏云案冬官考工記有鍾氏染羽夏卽五色此職中注及彼注皆云綏謂注旄於干首不云翟羽者蓋注文不具耳

周禮正義卷一

周禮正義卷二

瑞安孫詒讓學

大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民四曰政典以平邦國以正百官以均萬民五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民六曰事典以富邦國以任百官以生萬民大曰邦小曰國邦之所居亦曰國典常也經也法也王謂之禮經常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法常所守以爲法式也常者其上下通名擾猶馴也統猶合也詰猶禁也書曰度作詳刑以詰四方任猶傳也生猶養也鄭司農云治典冢宰之職故立其官曰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國教典司徒之職故立其官曰使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國禮典宗伯之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國政典司馬之職故立其官曰使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國刑典司寇之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國此三時皆有官唯冬無官又無司空以三隅反之則事典司空之職也司空之篇亡小宰職曰六曰冬官其屬六十掌邦事

【疏】大宰之職者天官之正所分掌之職事即下八法之官職也官名有職百官府所同經惟大宰小宰宰夫云職者以正貳攷其官特尊故別異其文地春夏秋四官並放此云掌建邦之六典者敘官注云建立也經例言建者並謂修立其政法之書頒而行之六典至九兩鄭後文治象之法亦即治官官法之總會也六典分屬六官大宰掌治而總建六典者敘官先鄭注云六官皆總屬於冢宰是也云以佐王治邦國者大宰之治外統邦國故穀梁僖九年傳云天子之宰通于四海云一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民者國語楚語韋注云經緯也大戴禮記盛德篇云是故官屬不理分職不明法政不一百事失紀曰亂也亂則飭冢宰又云冢宰之官以成道以之道則國治即治邦國官府之義詩大雅棫樸云綱紀四方鄭箋云以罔罟喻爲政張之爲綱理之爲紀白虎通義三綱六紀篇云綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也內則云后王命冢宰降德于眾兆民鄭注云天子曰兆民諸侯曰萬民案此散文得通賈疏謂以畿內據近而言非是云二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民者盛德記云地宜不殖財物不蕃萬民飢寒教訓失道風俗淫僻百姓散敗曰危也危則飭司徒又云司徒之官以成德以之德則國安即安邦國之義云三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民者爾雅釋詁云諧和也和諧訓同變文以見義盛德記云父子不親長幼無序君臣上下相乖曰不和也不和則飭宗伯又云宗伯之官以成仁以之仁則國和即和邦國諧萬民之義云四曰政典以平邦國以正百官以均萬民者盛德記云賢能失官爵功勞失賞祿爵祿失則士卒疾怨兵弱不用曰不平也不平則飭司馬又云司馬之官以成聖以之聖則國平即平邦國之義云五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民者小宰注云糾猶割也察也盛德記云刑罰不中暴亂姦邪不勝曰不成不成則飭司寇即詰邦國之義云六曰事典以富邦國以任百官以生萬民者盛德記云百度不審立事失理財物失量曰貧也貧則飭司空即富邦國之義治典教典曰官府禮政刑事四典曰百官者亦變文也後文及小宰宰夫詳言之曰百官府略言之則或曰官府或曰百官其實一也賈疏謂尊天地二官不局其數故不云百官而云官府非也小宰六職及諸官敘首所說與此經小異大同並文偶變易不爲義例 注云大曰邦小曰國者說文邑部云邦國也又口部云國邦也釋名釋州國云大曰邦邦封也封有功於是也案此注析言之故大邦小國大小並據封域所包而言許統言之故邦國互訓不分大小此經上曰邦者據王國而言下曰邦國者總畿大小侯國通言之王國亦曰國故詛祝云作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信注云國謂王之國邦國諸侯國也賈疏云周禮凡言邦國者皆是諸侯之國此言大曰邦小曰國者此據此文邦在上國在下故爲此解案儀禮覲禮云同姓大國異姓小邦則邦國大小通也云邦之所居亦曰國者此復於大邦小國中析言之明國又爲對野之稱也呂氏春秋明理篇高注云國都也賈疏云此卽據王國而言故上云惟王建國匠人營國方九里與典命國家皆是邦之所居亦曰國也釋文引干注云國天子諸侯所理也邦疆國之境案理當作治陸書傳寫避唐諱改干以國爲天子諸侯所治卽邦之所居也惟以邦爲國境則不分邦大國小與鄭說小異云典常也經也法也者賈疏云爾雅釋詁云典常也孫氏云禮之常也釋言云典經也又云灋者以其經常者卽是法式詒讓案說文丌部云典五帝之書也又引莊都說典大冊也典本訓書冊書冊所以著政法故又爲典法也毛詩周頌維清傳云典法也典法者治之大經可以常行者故又訓經訓常此並展轉引申之義鄭言此者明典含義甚廣施之尊卑各有所取也云王謂之禮經常所秉以治天下也者卽經邦國之義明上秉之以治下者也云邦國官府謂之禮法常所守以爲法式也者法式者下守之以事上亦與下八法治官府義略同云常者其上下通名者賈疏云經據在上灋據在下至於王與邦國官府俱有常義故云常者上下通名也云擾猶馴也者服不氏注義同此段借之義也呂飛鵬云說文手部擾煩也與馴義異牛部犪牛柔謹也馴擾之擾當作犪玉篇曰尚書擾而毅字如此惠棟云春秋傳云乃擾畜龍應劭史記注云擾音柔擾馴也尚書擾而毅徐廣曰擾一作柔擾有柔音故史記或作柔又有馴音故李軌徐邈皆音尋倫反或音而小反失之案惠呂說是也擾卽犪之借字廣雅釋詁云擾馴善也又釋言云馴擾也擾柔亦聲近義通周語齊語云寬惠柔民柔民猶言擾民也地官敘官注云擾亦安也安與馴義亦相成云統猶合也者後八統注云統所以合牽以等物也說文糸部云統紀也紀別絲也別絲必總合之故又引申爲統合之義漢書敘傳張晏注云統合也書周官孔疏引馬融注云統本也百官是宗伯之事也案本與統合義亦相近云詰猶禁也者說文言部云詰問也引申爲詞禁之義廣雅釋詁云詰責也責與禁義亦相成釋文引干注云詰彈正糾察也義與鄭略同引書曰度作詳刑以詰四方者呂刑文僞孔本刑上無詳字大司寇注引書亦作詳刑蓋鄭據今文書爲注本有此字後漢書劉愷傳李注引鄭書注云詳審察之也書僞孔傳云度時世所宜訓作贖刑以治天下四方之民此引之者證詰邦國卽彼詰四方也云任猶傳也者後注同說文人部云任保也引申爲傳立之義釋名釋言語云事傳也傳立也凡所立之功也故青徐人言立曰傳也案傳有立義此經凡作官民以立其職學治土地以立其材産並謂之任大司馬注又云任猶事也事與傳聲義亦同賈疏云傳猶立也東齊人物立地中爲傳欲使百官皆立其功也云生猶養也者本職後注同說文生部云生進也引申爲生養之義大戴禮記夏小正傳云養長也生長義亦同賈疏云冬官主土地所以養民故也鄭司農云治典冢宰之職以下者並據五官敘官文云此三時皆有官唯冬無官又無司空者謂四時之官唯冬官亡闕也云以三隅反之則事典司空之職也者三隅反論語述而篇文謂以春夏秋

三官例之則司空篇首當有使帥其屬而掌邦事之文故知事典司空之職是也云司空之篇亡者謂河間獻王得周官時亡此篇賈疏謂六國時亡其時以考工記代之非也詳前及考工記總敘疏引小宰職曰六曰冬官其屬六十掌邦事者冬官既亡而小宰六屬有冬官掌邦事之文故引以證司空掌事典也

以八灋治官府一曰官屬以舉邦治二曰官職以辨邦治三曰官聯以會官治四曰官常以聽官治五曰官成以經邦治六曰官灋以正邦治七曰官刑以糾邦治八曰官計以弊邦治

百官所居曰府弊斷也鄭司農云官屬謂六官其屬各六十若今博士大史大宰大祝大樂屬大常也小宰職曰以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十是也官職謂六官之職小宰職曰以官府之六職辨邦治一曰治職二曰教職三曰禮職四曰政職五曰刑職六曰事職官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共舉之聯讀爲連古書連作聯聯謂連事通職相佐助也小宰職曰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事官常謂各自領其官之常職非連事通職所共也官成謂官府之成事品式也小宰職曰以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會官灋謂職所主之法度官職主祭祀朝覲會同賓客者則皆自有其法度小宰職曰以法掌祭祀朝覲會同賓客之戒具官刑謂司刑所掌墨罪劓罪宮辠刵辠殺辠也官計謂三年則大計羣吏之治而誅賞之玄謂官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職官計謂小宰之六計所以斷羣吏之治

【疏】以八灋治官府者釋文云灋古法字案說文廌部云灋刑也平之如水从水廌所以觸不直者去之从廌去重文法今文省凡經皆作灋注皆作法經例用古字注例用今字也法本爲刑法引申之凡典禮文制通謂之法韓非子難三篇云法者編著之圖籍設之於官府而布之於百姓者也此八法爲治百官之通法全經六篇文成數萬總其大要蓋不出此八科以大宰一職論之自職首至末通爲官職其中六典八法之等皆立大綱則官法也正月之吉始和布治於邦國都鄙以下行事細別則官常也歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置三歲則大計羣吏之治而誅賞之受會則官成也廢置誅賞則官刑也計吏則官計也至於宰領貳以下則有官屬旁通五官則有官聯其餘六官三百六十職雖爵有尊卑事有繁簡要此八法足以賅之矣賈疏云此八灋雖不云建亦有建義故鄭注大史職云六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉是也上六典云治邦國此八灋云治官府官府在朝廷之官府也云一曰官屬以舉邦治者賈疏云以下皆單言邦據王國而言之云三曰官聯以會官治四曰官常以聽官治者此八灋皆云邦治唯官聯官常云官治者亦變文無義例故小宰六聯亦云合邦治賈疏謂官聯言官欲取會合衆官乃始得治官常言官欲取官有常職各自治其官故二者不言邦而云官失之鮮詳小宰疏注云百官所居曰府者廣雅釋宮云府舍也官也管子度地篇云官府寺舍文選東京賦薛綜注云官吏所止爲府左隱七年孔疏引風俗通云府聚也公卿牧守府道德之所聚也案府者大名其小者即宮正大舍之舍注云舍其所居寺是也凡內外衆官皆有府寺長各率其屬而居之賈疏云官府與上府史之府別彼府主藏文書此府是百官所居處皆是府聚之義也云弊斷也者小宰甸師掌囚注並同小爾雅廣言云蔽斷也左昭十四年傳叔魚蔽罪邢侯杜注同大司寇先鄭注引左傳獘作弊弊即獘之借字鄭司農云官屬謂六官其屬各六十者據小宰六屬文屬猶言屬別謂以爵秩尊卑相領隸國語楚語云五物之官陪屬萬爲萬官彼據五官言之義亦同也凡官屬有總屬有分屬有當官之屬有冗散之屬總屬即六官屬各六十通屬於其正是也分屬若庖人內饔外饔亨人屬膳夫是也當官之屬若宮正中下士以下屬於上士是也冗散之屬若四方之以舞仕者屬旄人國勇力之士屬司右相犬牽犬者屬犬人皆無職名員數是也四者各以尊卑相隸通謂之官屬先鄭舉其大者言之凡六官之屬亦多贏羨不皆六十小宰約舉大數耳詳彼疏云若今博士大史大宰大祝大樂屬大常也者漢書百官公卿表云奉常秦官掌宗廟禮儀景帝中六年更名大常屬官有大樂大祝大宰大史大卜大醫六令丞博士秦官掌通古今武帝建元五年初置五經博士引之者證官大小相屬之事引小宰職曰以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十是也者以此官屬舉邦治與彼文同故舉以相證六屬止引天官者擧首以見其餘六官注云官職謂六官之職者職主領之言即敘官注云各有所職而百事舉也凡三百六十職通謂之官職此擧其大者明之引小宰職曰以官府之六職辨邦治一曰治職二曰教職三曰禮職四曰政職五曰刑職六曰事職者亦證此官職辨邦治與彼文同云官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共擧之者即小宰六聯之屬其事衆多則六官之屬相佐助共擧之依小宰云凡小事皆有聯則不必大事而後有聯此據六官共擧者言之故云大事其小事則不必合六官或異官或同官凡各屬共爲一事亦得爲聯儀禮燕食射聘諸篇衆官各執其事亦即官聯之法故燕禮大射儀注謂庶子與膳宰樂正聯事即其義也云聯讀爲連古書連作聯者段玉裁云漢以後連貫字不用聯故司農以今字易古字而又明之曰周秦古書連貫字皆用聯說文耳部曰聯連也耳連於頰絲連不絕故從耳從絲此古書二字異凡言故書者不同案段說是也云聯謂連事通職相佐助也者王制注云連猶聚也謂連聚數官旁通它職互相佐助以合治一事周書大戒篇云連官集乘同憂若一荀子王制篇云職而不通則職之所不及者必隊壹言官聯也藝文類聚職官部引胡廣漢官解詁云光祿大夫與博士俱以儒雅之選異官通職周官所謂官聯者也說與鄭同引小宰職曰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事者亦證此官聯會邦治彼云合邦治會合義同云官常謂各自領其官之常職非連事通職所共也者謂各職當官常行之事大史云祭之日執書以次位常是也每官各有其專領之職事不得相侵越官常主分與官聯主合義正相反蓋以官職分言之著於書者爲官法布於行事者爲官常官尊者法與常兼備官卑者則惟奉行官常而已故宰夫八職一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目四曰旅掌官常以治數明司以上皆有官法旅以下則惟有官常也云官成謂官府之成事品式也者謂各官府所掌之事已成則案其簿書文字攷其品數法式即治會之事司會云以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成此官成正與日成月成歲成同義司書云凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉注云成猶畢也此注云成事猶彼云事成彼要貳亦即官成之要會也然則鄭所謂成事品式即謂凡官事之有文籍可稽校案驗者小宰以比居簡稽等爲八成正是此義士師掌士之八成邦汋邦賊之等亦即最會刑名之簿書王制云百官各以其成質於三官大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子即此官成也賈疏乃謂官自有成事品式依舊行之則是有司循行故事與官常殆無區別經注之義皆不如是矣引小宰職曰以官府之八成經邦治一曰聽政役

以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會者亦謂此官成經邦治與彼文正同後文云以官成待萬民之治注亦釋爲八成與此義同云官法謂職所主之法度官職主祭祀朝覲會同賓客者則皆自有其法度者此注用今字作法也謂邦之大事各有專法著其禮節名數若今會典通禮之屬一官吏之以授衆官使各依法共治之是謂官法若大司徒之地法小司徒之比法大司馬之戰法後世謂之司馬法縣師之縣法稍人謂之縣師之法皆是也鄭約舉此四者爲下引小宰職文起義耳引小宰職曰以法掌祭祀朝覲會同賓客之戒具者亦以彼云以法與此六法文同彼又云軍旅田役喪荒亦如之此注不及者亦文不備云官刑謂司刑所掌墨辠劓辠宮辠刖辠殺辠也者據司刑五刑文辠古罪字凡經例用古字或作辠注例用今字皆作罪今司刑經並作罪而此注引乃作辠與例不合疑誤詳甸師及司刑疏賈疏云此是正五刑施於天下非爲官中之刑故後鄭不從之也云官計謂三年則大計羣吏之治而誅賞之者據後文凡三年大計與歲計通爲官計先鄭略舉一隅爲釋也云玄謂官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職者據大司寇文宰夫官刑注義同凡百官府黜陟廢置誅賞並以此爲斷與司刑五刑異也書舜典云鞭作官刑史記五帝本紀集解引馬融云官刑爲辦治官事者爲刑案鞭亦官府輕刑之一也賈疏云是專施於官府之中於義爲當也云官計謂小宰之六計所以斷羣吏之治者小宰云以聽官府之六計弊羣吏之治與此經官計文亦相會故鄭據彼爲歲計補先鄭義也

以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神二曰灋則以馭其官三曰廢置以馭其吏四曰祿位以馭其士五曰賦貢以馭其用六曰禮俗以馭其民七曰刑賞以馭其威八曰田役以馭其衆

都之所居曰鄙則亦法也與法則所用異異其名也都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者祭祀其先君社稷五祀法則其官之制度廢猶退也退其不能者舉賢而置之祿若今月奉也位爵次也賦口率出泉也貢功也九職之功所稅也禮俗昏姻喪紀舊所行也鄭司農云士謂學士

[疏]以八則治都鄙者治畿內采邑之通法也凡三等采邑與公邑地相錯則公邑與都鄙治法當略同以其可互推故經不具也云一曰祭祀以馭其神者都鄙家各有常祀又有山川等命祀大宗伯云乃頒祀于邦國都家鄉邑是也賈疏云采地之中祭祀宗廟社稷五祀下注云凡云馭者所以歐之內之於善則於祭祀之中宗廟先祖則無可去取至社稷配食者若取句龍后稷上公有功是內之善也案賈說非也都鄙命祀亦以地之廣陝爵之尊卑爲差蓋地廣爵尊者所祀神亦尊而衆地陝爵卑者所祀神亦卑而少是祀命各隨黜陟而改故曰以馭其神也云二曰灋則以馭其官者後經云乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍陳其殷置其輔即都鄙之官府皆秉法則以治之也云三曰廢置以馭其吏者吏謂采邑有地治之吏則計其賢否以詔廢置也云八曰田役以馭其衆者田役謂凡田獵起徒役也遂人注云役謂師田若有功作也蓋役事以師田爲最大故經起徒役以田謂之田役以發兵則謂之師役而功作之事亦賅焉大宗伯軍禮云大田之禮簡衆也大役之禮任衆也故云以馭其衆賈疏云謂采地之中得田獵使役於民據此文則卿大夫得田獵而春秋左氏傳鄭大夫豐卷請田子產不許者彼常田之外臨祭取鮮唯人君耳大夫唯得常田故禮云大夫不掩羣亦是常田豐卷亦僭取鮮故子產云唯君用鮮明大夫不合也　注云都之所居曰鄙者大司徒注義同釋名釋州國云鄙否也小邑不能遠通也案鄙即都家居治之邑官界域言之則曰都鄙此猶上文邦國即邦之所居官府即百官所居也與遂人鄙異互詳大司徒疏書蔡仲之命孔疏引馬融云距王城四百里至五百里謂之都鄙鄙爲邑也以封王之子弟在畿內者案此馬氏解詁佚文其說專據大小都而遺家邑又距王城四百里至五百里地兼有公邑亦不必盡爲都鄙其說殊未安故鄭不從也又案此都鄙爲采邑與縣鄙爲公邑亦異凡采邑與公邑地相比經或合舉之宰夫謂之羣都縣鄙司士謂之都家縣鄙蓋四等公邑自甸外其稍縣都三處並與三等采地錯居以其環繞國之邊竟故通謂之鄙所居爲公邑則爲縣鄙所居爲采地則爲都鄙其爲鄙同而曰縣曰都則異都鄙屬於采地之主縣鄙屬於公邑之吏官制迥不同蓋都家爲內諸侯故亦立兩設伍略放邦國之制若縣鄙則天子使吏治之而領以縣師不得有兩卿五大夫之等也云則亦法也者爾雅釋詁云則法也大宗伯大史大司馬注義並同亦者冢上八法明文異義通云與法則所用異異其名也者賈疏云謂與法則三者相訓其義既同但邦國言典官府言法都鄙言則是所用處異故別言之其實義通也劉台拱云都鄙亦有官府所以治之者亦稱王朝之八法也但施於都鄙則曰法則云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑者大司徒注同載師云以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地注云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也案都鄙制井田小司徒井牧之法四井爲邑四縣爲都故大夫曰家邑公卿王子弟曰大小都都邑以大小異名散文亦通故經以都鄙賅家邑而注則以采邑食邑通釋大小都左隱元年傳有大都中都小都彼中都即此小都而小都則即此家邑明都邑通言不別矣采邑者禮運云天子有田以處其子孫大夫有采以處其子孫白虎通義京師篇云公卿大夫皆食采者示與民同有無也公羊襄十五年何注云所謂采者不得有其土地人民采取其租稅爾漢書刑法志顏注云采官也因官食地故曰采地說者不曉采地之義因謂菜地云以種菜非也案何說是也家邑大小都三等采地皆須田邑以爲祿也凡公卿大夫貴戚有功德得世祿者皆須邑以爲祿是謂采邑唯疏族新進未得世祿者則賦田斂粟以頒祿是謂祿田賈喪服疏引鄭志云天子之卿其地見賜乃有是采地皆特賜也其在王子弟無官者雖無祿而得以恩澤食邑采邑食邑食其并主其并邑治以家宰私臣又子孫得世守之祿田不世守且僅食其田之租稅而不得主其邑各就近屬鄉遂或公邑王官治之者司勳賞地附屬六鄉之比此其異也凡命士有功德者或功臣之後亦閒有采地祭法注云置都立邑爲卿大夫采地及賜士有功者之地是也然士有采地者甚少且里數亦大減其餘則唯頒祿田而已故國語晉語云大夫食邑士食田明恆制士不得有采邑鄭釋三等采地止於大夫王制說縣內三等國亦云其餘以祿士是也其不命之士及庶人在官者則又無祿而唯有稍食以祿與命相將不命則亦無祿也通言之祿田或亦謂之采采地及稍食咸亦謂之祿散文不別也其外諸侯入仕者亦受采地以爲祿如其官爵故毛詩鄭風緇衣傳云諸侯入爲天子卿士受采祿公羊定四年何注亦云禮諸侯入爲天子大夫更受采地於京師是也凡三等采地制互詳小司徒載師疏賈疏云親王子母弟與公同處百里次疏者與六卿同處五十里次疏者與大夫同處二十五里案禮記禮運云天子有田以處其子孫鄭注中庸云同姓雖恩不同義必同也尊重其祿位所以貴之不必授以官守然則王子母弟雖食采邑未必別有官有官則依公卿大夫食邑不假別言也云周召毛聃畢原之屬在畿內者者左僖二十四年傳富辰云管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也凡蔣邢茅胙祭

周公之胤也杜預春秋釋例土地名云周扶風雍縣東北周城也郃扶風雍縣東南有郃亭畢京兆長安縣西北原河內沁水縣西北原城毛聃鄭以此六國並王子弟食邑之在畿內者故引以為證白虎通義京師篇謂天子太子食采百里與諸侯封同於經無證疑不足據云祭祀其先君社稷五祀者賈疏云案孝經大夫章不云社稷則諸侯卿大夫也若王子母弟及三公稱諸侯者五廟五祀二社三稷故云祀先君社稷五祀也詒讓案先君社稷五祀畢都鄙之常祀而言都宗人注云都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀彼皆非常祀故此注不及也云法則其官之制度者都鄙亦有兩卿五大夫等官官各有制度是謂法則也賈疏云謂宮室車旗衣服之等皆不得僭也云廢猶退也退其不能者者說文广部云廢屋頓也引申之人罷棄屏退亦謂之廢檀弓注云廢去也士冠禮注云退去也是廢退義同謂退去其不能者不復用也云舉賢而置之者廣雅釋詁云置立也鄭以此經廢置對文廢為退去其不能者明置為舉其賢者而置立之於位也云祿若今月奉也者釋文云奉本或作俸案俸即奉之俗國語楚語韋注云祿奉也廣雅釋詁云奉祿也漢書高后紀列侯幸得餐錢奉邑顏注引韋昭云粟米曰奉續漢書百官志載百官受奉自大將軍三公至斗食佐史奉並云月若干斛所謂月奉也賈疏云古者祿皆月別給之漢之月奉亦月給之故云若今月奉也沈彤云宮正之會稍食宮伯之均秩皆以月終則給祿當亦然蓋漢亦承周法也云位爵次也者謂爵秩尊卑之次即後文長兩伍殿輔各以爵等尊卑相領屬是也云賦口率出泉也者後注同賈疏云下文九職九賦九賦相繼而言故知賦即九賦口率出泉也釋文引干云賦上之所求於下案干說蓋通諸賦稅言之是也鄭意蓋以都鄙亦有口泉賈小司徒疏引鄭志說都鄙無口賦者謂其不入於王非謂自全不征也實則後經九賦非口泉鄭說殊不足據詳後疏云貢功也者廣雅釋詁同說文貝部云貢獻功也丁晏云易繫辭傳六爻之義易以貢釋文荀作功古貢功通用故鄭訓為功云九職之功所稅也者賈疏云亦納下文言九賦上言九職九職任之九賦斂之是以大府云九賦九功九功即九職之功故鄭於此以貢為功是九職之功出稅也詒讓案後文別有九貢致邦國之用知此貢非彼九貢者九貢出於諸侯非都鄙所出故以貢為九職之稅也釋文引干云貢下之所納於上說與鄭同云禮俗昏姻喪紀舊所行也者士均注云禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也管子立政篇云藏於官則為法施於國則成俗曲禮云君子行禮不求變俗祭祀之禮哭泣之位皆如其國之故謹守其法而審行之賈疏謂若士冠禮若不醴則醮用酒是其一隅也今案禮俗當分為二事禮謂吉凶之禮即大司徒十二教陽禮教讓陰禮教親之等是也俗謂土地所習與禮不同而不必變革者即十二教之以俗教安彼注云謂土地所生習是也士均小行人禮俗義並同鄭賈合為一失之鄭司農云士謂學士者明此士對官吏而言則非上中下士國語周語韋注云士講學道藝者也學士即士之養於學者見樂師大胥小胥職都鄙亦有學以養士其賢能者則選為兩卿五大夫等其尤賢者亦得升於王朝皆得受祿位也

以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富三曰予以馭其幸四曰置以馭其行五曰生以馭其福六曰奪以馭其貧七曰廢以馭其罪八曰誅以馭其過

柄所秉執以起事者也詔告也助也爵謂公侯伯子男卿大夫士也詩云誨爾序爵言教王以賢否之第次也班祿所以富臣下書云凡厥正人既富方穀幸謂言行偶合於善則有以賜予之以勸後也生猶養也賢臣之老者王有以養之成王封伯禽於魯曰生以養周公死以為周公後是也五福一曰壽奪謂臣有大罪沒入家財者六極四曰貧廢猶放也舜殛鯀于羽山是也誅責讓也曲禮曰齒路馬有誅凡言馭者所以馭之內之於善

疏以八柄詔王馭羣臣者與內史司士為官聯也賈疏云大宰以此八柄詔告於王馭羣臣餘條皆不言詔獨此與下八統言詔王者餘並羣臣職務常所依行歲終致事乃考知得失此乃王所操持王不獨執羣臣佐之而已故特言詔也云一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富者爵祿為予奪置廢之本故首舉之司士云以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食此不言食者祿亦可以賅食也云四曰置以馭其行者賈疏云有賢行則置之於位故云以馭其行云七曰廢以馭其罪者罪疑當作辠詳前疏云八曰誅以馭其過者誅即內史之殺為罰之最重者故以次於末案此經八者唯爵祿為賞罰通法以下六者則予置生為賞之事奪廢誅為罰之事賞罰文別而敘次則正相對若內史八枋則自爵祿之外以予奪置廢生殺皆賞罰自相對為文故與此文次不同義各有當也自鄭誤解生為養老誅為責讓賈氏遂強為之說謂奪重於誅又謂內史變誅言殺與此義殊並不可通今無取焉 注云柄所秉執以起事者也者說文木部云柄柯也重文棅或从秉是柄本為斧柯之名以斧柯為人所執引申之凡有所秉執者皆謂之柄左昭二十三年傳云又執民柄杜注云賞罰為民柄莊子釋文引司馬彪云柄威權也此八者亦王所秉執威權賞罰之事故謂之八柄也禮運云禮者君之大柄也注云柄所操以治事柄秉聲類亦同內史又借枋為之管子小匡篇管子曰昔者聖王之治其民也謹用其六秉如是而民情可得而百姓可御桓公曰六秉者何也管子曰殺生貴賤貧富此六秉也國語齊語載其文作六柄案彼六柄御百姓生貴貧富與此同殺即誅賤即廢也此馭羣臣增予置為八柄義亦略同云詔告也助也者說文言部云詔告也爾雅釋詁云詔助勴也經例凡言詔者並以言語詔告相左助之謂詔訓告大卜大僕注亦同云爵謂公侯伯子男卿大夫士也者喪服傳注云爵謂天子諸侯卿大夫士也此八柄據羣臣而言故上不及天子爵下及士者王制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等鄭彼注云爵秩次也又士冠禮記云以官爵人德之殺也死而謚今也古者生無爵死無謚鄭彼注云今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為謚周制以士為爵死猶不為謚耳下大夫也又大行人注云爵者四命卿大夫士也此不言孤者孤亦卿也白虎通義爵篇云爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也王制曰王者之制祿爵凡五等謂公侯伯子男此據周制也殷爵三等謂公侯伯也又云公卿大夫者何謂也內爵稱也內爵稱公卿大夫何爵者盡也各量其職盡其才也何以知士非爵禮曰四十強而仕不言爵為士至五十爵為大夫何以知卿為爵也以大夫知卿亦爵也何以知公為爵也春秋傳曰諸侯四佾諸公六佾合而言之以是知公卿為爵內爵所以三等何亦法三光也所以不變質文何內者為本故不改內也案小宗伯云賜卿大夫士爵則儐又職喪云掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪則士得為爵經有明文白虎通謂周士非爵與此經義異鄭所不從云詩云誨爾序爵言教王以賢否之第次也者詩大雅桑柔文鄭彼箋亦云教女以次序賢能之爵與此注同云班祿所以富臣下者韓非子解老篇云祿也者人之所以持生也凡食稟田邑通謂之祿皆所以富臣下故經云以馭其富也引書云凡厥正人既富方穀者賈疏云尚書洪範文厥其也方道也穀善也凡其正直之人既以爵祿富之又以善道接之引之者證以馭其富也案賈說同偽孔傳鄭書注今佚不知與彼同

否以此注引彼文推之疑鄭本稱穀爲祿也云幸謂言行偶合於善則有以賜予之以勸後也者呂飛鵬云左傳曰善人富謂之幸賜予雖未能馭富亦富之漸也故云予以馭其幸詒讓案說文夭部云𡴘吉而免凶也幸即𡴘之隸變公羊宣十五年何注云幸僥幸也鄭意幸者僥幸恩澤之言謂諸臣本無功德以言行偶合於善則王亦有以賜予之以廣恩澤并以爲後人勸也江永云凡賜予皆爲予主賚車馬衣服旌旗弓矢鈇鉞虎賁皆予之大者幸與福一例得予則爲幸得生則爲福案江說是也并義未賅云生猶養也者前注同劉敞云生以馭其福福者其人本坐死以親故功貴者議而免之是其福矣楚誅鬭氏而免箴尹克黃改命曰生則此類也江永云生謂以八議生之案劉江說是也易祓李光坡李鍾倫蔣載康俞樾說並同經以生對誅殺爲文則止謂保全臣下使究其年壽耳鄭以養爲訓求之太深於義轉遠矣云賢臣之老者王有以養之者謂老者筋力衰劣故王養以福之云成王封伯禽於魯曰生以養周公死以爲周公後是也者賈疏云此並文公十三年公羊傳文彼云周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公主此云爲周公後不同者鄭以義言之詒讓案主後養義並近疑鄭所據文異此引之者證生養義同云五福一曰壽者賈疏云此亦洪範文引之者證賢臣老養之是五福一曰壽故曰以馭其福也云奪謂臣有大罪沒入家財者者說文又部云𡙇手持隹失之也又攴部云敓彊取也此奪即敓之借字淮南子本經訓高注云奪取也臣有大罪沒取其家財入官亦謂之奪劉敞云奪者削其田邑祿職惠士奇云左傳莊十九年惠王奪子禽祝跪與詹父田而收膳夫之秩奪田收秩所謂奪以馭其貧也案劉惠說是也鄭鍔說同此奪對予爲文亦謂奪其田祿耳非必盡沒其家財也云六極四曰貧者賈疏云亦洪範文引之者證大罪奪之家貧以馭其貧也云廢猶放也者此引申之義小爾雅廣言云放棄也莊子釋文引李頤云廢棄也是廢放義同說文攴部云放逐也左傳宣元年杜注云放者受罪黜免宥之以遠案經以廢對置爲文亦止謂廢黜不令在位耳前注云廢猶退也與此義最合此杜放棄之說亦似太深也云舜殛鯀于羽山是也者葉鈔本釋文殛鯀作極鯀案說文無殛字今書舜典亦作殛鯀于羽當作於各本並誤史記集解引馬融書注云殛誅也羽山東裔也祭法孔疏引鄭志答趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者其于見武王誅紂今與己言懼其意有慙德爲說父不肖則罪子賢則舉之以滿武王意也據鄭志則鄭以殛爲放與馬說不同故引以證此廢爲放之義也殛當依宋本釋文作極段玉裁云洪範鯀則殛死釋文殛本又作極左氏昭七年傳堯殛鯀羽山釋文殛亦作極然則堯典殛鯀亦是極字之假借殛之本義訓爲殊殊之訓死也一曰斷也殛之所假借爲極極窮也孟子言極之於所往是也云誅責讓也者司救注云誅誅責也義與此同廣雅釋詁云讓誅責也黃以周云鄭意過與罪對罪重而過輕故誅誅責讓引曲禮曰齒路馬有誅者鄭彼注云路馬君之馬齒欲年也誅罰也賈疏云引之者證誅爲言語責之非有刑罪也內史變誅言殺欲見爲惡不止則殺之劉敞云誅者殺也過當作禍聲之誤耳有馭其福則有馭其禍矣福稱生則禍稱誅矣八柄者先敘賞而後言罰賞則先重罰則後重故誅最後言也內史貳八柄爵祿廢置予奪生七者皆同而其一爲殺殺則誅也俞樾云鄭必以責讓釋誅者疑過失但當責讓不當誅殺耳不知此過字當讀爲禍古禍過通用漢書公孫弘傳諸常與弘有隙雖陽與善後竟報其過史記過作禍是其證也因叚過爲禍鄭君遂失其解賈見內史八柄變誅言殺不知其文異義同而曲爲之說胥失之矣案劉俞說是也王安石王昭禹姜兆錫說並同此經凡言誅雖有訓責讓者而此職之誅以內史證之則不得與殺義岐注鄭賈說並未允云凡言馭者所以毆之內之於善者此總釋上下兩章也毆釋文作敺案說文彳部云御使馬也重文馭古文御从又从馬又馬部云驅馬馳也重文敺古文驅从攴毆即敺之隸變大戴禮記盛德篇云德法者御民之銜勒也吏者轡也刑者筴也天子御者內史太史左右手也晏子春秋諫下篇云禮者所以御民也轡者所以御馬也蓋使馬以箠策毆之使行引申之凡有所毆使皆曰御經例凡言馭者並有予奪勸懲之謂八則八柄及下八統皆所以令臣民強之爲善猶孟子梁惠王篇云驅而之善故並以馭爲文也

以八統詔王馭萬民一曰親親二曰敬故三曰進賢四曰使能五曰保庸六曰尊貴七曰達吏八曰禮賓統所以合牽以等物也親親若堯親九族也敬故不慢舊也晏平仲久而敬之賢有善行也能多材藝者保庸安有功者尊貴尊天下之貴者孟子曰天下之達尊者三曰爵也德也齒也祭義曰先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼達吏察舉勤勞之小吏也禮賓賓客諸侯所以示民親仁善鄰

疏以八統詔王馭萬民者此親故賢能庸貴吏賓八者所賅甚廣不止羣臣故經以馭萬民言之賈疏謂民與在上同有此八事故以萬民爲主則保庸達吏諸事非萬民所得與於義難通不可從 注云統所以合牽以等物也者前注云統猶合也廣雅釋詁云牽連也此八統並所以連合上下敘其等差故云合牽以等物也魏氏羣書治要注云統所以總物者也義與鄭同賈疏云物事也謂牽下民使與上合皆有以等其事上行之下效之也云親親若堯親九族也者賈疏述注者上有謂字書堯典云以親九族釋文引馬鄭注云九族上而高祖下至玄孫凡九族云敬故不慢舊也者大司寇注云故謂舊知也云晏平仲久而敬之者論語公冶長篇文引之者證敬故之事云賢有善行也能多材藝者者孔繼汾謂有善行也也疑當作者阮元校同案詩大雅烝民孔疏引此注作賢有善行者也能多材藝者也疑今本二句各挩一字內則注云賢猶善也說文能部云能熊屬能獸堅中故稱賢能而彊壯稱能傑也鄉大夫云三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄭彼注云賢者有德行者能者有道藝者小司寇議賢議能注義亦同大司徒十二教又云以世事教能注謂士農工商之事是賢屬德行能包道藝及四民之事故鄭云有善行多材藝善行與德行義亦同云保庸安有功者者地官敘官注云保安也又大司徒注云庸功也司勳云民功曰庸云尊貴尊天下之貴者者廣雅釋言云貴尊也天下人所尊尚者王亦尊之引孟子曰天下之達尊者三曰爵也德也齒也者公孫丑篇文引以證尊貴之義彼文云天下有達尊三爵一德一齒一趙注云三者天下之通尊也引祭義曰先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼者證尊貴之義貴有德即孟子之尊德也貴貴即尊爵也貴老即尊齒也敬長慈幼二者牽連引之於經無所當也江永云尊貴鄭引孟子三達尊及祭義證之則貴中兼有爵齒德案江說是也賈疏以孟子爵德當經進賢使能又以祭義之貴有德爲經之舉賢貴貴爲經之尊貴非鄭引彼二書之恉云達吏察舉勤勞之小吏也者廣雅釋詁云達通也說文一部云吏治人者也後注云吏小吏在鄉邑者大宗伯一命受職注云始見命爲正吏王之下士一命是命士及不命之士並得稱吏賈子階級篇云古者聖王制爲列等內有公卿大夫士外有公侯伯子男然後有官師小吏施及庶人彼官師小吏蓋專指中下士及不命之士言之與此注義亦通也小吏爵秩卑很有勤勞者則亦察舉之俾通於上故謂之達檀弓云公之喪諸達官之長杖注云謂君所命蓋周制公孤上卿皆以世族爲之其大夫士以下則多參用庶

族，故小吏積勞亦得馴至達官也。此吏與宰夫之羣吏義同，詳後疏。又此八統與小司寇八辟目正相應，達吏當彼議勤之辟，鄭云勤勞之小吏，蓋隱據彼經爲釋。此達吏與進賢使能異，賢能者皆有才德殊異於衆，故因而進之；使之達吏則不必有才德，但以任事年久積累勤勞銓而進之，書以校計年勞，振拔困滯卑官平進，與後世計資格相似。故司士云「以德詔爵，以功詔祿，以能詔事，以久奠食」，彼德功能即此進賢保庸使能，久即此勤勞之小吏，明勤勞必年久乃著，此職與小司寇、司士三經義實相通貫也。云「禮賓，賓客諸侯」者，鄭後文云「以禮待賓客之治」是也。凡諸侯來朝會，王待以不純臣，故謂之禮賓。小司寇八辟八曰議賓之辟，注云「謂所不臣者，三恪二代之後與」，彼注與此據賓客諸侯爲釋義與此注小異。云「所以示民親仁善鄰」者，釋馭萬民而有賓客諸侯之事。賈疏云：「親仁善鄰，左氏隱公六年陳五父之辭。」親仁善鄰，則當禮賓，故引以證禮賓也。

以九職任萬民：一曰三農，生九穀；二曰園圃，毓草木；三曰虞衡，作山澤之材；四曰藪牧，養蕃鳥獸；五曰百工，飭化八材；六曰商賈，阜通貨賄；七曰嬪婦，化治絲枲；八曰臣妾，聚斂疏材；九曰閒民，無常職，轉移執事。

任猶傳也。鄭司農云：「三農，平地、山、澤也。九穀，黍、稷、秫、稻、麻、大小豆、大小麥。八材，珠曰切，象曰瑳，玉曰琢，石曰磨，木曰刻，金曰鏤，革曰剝，羽曰析。閒民，謂無事業者，轉移爲人執事，若今傭賃也。」玄謂三農，原、隰及平地。九穀無秫、大麥，而有粱、苽。樹果蓏曰圃，園其樊也。虞衡，掌山澤之官，主山澤之民者。澤無水曰藪。牧，牧田在遠郊，皆畜牧之地。行曰商，處曰賈。阜，盛也。金玉曰貨，布帛曰賄。嬪，婦人之美稱也。堯典曰：「釐降二女，嬪于虞。」臣妾，男女貧賤之稱。晉惠公卜懷公之生，曰將生一男一女，男爲人臣，女爲人妾，生而名其男曰圉，女曰妾。及懷公質於秦，妾爲宦女焉。疏材，百草根實可食者。疏不熟曰饉。

疏「以九職任萬民」者，任民以制國用之法也。黃以周云：「九職者，任夫力也。任夫力以興功，故九職亦謂之九功。鄉大夫言國中自七尺以及六十，野自六尺以及六十有五，皆征之，是九職任民之法。國語云『任力以夫而議其老幼』，謂此。閭師言任農貢九穀，以至任虞貢其物，各以其所有穀物以充力征，是九職徵賦之法。司會云以九功之法令民職之財用，謂此。又云周禮民之受田地而不耕者出里布、屋粟，民之不受田地而無職事者出夫家之征，皆示罰也，不以爲正稅。至孟子言廛無夫里之布，則知戰國時以成周所以罰惰民閒民之征爲經常之賦矣。周初征民之常經，祗有九職、九賦二法，而其國用之所仰給者祗在九賦之一征，故九賦曰九正也。九職力征，祗以充府庫以備非常之需，而里布、夫家之征特以禁閒惰之民，尤非國用之所待給也。周禮九職中有貢九穀、貢布帛二職，農貢九穀不出布帛，嬪貢布帛不出九穀，非一人並征之。均人職云凶札則無力征、無財賦，則經常之征止有力賦兩稅可知。」案：黃說是也。穀梁成元年傳云：「古者立國家，百官具，農工皆有職以事上。」桓寬鹽鐵論本議篇云：「古者之賦稅於民也，因其所工，不求所拙，農人納其穫，女工効其功。」是有民則有職，有職則有功。九職者，謂任以職事，其目有九也。民各以其力之所能受職而貢其功，以爲賦稅，故大府、內府、司會謂之九功，閭師謂之八貢，大府謂之萬民之貢，以共府庫。蓋任民之貢不爲正賦，其率亦其經，故惟實府庫以共餘羨之用。下文九賦地稅則爲賦法之正，大府以九式之正法用之，二者迥異。鄭以此爲正賦，對彼爲口賦，失之遠矣。又案：此經力征、役征亦分二法。任力者，民以其力自任其職事而共貢，均人所謂均地職是也；任役者，民以其力任國事，共軍旅會同及城道之役，亦通謂之力征，均人所謂均人民牛馬車輦之力政

又云「豐年則公旬用三日焉」是也。力征計戶任夫，猶後世之丁稅，自老疾及惰民外，無不受職共貢；役征雖亦計戶任夫，而大役不必常有，有事受役，歲不過三日，無事則免，不以爲歲征之常科，是其異也。互詳鄉大夫、均人疏。云「一曰三農，生九穀」者，說文晨部云：「農，耕也。」閭師云「任農以耕事貢九穀」是也。民事以農爲尤重，故九職亦以此爲首。云「二曰園圃，毓草木」者，閭師云「任圃以樹事貢草木」是也。大司徒注云：「育，生也。」毓、育古今字。云「三曰虞衡，作山澤之材」者，閭師云「任衡以山事貢其物，任虞以澤事貢其物」，彼分爲二以充八貢，此則合爲一職，其事同也。山澤之材，即後八材，凡山澤所出者皆是。作謂蓄聚與發之以給用也。云「四曰藪牧，養蕃鳥獸」者，閭師云「任牧以畜事貢鳥獸」是也。大司徒注云：「蕃，蕃息也。」云「五曰百工，飭化八材」者，閭師云「任工以飭材事貢器物」是也。考工記總敘云「或審曲面埶以飭五材以辨民器」，亦謂此也。賈疏云：「謂百種巧作之工，所爲事業變化八材爲器物，飭之而已。飭，勤也，勤力以化八材。」案：考工記「飭五材」，先鄭注訓飭爲治，此飭化與下文化治義蓋略同。說文力部云：「飭，致堅也。」謂治八材極其堅致，化礦樸以成器物也。賈訓飭爲勤，未塙。互詳考工記疏。云「六曰商賈，阜通貨賄」者，閭師云「任商以市事貢貨賄」是也。考工記總敘云「或通四方之珍異以資之」，亦謂此也。云「七曰嬪婦，化治絲枲」者，閭師云「任嬪以女事貢布帛」是也。化治，謂繅絲擘麻化爲綫縷，織成布帛，故考工記總敘云「或治絲麻以成之」。枲、麻義同。管子輕重甲篇有絓絲之籍，孟子盡心篇有布縷之征，亦謂此也。云「八曰臣妾，聚斂疏材」者，此民家所養有常主者，以其賤，故無貢也。云「九曰閒民，無常職，轉移執事」者，自三農至臣妾皆有常職，此閒民不任受職，止任與人傭賃，而卽以轉移執事爲職。閭師云「凡無職者出夫布」是也。江永云：「九職任萬民，皆任之以生財，大學所謂生之者衆也。九職外有學士習道藝，巫醫卜筮守世事，府史胥徒服公事，皆非所以生財，故不在九職之數，而大司徒并之爲十有二，天下之民盡此矣。九職生財，卽閭師之八貢與無職者之夫布，然亦稍有不同。九職合虞衡爲一，而有臣妾聚斂疏材；閭師無疏材之貢，而分虞衡爲二，亦得九。大府所謂九功者也。」案：江說是也。大司徒頒職事十有二于邦國，其稼穡、樹藝、作材、阜蕃、飭材、通財、化材、斂材、生材九者，與此正同，而別有學藝、世事、服事三者，此九職無之者，大宰主財用之總要，彼三者皆無力征，非財用所出，故不及也。

注云「任猶傳也」者，前注同。賈疏云：「傳謂立也，使民之業得立。」鄭司農云「三農，平地、山、澤也」者，據角人云「掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農」，羽人云「掌以時徵羽翮之政于山澤之農」，又掌葛云「以時徵絺綌之材于山農」、「徵草貢之材于澤農」，故以山農、澤農與平地之農爲三也。彼山澤皆曰農，又皆出物以當邦賦，明生九穀爲其本職，而後鄭不從者，蓋以山澤生穀之地甚少，故易之。云「九穀，黍、稷、秫、稻、麻、大小豆、大小麥」者，說文禾部云：「穀，續也，百穀之總名。稷，齋也，五穀之長。秫，稷之黏者。稻，稌也。」黍部云：「黍，禾屬而黏者也。以大暑而種，故謂之黍。」麻部云：「麻，枲也。」尗部云：「尗，豆也。」又艸部云：「荅，小尗也。」麥部云：「麥，芒穀。」廣雅釋艸云：「大麥，麰也；小麥，麳也；大豆，尗也；小豆，荅也。」案：先鄭所說九穀，今惟稻、麥、豆名與古同。麻卽籩人之蕡，宋以後醫書謂之火麻人，詳彼疏。其稷今謂之高粱，秫卽高粱之黏者也。黍卽今北方之穄，其米爲黃米，南方或無其穀。後人說稻、黍二穀者多淆亂莫辨，故爾雅釋草「粢，稷」，郭注云：「今江東人呼粟爲粢。」左傳桓二年孔疏引舍人云：「稷，粟也。」齊民要術引孫炎說同。國語晉語韋注云：「稷，粱也。」本草陶弘景注云：「汎勝之種植書無稷有粱。」是秫依此諸說，是西漢以後並以九穀之粱爲稷秫之名，故先鄭此注舉秫而遺粱，其釋鍾氏丹秫亦以爲赤粟，粟卽粱也。蘇恭唐本草謂稷卽穄，則又九穀之黍與稷相掍。唯程瑤田辨黍稷最爲精析，今依用之。程氏說黍云：「說文：黍，禾屬而黏者也。穈，穄也，禾屬而

黏者黍則禾屬而不黏者糜對文異散文則通稱黍爾雅秬黑黍內則飯黍稷稻粱白黍黃粱鄭注黍黃黍也經傳中見黑黍白黍黃黍不見黑糜白糜黃糜是以知散文通稱黍也糜一曰穄飯用米之不黏者黏者釀酒及爲餌餈酏粥之屬故簠簋實粢爲之又名曰穄不黏者有糜與穄之名於是黏者得專稱黍矣黍有黑黍白黍赤黍而獨無黃黍惟粢則類多黃者然則黃黍者粢也穄也內則直呼曰黍今人乃以爲稷豈不繆設今山西人無論黏與不黏統呼之曰糜黍又冒黃粱之名呼黏者曰軟黃粱不黏者曰硬黃粱大原以東則呼黏者爲黍子不黏者爲糜子武邑人亦呼之曰黍子而呼黍之米曰黃米糜之米曰稷米北方稷穄音相亂穄奪稷名承譌日久論者因謂稷穄一物而以黏不黏分黍稷失之矣說文黍穄互釋稷齋互釋其爲二物甚明又說稷云稷齋大名也黏者爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫又謂之蜀黍蓋穄之類而高大似蘆月令孟春行冬令首種不入鄭注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍糜又次之然則首種者高粱也管子書曰至七十日陰凍釋而藝稷百日不藝稷聞之鳳陽人云彼地種高粱最早諺云九裏種伏裏收管子曰至七十日今之正月也今旁行南北氣候不齊曾未聞有正月藝粱粟者至安徽藝粟遲至五六月烏在其爲日至百日不藝也而高粱早種於正月者則南北並有之故曰稷爲首種諸穀惟高粱最高大而又先種謂之五穀之長不亦宜乎良耜詩箋云豐年之時雖賤者猶食黍疏云賤者食稷耳大戴禮無祿者稷饋稷饋者無尸注云庶人無常牲故以稷爲主今北方富室食以粟爲主賤者食以高粱爲主是賤者食稷而不可以冒粟爲稷也又云鄭衆班固服虔孫炎韋昭郭璞之流其言稷者類皆冒粟之名陸德明孔穎達賈公彥顏師古並承襲前人之說無能正之者陶通明注本草言書多云稷與黍相似然觀其所著書其所謂與黍相似者猶是指粟言不謂稷在黍中也至唐蘇恭誤解陶氏與黍相似之云乃曰本草載稷不載穄因以穄爲稷而謂與黍爲秈秔破冒粟爲稷之非轉一致強分黍爲二穀不知黍中之有穄猶稷中之有秫稻中之有秔也一穀自兼二種安可以黍之不黏者而冒爲稷乎厥後陳藏器因之謂稷如黍黑色宋蘇頌則直謂黏者爲秫不黏者爲黍而孟詵寇宗奭之徒亦踵蘇恭之繆而與蘇頌相反所見不同均之爲誤也案程說是也云八材珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析者說文木部云材木梃也引申之凡可用之物皆曰材爾雅釋器云金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨郭注云六者皆治器之名此即先鄭所據案珠曰切釋器珠作骨賈疏謂司農讀爾雅本作珠象曰磋釋器差作磋王充論衡量知篇亦云骨曰磋與此注同革曰剝者說文刀部云剝裂也皮部云剝取獸革者謂之皮羽曰析者廣雅釋詁云析分也司常云析羽爲旌此二者釋器無文先鄭以意增之以足八材之數也江永云八材先鄭本爾雅珠象玉石木金革羽讀搏埴之工且珠之用少當不特設一工宜以曲禮土金石木獸草之六材而益以玉羽案江說亦通云閒民謂無事業者轉移爲人執事者左傳昭五年杜注云閒暇也此民無常職事轉移無定與人爲役故謂之閒民說文辵部云逡遷徙也移即逡之叚字江永云閒民傭力之人執事於農工商賈圃牧虞衡之家轉徙無常即閭師之無職者云若今傭賃也者說文貝部云賃庸也史記范雎傳云雎曰臣爲人庸賃一切經音義引孟氏云傭役也謂役力受直曰傭玉篇貝部云賃借傭也案詩周頌載芟侯彊侯以後鄭箋云以謂閒民今時傭賃也與先鄭此注說同云玄謂三農原隰及平地者大司徒注云高平曰原下濕曰隰原隰平地即王制孔疏引五經異義左氏說所謂原防隰皋衍沃也後鄭以原卑於山隰高於澤於生穀爲宜故用易先鄭義其

一爲平地則同賈疏云原及平地可種黍稷之等隰中可種稻麥及菰也惠士奇云三農者上農中農下農也管子揆度篇曰上農挾五中農挾四下農挾三小司徒上地中地下地分爲三者以此案惠說亦通云九穀無秫大麥而有粱菰者此破先鄭說也釋文云菰字或作菰案菰即苽之俗後鄭蓋依先鄭膳夫六穀注說而加麻及大小豆也賈疏云以秫爲赤粟與稷黏疏爲異故去之大麥所用處少故亦去之必知有粱菰者下食醫云凡膳食之宜有犬宜粱魚宜苽故知有粱苽也且前七穀之中依月令麥屬東方黍屬南方麻屬西方豆屬北方稷屬中央故知有稷黍麻豆麥稻與小豆所用處多故知有稻有小豆也必知有大豆者生民詩云藝之荏菽荏菽大豆后稷之所殖故知有大豆也案賈疏以秫爲赤粟即沿先鄭鍾氏注說之誤粱者今北方之小米也南方謂之粟米說文米部云粱米名也米㮚實也鹵部云㮚嘉穀實也禾部云禾嘉穀也程瑤田云禾粟之有稾者也其實粟也其米粱也史記索隱載三蒼云粱好粟其證也內則言飯有粱又有黃粱是粱者白粱也今北方猶呼粟米之純白者曰粱米賈公彥舍人疏乃云正言粟即粢也夫粢稷也以粟爲粢是以粟爲稷此說蓋據郭璞爾雅注乃璞世訓詁相承之語孔穎達於曲禮稷曰明粢亦釋之曰稷粟也蓋承其誤矣氾勝之種植書不見稷而云粱是秫先鄭注鍾氏丹秫爲赤粟其注九穀亦有稷無粱然於六穀則又稷粱並錄韋昭注國語直曰稷粱也顯然與禮經相畔矣及其注百穀之屬於稷之外又復舉粱稷粱二穀見於經者判然兩事不知秦漢以後何以溷二穀而一之如呂氏春秋審時篇舉粱而遺稷其十二紀中所載又舉稷而遺粱月令及淮南子皆因於呂紀文亦同之淮南子天文墬形主術三訓凡四見諸穀之名皆不見稷字直謂稷即粱也後鄭知稷粱之不可以相無也而改司農九穀之說識卓矣又云食醫宜稌宜黍宜稷宜粱宜麥宜苽見稷則不見秫內則截麥蕡稻黍粱秫唯所欲見秫則不見稷故司農說九穀稷秫並見後鄭不從入粱而去秫以其闕粱而秫重稷也案程說是也段玉裁劉寶楠說並同至九穀之說二鄭而外亦多紛異如齊民要術引氾勝之種植書以爲稻米黍麻秫小麥大麥小豆大豆案據本草陶注氾氏所謂秫者即粱則所謂米者蓋即指粱之不黏者此與先鄭義略同唯以米易稷耳崔豹古今注又以爲黍稷稻粱三豆二麥其說且有三不知塙指何種此諸說並與疾醫六穀不合不可以說此經菰即彫胡詳膳夫疏云樹果蓏曰圃園其樊也者載師注義同賈疏云此圃即載師所云場圃任園地謂在田畔樹菜蔬果蓏者又云案漢書食貨志云田中不得有樹用妨五穀環廬樹桑麻菜茹瓜瓠果蓏應劭曰木曰果草曰蓏張晏曰有核曰果無核曰蓏臣瓚曰木上曰果地上曰蓏鄭與瓚義同晏獨異也案載師云場圃任園地則圃在園中故鄭云樹果蓏曰圃園其樊也是以詩云折柳樊圃與圃爲樊樊其藩蔽也詒讓案毛詩齊風東方未明傳云圃菜園也又將仲子傳云園所以種木也說文口部云種菜曰圃園所以樹果也一切經音義引三蒼論語子路篇集解引馬融說並略同據載師云場圃任園地則不得如毛許說以菜木分屬圃園故鄭易之依鄭義圃樹果蓏甸師注云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬則云樹果蓏可通包菜木園之四畔爲藩籬則謂之園說文爻部云楙藩也樊即楙之叚字爾雅釋言及詩東方未明傳並云樊藩也詩疏引孫炎云樊圃之藩也與鄭義同至穀梁宣十五年傳云古者公田爲居井竈葱韭盡取焉范注云損其廬舍家作一園以種五菜外種楸桑以備養生送死此謂井田之法於公田中廬舍之旁隙地爲園以種菜木與此園圃專爲毓草木之地迥異詳載師疏云虞衡掌山澤之官主山澤之民者者賈疏云案地官掌山澤者謂之虞掌川林者謂之衡則衡不掌山澤而云虞衡作山澤者欲互舉以見山澤兼有川林之材也

鄭賈云虞衡掌山澤之官復云山澤之民者欲見虞衡是官非出稅之人以山澤之民無名號故借虞衡之官以表其民所任者任山澤之萬民山虞澤虞之官非是以任出稅之物但主山澤之民也案賈說是也山林川澤之民屬於虞衡故即名其民職曰虞衡亦通謂之虞史記貨殖傳引周書云農不出則乏其食工不出則乏其事商不出則三寶絕虞不出則財匱少財匱少而山澤不辟矣云澤無水曰藪者地官敘官澤虞有大澤大藪中澤中藪小澤小藪注云澤水所鍾也水希曰藪水希即是無水華嚴經音義引韓詩傳云澤中可禽獸居之曰藪無水故可居禽獸也蓋析言則藪與澤別統言之則藪澤亦通故職方氏藪澤注云大澤曰藪是也云牧牧田在遠郊者據載師云以牧田任遠郊之地彼注云牧田畜牧者之家所受田也又鄭司農云牧田者牧六畜之田後鄭彼注不從先鄭而此注乃正從先鄭彼注義當以此注為正詳彼疏云皆畜牧之地者牧為蕃畜鳥獸之專地其地甚廣載師所任既別為區域藪近水澤薦草蕃衍則亦可就之畜牧故經兼舉之閭師入貢止云任牧不及藪者文省也管子國準篇云菹菜之壤非五穀之所生也麋鹿牛馬之地春秋賦生殺老彼麋鹿之地即藪牛馬之地即牧也江永云藪牧養蕃鳥獸不以家畜藪牧之民各守其地野鳥獸取之有時是亦所以養蕃之疑藪牧之民有二種其受田於遠郊者則貢家畜其處山澤與邦田之地者則貢野鳥獸家畜入於遂師而遂師以共野牲其卵鳥則掌畜復養而共之野鳥獸入於迹人獸人與掌畜而諸官以共膳人庖人之用案江說是也云行曰商處曰賈者司市注云通物曰商居賣貨曰賈義與此同說文商部云商從外知內也又貝部云賈行賈也賈市也一曰坐賣售也案商即賣之段字白虎通義商賈篇云商之為言商也商其遠近度其有亡通四方之物故謂之商也賈之為言固也固其有用之物以待民來以求其利者也行曰商止曰賈易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方論語曰沽之哉我待價者也卽如是尚書曰肇牽車牛遠服賈用何言遠行可知也方言欽厥父母欲留供養之也案商賈對文則異散文則通故尚書以行為賈班說非文選西京賦薛注又云坐者為商行者為賈蓋誤文云阜盛也者毛詩鄭風大叔于田傳文大司徒司市掌畜注義並同云金玉曰貨者後注云貨賄珠貝自然之物也聘禮記多貨則傷于德鄭彼注云貨天地所化生謂玉也金玉並天地所化生自然之物故謂之貨杜臺卿玉燭寶典引蔡邕月令章句云龜貝金玉之屬曰貨云布帛曰賄者玉燭寶典引月令章句云布帛魚鹽之屬曰賄案此商賈阜通貨賄大司徒十二職事謂之通財說文貝部貨賄並訓云財也漢書食貨志云貨謂布帛可衣及金刀龜貝所以分財布利通有無者也是布帛亦得為貨蓋對文則異散文得通賈疏云聘禮曰賄用束紡是人所為曰賄也若然王制云錦文珠玉不粥于市此商賈得通之在市者彼據珠玉有錦文者或彼異代禮也案左氏襄十五年宋人獻玉子罕子罕寶諸其里使玉人為之攻之富而後使復其所服氏云富賣玉得富是其得粥玉也案賈說非也王制所說欲防民之奢耳此經主於阜通貨賄義各有當不當援彼疑此又王制錦文與珠玉各異物賈謂珠玉有錦文者尤謬云嬪婦人之美稱也者敘官九嬪注云嬪婦也案此嬪婦指外嬪婦即典絲之外工與九嬪世婦等內嬪婦異嬪義取可賓敬故為婦人之美稱詳敘官疏引堯典曰釐降二女嬪于虞者證嬪為婦人美稱偽孔傳云降下嬪婦也與鄭義同云臣妾男女貧賤之稱者書費誓臣妾逋逃偽孔傳云役人賤者男曰臣女曰妾史記魯世家集解引鄭書注云臣妾廝役之屬也惠士奇云古無奴婢有臣妾易遯九三畜臣妾吉旅六二得童僕貞左昭七年傳謂之皁隸輿臺公羊宣十二年傳謂之廝役扈養周書大聚曰春發枯槁夏發葉榮秋發實蔬冬發薪烝皆臣妾之職也又云魯國之法贖人臣妾于諸侯者皆取金于府並見呂覽家語故知古之臣妾即今之奴婢江永云臣妾奴婢也貧民鬻身為人奴婢閭師無疏材之貢恤其貧也而九職生財必及之賓人掌成市之貨賄人民注人民奴婢即此經之臣妾也庶人商賈家皆有之云晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男為人臣女為人妾生而名其男曰圉女曰妾及懷公質於秦妾為宦女焉者證臣妾為男女之賤稱賈疏云左氏傳僖十七年夏晉大子圉為質於秦云惠公之在梁也梁伯妻之梁嬴孕過期卜招父與其子卜之其子曰將生一男一女招曰然男為人臣女為人妾故名男曰圉女曰妾及子圉西質妾為宦女焉注養馬曰圉不聘曰妾此與文異者鄭以義增之也云疏材百草根實可食者者委人注云疏材草木有實者案疏俗作蔬小爾雅廣物云菜謂之蔬爾雅釋天郭注云草菜可食者通名為蔬國語魯語云烈山氏子柱能植百穀百蔬韋注云草實曰蔬案據委人注則木實亦得稱疏故月令有能取疏食田獵禽獸者鄭彼注云草木之實為疏食玉燭寶典引月令章句亦云疏食謂山有榛栗杼橡澤有菱芡鳧茈之屬可以助穀者也此注不及木實者文偶不具上云園圃毓草木據人所種者言之此疏材之草木據地自生者言之以其種別繁多故得百疏之稱矣云疏不熟曰饉者釋文熟作孰案熟卽孰之俗曹憲廣雅音云顧野王玉篇孰字加火未知所出是古無熟字當以釋文為正爾雅釋天云穀不熟為饑蔬不熟為饉果不熟為荒彼疏作蔬亦俗字也詩小雅雨無正孔疏引李巡注云可食之菜皆不熟為饉引之者證疏材可共食也

周禮正義卷二

瑞安孫詒讓學

以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦

財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也幣餘百工之餘玄謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物幣餘謂占賣國中之斥幣皆末作當增賦者若今賈人倍筭矣自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數每處爲一書所待異也

疏 以九賦斂財賄者說文貝部云賦斂也攴部云斂收也經凡征斂通謂之賦此九賦則皆任地以制國用之法也黃以周云九賦者斂田地之租也田地爲正稅故九賦司書亦謂之九正大府職關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予此言九賦田地之租司會所謂以九賦之法令田野之財用者此也周初征民之常經然乃九職九賦二法而其國用之所仰給者祇在九賦之一征九賦大征祇以充府庫以備非常之需而里布夫家之征祇以禁惰閒之民尤非國用之所待給也案黃申先鄭說是也九賦蓋以田稅爲正而它地稅亦無不賅焉先鄭以載師任地之法爲釋實司會令田野財用之文[illegible]合最爲得解書禹貢九州之賦亦各以上中下三等爲差此經九賦之正名也蓋此經九賦自國中至邦都六者並以由內而外地之遠近爲稅法輕重之差關市山澤以及幣餘之斂於官府者其地雖在六遂之中而於田税之外別爲科率故列於諸賦之後通校各職征賦之法有二一曰任地卽此九賦地征是也一曰任民前九職之貢與均人民牛馬車輦之力政是也國語魯語仲尼曰先王制土籍田以力而砥其遠邇賦里以入而量其有無任力以夫而議其老幼彼籍田謂田稅賦里謂廛稅並爲任地之法任力謂力征爲任民之法與此經正同九賦猶後世之地稅九職猶後世之丁稅而九職之貢與車輦之力政則猶後世之差徭各自爲一法此職九賦以司會載師證之其爲地征本無疑義自後鄭以爲口泉而賈疏申其義遂於一切關民夫布之外皆以泉征又無以處幣餘之賦而經義轉晦矣云一曰邦中之賦者載師云以廛[illegible]任國中之地[illegible]圃任園地[illegible]其地征[illegible]六鄉之吏及[illegible]師場人等斂之[illegible]二曰[illegible]六鄉之地征載師云以宅田士田賈田任近郊之地官田牛田賞田牧田任遠郊之地是也六鄉四郊之吏[illegible]斂之[illegible]三曰邦甸之賦者距國二百里六遂公邑之地征載師云以公邑之田任甸地是也六遂之吏及縣師斂之云四曰家削之賦[illegible]距國三百里公邑之地征載師云以家邑之田任稍地是也[illegible]都[illegible]縣師斂之賈疏云謂三百里之內地名削其中有大夫采地[illegible]家故名家削[illegible]采地中賦稅入大夫家但大夫采地外其地爲公邑公邑之[illegible]其民出泉入王家故書家削以表公邑之民也[illegible]云[illegible]則言賦貢[illegible]取其用則都鄙亦當有賦[illegible]當[illegible]之一食[illegible]二若采地之稅則四之一與小國入於天子同是謂采地有賦此疏謂三等采邑出泉賦於公與大夫而三等公邑則出泉賦於王蓋揭采邑表公邑非是案江說是也賈依後鄭義以此九賦爲口泉與稅異小司徒疏引鄭志云稍縣都鄙地有公邑之民口率出泉於王也邦國都無口率之賦故此疏亦本彼爲說不知此賦自是地征非口賦地征在公邑固全入王采邑雖入其主亦計率貢其餘於王此由誤解賦字與司勳疏實不相冢也但彼疏謂采地之稅四之一入王亦不[illegible]耳詳彼疏云五曰邦縣之賦者距國四百里地之地征載師云以小都之田任縣地是也其公邑之賦全入於王小都采地之賦則計率貢於王云六曰邦都之賦者距國五百里地之地征載師云以大都之田任畺地是也亦公邑之賦全入於王大都采地之賦計率貢於王云七曰關市之賦者司市司關所斂廛征財征是也云八曰山澤之賦者山林川澤之地征也山虞澤虞川衡林衡斂之云九曰幣餘之賦者說文食部云餘饒也百官府法用之餘羨職幣所斂者是也注云財泉穀也者宰夫小司徒注義同說文貝部云財人所寶也考工記總敘云飭力以長地財謂之農夫財亦指穀言之賈疏云見外府云掌邦布之出入賜予之財用以此知財中有泉也又知財中有穀者案禮記喪大記云納財朝一溢米米卽是穀故知財中有穀也詒讓案荀子富國篇楊注云粟米布帛曰財依鄭前注說則布帛爲賄此財賄並言則財中不含布帛也但鄭意此賦爲口泉則以泉爲主其無泉者則入穀及布帛以當泉然此賦實爲地稅則本不計口爲征而泉穀布帛各隨所有斂之亦不定以泉爲正也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也者賈疏云先鄭約載師園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三故云各有差後鄭不從者以關市山澤幣餘之賦皆無地稅卽上云邦中四郊之等亦非地稅故不從也案先鄭據載師釋此九賦爲地稅其說塙不可易後鄭及賈破之非也云幣餘百工之餘者謂百工財齎所用之餘入於官者大府幣餘之賦先鄭注云幣餘使者有餘來還也與此注說異皆未盡得其義此幣餘之賦乃官府法用之餘不徒出於百工若云在市百工器物之貢則是九職之一與幣餘之賦尤不相涉也云玄謂賦口率出泉也者漢書高帝紀云郡各以其口數率人歲六十三錢以給獻顏注云率計也此卽漢初口率出泉之法廣雅釋言云率計數也謂校計人口令出泉也口率出泉省文亦云口泉與漢小丁之口錢異詳後賈疏云案大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用以九賦令田野之財用以九功令民職之財用貢賦及功各別賦爲口泉也金榜云先鄭謂邦中之賦二十而稅一謂地稅也後鄭云賦口率出泉謂夫布也二者古皆謂之賦閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦凡貢與夫布閭師以時徵之通謂之賦是賦者歲入之總名也江永云案之口率出泉周禮亦有之閭師言凡無職者出夫布是也此因閒民一職轉移執事於人故使出夫布猶後世之丁錢及雇役錢不可以此遂釋賦字也案江說是也賦雖爲歲入之總名而九賦當以先鄭之說爲正蓋自邦中至山澤八者並任地之稅幣餘出於官府雖非地稅而官府亦卽出賦之地故司會云以令田野之財用若是口泉則不得言田野矣載師任地自國宅無征以[illegible]園廛[illegible]郊[illegible]甸稍縣都[illegible]漆林[illegible]此邦中至山澤八賦之法若夫布[illegible]八貢同事[illegible]民之征非九賦之正若[illegible]一賦必下可通[illegible]民之外[illegible]稅[illegible]出泉[illegible]賦[illegible]今貢[illegible]

以諸文互校彼邦布蓋與閭師無職者所出之夫布載師民無職事者出夫家之征亦出此布周制太使閭民惰民出之則不以此為任尸之遺法而管子言之甚詳春秋以後侯國橫征或使民之有職事者亦出此布物或覆更力貢任民之故法改貢物為入泉皆未可知要所謂籍於萬民籍於正人籍者實錢世口泉之稅籍為錢也管子海王篇又云萬乘之國正人百萬也月人三十錢之籍為錢三千萬此正人月籍三十錢與山至數篇文異考彼書揆度篇云萬乘之國為戶百萬戶為開口千萬人為當分者百萬人是萬乘之國實有千萬人而止籍其當分之正人百萬耳亦七職其一然非周初九賦之制也又案漢書食貨志說周法云有賦有稅稅謂公田什一及工商虞衡之入也賦共車馬甲兵士徒之役充實府庫賜予之用稅給郊社宗廟百神之祀天子奉養百官祿食庶事之費刑法志亦云有稅有賦稅以足食賦以足兵其下即約丘乘軍賦之法蓋亦以稅當此經之九職賦當此經之九賦與後鄭義略同而以賦為兼有軍賦則小異彼國語魯語說軍賦籍收一井出稷禾秉芻缶米與井田什一之常稅絕不相蒙詳載師疏與志說軍賦給用與大府九賦分給九式之文尤不合不可以證此經也云今之筭泉民或謂之賦此其舊名與者此舉漢法證賦為口率出泉也漢書儀云筭民年七歲以至十四歲出口錢人二十三二十錢以食天子其三錢者武帝加口錢以補車騎馬又令民男女年十五以上至五十六出賦錢人百二十為一筭以給車馬案此即鄭所謂筭泉或謂之賦者也漢書高帝紀四年初為筭賦如淳注引漢儀注與衛敬仲說同賈疏謂漢法民年二十五以上至六十出口賦錢人百二十以為筭與衛說小異當以衛為正漢之口錢與筭錢二者不同然其計口出泉則同二者民並謂之賦故漢書昭帝紀如淳注引漢儀注以口錢為口賦錢鄭惟舉筭泉為況者以鄉大夫云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之與漢筭泉法約略相當也賈以周云注口率出泉蓋亦謂計夫賦役故又曰今之筭錢漢有筭錢口錢二法皆計口出錢也筭錢起於高帝貢禹以為古無賦算口錢起武帝征伐四夷重賦於民產子三歲則出口錢至於生子輒殺宜令兒七歲去齒乃出口錢二十乃筭筭錢口錢二者分別言之後漢光武紀注引漢儀注分筭錢口錢為二與貢禹傳合筭錢者已成丁壯而賦之口錢則賦其未成丁壯者高帝紀初為筭錢又帝紀民賦四十景帝紀二十始傳宣帝紀減民筭三十成帝紀減賦四十皆筭錢也又云漢之筭錢為古力役之征應入九職不得援以釋九賦案賈說是也鄭以前九職為地征正賦故以此九賦為口賦而以漢筭賦況之然漢之算賦實古九職力役之征相類但九職之征受職者各貢其物自閭民外皆不定賦泉漢之筭賦則概令出泉而不貢物其法仍異而鄭以況九賦田野之征則尤不相當也若漢之口錢則取之十四歲以下之小口此皆古之所不征者實為病民之橫斂鄭固不謂周有此法也以管子攷之則東遷以後侯國已有口賦之制漢書食貨志載董仲舒說武帝云秦田租口賦鹽鐵之利二十倍於古則秦亦有口賦此並漢筭賦之濫觴而亦非小丁之口錢但口錢雖橫征然似亦起於漢初貢禹謂起於武帝者據產子三歲即出口錢又加錢三言之耳非前此全無口錢也引鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之者證六鄉之征賦也云遂師之職亦云以徵其財征者證六遂之征賦也云皆謂此賦也者謂鄉大夫遂師二職所云征即此經之賦並據口泉而言然鄉大夫所云乃力役之征計戶共貢役而不計口出泉先鄭彼注訓征為給事於義為近後鄭以為賦稅乃誤說也遂人財征則據地稅言之雖亦此九賦而亦非口泉此注亦誤詳鄉大夫疏云邦中在城郭者者與鄉大夫國中同彼注亦云國中城郭中也案城中謂王城

方九里之中城之外有郭周書作雒篇云乃作大邑成周於土中城方千六百二十丈郭方七十二里孔晁注云郭郛也案七十二里當作二十七里此國中注謂城郭中言則方二十七里郭門之內並為國中矣隱公五年傳云鄭人伐宋入其郛公聞其入郛也將救之問於使者曰師何及對曰未及國公怒乃止按公聞其入郛而使者對以未及國公以其紿己而怒則當時謂郭內為國也齊語參其國而伍其鄙韋昭注云國郊以內也鄙郊以外也孟子云請野九一而助國中什一使自賦趙岐注以國中對野言與孟子同說人掌邦之野注云郊外曰野此野為甸稍縣都也此則近郊遠郊為國中矣又云經典國有二解其一大曰邦小曰國如惟王建國以佐王治邦國是也其一郊內曰國國語孟子所云是也其一城中曰國小司徒稽國中及四郊都鄙之夫家數以鄉里任國中之地賈人國中一旬郊二旬野三旬都三旬之則國中是也蓋合天下言之則每一封為一國而就一國言之則郊以內為國外為野就郊以內言之又城內為國城外為郊蓋畢塞之則相對並舉又則各屬也云四郊去國百里者載師疏近郊遠郊杜子春云五十里為近郊百里為遠郊又引司馬法云王國百里為郊此四郊據王城四面面各百里遠郊以內通得郊稱說文邑部云距國百里為郊亦據遠郊大界言之段玉裁云周禮之制王城方九里謂之國城中謂之國中城外五十里為近郊至百里為遠郊近郊遠郊見載師近郊經不多見遠郊經文謂之郊謂之四郊郊之內為六鄉至二百里為野野之內為六遂經文如大宰小司徒閭師多以國中四郊並舉言四郊即六鄉在內但言郊則未見鄉之所際故言六鄉不可以關四郊也郊者鄉與遂之閒也國中四郊對舉猶今人云城裏城外也鄭注王制移之郊云郊鄉界之外者也正謂郊在鄉與遂相接之閒故云郊鄉界之外者謂鄉之邊也案段說是也此經凡言郊有包六鄉在內者如此職言四郊之賦不別出六鄉猶之甸包六遂經止言邦甸之賦也有別郊於鄉之外者如小司徒大比六鄉四郊之吏遺人有鄉里之委積又有郊里之委積郊與鄉並舉則郊專指鄉外之餘地言之互詳小司徒載師遺人疏云邦甸二百里者載師職文載師注引司馬法云二百里為州甸即州也云家削三百里者釋文云削本亦作稍又作䣊案說文邑部云䣊國甸大夫稍稍所食邑周禮曰任䣊地在天子三百里之內載師職作稍地注云故書稍或作䣊正字當作䣊稍同聲段借字縣師稍人字並作稍載師注又引司馬法云三百里為野稍即野也說文云國甸者疑因稍與甸地相比故家其稱周書作雒篇云制郊甸方六百里方六百里開方為地三十六同即自稍以內包國中及郊甸之地也云邦縣四百里者載師職縣地注引司馬法云四百里為縣是也云邦都五百里者載師職大都任畺地注引司馬法云五百里為都說文邑部亦云周禮距國五百里為都是也金鶚云邦都鄭畺地以其在五百里為畺界之地故曰畺以其大都所在為都之宗故曰都云此平民也者賈疏云謂大曰已上皆是平善之民先王以農為本故謂之平民也對七日已下非農民者為末作也云關市山澤謂占會百物者史記平準書各以其物自占司馬貞索隱引郭璞云占自隱度也案占會百物謂向官自隱度諸物會聚積貯以求利若食貨志王莽詔云工商能采金銀銅連錫登龜取貝者皆自占司市錢府順時氣而取之是也賈疏云謂關上以貨出入有稅物市若泉府廛布總布之等亦有稅物山澤民人入山澤取財亦有稅物此人占會百物為官出息易故云關市之賦如司市所言市征司關所言關門之征是也山澤之賦如北人所取金錫玉石角人所取齒角骨物之類是也案易說是也孟子滕文公公孫丑篇趙注並引此經關市之賦以明關市之有征稅則趙岐亦以此賦為即關征市征及漢時禮家已有此說而鄭君從之蓋此關市山澤之賦即地稅及貨

賄材物之稅非占會百物者之口賦鄭賈說亦誤云幣餘謂占賣國中之斥幣者一切經音義引漢書音義云斥不用也謂國中之斥幣不用者隨度其宜受而賣之也賈疏云斥幣謂此物不入大府指斥出而賣之故名斥幣孔廣森云封禪書曰賜樂大乘輿斥車馬帷帳器物然則斥幣謂物賤者而斥出不用者若占賣之鄭謂之斥賣貨殖傳烏氏贏畜牧及衆斥賣漢書縣官斥賣董氏財凡四十三萬萬是也賈餉注云官有所斥令賣其斥守義同此晏子春秋曰財在外者斥之市是周時已有斥賣之籍王念孫云幣餘之賦鄭司農云百工之餘大府注又云幣餘使者有餘來還也二說不同後鄭以為占賣國中之斥幣又司書以敘其財受其幣使入于職幣後鄭云亦受錢餘幣而為之傳書使之入于職幣則幣物當以時用之久藏將朽蠹案幣餘之幣非幣帛也用之不盡則有餘凡物皆然不獨幣帛而己幣當讀為敝說文敝敗也一曰敗衣從支從敝敝亦聲又敝敗衣也象衣敗之形急就章乾敝囊不直錢顏注曰乾者殘餘之帛也敝敗衣也是敝為衣敗殘之名殘則餘矣因而斥物之殘者皆謂之敝敝餘今時營造用物有餘價賣以還官謂之回殘是也蠹幣者曰掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣振掌事者之餘財後鄭曰幣謂給公用之餘是餘財謂之幣斂然其明幣主餘財之官也鄭曰凡用邦財者之幣謂收用財者之餘也司書敘其財受其幣使入于職幣謂受其餘財使入於主餘財之官泉府實數則會其出入而納其餘後鄭曰斂入也入餘於職幣即是也古敝字多通作幣魯語不腆先君之幣器即敝器管子輕重甲篇云寡器以時靡幣即靡敝也孔宙碑彫幣即彫敝也皇象碑本急就章乾幣即乾敝也字或作獎管子小匡篇戎車待游車之獎戎士待臣妾之餘趙策趙以七敗之餘收破軍之獎獎亦餘也合言之則曰獎餘耳先鄭前一說以幣餘為百工之餘差為近之後一說謂使者有餘來還則誤以為幣帛之餘矣後鄭云幣謂給公用之餘已得其義而又云占賣國中之斥幣餘幣當以時用之久藏將朽蠹則亦誤以為幣帛之幣豈知幣為敝之假借讀當如其本字耳案王安石王昭禹易祓薛氏劉迎陳友仁方苞江永莊存與沈夢蘭並據職幣證此幣餘為式法所用之餘幣而王說尤精塙足正二鄭之誤云皆末作當增賦者謂關市山澤幣餘三者皆末作與上平民務本業者異當增其口泉也今案此非口泉幣餘為官府公用之餘亦非末作鄭說並失之云若今賈人倍筭矣者證末作當增賦也惠棟云此漢律也應劭漢書惠帝紀注云漢律人出一筭筭百二十錢唯賈人與奴婢倍筭云自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數者賈疏云以經云斂財賄是穀物取之以當賦泉之數者若漢法人百二十云每歲為一書所待異也者據大府職九賦各有所待若此一曰邦中之賦彼云邦中之賦以待賓客之等是也賈疏云此九賦所得財物給下九式之用九式用處不同故此九賦分為九處是以每一處為一書以待其出式謂用財之節度是所給異也江永云關市山澤之賦亦即在邦中四郊甸稍縣都之中幣餘之賦亦即八賦所入之餘財何以別出二種列而為九蓋九賦因九式所分者也觀大府職可知矣賓客芻秣工事匪頒幣帛祭祀羞服喪荒好用所出其國之用財有此九事故於通國之賦先分之為九以待九式其所入所出多寡約略相當準之以為式焉非謂王之賦服以出必於其關市國之喪荒必取諸山澤也其財物略相當耳他賦與式皆依此惟幣餘一賦從八式所用之餘而生因王不能無賜予故於八式所用之財常留有餘待設職幣一官掌之是以賦輿式皆有九也案江說是也

以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也工作器物者幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也鄭司農云匪分也頒讀為班布之班謂班賜也玄謂王所分賜羣臣也好用燕好所賜予

疏以九式均節財用者此制國用之總要也此皆國之法用大府以九賦正共之財待之因事為之法式故司書謂之九事金榜云九式者冢宰以歲之上下制之其式凡九王制曰冢宰制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用考之經司豫以年之上下出斂法均人力征以歲上下斂諸民者每歲不同廩人以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之豐凶小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受之以圖國用而進退之其國用多寡亦每歲異冢宰恆於歲杪制為式法凡受財用者皆並式法受之理財之道節用為本大宰以九式均節財用小宰執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用又云以官府之六職辨邦治一曰治職以節財用蓋其職之轉相佐貳者如此云一曰祭祀之式者若肆師云立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲皆有等差又王制說冢宰制國用云祭用數之仂注云筭今年一歲經用之數用其什一即祭祀用財之式也賈疏云謂若大祭次祭用大牢小祭用特牲之類云二曰賓客之式者若大行人掌客所掌禮籍之等數是也云三曰喪荒之式者賈疏云喪謂若諸侯諸臣之喪含襚贈奠賻賵之類王家之喪所用大府非此所共也案賈說非也此喪當通大喪小喪言之凡斂葬祭奠及明器等皆依法式共之王制云喪用三年之仂是也金榜云喪荒大府作喪紀凶荒事出非常不可預為節度遺人縣都之委積以待凶荒倉人辨九穀之物有餘則藏之以待凶而頒之故耕三餘一耕九餘三以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色此治凶荒之道也云四曰羞服之式者賈疏云謂王之膳羞衣服所用也釋文云羞服干云羞飲食也服車服也服或作膳職云干寶本皆作羞服釋文同或作膳保妥阮元云大府關市之賦以待王之膳服注云膳服即羞服也此經本作羞服之證案阮說是也羞鄭膳夫庖人所共膳羞酒正有酒式是其一隅服鄭司服內司服弁師屨人所共冠服皆有法式經謂兼有車亦是也云五曰工事之式者冬官百工造作器物須授以財材貴賤工沽亦各有法式也注云式謂用財之節度者說文工部云式法也此九者皆國用之節度多少有常法式者大府所謂凡頒財以式灋授之是也云荒凶年也者大司徒注同爾雅釋天云穀不熟為饑蔬不熟為饉果不熟為荒說文禾部云穢虛無食也荒即穢之省又凶部云凶惡也凶年謂年惡也穀梁襄二十四年傳云五穀不升為大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵韓詩外傳同康作荒古字通墨子七患篇云一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之饑諸書所說凶荒異名此經通言不別也云羞飲食之物也者釋文引干注義同此羞亦飲食膳羞之通名與膳夫羞用百有二十品等屬庶羞者異云工作器物者漢書食貨志云作巧成器曰工賈疏云若考工所作器物也云幣帛所以贈勞賓客者賈疏云謂若司儀職上公三問三勞之等皆有束帛聘禮賄用束紡詒讓案聘賓客猶司儀諸公公相朝之致贈聘禮云公使卿贈如覲幣注云贈送也所以好送之也聘禮又云宰書幣諸侯之宰猶天子大宰故亦掌幣帛之事但此幣帛之式似當主聘問幣而言若贈勞之幣則上賓客之式內已攷之矣云芻秣養牛馬禾穀也者說文艸部云芻刈艸也又食部云餘食馬穀也秣與餘同小爾雅廣物云稾謂之稈稈謂之芻元人注云養牛羊馬曰芻毛詩小雅鴛鴦云乘馬在廄摧之秣之傳云摧莝也秣粟也箋云古者明王所乘之馬繫

芻廄無事則委之以莝有事乃予之穀案凡刈草及莝禾稾飤牛馬謂之芻以粟飤牛馬謂之秣故云芻秣養牛馬禾穀也江永云客來固有幣帛芻秣又別爲一式者王朝遣使存覜省聘問亦用幣帛牛人牧人諸官自有芻秣十二閑之馬用芻秣尤多也案江說是也賈疏偏據聘禮致饔餼芻禾等爲釋說未晐鄭司農云匪分也者廣人注云匪讀爲分是匪分聲轉義同莊述祖云說文匪器似竹筐無分訓惟𤔲有非音說文云𤔲賦事也从業从八八分之也从八亦聲讀若頒一曰讀若非周禮借匪作𤔲故司農云匪分也云頒讀爲班布之班者宮伯大宗伯注並同說文頁部云頒大首皃又玨部云班分瑞玉也攴部云攽分也段玉裁云司農謂頒非其義故易爲分瑞玉之班頒古音讀如汾在諄文欣魂痕部班古音在元寒桓刪山仙部合音最近古相假借若讀爲分或讀爲攽則同部假借云謂班賜也者以匪訓爲分班訓爲布匪頒即謂分賜予也云玄謂王所分賜羣臣也者賈疏云就足司農班賜之義也江永云匪頒之式見於經者廩人匪頒稍食也宮正內宰王宮后宮之稍食也稾人外內朝宂食者之食也又如膳夫肉脩之頒賜酒正之秩酒宮伯司裘之頒衣裘司裘羅氏之行羽物凌人之頒冰皆匪頒之類是皆有常數者其出於恩好賜予則入好用之式金榜云國語天子之田九畡以食兆民王取經入焉以食萬官周官以九賦待九式之用祿食宜在九式中廩人掌九穀之數以待國之匪頒大宰九式八曰匪頒之式則匪頒者謂祿食與祿食所以代耕恆以歲爲上下由是匪頒有式墨子書歲饉則仕者大夫以下皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三餽則損五分之四饑則盡無祿稟食而已矣蓋其遺法案江金說是也沈彤說亦略同凡經言匪頒者以羣臣之祿爲最大此外若稍食及歲時之常賜遺人之委積凡著於秩籍爲法所當得者並入此科經例常賜謂之頒非常賜謂之賜與案云頒衣服猶之賜予亦如之頒衣服爲匪頒賜予爲好賜其分別甚明合言之則云頒賜膳夫云凡肉脩之頒賜是也此注釋匪頒爲分賜羣臣蓋通晐祿食及常賜言之廩人注又以匪頒爲遺人諸委積不及羣臣之祿賜者以委積爲藏聚米穀倉廩之通稱凡羣臣祿賜之米穀咸出於彼故偏舉爲釋義實互相備也詳廩人疏云好用燕好所賜予者內饔凡王之好賜肉脩注云好賜王所善而賜也大府云幣餘之賦以待賜予注云賜予即好用也案左傳昭五年云宴有好貨杜注云宴飲以貨爲好又昭七年云楚子享公于新臺好以大屈注云宴好之賜此並因饗燕而賜此好用內饔謂之好賜內府謂之好賜予注並訓好爲善蓋與內小臣好事好令典瑞大行人結好義並略同此注云燕好所賜予亦謂王燕閒與諸侯及親貴諸臣爲恩好而有賜予下經斿貢注亦以燕好爲釋可證則不必專屬饗燕之賜但其賜予在常法頒賜之外故別入好用賈疏以燕飲有所愛好釋注燕好非鄭恉也呂飛鵬云玉府云凡王之好賜內府云凡王及冢宰之好賜予職幣云以詔上之小用賜予皆謂好用職幣疏以爲常賜予誤也小雅彤弓燕羣臣嘉賓以幣帛筐篚將其厚意而曰人之好我彤弓天子錫有功諸侯而曰中心好之是其證也

以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢

嬪故書作賓鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬賓貢皮帛之屬器貢宗廟之器幣貢繡帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽毛物貢九州之外各以其所貴爲摯肅慎氏貢楛矢之屬是也玄謂嬪貢絲枲器貢銀鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫄榦栝柏篠簜也貨貢金玉龜貝也服貢絺紵也斿讀如圖游之游游貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘柚

疏以九貢致邦國之用者此邦國即詛祝注云諸侯國也與前邦國通王國言者異九貢即職方氏云制其貢各以其所有大戴禮記千乘篇云諸侯內貢於天子率名斅地實也是以不至必誅是其事也賈疏云此諸侯邦國歲之常貢則小行人云令春入貢是也大行人云侯服歲一見其貢祀物彼謂因朝而貢與此別也但諸侯國內得民稅大國貢半次國三之一小國四之一所貢者市取當國所出美物則禹貢所云厥篚厥貢之類是也案賈以大行人六服朝貢與此不同故專據小行人春入貢爲釋其說是也但據小行人注則每歲常貢亦六服所貢唯以遣使奉之爲異又大行人朝貢祀嬪器服材貨六貢亦具在此九貢之內是彼職不備九貢而此經則通晐彼六貢二文固足相參證矣又案依大司徒注先鄭說當云大國貢半次國三之二小國四之三賈依後鄭說誤詳彼疏　注云嬪故書作賓者賈疏云言故書者鄭注周禮時有數本劉向未校之前或在山巖石室有古文考校後爲今文古今不同鄭據今文注故云故書作賓段玉裁云周禮以出於山巖屋壁入於祕府者爲故書然則鄭君時所傳爲今書也今書往往與故書不同如今作嬪故作賓是也鄭君時故書中亦復互異今書亦然蓋說者既殊而轉寫乖異矣鄭君所見故書非真祕府所藏也亦轉寫之本目爲祕府本耳鄭君擇善而從絕無偏執故司農從故書作賓已從今書作嬪於此可見其例也故賓今嬪此即賓讀爲嬪大約古字多用假借徐養原云周禮有故書今書之別疏謂劉向未校以前爲古文既校以後爲今文非也以鄭注考之凡杜子春鄭大夫鄭司農所據之本並是故書故書今書猶言舊本新本耳周禮乃古文之學何今文之有劉向校書未卒業子歆續成之周禮蓋歆所校杜子春鄭大夫親從歆問而並據故書作注則故書乃校後之本也醢人注云故書鴈或爲鶉鄭司農注云今書多爲也是故書今書皆非一本然子春等於經文但正其讀不易其字今書竟改之後鄭就今書以校故書而箸其異同於注詒讓案周禮故書今書與儀禮古文今文不同儀禮自有古今文兩家之學周禮則自劉歆以來止有古文之學無所謂今文徐氏謂故書亦爲校後之本故書今書猶言舊本新本足正賈疏之誤但此經唯祕府所藏河間獻王所獻者爲祖本或爲古文書與孔壁諸經同此非二鄭所得見然則所謂故書者有杜及二鄭所據之本有後鄭所據之本要皆不以祕府書校不過校之今書所出略前耳今書則後鄭所見同時傳寫之帙蓋故書今書皆不能塙定其爲何家之本也至杜鄭所校本外又有賈馬二家亦今書之別本以疏及釋文所引攷之大宗伯圜敗馬本作國敗巾車有擢馬本作有擢梓人實鳴賈馬作貫鳴並不見於注則今書或本甚多鄭亦不能悉校矣夏采注謂士冠禮玉藻故書綏作緌禮經雖有古文而小戴記則本不出壁中無古文而亦得有故書斯亦故書今書不過新舊本之證也鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬者大行人後鄭注義同月令云季冬乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗乃命同姓之邦共寢廟之芻豢此即祀貢犧牲之法齊桓公責楚貢包茅見左僖四年傳禹貢亦云荊州厥貢包匭菁茅詳甸師疏云賓貢皮帛之屬者小行人六幣璋以皮注云皮虎豹皮也帛即上注云幣帛所以贈勞賓客者是也賈疏云此九貢皆是諸侯賓之所貢不得特以一事爲賓貢作賓貢者非也王引之云祀與賓相對爲文其爲賓客之事明甚上文以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式地官鄉師閭共祭器州共賓器是其例也祀貢以供王祭祀之事賓貢以供王賓客之事非謂諸侯來賓而貢之因謂之賓貢也賈疏不達先鄭之意而曠爲之解非是案王說是也先鄭以賓貢爲供賓客之貢後鄭因其與幣貢無別故不從其義然以經攷之賓當以先鄭爲長若然此注所謂帛者專指供賓客之帛而言其他幣帛並當入幣貢也云器貢

宗廟之器者大行人器物後鄭注云尊彝之屬與先鄭同與此注異賈疏云大行人因朝而貢者得有成器此歲之常貢不得有成器故後鄭不從也江永云器貢若昭十五年左傳魯壺之屬傳曰諸侯之封皆有以鎮撫王室又曰彝器之來嘉功之由疏謂諸侯常貢無成器未確案江說是也莊存與說同互詳大行人疏云幣貢繡帛者說文巾部云幣帛也禹貢兗州有織文徐州有玄纖縞揚州有織貝荊州有玄纁璣組是也云材貢木材也者說文木部云材木挺也禹貢揚州貢木云貨貢珠貝自然之物也者聘禮記注云貨天地所化生謂玉也珠亦玉之類與貝並天地所化生故云自然之物後鄭則珠入游貢中不為貨貢也云服貢祭服者即禹貢玄纁玄纖縞之屬史記夏本紀集解引鄭書注云纖細也祭服之材尚細是也先鄭說服貢亦謂服材非謂制成衣服賈疏謂後鄭不從以大行人因朝而貢有祭服則此歲之常貢不得有成服亦非也左桓十五年傳云諸侯不貢車服則成服無貢法大行人貢服物亦非成服互詳彼疏云斿貢羽毛者說文㫃部云游旌旗之流也从㫃汓聲斿即游之省賈疏述注作游貢疑經本不作斿字先鄭以斿為旌旗之游旌旗有注羽旄故以羽毛為釋禹貢揚州荊州並貢羽毛徐州貢羽畎夏翟案毛即旄人之旄說文犛部云氂犛牛尾也氂正字毛旄假借字旌旗注羽旄詳司常疏云物貢九州之外各以其所貴為摯者釋文云摯本亦作贄案說文無贄字蓋即摯之俗經注凡瑞摯字並作摯或作贄者誤也大行人云九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶為摯先鄭蓋以大行人六服之貢與此九貢為一而物貢在彼六貢之外故別曰蕃國之摯為釋也賈疏云後鄭不從者以其九州之外世一見無此歲之常貢之法也云肅慎氏貢楛矢之屬是也者國語魯語云仲尼在陳有隼集于陳侯之庭而死楛矢貫之石砮其長尺有咫仲尼曰此肅慎氏之矢也昔武王克商通道于九夷百蠻使各以方賄來貢於是肅慎氏貢楛矢石砮其長尺有咫韋注云楛木名砮鏃也以石為之肅慎北夷之國此亦貢其所貴寶之事故引以為證云玄謂嬪貢絲枲者後鄭依今書作嬪為釋大行人嬪物注義同禹貢青州貢岱畎絲枲篚檿絲兗州貢絲豫州貢枲國語齊語云桓公伐楚使貢絲於周後鄭以絲枲婦功所用故以當嬪貢也王引之云賓本字也嬪借字也讀當如其本字不當依借字為解若謂嬪婦化治絲枲因謂絲枲為嬪貢則下文服貢亦嬪所為何以不謂之嬪貢乎材貢餝化於百工不聞謂之工貢貨貢阜通於商賈不聞謂之商貢也當以先鄭之說為長又案秋官大行人使服其貢祀物甸服其貢嬪物嬪亦當讀為賓祀物祭祀之事所用之物賓物賓客之事所用之物也故書作頻物頻即賓之借字鄭司農乃誤讀頻物為嬪物以為嬪物婦人所為物後鄭因以絲枲當之豈知大行人之其貢頻物物即大宰之賓貢乎案王說是正後鄭之誤云器貢銀鐵石磬丹漆也者六者皆制器所用禹貢梁州貢鏐鐵銀鏤砮磬荊州貢砥礪砮丹青州貢鉛松怪石徐州貢泗濱浮磬兗州豫州並貢漆錫貢磬錯並是也云幣貢玉馬皮帛也者後鄭以小行人六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼是玉皮馬並通稱幣故援增成先鄭之義後注又以玉入貨貢則鄭意以此玉專指圭璋等六玉追琢成器者而言皮亦當專指虎豹皮其它獸皮中裘材者自入服貢中也賈疏引禹貢之熊羆狐貍織皮等以釋此皮玉未塙鄭指云材貢櫄幹栝柏篠簜也者亦與先鄭義同禹貢荊州貢杶幹栝柏說文木部云杶木也重文櫄或从熏鄭考工記總敘注引書杶亦作櫄或鄭本尚書如是賈考工記疏及詩衛風竹竿孔疏引鄭書注云榦栝柏四木名榦柘榦栝柏葉松身曰栝又揚州厥貢篠簜賈大射儀疏引鄭書注云篠箭簜大竹也云貨貢金玉龜貝也者前注云金玉曰貨說文貝部云古者貨貝而寶龜先鄭說有貝而無金玉龜故後鄭增成其義禹貢揚州貢金三品荊州九江納錫大龜雍州貢球琳即金玉龜貢也禹貢揚州貢織貝史記夏本紀集解引鄭書注云貝錦名也則鄭不以為龜貝賈疏引彼釋此貝亦非云服貢絺紵也者禹貢豫州貢絺紵是也云斿讀如圃游之游者賈疏述注如作為段玉裁云賈疏作讀為是游本訓旌旗之流其字省作斿圃游與旌旗之流義不同故雖同字而曰讀為易其義也圃游見序官阮元云依說文㫃部旌旗之流字作游从㫃汓聲假借為出游之游出游字或作遊則俗字也先鄭云游貢羽旄游之本義也後鄭云游貢燕好珠璣琅玕游之引申假借之義也易其字之本義故曰讀為圃游之游其字皆从水凡作斿不从水者亦俗字也凡讀如讀為皆有仍用本字之例殊之於其義也案段阮說是也後鄭不從游之本義為釋故云讀為若作讀如則是僅擬其音不易其義不宜別以燕好為釋矣游俗作遊者說文游古文作遊之變體詳師氏疏云游貢燕好珠璣琅玕也者段玉裁云地官囿人注囿游囿之離宮小苑觀處也燕好珠璣琅玕皆游觀之物詁讀案後鄭以游為燕游故釋為燕好之物禹貢徐州貢淮夷蠙珠荊州篚璣組雍州貢琅玕詩韓奕孔疏引鄭書注云琅玕珠也云物貢雜物魚鹽橘柚者禹貢徐州貢魚青州貢鹽絺海物惟錯揚州包橘柚是也

以九兩繫邦國之民一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民

兩猶耦也所以協耦萬民繫聯綴也牧州長也九州各有封域以居民也長諸侯也一邦之貴民所仰也師諸侯師氏有德行以教民者儒諸侯保氏有六藝以教民者宗繼別為大宗收族者鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民稅薄利之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦鋤作者孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦藪亦有虞掌其政令為之厲禁使其地之民守其材物以時入于玉府頒其餘於萬民富謂藪中材物

疏以九兩繫邦國之民者此聯繫倫屬以立治教之本也賈疏云言邦國即據諸侯及萬民而言謂王者於邦國之中立法使諸侯與民相合耦而聯綴不使離散有九事吳廷華云周禮邦國或主天下或主一國此經九兩亦應通天下言之案吳說是也此九兩以有牧以地得民故經云繫邦國之民實則通畿內畿外言之賈疏殊泥惠士奇云繫猶屬也大戴禮文王官人七屬曰國則任貴官則任長學則任師先則任賢族則任宗家則任主鄉則任貞蓋牧以地得民故國則任貴長以貴得民故官則任長以賢得民者師以道得民者儒族則任宗宗以族得民家則任主主以利得民鄉則任貞吏以治得民此文王官人以七屬任之之法周公又分七屬為九兩者有師以賢得民自有友以任得民有吏以治得民自有藪以富得民則九兩包於七屬也 注云兩猶耦也者說文㒳部云㒳再也兩即㒳之借字廣雅釋詁云耦二也釋名釋親屬云耦遇也二人相對遇也案耦即相人偶之偶恣會之意御覽職官部引舊注云兩耦合之言與鄭義同云所以協耦萬民者說文心部云協同心之龢也明注疏本作協非言立此九兩所以使民自相協耦也云繫聯綴也者廣雅釋詁云聯綴系連也說文系部云繫繫褫也一曰惡絮系部云系繫也凡連綴字當作系經通段繫為之黃丕烈云聯古字連今字注用今字當作連案黃校是也聯連古今字詳前八法官聯疏但舊本並作聯今不敢輒改御覽職官部引舊注云繫者以維持其情性使不離散也大戴禮記作七屬亦取繫屬之義云牧州長也者後建其牧注云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧書立政宅乃

牧孔疏引鄭書注亦云州牧劉敞云牧者司牧也謂邦國之君也諸侯世故曰以地得民王安石李光坡方苞莊有可說並略同案劉說較鄭爲眇此牧即孟子梁惠王篇之人牧趙岐注以爲牧民之君是也此與建其牧之牧微異猶長以貴得民亦與建其長之長異也文王官人七屬一曰國則任貴惠士奇孔廣森並謂於此九兩當牧以地得民其說最塙蓋自畿外九州牧伯五等諸侯及附庸之君與公卿大夫食三等采地凡世守其國邑者通謂之牧鄭云州長因爲牧中之一而別以諸侯爲長公卿大夫爲主則非也云九州各有封域以居民也者九州見職方氏鄭意每州各有大封域以一牧聚其一州之民故云以地得民今案地者大小國邑之通稱不必一州也鄭以牧專屬州牧遂以地爲專指九州之封域義亦未眩云長諸侯也一邦之貴民所仰也者賈疏云對則大夫稱長諸侯稱君今此上言牧下言長故據諸侯也江永云詩曰克長克君諸侯固有長稱詒讓案諸侯雖得稱長然此長實非諸侯注說非也文王官人七屬三曰官則任長惠士奇孔廣森謂即此所謂長以貴得民其說足正鄭之誤蓋此長與諸侯之長及後文都鄙所建之長並異長猶言官長即公卿大夫士凡有爵位而無國邑者之通稱小宰六屬皆云大事則從其長是也爲其無世守之封采則與牧異無專治之地治則又與吏異此皆以貴領職故曰長以貴得民所謂民者蓋兼含不命之士及府史胥徒工賈隸役等凡執事於百官府者而言周書作雒篇云士居國家得以諸公大夫亦謂此也鄉大夫云使民興賢出使長之使民興能入使治之其所謂長即此長以貴得民其所謂治即下吏以治得民調人云師長之讎眡兄弟彼師長即此九兩之師與長故與國君之讎眡父文別亦長非諸侯之一證矣若如鄭說以長爲諸侯則諸侯各世有其國與州牧無異亦可以地得民而必以區而別之曰以貴得民果何理乎云師諸侯師氏者鄭以經邦國屬侯國故師儒皆據諸侯師氏保氏官爲釋云有德行以教民者者鄉大夫以德行屬賢故鄭以有德行釋經以賢得民也詳前疏賈疏云師氏職云以三德三行教國子故知有德行也云儒諸侯保氏有六藝以教民者者儒行目錄云儒之言優也柔也能安人能服人又儒者濡也以先王之道能濡其身此經以師儒對文鄭以師爲諸侯師氏故以儒爲諸侯保氏彼職云掌養國子以道乃教之六藝故云有六藝以教民也知道即六藝者宮正云教之道藝鄉大夫云察其道藝鄭道也大司樂凡有道有德者使教焉注亦云道多才藝者是道藝義同鄭以德行釋賢六藝釋道深合經恉但此經之師儒於文王官人七屬當四曰學則任師七曰先則任賢所苞甚廣鄭偏舉師氏保氏二官爲說則又未眩劉台拱云師即禮經所謂先生鄭注云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉是也儒即禮經所謂君子鄭注云有大德行不仕者是也俞樾云師者其人有賢德者也儒者其人有伎術者也說文人部儒柔也術士之稱是古謂術士爲儒凡有一術可稱皆名之曰儒故有君子儒小人儒之別此經所謂儒者止是術士耳以道得民者道亦術也國語曰溝五曰道將不行韋注曰道術也儒以道得民謂以道術得民也說此經者習於後世之言視儒與道皆甚尊於是始失其解矣案劉俞說得之而未盡也此經之師儒即大司徒本俗六之聯師儒皆通乎上下之辭師則泛指四民之有德行材藝足以教人者而言上者國學鄉遂州黨諸小學以逮里巷家塾之師固爲師而兼儒下者如嬪婦有女師巫醫農工亦皆有師蓋齊民曲藝咸有傳授則亦各有師弟之分以賢得民祗謂師賢於弟子耳奚必德行純備之賢乎儒則泛指誦說詩書通曉術藝者而言若荀子儒效篇所稱俗儒雅儒大儒道有大小而皆足以得民亦不必皆有聖賢之道也云宗繼別爲大宗收族者者卽文王官人七屬五曰族則任宗是也喪服傳云大宗

收族者也大傳云同姓從宗合族屬又云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也又云親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族鄭彼注云別子謂公子若始來在此國者後世以爲祖也繼別爲宗別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也繼禰者爲小宗父之適也兄弟尊之謂之小宗遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也則小宗四與大宗凡五白虎通義宗族篇云宗者何謂也宗尊也爲先祖主者宗人之所尊也古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以紀理族人者也宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也故曰祖遷於上宗則易於下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖宗皆爲小宗以其轉遷別於大宗也別子者自爲其子孫祖繼別者各自爲宗小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣呂飛鵬云大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗王制云大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三鄭注云大夫大祖別子始爵者大傳別子爲祖謂此據此則別子必爲大夫而後得爲後世之太祖其子孫適長因得繼別子而爲大宗若爲士者祇得爲禰於其子而不得爲大祖於其後世故其子孫適長繼禰而爲小宗大祖之廟百世不遷故大宗亦百世不遷族人之同大祖者尊宗之也繼禰之宗止於五世族人之同高祖者宗之也此經宗以族得民當兼大宗小宗言大傳注云小宗四與大宗凡五繫姓弗別綴食勿殊從宗合族此所以得民也案呂說是也百世不遷之宗爲大宗必別子之有爵者荀子禮論篇云大夫士有常宗是也五世則遷之宗爲小宗則通於齊民此經云得民當兼及小宗但小宗不能統收合族故注唯據大宗言之鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民者調人注云主大夫君也左昭二十九年傳云齊侯使高張來唁公稱主君史記魯世家集解引服虔云大夫稱主先鄭意此主爲三等采邑之民尊其君之稱後鄭亦從其說今案采邑之主亦得有所食之邑當屬牧以地得民不得云以利得民也劉敞云主讀如孟子觀近臣以其所爲主之主俞樾云有主客因而有臣主晉語載欒氏之臣辛俞曰三世任家君之再世以下主之蓋再世以下恩義尚殺君臣之分未定故仍從所止之稱而曰主也相沿既久而大夫稱主遂成定名先鄭即以說此經主字恐非周公制禮時之本意也按六日主與下文八日友義蓋相近大戴記曾子制言篇云曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有知焉謂之友無知焉謂之主然則主也友也皆人所因依者也主即孟子主顏讎由主司城貞子之主利之言利賴也主以利得民謂爲人所利賴也任之言信任也友以任得民謂爲人所信任也調人職曰君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟彼所謂師長即此二曰長三曰師也所謂主友即此六曰主八曰友也鄭彼注曰主大夫君也亦失之矣案俞援調人及曾子制言證此經之主友其說致塙此主以利得民當文王官人七屬之六曰家則任主蓋凡羇寓之賓旅於所寄之主人與庸賃之賃民於執役之家長並謂之主以皆利賴彼以安故云以利得民也云民稅薄利之者先鄭誤以主爲采地之主故以薄稅爲利若然則牧以地得民獨不可薄稅以利民乎於義不通故後鄭不從云玄謂利讀如上思利民之利者賈疏云上思利民忠也此左氏傳隨季良之辭也段玉裁云注經之例凡言讀如者擬其音凡言讀爲者易其字此皆不用其本字如祝讀如注聯讀爲連是也凡有言讀如讀爲而仍用本字者如利讀如上思利民之利府讀爲圖府之府此蓋一字有數音數

義利民之利音與財利別周牓之牓義與旗牓別故云讀如讀爲以別之也利民與財利別者如公羊之文侯案段說是也云謂以政教利之者破先鄭薄稅利之文之說謂以善政善教利民也後鄭說爲利不爲薄稅雖與先鄭異而謂以主爲采邑之主則同案此主雖爲主友之士與利民義亦相通後鄭說爲長云吏小吏在鄉邑者者鄭意此吏與前達吏義同賈疏云謂若比長閭胥或在鄉或在公邑采邑皆是易故云吏如鄉遂公邑之吏李光坡姜兆錫蔣載康說同案易說尤晐備文王官人七屬二曰鄉則任貞盧辯注云幹事曰貞周禮曰吏以治得民也鄭說與大戴記義合周書作雒篇云農居鄙得以庶士亦謂此也惟此經之吏所賅頗廣說文一部云吏治人者也則吏者凡治民官之通稱與它治事之官不同此吏當通鄉遂公邑凡有地治之官自鄉大夫至不命之士無問尊卑悉謂之吏以其治民而不得有其地故曰以治得民不止小吏也云友謂同井相合耦耡作者者賈疏云鄭意經意非爲同師曰友正是同在井邑之閭共里若里宰職合耦于耡注云合耦使相佐助者也江永云友以任得民猶行道藝相勸吉凶相恤緩急相救有無相通是也而同井合耦耡作亦其一呂飛鵬云任即六行之任大司徒注云任信於友道是也說文云任保也大司徒五家爲比使之相保注云保猶任也二義相兼乃備案江呂二說是也此友即大司徒本俗六之聯朋友蓋通於四民言之以其各有相保任之義故云以任得民鄭專屬農民偏舉一端以見義耳引孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶則百姓親睦者滕文公篇文趙注云同鄉之田共井之家各相營勞也出入相友耦也周禮太宰曰八曰友以任得民守望相助察姦惡也疾病相扶持扶持其羸弱救其困急皆所以教民相親睦之道睦和也案疾病相扶下趙本孟子有持字俗本此注亦有惟宋婺州本嘉靖本無與賈疏述注合今從之鄭以此友專屬農民故引孟子鄉田同井爲證孟子據侯國井田之制言之鄉田非即王國鄉遂之田賈疏謂鄉遂雖不爲井田亦三三相任以出稅與井田同故云同井未得鄭指又謂或解爲同井水尤謬云藪亦有虞者賈疏云地官澤虞職云每大澤大藪中士二人是藪有虞也惠士奇云川衡林衡山虞澤虞皆國之藪民共之而吏掌之案惠說是也此藪即凡山林川澤材用所出之土官吏守其地者之通名以其有地守而不主其民則似吏掌地利而不專其土則似牧而非牧故別屬之藪不必專屬水希曰藪也賈疏謂上八者皆據人而言此藪不據人而言不知鄭云藪亦有虞即主藪之人九兩未有不據人言者也賈以藪爲指其地亦非鄭恉又釋文云藪干云宜作叟今案叟即叜之俗說文又部云叜老也以富得民不必年老干讀未允云掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以時入于王府頒其餘於萬民者阮元云澤虞職云使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民此王爲玉字之誤案阮校是也于注例當作於此於于錯出誤又澤虞職文民作人財作財與此亦小異蓋先鄭約引以證藪有虞以富得民之事不必盡依元文也云富謂藪中材物者國語周語云藪物之歸也此亦當通山林川澤等凡出材物者而言以富得民民即指占取材物之民也

周禮正義卷三

周禮正義卷四

瑞安孫詒讓學

正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾日而斂之

正月周之正月吉謂朔日大宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣于象魏振木鐸以徇之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而往皆所以重治法新王事也凡治有故言始和者若改造云爾鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘從甲至甲謂之挾日凡十日

疏正月之吉始和布治于邦國都鄙者自此至職末並大宰當官專領之職事亦即八法之官常也和布當讀為宣布詳後疏大宰於周正月朔日始宣布治典於畿外邦國畿內都鄙不及鄉遂公邑者亦宣布之可知經舉外以包內文不具也月令云季冬天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜注云飭國典者和六典之法也周禮以正月為之建寅而縣之今用此月則所因於夏殷也案彼飭國典在周正二月故鄭以為夏殷制云乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象者即於布治之日縣治象之法於王門之象魏使國中萬民觀之治象之法即上六典八法已下凡大宰之官法皆是以縣之象魏者古凡典法刑禁之大者皆表縣之門閭即布憲之義也云挾日而斂之者釋文云挾字又作浹子本作帀案說文帀部云帀周也小爾雅廣言云周浹帀也挾而義同浹俗字說文所無或本非也千本亦不足據賈疏云斂藏之於明堂於後月受而行之謂之告朔也又大司寇疏云天子斂藏於明堂諸侯斂藏於祖廟禮運孔疏引熊安生云天子藏舊章於明堂諸侯藏於祖廟知者以天子視朔於明堂諸侯於祖廟故也穀梁傳云天子頒告朔于諸侯諸侯受乎禰廟非鄭義也案熊說即賈疏所本文六傳哀三年孔疏云地官夏官秋官皆有此言地官云布教縣教象夏官云布政縣政象秋官云布刑縣刑象各縣所掌之事為異其文並同惟春官不縣者以禮法一頒百事皆足不可又縣故不縣之也云正月周之正月者唐會要引干注云正月周正建子之月與鄭說同賈大司徒疏云周禮凡言正歲者則夏之建寅正月直言正月者則周之建子正月也戴震云周禮重別歲年之名直曰正月之吉則知為周正月也凌人掌冰政歲十有二月令斬冰不直曰十有二月而曰歲十有二月加歲以明夏以別周則知為夏時也此周禮之義例也大司徒正月之吉始和布教于邦國都鄙又曰正歲令于教官鄉大夫正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治正歲令羣吏攷灋于司徒以退各憲之於其所治州長正月之吉各屬其州之民而讀灋正歲則讀教灋如初異正月正歲之名而事不異其為二時審矣凡言正月之吉必在歲終正歲之前未有錯舉於後者時之相承正月為建子之月歲終為建丑之月正歲為建寅之月也先之以正月之吉布政之始也繼之以正歲於是而[illegible]以行也六官之長有止言正月之吉不言正歲者上之所[illegible]布之始也六官之屬有止言正歲不言正月之吉者待上之宣布乃齊同奉行也上之布之必不能一日而徧王畿千里之廣下之奉行又同用是日惡能相及乎哉云吉謂朔日者大司徒族師注義並同唐會要引干注亦云吉朔日也毛詩小雅小明篇二月初吉傳云初吉朔日也此即鄭所本夏炘云大宰大司徒鄉大夫州長大司馬大司寇布憲皆言正月之吉鄭皆以周正朔日解之族師月吉鄭以每月朔日解之詩小明初吉毛公亦以朔日解之論語吉月孔安國亦以月朔解之此自來相傳之古訓也說文吉善也亦有始義爾雅元始也賈逵左襄八年注元善也元訓始亦訓善則吉訓善亦可訓始故凡始皆可謂之吉立春為春之始日周語先立春九日大史告稷曰自今至於初吉陽氣俱蒸土膏其動稷以告王曰距今九日土其俱動是以立春之日為初吉謂初春之始日韋注以二月朔日解之亦非也案夏說是也以毛鄭及國語義覈之蓋每月氣朔之始通得為初吉省文則曰吉詩禮之吉與初吉朔始也周語之初吉氣始也論語之吉月吉謂氣始月謂朔始也與他書泛言吉日者異韓愈李翱論語筆解謂此經月吉論語吉月皆指行吉禮之月日非朔日王引之云經傳凡言吉日者與朔日不同一月之始謂之朔日或謂之朔月或謂之朔日之善者謂之吉日或謂之吉朔日不必皆吉故朔日不可謂之吉日非朔也大宰正月之吉黨正孟月吉日族師月吉皆日之善者日之善者不必在朔日也其在月之上旬者謂之初吉小明二月初吉亦謂二月上旬之吉日也上旬凡十日其善者皆可謂之初吉非必朔日也士冠禮曰令月吉日又曰吉月令辰令也吉也皆善也案王說即本韓義似亦得通吳廷華方苞說並同今存之以備一義云大宰以正月朔日布王治之事於天下者賈疏云言天下即經邦國都鄙是畿外畿內徧天下卽鄉大夫職云正月之吉受教法於司徒退而頒之於其鄉吏是司徒布教法從六鄉已下出則此大宰布法亦從六鄉已下出也云至正歲又書而縣於象魏者書謂以治象書於版而縣之說文㬎部云縣繫也凡書著文字通謂之書司常說旗識云皆書其象焉杜注云書當為畫與治象義略同賈疏云此鄭釋經中乃縣以知乃縣是正歲建寅之月者下小宰所以佐大宰彼云正歲縣之與此乃縣為一事故云正歲縣也易祓云鄭蓋以小宰互文推之其理殊不然小宰正歲所觀不言縣治象則知非大宰縣治象之時也大宰縣治象於正月始和之下是以周正建子示萬民以更始之意何必求合乎小宰江永云縣法於象魏疑一歲有兩縣正月之吉縣之挾日為萬民觀也正歲則又縣之使屬官觀之也大宰小宰大司徒小司徒大司寇小司寇各言其一耳鄭注謂正歲而縣於象魏與經文承正月之吉者不協案易江說是也此乃縣承正月之吉為文則非至正歲始縣可知治象等已斂之後藏於明堂非縣則無由觀而正歲小宰等率屬以觀亦縣可知鄭并萬民觀與百官觀為一事乃移此正月之縣象於正歲以遷就其文不可從凡地官夏官秋官言縣象者並放此云振木鐸以徇之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而往者據小宰云正歲帥治官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰不用灋者國有常刑鄭以彼觀治象與此為一故謂萬民觀之有振木鐸以徇之事又小宰亦率屬而往其說皆非也云皆所以重治法新王事也者謂既布又縣之使百官萬民徧觀所以示重治法正月正歲歲時更始將以除舊布新明布治縣法皆所以新王事也云凡治有故言始和者若改造云爾者賈疏云上六典已下至九兩國法常定今云始和以更新其事改造云爾其實不改王引之云改造不得稱和和當讀為宣始和布治于邦國都鄙九字為一句和布者宣布也小司寇職曰正歲帥其屬而觀刑象乃宣布于四方布憲職曰正月之吉執旌節以宣布于四方正與此同月令命相布德和令和亦當讀為宣謂布其德教宣其禁令也以六書之例求之宣桓皆以亘為聲宣之為言和也禹貢和夷厎績鄭注讀和為桓如淳注漢書酷吏傳曰大版貫柱四出名曰桓表陳宋之俗言桓聲如和今猶謂之和表是其例矣凡大司徒大司馬大司寇言始和布者準此案王說是也鄭司農云象魏闕也者廣雅釋宮云象魏闕也說文山部云巍高也門部云闕門觀也魏卽巍之省爾雅釋宮云觀謂之闕禮運孔疏引孫炎注云宮門雙闕者舊縣法象使民觀之處因謂之闕釋名釋宮室云闕在門兩旁中央闕然為道也亦謂之象魏莊子天下篇云心居乎魏闕之下呂氏春秋審為篇高注云魏闕象魏

也縣教象之法浹日而收之魏魏高大故曰魏闕淮南子本經訓高注義同賈疏云周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高魏魏然孔子謂之觀春秋左氏定二年夏五月雉門災及兩觀是也云觀者以其有教象可觀望又謂之闕者闕去也仰觀治象闕去疑事[illegible]門是以莊二十一年云鄭伯享王于闕西辟注闕象魏也案公羊傳云子家駒謂昭公云諸侯僭天子大夫僭諸侯久矣公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大路何氏云天子兩觀諸侯臺門是諸侯不合有觀也若然雉門災及兩觀及禮運云游於觀之上有觀亦是僭也爾雅云釋宮觀謂之闕說文闕門觀也是觀闕一物也禮運云昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上月令可以居高明注云高明謂樓觀之屬然則觀即樓觀可登者也春秋定公二年夏五月雉門及兩觀災冬十月新作雉門及兩觀此兩觀在雉門天子則在庫門之外兩旁也公羊昭二十五年傳子家駒云設兩觀天子之禮也何注云禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀禮器云天子諸侯臺門又云家不臺門注云闍者謂之臺正義云兩邊築闍為基基上起屋曰臺門郊特牲云臺門而旅樹大夫之僭禮也正義亦云兩邊起土為臺臺上架屋曰臺門據此則大夫不臺門諸侯不兩觀兩觀者天子也春秋定公三年左傳云邾子在門臺臨廷廷即指治朝韓詩外傳云吾君有治事之臺是路門亦有臺蓋天子皋路為臺門應門為兩觀闕為專名臺觀為通名魯之僭在於兩不在於觀也穎容以為上有所闕失下得書之於闕故謂之闕非取名之義也莊公二十一年左傳云鄭伯享王於闕西辟服虔注云西辟西偏也即觀之在西者蓋享於其上也詒讓案象魏也闕也觀也以魯制言之三者蓋異名而同物天子諸侯宮門皆築臺臺上起屋謂之臺門匠人門阿即臺門門屋之阿也天子臺門之兩旁特為屋高出於門屋之上者謂之雙闕亦謂之兩觀諸侯不得為兩觀則即於門臺之上正中特高其屋出於它門臺之上是謂一觀觀即因門臺為之故亦稱觀臺左僖五年傳云公登觀臺以望而書雲物即雉門兩觀之臺也詩大雅靈臺孔疏引五經異義左氏說謂諸侯觀臺在廟中亦為臺門矣天子兩觀之比據附於宮牆自宮內視之不見其闕故曰外闕諸侯就門臺為觀其闕半在門內故曰內闕渾而言之雙闕亦單稱闕兩觀亦單稱觀公羊何注謂天子外闕兩觀諸侯內闕一觀可證一觀兩觀同得稱闕說文門部釋闕為門觀而[illegible]部別云缺也古者城闕其南方謂之缺缺之與闕義訓不同蓋闕即門觀本不取缺為義則不以雙而後稱闕穀梁桓三年傳云禮諸母兄弟不出闕門大戴禮記保傅篇云過闕則下皆據侯國制言之不必有二闕也釋名以闕然為道訓闕禮運孔疏引熊安生說亦謂當門闕處以通行路似並誤據闕缺為一義孔氏又據孫炎說謂闕取相對為雙之義又謂諸侯不得有闕不知一與雙並謂之闕諸侯不得有兩觀者乃不得為雙闕若一闕固得為之矣先鄭及左傳杜注並以闕釋象魏皆不[illegible]觀[illegible]者皆以象魏為兩觀之定名則又非也據公羊載子家駒之言則兩觀為天子之制魯僭設之平諸侯得設一觀謂之闕門不得為兩觀而縣法象魏事宜通於邦國不止周魯有之然則無論一觀兩觀皆巍然而高即通謂之巍闕無論為臺為一觀皆可以縣法即通謂之象魏象魏之名起於縣法象不繫於觀之一與兩有與無也凡諸侯三門庫路為臺門雉門為一觀故史記扁鵲傳云出見扁鵲於中闕以其在內外門之中也魯三門雉門亦本當為一觀而僭為兩觀其縣法亦即在雉門故雉門兩觀即為象魏天子五門象魏所在經注並無文其兩觀所在則後鄭閽人及朝士注並謂亦在雉門與魯同玉海宮室引三禮義宗云雉門雉旅也其上有觀闕以藏法故以施布政教為名也周禮曰乃縣治象之法於象魏闕也崔氏說謂天子象魏在雉門即賈疏所本蓋推鄭意謂天子雉門設兩觀以兩觀為即象魏在雉門之外其說非也明堂位說魯制云庫門天子皋門雉門天子應門明魯之庫門為天子皋門之制魯之雉門為天子應門之制魯兩觀在雉門則天子兩觀不在雉門而在應門可知戴震孔廣森焦循金鶚並謂周制天子當於應門設兩觀其說甚塙依此經之象魏則又不在應門而在庫門何則庫門以內非萬民所能至而庫門外之廷即外朝三詢之朝所咸在又有嘉石肺石所以平罷民達窮民者皆在庫門外可知五官縣法萬民所觀者[illegible]其門外[illegible]若然象魏在雉門則萬民得詣三詢之朝而入庫門[illegible]雉門則[illegible]至雉門以內何以書門[illegible]庫臺[illegible]庫門為臺則門之制蓋天子五門[illegible]兩觀[illegible]門皆為臺門又[illegible]則雉門為兩觀路庫為臺門[illegible]諸侯則雉門為一觀路庫二門三門不皆設一觀故史記中闕之名專屬之中門參互證驗足明其御魯同天子五門不皆設兩觀故周書[illegible]庫臺之制為異於諸侯義魯以雉門之兩觀為象魏天子以庫門之臺門為象魏是諸侯以雉門之闕門為象魏者崇高之名[illegible]天子臺門為以高為貴則庫門雖不為觀亦可謂之象魏矣諸侯以庫門為外門三詢之朝在庫門內則萬民皆得入庫門故象魏設於雉門象魏以視外朝所在為之不以兩觀而後可縣法象也天子門制互詳閽人疏云故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘者哀三年桓宮僖宮災左傳文彼今本左傳作亡杜注云象魏門闕周禮正月縣教令之法于象魏使萬民觀之故謂其書為象魏說與先鄭同引之者證象魏為闕也云從甲至甲謂之挾日凡十日者賈疏云破諸家從甲至癸謂之挾日也若從甲至癸仍有癸日不得通挾故以從甲至甲言之惠士奇云左傳成九年浹辰之閒而楚克其三都正義浹周匝也從甲至癸為十日從子至亥為十二辰浹辰者子亥之辰一市挾日者甲癸之日一周古挾浹通詩曰使不挾四方毛傳挾達也謂方皇周浹於天下故曰達阮元云挾古浹字周禮毛詩用字正同干本作市保以意改非也案阮說是也浹即俗挾字國語越語云浹日而令大夫朝之韋注云從甲至甲曰浹浹市也韋說與鄭同諸家云從甲至癸差一日者據鄭云凡十日則亦是甲癸一周而云自甲至甲者不外所挾日耳此乃立文小殊不為異說賈云鄭破之固矣

乃施典于邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔

乃者更申勑之以侯伯有功德者加命作州長謂之牧所謂八命作牧者監謂公侯伯子男各監一國書曰王啟監厥亂為民參謂卿三人伍謂大夫五人鄭司農云殷治律輔為民之平也玄謂殷眾也謂眾士也王制諸侯上士二十七人其中士下士各居其上之三分輔府史庶人在官者

【疏】乃施典于邦國而建其牧立其監者說文攴部云[illegible]敷也聲讀與施同施即敷之段字以下皆五等侯國立州牧一邦君及鄉大夫士以下尊卑相副貳之法建牧以領一州立監以治一國皆謂君也建立義同云設其參傅其伍者國設三卿而以五大夫副貳之以下皆謂臣也傅當為敷之借字二字聲類同古通說文言部云設施陳也攴部云敷施也是設敷義相近此設傅亦通言之故後鄭又云設其伍取其義互通也賈疏謂大夫上有卿下有士受上政傳於下受下政傳於上故云傅義未塙胡匡衷云天子六卿諸侯之制半天子故卿止三人也若大夫則不止五人經云傅其伍蓋指副於卿者言之周禮六官之屬卿止六人而中大夫不止小宰小司徒等十二人是其明證案胡說是也此及下經所建邦國都鄙官府官數凡言參伍之等並專指卿長當官副貳之員數實則侯國卿大夫各有上下二等其大夫人數甚衆亦非伍所能盡也餘並故此又案典命云公之孤四命先鄭注云九命上公得置孤卿

一人是公國三𠨦之上尚有孤伯自侯伯以下並無則非侯國之通法故經無設孤之文也云陳其殷置其輔者輔唐石經初刻作傅後磨改賈疏云殷者三𠨦下各陳士九人三九二十七輔者謂三𠨦下各設府史胥徒案賈釋陳殷置輔似失鄭恉詳後疏　注云乃者更申勅之言者說文乃部云乃曳詞之難也乃卽乃之隸變乃本爲難詞引申爲重復警戒之言勅依字當爲敕說文力部云勅勞也又攴部云敕誡也案經典多借勅爲敕實則二字音義迥別鄭此注及宰夫閽胥司市遂大夫小臣諸職注並以勅爲敕取通俗也周易釋文引字林作勑亦俗作說文所無鄭意此文與正月縣法相次明亦每年正月之後有此申勅之事後文云歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置蓋大宰通掌邦國百官之歲計而詔王廢置此施邦國都鄙官府等並廢置之大凡與官計事亦相通也若然此施典於邦國蓋卽每歲而治以後受會之時更以此典申勅邦國建立牧監以下不可有空闕亦不得有僭濫也下施則都鄙施灋官府並云乃義亦同云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧者曲禮云九州之長入天子之國曰牧於外曰侯注云每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不爲牧孔疏云天子於每州之中選取賢侯一人加一命使主一州爲牧牧養也言其養一州之人又王制云二百一十國以爲州州有伯八州八伯注云伯長也殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧書立政宅乃牧孔疏引鄭注說同白虎通義封公侯篇云州伯唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧案漢書王莽傳莽以周官王制之文置州牧部監二十五人見禮如三公監位上大夫各主五郡蓋卽據此經爲之其以牧爲州牧卽鄭義所本也依王制說牧卽州長每州一牧掌交云諭九牧之維是九州則九牧而王制云八伯孔疏引鄭注尚書說同又引鄭志張逸問云九州而八伯者何鄭荅云畿內之州不置伯有鄉遂之吏主之黃以周云凡一州必有一伯故唐虞分十二州書傳之曰十有二牧夏分九州左傳僃之曰九牧周亦分九州左傳僃之曰九伯王制云八州八伯承上千里之外說方伯爲文故止云八州鄭卑八州當云八伯非畿內無伯也伏生書傳云惟元祀巡狩四嶽八伯此擧巡守畿外爲文故亦曰八伯鄭據此遂謂畿內無伯是十二牧實止十一牧九牧九伯實止八牧八伯豈其然與畿內之伯蓋亦一伯中一人兼之案黃說本陳祥道是也掌交注亦釋九牧爲九州之牧左僖四年傳五侯九伯杜注及大宗伯疏引賈服說並以爲九州之伯王制疏引鄭志釋左傳九伯爲每州一小伯與賈服等義不同然亦以畿內爲有一伯則鄭自有兩說矣王詒苑君道篇說周公踐天子位立十二牧方三人此與周州數不相應殆不足據又牧或以侯或以伯皆擇有功德者爲之曲禮唯云侯者偏擧尊者言之其實兼有伯也以侯伯同七命州牧職重故加一命爲之若上公九命王之三公八命並不復作牧故左哀十三年傳云王合諸侯則伯帥侯牧以見於王彼伯謂九命之伯侯牧卽八命之牧與曲禮入曰牧外曰侯之文亦正相應然則諸注及大宗伯注並云侯伯有功德者卽牧無上公也然周制雖以州長爲牧別於分陝之二伯而州牧亦通稱州伯王制注謂殷州長曰伯周則曰牧及詩邶風旄丘箋謂周牧下別設二小伯以佐牧並未當詳大宗伯疏云所謂八命作牧者據大宗伯文云監謂公侯伯子男各監一國者大司馬注云監監一國謂君也說文卧部云監臨下也五等諸侯雖爵有尊卑皆君臨一國故同謂之監王制云天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人注云使佐方伯領諸侯此謂方伯之國別有天子命𠨦爲三監此經無文引書曰王啓監厥亂爲民者賈疏云此是尚書梓材之篇周公封康叔而勅之之詞引之者證監也云參謂𠨦三人者釋文引干注云三公也案廣雅釋

言云參三也故三𠨦謂之參周書糴匡篇云大荒𠨦參告糴卽國語魯語所謂國有饑饉𠨦出告糴侯國不得立三公干說非也白虎通義封公侯篇云諸侯有三𠨦者分三事也王制曰大國三𠨦皆命於天子次國三𠨦二𠨦命於天子一𠨦命於其君小國二𠨦皆命於其君禮王度記曰子男三𠨦一𠨦命於天子案鄭王制注云小國亦三𠨦一𠨦命於天子二𠨦命於其君此文似誤脫耳此說與王度記合胡匡衷云經云設其參不言小國有異則小國亦三𠨦明矣鄉飲酒義云建國必立三𠨦是也案胡說是也國語魯語叔孫穆子云諸侯有𠨦無軍自伯子男有大夫無𠨦韋注云無𠨦無命𠨦也王制曰小國二𠨦皆命於其君也依韋說則王制文非誤脫與鄭義不同黃以周云王制當作小國三𠨦皆命於其君不列位於天子大宗伯云三命受位注曰此列國之𠨦始有列位於王爲王之臣也子男二𠨦再命未受位於王二𠨦命於其君一𠨦亦非命於天子也小國三𠨦皆未受位於天子故曰伯子男有大夫無𠨦案黃申國語說亦通侯國之𠨦未受位於天子者大射儀謂之小𠨦故鄭彼注云小𠨦命於其君者也此經云設參通命𠨦小𠨦言之也侯國三𠨦之名經注並無文公羊文八年襄十年何注並謂諸侯有司徒司馬司空三上𠨦書酒誥有圻父農父宏父僞孔傳以爲司馬司徒司空卽諸侯三𠨦之制王制孔疏引崔氏云三𠨦者謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此是三𠨦也以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也案內則鄭注云周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教諸侯幷六𠨦爲三或兼職焉又聘禮注云諸侯謂司徒爲宰崔氏蓋本此二注而推其義賈孔禮疏並從其說胡匡衷云諸侯三𠨦其來已久詩曰乃召司空乃召司徒牧誓及立政言文武未得天下以前制皆曰司徒司馬司空至武王有天下立六𠨦而三𠨦遂定爲諸侯之制是以酒誥梓材俱云司徒司馬司空也春秋時有司考者如襄十年傳云子國爲司馬子耳爲司空子孔爲司徒二十五年傳子產入陳司徒致民司馬致節司空致地昭四年傳云吾子爲司徒夫子爲司馬孟孫爲司空此三𠨦爲司徒司馬司空之證三𠨦無大宰大司寇之官而左傳楚與宋有少宰又有大宰宋有少司寇又有大司寇則東遷後所僭設不如古也春秋時宋鄭皆有六𠨦晉有八𠨦其新上下軍未能時且有十二𠨦此天子之𠨦猶倍之僭妄甚矣詒讓案魯三𠨦孟氏常爲司空而論語子張篇云孟氏使陽膚爲士師是侯國司空兼司寇之證大戴禮記千乘篇說侯國設司徒司馬司寇司空爲四佐名四輔與此經義不合疑晚周之制又案公羊莊元年何注云禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政大國擧三人次國擧二人小國擧一人何意蓋謂王制所說大國三𠨦次國二𠨦小國一𠨦命於天子者卽邦國所貢士然禮經及春秋傳咸無其事亦不足信也云伍謂大夫五人者大司徒云五人爲伍故此大夫五人亦謂之伍與彼義同王制大國次國小國並云下大夫五人白虎通義封公侯篇云諸侯五大夫下天子曾子問說諸侯朝於天子云乃命國家五官而后行注云五官五大夫典事者大戴禮記千乘篇云列其五官卽五大夫也賈疏云司徒下二大夫一大夫爲司徒大夫一大夫爲大宰大夫司空下二大夫一大夫主司空事一大夫爲司寇大夫司馬事省闕一大夫故五人檀弓孔疏引崔靈恩云五大夫云下大夫五人者取𠨦爲言耳司徒之下立二人小宰小司徒司馬之下以其事省立一人爲小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空案崔說與賈同惟以五大夫爲小宰小司徒小司馬小司寇小司空則名與天子六官之貳同但無小宗伯耳攷曾子問有小宰卽侯國之制左傳宋有少宰少司馬少司寇楚亦有少宰蓋皆五大夫也崔說較賈爲長又公羊襄十一年傳云作三軍三軍者

何二卿也古者上卿下卿上士下士何注云說古制司馬官數古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一上士相上卿下士相下卿足以為治襄公益司馬作中卿官踰王制故譏之案公羊所云三卿乃指司馬一官設上卿一下卿二非此三卿然謂諸侯上卿止司徒司空司馬三上卿之下設五下卿則與此注三卿五大夫之義正同五大夫彼云五下卿者此與王制所云下大夫並對上卿言之而立文各異其實皆據上大夫五人言也大射儀之小卿胡匡衷據崔靈恩說亦謂卿指五大夫未知是否鄭司農云殷治律者爾雅釋言云殷中也鄉士云士師受中注云受中謂受獄訟之成也殷與中義近故先鄭以治律釋之謂治法律之官也云輔為民之平也者賈子保傅篇云誠立而敢斷輔善而相義者謂之輔是輔有平斷之義先鄭釋殷輔二者並望文生訓於經無徵故後鄭不從云玄謂殷眾也者大戴禮記夏小正傳文大宗伯職方氏注義並同云謂眾士也者賈疏云士稱殷與旅同並是眾義故鄭云謂眾士也引王制諸侯上士二十七人者彼文大國次國小國並云上士二十七人是也侯國上士當不止二十七人此亦指副大夫者言之云其中士下士各居其上之三分者王制云次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫其有中士下士者數各居其上之三分鄭彼注云謂其為介若特行而并會也居猶當也此據大國而言大國之士為上次國之士為中小國之士為下士之數國皆二十七人各三分之上九中九下九以位相當則次國之上士當大國之中中當其下小國之上士當大國之下賈疏云按彼注大國之士為上次國之士為中小國之士為下言數各居其上之三分者此謂盟會立位之序大國之士為上北面前行上九中九下九次國之士為後行上士當大國之中士中士當大國之下士下士當其空小國之上士當大國之下士中士當次國之下士下士當其空故云數各居其上之三分引之為破司農殷為治律案據疏述注各居其上之三分上疑本有數字孔繼汾亦謂今本誤說依王制注說則中士下士各居其上之三分乃據會盟立位而言與上士二十七人之文本不相屬鄭此注牽連引之義實難通賈謂破先鄭殷為治律亦非其指竊謂此注似以數各居其上之三分為指人數而言蓋上中下士數當中多於上下多於中中士居上之三分者多於上二分八十一人也下士居上之三分者中對下為上下多於中二分二百四十三人也引此者所以證士之數甚眾耳若仍如王制注據立位而言則此經本不說立位鄭何必引彼文為證乎鄭此經注引禮記說與記注固有不盡同者此類是矣又案鄭依王制說五等侯國皆有上中下士公羊襄十一年傳謂侯國有上士下士無中士與禮不合鄭所不據也春秋繁露爵國篇又謂王國亦止元士下士未諸至侯國之官同降王朝一等凡王朝下士之官在侯國當以不命之士為之此皆未得正祿謂之士旅食則與庶人在官同但不命之士亦列於職官究與府史小異疑亦當在陳殷之列矣云輔府史庶人在官者者廣雅釋詁云輔助也府史輔助士以治事故謂之輔王制庶人在官者鄭注云謂府史之屬官長所除不命於天子國君者孔疏云府史之屬則周禮大宰云府六人史十有二人云之屬謂工人賈人及胥徒也案庶人在官者孔謂兼工賈及胥徒是也但此輔依鄭義似專指府史而言攷敘官注謂凡府史皆其官長所自辟除胥徒民給傜役者蓋辟除雖不命亦得謂之置若胥徒則以役法徵調之而已此與工賈皆尤卑褻不當在所置之列故鄭不及也賈疏謂輔兼胥徒恐非鄭恉 乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍陳其殷置其輔 長謂公卿大夫王子弟食采邑者兩謂兩卿不言三卿者不足于諸侯鄭司農云兩謂兩

【疏】乃施則于都鄙而建其長立其兩者畿內采地立長及設官尊卑相副貳之法長即都鄙之君自兩以下皆其臣也○注云長謂公卿大夫王子弟食采邑者者廣雅釋詁云長君也公卿大夫王子弟亦各自君其采邑故謂之長賈疏云謂公卿王子弟為采邑之主以是一邑之長故言長案典命云三公八命其卿六命其大夫四命案大宗伯云六命賜官彼注云王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯則此云長唯據公卿已上大夫四命不合立官此鄭云長謂公卿大夫并言大夫者以其大夫雖不立官不與公卿同亦得稱長是廣解長義其實大夫不合有兩卿五大夫當與諸侯之卿同官事當相兼也王子弟食采邑者謂親王子弟食邑與三公同在五百里置地各百里其次疏者在四百里縣地各五十里與六卿同已上二者得立兩卿五大夫之等其次更疏者在三百里稍地各食二十五里與大夫同不得立兩卿五大夫亦職相兼也此中唯有都鄙無家邑之名故都鄙中含有公卿大夫春官都宗人家宗人都家並有故公卿入都宗人中大夫入家宗人中以其公卿雖有大都小都之別而同名都故大夫不得都名直有家稱故在家宗人也至於夏官都司馬家司馬又與家宗人都宗人異故鄭注都司馬唯云三公與王子弟其卿又入家司馬中以其司馬辨尊卑六卿卑又自使其臣為司馬若叔孫氏之臣名鬷戾王家不為之立司馬故卿入中若然都鄙之內其號有三若得諸侯之號唯三公王子弟故司裘諸侯熊侯豹侯卿大夫麋侯是卿不入諸侯也若立臣如諸侯即此文卿與公同若稱長可及大夫亦此注含大夫是也沈彤云疏以大夫文降於卿不合有兩卿五大夫豈知卿降於公而亦不容有乎故唯在公則兩為卿五為大夫殷為上士若在卿則兩為大夫五為上士殷為下士蓋爵之等從其長而遞降爵之數從其等而遞減也左定四年傳謂周公舉蔡仲以為己卿士襄十年傳瑕禽為王卿士伯輿之大夫是公之兩為卿卿之兩為大夫皆有明徵而其下可例推矣案沈說得之蓋卿以上得具官故大宗伯云六命賜官其大夫則雖亦有私臣疑止得立家宰一人不得備兩伍之數賈疏謂官事相兼是也又案此經凡都家對文者並以公卿采地為都以載師大都為公之采地小都為卿之采地二者同稱都也家則並專據大夫采邑以載師家邑為大夫之采地夏官敘官注以都唯據三公王子弟而以卿別入家內蓋鄭偶存歧文不足據依賈疏強為之說非也詳夏官敘官疏凡三等采地秋官朝大夫敘及載師注通謂之國故其君長亦得稱諸侯王制云天子之縣內諸侯祿也穀梁隱元年傳又謂之寰內諸侯是也書立政云大都小伯孔傳云大都邑之小長公羊定十一年何注又有采長彼並謂采邑之宰與此經長為采邑之君異也云兩謂兩卿者亦借兩為兩也說文兩部云兩再也易曰參天兩地都鄙立二卿謂之兩猶邦國立三卿謂之參也丁晏云書梓材之命正義曰周禮立其兩馬鄭皆云立二卿兩人是鄭說與季長同本於師說也詒讓案詩小雅十月之交箋云禮畿內諸侯二卿又王制小國二卿皆命於其君鄭注以為或者欲見畿內之國二卿與並與此注說同此兩卿當即家宰邑宰之屬喪服傳云公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也注云室老家相也士邑宰也賈彼疏云宜卿大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家相若魯三卿公山弗擾為季氏費宰子羔為孟氏郈宰之類皆為邑宰也陽貨冉有子路之等為季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有家宰孔子為魯大夫而原思為之宰是直有家相者也案據鄭賈說則采邑貴臣以室老邑宰為最尊而爵次則視采主之尊為降殺故此注云兩卿喪服注則以邑宰為士也孝經云大夫有爭臣三人邢昺疏引孔安國云家相室老側室又云王肅無側室而謂邑宰案孔王並分家相室老為二與鄭義不同恐非云不言三卿者不足于諸侯者于當從賈疏

述注作於注例用今字也賈疏云以畿外諸侯南面為尊故得申而立三卿天子三公六卿雖尊以其在天子之下故屈而立兩卿不足於諸侯詒讓案此對上邦國設其參為說詩十月之交云皇父孔聖作都于向擇三有事亶侯多藏鄭箋以為皇父專權作都立三卿明正法不得立三也鄭司農云兩謂兩丞者呂氏春秋介立篇高注云丞佐也賈疏云以其兩卿丞副其長先鄭以後代之官況之故云兩丞也

乃施灋于官府而建其正立其貳設其攷陳其殷置其輔

正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也貳謂小宰小司徒小宗伯小司馬小司寇小司空也考成也佐成事者謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也司空亡未聞其考

疏 乃施灋于官府而建其正者以下皆王朝六官長屬尊卑相副貳之法也 注云正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也者賈疏云正長也亦是一官之長案賈據爾雅釋詁義也此正卿六卿所謂大正也周書嘗麥篇王命大正正刑書即謂大司寇左昭十五年傳孫伯黶司晉之典籍以為大政杜注釋為正卿漢書五行志大政作大正亦是也此與宰夫八職之正兼包百官府當職之長者異左襄二十五年傳云六正五吏又云百官之正長師旅杜注云六正六卿彼六正猶此六卿之正彼百官之正猶宰夫八職之正也二者名同而實異詳宰夫疏云貳謂小宰小司徒小宗伯小司馬小司寇小司空也者小宰先鄭注云貳副也賈疏云謂小卿副貳大卿吳廷華云正貳有三有六官之正貳如冢宰等為正小宰等為貳是也有一官各為正貳者如宮正上士為正中下士為貳是也有合數官共為正貳者如膳夫為食官之長庖人內外饔皆貳之是也案吳說一官各為正貳即宰夫之正是也云考成也者爾雅釋詁文說文攴部云攷敂也又老部云考老也凡訓考成考課考校者皆攷敂引申之義經典多借考為之此經皆作攷注皆作考亦經用古字注用今字之例也云佐成事者謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也者以宰夫諸官又次六貳之下故以當六官之考也云司空亡未聞其考者賈疏云案鄉師云及葬執纛以與匠師御匶注云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒若然鄉師是司徒之考則匠師亦司空之考而此云未聞者彼文以義約之司空考匠師也無正文故此云未聞也

凡治以典待邦國之治以則待都鄙之治以灋待官府之治以官成待萬民之治以禮待賓客之治

成八成禮賓禮也

疏 凡治以典待邦國之治者以下並承上施典則灋而廣言之復兼及官成賓禮也此五者皆云待者說文彳部云待竢也謂竢其事之至持此典則等之書以治之 注云成八成者即小宰之八成也上八法官成注義同賈疏云據上文官成在八法治官府中今特出之者以其八成本待萬民不待官府若不特出之則無此待萬民之事在八法官府者欲見官府執行既元云此經必言官成者謂以治官府之八成待萬民之治也又欲見此官成即從八法中別出也云禮賓禮也者謂大宗伯云以賓禮親邦國其別有八皆是也大宗伯掌其禮大宰命其治故此經亦著之

祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩

祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之略也具所當共脩埽除糞洒

疏 祀五帝則掌百官之誓戒者此與大司寇為官聯也賈疏云謂祭前十日已前誓戒百官則大宰掌之云與其具脩者賈疏云使百官供祭祀之具及脩埽除也 注云祀五帝謂四郊者謂分祀五帝則各於其兆小宗伯云兆五帝于四郊是也賈疏云依月令四時迎氣及季夏六月迎土氣於南郊其餘四帝各於其郊并夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於四郊也詒讓案凡此經通例有天有上帝有

五帝天即昊天祀北辰上帝為受命帝在周則祀蒼帝五帝為五色之帝此上下文有天有五帝而無上帝則五帝內含有蒼帝以受命帝雖尊然亦五帝之一言五帝可以晐上帝也周夏正南郊雖特崇祀蒼帝然四帝亦配食故注云四郊雖指四時迎氣亦關南郊大祀賈說深得鄭恉但五帝之名依月令鄭注說太皞炎帝黃帝少皞顓頊天帝鄭小宗伯注依春秋緯文耀鉤說謂蒼帝靈威仰等非也賈疏亦沿其誤詳掌次及小宗伯疏又案下文有卜日四時迎氣依月令在四立之日則固不卜日然誓戒具脩及前期齋戒臨祭眡滌濯贊牲玉幣爵之事實與南郊明堂同則此祀五帝自兼四郊迎氣言但下文卜日內不含四郊經注偶未別白言之耳至後賈疏及表記孔疏謂四郊亦有卜則又失之詳後云及明堂者謂合祀五帝於南郊之明堂也詩周頌我將序云祀文王於明堂也孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝史記封禪書裴氏集解引鄭孝經注云上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷也祭法云周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭彼注云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾亦引孝經宗祀為釋公羊宣三年何注國語魯語韋注及唐明皇孝經注釋明堂配帝之義並與鄭同案依鄭說周以稷配郊祀者特祀受命帝也明堂文武配帝者合祀五帝也亦謂之禘蔡邕明堂月令論引禮記檀弓云王齊禘於清廟明堂是也蓋以合祀五帝言之則曰大饗帝以先王配食言之則曰祖宗以所祭之地言之則曰明堂其實一也祭法孔疏引雜問志云春曰其帝大皞其神句芒祭蒼帝靈威仰大皞食焉句芒祭之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之祭法祖文王而宗武王此謂合祭於明堂漢以正禮散亡戴禮殘缺不審周以何月也於月令以季秋案祖宗之祭說者不同依鄭祭法注義則為合祭五帝則以文武配食通典古禮及唐書禮儀志引王肅駁鄭云古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭審如鄭義則經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之旨也是王肅謂祭法祖宗乃宗廟不毀之名非即孝經之宗祀金鶚申鄭祖宗義云孝經云周公宗祀文王于明堂以配上帝祭法言四代祖宗次於郊禘之下案祖宗在明堂故明堂非宗廟而亦可稱大祖亦稱清廟清廟詩序云祀文王也周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉考周書作雒有明堂明堂位言周公朝諸侯于明堂此明堂在雒邑清廟詩序所謂成雒邑朝諸侯者即明堂位所謂朝諸侯于明堂也然則率以祀文王者即祀文王於明堂可知矣若在宗廟之中則大祖后稷在上文王王季皆在安得率諸侯而獨祀文王哉明堂本為宗祀文王之大廟又無后稷諸神官率諸侯而祀文王於此也清廟祀文王於明堂可稱大祖其祀即祖宗之祭可知矣祭法言周人祖文宗武孝經言宗文王似乎不同不知周初武王之時本宗文王及武王沒乃祖文王而宗武王孝經言孝莫大於嚴父配天文王為周公之父故但舉周公宗祀文王而言之也王肅乃謂祖有功而宗有德宗廟之祭非明堂之祭宋儒皆從之然有虞氏不宗嚳而宗堯堯非舜之祖考安得祀之於宗廟之中與瞽瞍橋牛等並列哉鄭注堯典云文祖猶周之明堂史記云文祖者堯大祖也堯之明堂所宗祀配天者蓋帝嚳也堯崩而舜立因祖帝嚳而宗堯焉瞽瞍橋牛以上為舜之四親故祀之於宗廟帝嚳為堯舜之所從受天下者故祀之於明堂為特祀不與四廟之主並列也帝嚳為舜之先有功德故為報祀在宗廟之中魯語所云四代禘郊祖宗之類也殷周之得天下與虞夏受禪不同故明堂祖宗之人即宗廟祖功宗德之人但宗廟不配天而明堂則配

天此其異耳豈可謂宗廟有祖宗而明堂無祖宗哉且周公制禮之時文武尚在四親廟中未有世室之制安得以文武爲祖宗乎即至後世文武二廟不遷亦但謂之世室而未嘗稱祖宗竊謂祖功宗德之說當以始祖爲祖功其後有德者則宗之宗無數而祖則一而已如殷有大甲大戊武丁爲三宗祭法言殷人宗湯則有四宗湯且稱宗而不稱祖可知殷之廟惟契稱祖也周人之廟亦豈有二祖哉然則祖宗之祭在明堂審矣明堂無始祖自可以祖宗配帝然禘郊皆以一祖配而明堂乃以祖宗二人並配蓋禘郊是二祭故以二祖分配明堂祇一祭故以祖宗二人並祀案金說是也祭法祖文王宗武王之說本國語魯語展禽語與孝經宗祀文王文不同者鄭祭法注以爲祖宗通言魯語韋注云此與孝經異也商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也南齊書禮志何佟之議亦云孝經是周公居攝之禮祭法是成王反位後所行如王說殷有三祖三宗非應不毀何故止稱湯契案韋說足補鄭義金說似亦隱據彼文攷通典吉禮引白虎通云后稷爲始祖文王爲大祖武王爲大宗此即據祭法郊祖宗三祀言之若廟享則后稷爲始祖即爲大祖安得別以文王爲大祖乎然則鄭說亦有所本唐書禮儀志長孫無忌申王駁鄭據國語云郊禘祖宗報五者國之祀典也唐明堂祖宗合爲一祭之非不知文武雖並配五帝而祖宗名自不同殷如王說則文武同立世室而區分祖宗二祀則親廟有四豈亦得爲四祀乎其不足以破鄭義明矣又案王鄭祖宗之義不同而說明堂祀五帝則不異故唐書禮儀志云明堂大饗王肅議祀五行帝王涇大唐郊祀錄又引孝經明堂配帝王肅義爲祭昊天上帝案王涇所引與唐志不同今考明堂改祀昊天上帝始於晉武帝泰始閒晉書禮志不云王肅說王氏疑偶誤然泰始之制六朝以後多依用之或專祀昊天或主昊天而兼配五帝陳祥道禮書馬端臨文獻通考並主兼祀昊天及五帝之說以經考之其不可通有二明堂五室本以崇祀五帝昊天最尊何得下就五帝之室且日至圜丘禮極隆重今相距數月復降饗明堂兩舉大祀既爲大數降丘就堂尤嫌輕褻是特祀昊天說之必不可通者也明堂每帝一室各有攸屬今若合祀天帝以昊天與五帝同室於禮難行儀云別爲昊天之堂則堂內筵度有定既無可增堂外特置彼此睽隔又乖合配之義是合祀昊天五帝說之必不可通者也又孝經郊祀則云配天宗祀明堂則云配帝鄭以上帝爲天之別名者蓋以南郊祭受命帝明堂合祭五帝同稱上帝亦同得稱天實則天之與帝雖可通稱而孝經與此經則顯有不同故晉書禮志引晉武帝太康十年明堂復祀五帝詔云孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而周官云祀天旅上帝又曰祀地旅四望四望非地則明堂上帝不得爲天也又引摯虞議宋書樂志引顏竣議並同此釋孝經郊祀爲即圜丘昊天之祀雖與王肅唐明皇及邢昺疏引孔安國傳說同而釋明堂猶尊鄭義其分別天與上帝則尤明辨析矣蓋孝經之天異於上帝者受命帝與五帝也而此經則掌次大宗伯肆師典瑞司服職金諸職凡言天者並指昊天言上帝者並指受命帝若五帝則直稱五帝不稱上帝蓋孝經與此經文例本不同不能強合而天與上帝之分在兩經各自區別亦必不可合此尤孝經上帝非昊天之碻證也至明堂合祭時日經無正文月令季秋大饗帝鄭志本以爲秦制而謂周不審以何月則鄭自不謂周大饗帝必在季秋南齊書禮志王儉議引馬融云郊天之祀咸以夏正五氣用事有休有王各以其時兆於方郊四時合歲功作相成亦以此月總旅明堂此謂祀明堂與南郊同在夏正月蔡氏獨斷及續漢書祭祀志並載漢禮南郊北郊明堂同在正月馬氏蓋據漢禮爲說魏晉禮同宋制則又與南郊同日

齊志又引蔡仲熊議云鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還即祭是用鄭志之說也蓋爲志者失非玄意也玄之言曰未審周明堂以何月於月令則以季秋案玄注月令季秋大饗帝云大饗徧祭五帝又云大饗於明堂以文武配其時秋也去啓蟄遠矣今案蔡說深得鄭恉蓋明堂時月鄭本未有定論馬氏謂與南郊同月亦無碻證鄭志或謂與郊同日則尤謬盭不足據然正可證鄭說本不定否則鄭門弟子何得妄騰異論邪攷漢書律麻志引逸書伊訓太甲元年伊尹祀于先王誕資有牧方明劉歆說之以爲冬至越茀祀先王於方明以配上帝蓋謂即明堂宗祀之典所謂祖契而宗湯者劉說雖不甚碻然竊疑西漢諸儒有冬至宗祀明堂之說則與圜丘同月矣此與司服祀五帝服大裘之文亦不相畛其說出於馬鄭以前或尚可馮也鄭駁異義說明堂云五帝各有一室是謂大饗合祭帝各分就其室唐書禮儀志有司奏云季秋大饗五帝各在一室商量不便請依兩漢季秋合饗總於太室黃以周云明堂祀五帝總在太室古禮然也如五室各饗一帝則文王專配一室義非配五即以武王兼祀亦是位闕其三案黃說近是祭法孔疏云文武之配皆於明堂上或解云武王配五神於下屈天子之尊而就五神在庭非其理也通典吉禮則云五帝及神俱坐於上以文武二祖汎配五帝及五神而祭之案孔杜二說似亦據總祭而言但五室室主一帝則義自別有所取五時告朔布政各就其帝之室此與大饗合祀事不相妨也又齊志引何佟之議云明堂之祀有單有合故鄭云四時迎氣於郊祭一帝還於明堂因祭一帝則以文王配明一賓不容兩主也享五帝於明堂則泛配文武泛之爲言無的之辭其禮既盛故祖宗並配案何氏引鄭說與詩周頌我將孔疏引雜問志同攷鄭三禮注說明堂單祭惟每月聽朔以特牲告其時帝以文武配見玉藻注此外絕無四立迎氣還特祀明堂之文鄭志間有後人附益不可以是誣鄭也何氏不知引告朔證單祭而信此說託之謬說其識蓋遜蔡仲熊遠矣凡郊祀受命帝明堂祀五帝與圜丘祀昊天不同之說互詳大宗伯大司樂疏又案明堂之祭亦卜日鄭以此祀五帝內有明堂則下文卜日內亦含明堂可知賈疏不知而誤爲之說云案下曲禮云大饗不問卜鄭云祭五帝於明堂莫適卜也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者廣解祀五帝之處其實此處無明堂案賈說非經注義也曲禮大饗不問卜謂不卜牲祀與不耳此即常祀不卜之義非謂不卜日也大饗雖有定月曲禮孔疏引崔靈恩說謂亦用辛日則上中下旬不定豈有不卜日之理表記疏亦謂此注廣解五帝所在其實謂明堂不卜誤與賈同而曲禮疏又云此大饗總一五帝其神非一若卜其牲日五帝總卜而已不得每帝問卜若其一一問卜神有多種恐吉凶不同故鄭云莫適卜總一卜而已案二疏義異其爲不達鄭恉則一也云誓戒要之以刑重失禮也者說文言部云誓約束也奴部云戒警也釋名釋言語云誓制也以拘制之也戒者告以其事使敬其共職誓則警其廢職失禮之事大祭祀恐其失禮故豫以失禮之刑約誓警戒之大司寇云若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族即大祭祀誓戒之事刑若小宰令于百官府曰其有不共則國有大刑及條狼氏所誓殺罰鞭之類是也凡誓戒與卜同日詳大司寇疏云明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之略也者鄭彼注云揚重也大刑重罪也彼文承季夏六月以禘禮祀周公於太廟之下明是祭祀誓戒之事此祀五帝與禘太廟同是大禮其誓戒警勑百官之辭當與彼略同故云是其辭之略也云具所當共者說文奴部云具共置也謂百官所當共辦之事祭義云孝子將祭比時具物不可以不備祭統云官備則具備注云具謂所共衆物是也賈疏云祭祀之連事祭祀之具百官共供故云具謂

齊所當供云脩埽除糞洒者說文彡部云修飾也又肉部云脩脯也經典多借脩爲修修本訓飾引申之埽除宮室壇兆使之絜清亦謂之修中庸脩其祖廟注云脩謂埽糞也說文華部云糞棄除也賈疏云案宮人云掌六寢之脩守祧云其廟有司脩除之是其脩埽除糞洒也詒讓案守祧注以有司爲宗伯與祀云掌外祀之兆守若以時祭祀則帥其屬而脩除隸僕云祭祀脩寢此三官並主內外祭祀脩除之事蓋皆大宰令之矣

前期十日帥執事而卜日遂戒

前期前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯大卜之屬旣卜又戒百官以始齊

〔疏〕前期十日者釋文云前如字本同本或作先案前先義同祭統云故先期旬有一日宮宰宿夫人彼言旬有一日者兼祭日數之與此前期十日同云帥執事而卜日遂戒者卜之日遂戒百官以始齊少牢饋食禮筮日與官戒亦同日卽其比例賈疏謂卜戒不同日失之又案五帝之祀四郊迎氣依月令說不卜日然則此卜日專指夏正南郊祭受命帝及季秋大饗明堂言之郊特牲云卜郊受命于祖廟作龜于禰宮卽南郊卜日之事公羊僖三十一年何注云禮天子不卜郊御覽禮儀部引五經異義云春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正月上丁也魯於天子並事變禮令成王命魯使卜從乃郊不從卽已下天子也案公羊說謂魯郊卜日周郊不卜日與禮不合鄭所不從其迎氣則前期十日大宰唯掌其戒事不卜日也賈疏云但四時迎氣冬至夏至郊天等雖有常時常日猶須審慎仍卜日故表記云不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日故箴膏肓云天子郊以夏正上旬之日魯之卜三正下旬之日是雖有常時常日猶卜日也案賈謂四時迎氣亦有卜表記孔疏亦同其說非也迎氣以四立之日月令有明文安得有卜表記上云不犯日月者通二至及正月四時言之下云不違卜筮則專指二至正月不關四時也蓋犯日月非必犯所卜之日鄭彼注亦未嘗合二語爲一事賈孔自不察耳凡祭祀之卜有四卜應祀與不也卜日也卜牲也卜尸也左僖三十一年傳云夏四月四卜郊不從乃免牲非禮也禮不卜常祀而卜其牲日然則凡常祀皆不卜應祀與不常祀之有定日者則又不卜日此經五帝及下文大神示先王皆常祀也禮無卜祀唯大旅及所告非常之祭乃有卜祀耳其祭日則自迎氣外凡大祀無不卜者其牲與尸則雖迎氣亦當有卜矣又案凡祀天日當並用辛若非常祀則或用丁故續漢書禮儀志劉注引白虎通說郊云春秋傳曰以正月上辛尚書曰丁巳用牲于郊牛一先甲三日辛也後甲三日丁也皆可接事昊天之日案御覽引五經異義春秋公羊說謂郊常以正月上丁魯以上辛郊不敢與天子同此謂王郊用丁魯郊用辛今攷公羊成十七年傳說魯郊用正月上辛無周郊用丁之文若依鄭二禮注義則魯郊當轉卜三正之辛日周郊當卜夏正月之辛日公羊舊說與諸傳注義並不相應疑不足據曲禮孔疏引崔靈恩云郊之用辛者唯夏正郊天及雩大饗明堂耳若圜丘自用冬至日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛今攷圜丘當亦用冬至月之辛日迎氣則用四立之日月令有明文餘祀並當如崔說凡二至圜丘方丘並卜日詳大司樂疏 注云前期前所諏之日也者少牢饋食禮云日用丁巳筮旬有一日注云必先諏此日明日乃筮以先月下旬之己筮來月上旬之己又特牲饋食禮云不諏日注云諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日是其大夫以上凡祭必先謀所祭之日既得日乃筮天子大祀則用卜此注云前所諏之日者卽謂諏日時所謀定之祭日其前十日若祭日用己則於先一旬之戊日諏日己日卜日幷祭日數之則云旬有一日外祭日言之則云十日其實同也穀梁哀元年傳說魯郊云我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛與此經前期十日卜日禮正合賈疏亦謂依少牢所諏之日卽祭日是也而又謂凡祭祀謂於祭前之夕爲期今言前期十日者明祭前十一日卜是謂經前期之期爲祭之前一日前期十日者爲前此爲期之日以其說推之則己日祭當以先一旬之戊日卜日與少牢注不合非鄭義也云十日容散齊七日致齊三日者散齊七日致齊三日合之爲十日賈疏云案禮記祭統云散齊七日以定之致齊三日以齊之詒讓案祭義云致齊於內散齊於外者祭日用己則先一旬之己日始散齊至乙日散齊期滿次丙日始致齊至戊日致齊期滿卽祭前一日是二齊適盡十日也云執事宗伯大卜之屬者鄭詩周頌執競箋云執持也經凡言執事並謂諸官非其專掌以連事通職轉相贊助而執持其事者猶大史云凡射事執其禮事以大史本不掌射法也故司會云凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉以執事與地治之吏別文亦足相證其職掌所存專共常守者則謂之有司互詳小宗伯疏賈疏云大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日謂宗伯涖卜又案大卜云大祭祀視高命龜故知執事中有宗伯大卜之屬中含有小宗伯及卜師故言之屬詒讓案肆師云凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮又大史云大祭祀與執事卜日彼二官亦當在執事之數鄭不言者之屬中晐之云旣卜又戒百官以始齊者士冠禮鄭注云戒警也告也旣卜得吉則告百官使始齊是卜與戒及始散齊並同日也大司寇云若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族注云戒之日卜之日也郊特牲亦謂卜之日卽戒百官戒百族賈疏謂卜之後一日乃戒使散齊致齊蓋誤以前期十日爲先祭前爲期之日十日故必移戒始齊之日於卜之次日而後十日齊備乃適與祭日相接其說與大司寇注義違不足據也大司寇疏則謂卜戒同日不誤

及執事眡滌濯

執事初爲祭祀前祭日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬

〔疏〕及執事眡滌濯者與大宗伯爲官聯也釋文云眡本又作視案說文見部云視瞻也从見示聲重文眡古文視𥄂亦古文視凡經皆作眡注皆作視亦經用古字注用今字之例也陸所見別本作視非經例不足據又說文目部有眡字訓視兒與古文視字別眡滌濯者內外饔廩人世婦鬱人等溉器大宰則涖眡之也賈疏云謂至祭前夕大宰眡滌濯案春官小宗伯大祭祀眡滌濯大宗伯亦云宿眡滌濯彼二官親眡滌濯大宰尊亦往涖之 注云執事初爲祭祀前祭日之夕者謂若己日祭此爲戊日之夕也賈疏云案下經及納亨者是祭日此云眡滌濯儀禮特牲亦云前祭日之夕視壺濯及豆籩士卑得與人君同少牢大夫禮當祭日摡祭器者下人君也江永云及執事眡滌濯及與也謂與諸執事官眡滌濯也小宗伯言及執事者三及執事禱祠于上下神示及執事涖大斂小斂及執事眡葬獻器與此文正相類彼三處鄭皆以執事之官釋之此獨云執事初爲祭祀前祭日之夕非也案江說是也云滌濯謂溉祭器及甑甗之屬者大宗伯注義同釋文云甗本又作甗案說文鬲部甗卽或甗字此注本少牢禮當以作甗爲正溉疏述注作摡阮元云據此知注中溉本作摡說文曰摡滌也鄭君注禮多作摡凡經注从手之摡俗本多譌从水案阮說是也說文水部溉爲水名非此義大宗伯注釋文載或本亦作摡天官世婦云掌祭祀之事帥女宮而濯摡此滌濯卽濯摡也說文水部云滌洒也濯澣也少牢饋食禮云宗人命滌注云滌溉濯祭器埽除宗廟案彼滌兼埽除宗廟此不言者彼命滌在前期旬有一日至祭日乃云雍人溉鼎匕俎于雍爨廩人溉甑甗匕與敦于廩爨司宮摡豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下是命滌與摡相較旬日故知滌中兼有埽除宗廟之事此視滌濯同在祭前之夕又上具脩注以脩爲埽除糞洒故此滌濯注不云埽除也

及納亨贊

王牲事

納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之

【疏】及納亨贊王牲事者賈疏云案禮記明堂位君肉袒迎牲于門卿大夫贊君及殺訖納與亨人故言納亨云贊王牲事即是鄉大夫贊幣一人也注云納亨納牲將告殺者續漢書禮儀志劉注引干注同禮器注云納牲于庭時當用幣告神而殺牲是也賈疏云謂牽牲入時也禮器云納牲詔于庭殺訖毛以告純血以告殺腥其俎肫解而腥之以此訖乃納與亨人爓祭此言納亨者以牽牲也惠士奇云納牲與納亨異禮運祭玄酒薦毛血爲法太古腥其俎孰其殽爲法中古退而合亨體其犬豕牛羊爲今世之食禮器納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂祭義君牽牲穆荅君鄉大夫序從此之謂納牲而納亨者謂合亨之後羹定之初薦孰未食之前盛之於俎先以告神於堂也祭禮血腥之屬盡敬心耳要以孰爲正五官奉牲羞其肆肆者六牲之體是爲納亨諸子正之司士割之王親匕之太僕贊之御僕登之先是納牲卿大夫序從而已及入廟繫牲於碑鄉大夫袒而封毛取血入以告神於室此所謂贊王牲事者一當朝踐之節一當饋食之時獨言納亨者舉其正也黃以周云下贊王牲事是據未殺爲文故鄭以納牲解之案黃說是也經云贊牲事又下文方及祀日贊玉幣禮神之事故鄭以爲納牲當朝踐之前與經文敘次最合不可易也竊謂迎牲與薦孰二節大宰並有贊事經言納亨者以薦孰該納牲注則舉納牲以該薦孰皆互文以見義大祝迎牲注云既隋釁後言迎牲容逆鼎此經云納亨彼云逆鼎注云納牲卽彼逆牲彼文言逆牲以見逆鼎亦猶此言納亨以見納牲矣云謂鄉祭之晨者續漢志注引干注云謂向祭之晨也鄉向字同司寤氏注云晨先明也賈疏云案檀弓云周人大事以日出故知納亨是嚮祭之晨此祭天無祼故先迎牲若宗廟之祭有祼而後迎牲也案曾子問孔疏引熊安生亦據此注說之云郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無灌故也此卽賈說所本若然下文享先王納亨當在日明以後雖亦蒙此文而時則早晏不同也云既殺以授亨人者賈疏云案亨人職外內饔之爨亨謂腥其俎後云凡大祭祀君親牽牲大夫贊之者大祭祀謂天神地示人鬼諸大祭納牲禮同禮器說大廟之祭云君親牽牲大夫贊幣而從鄭蓋兼采彼及明堂位文賈疏謂專據明堂位非也又案大僕亦云祭祀贊王牲事彼注云牲事殺劉匕載之屬此不言者大宰官尊所贊之事當簡於大僕也

及祀之日贊玉幣爵之事

日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之

【疏】及祀之日者前納亨已爲祭日之晨以尚未行朝踐正祭禮故此別言及祀之日注云日旦明也者上注云鄉祭之晨爲將明之時日旦明則已明之時少牢饋食禮云爲期於廟門之外宗人曰旦明行事鄭彼注云旦明旦日質明是也云玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色者大宗伯注云禮謂始告神時薦於神坐賈疏云上云祀五帝以爲迎氣於四郊之外案大宗伯以玉作六器以禮天地四方又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方季夏六月迎土氣於南郊亦用赤璋下云牲幣彼雖幣不是禮神之幣亦云各放其器之色是其禮神幣與玉亦各如其方色也案鄭賈說未塙大宗伯六器乃禮方明之玉五時迎氣當用四圭有邸不用青圭赤璋等其牲幣則或當依方色詳大宗伯典瑞疏云爵所以獻齊酒者謂酌五齊以獻尸也通典吉禮引崔靈恩云圜丘用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已案郊祀雖備五齊三酒爲八尊然七獻之禮止用五齊不用三酒此注兼言酒順文便耳其實獻尸無酒也云不用玉爵尚質也者賈疏云對下經享先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質詒讓案不用玉爵者六天之祭並用匏爵也郊特牲云器用陶匏以象天地之性也通典吉禮及聶崇義三禮圖引三禮義宗說並謂祭天爵以匏片爲之郊特牲孔疏說亦同云三者執以從王至而授之者賈疏云謂至祭所而授之王親自執玉幣奠於神坐親酌以獻尸詒讓案卽禮器云大夫贊幣而從彼內祭祀贊幣之事外祭祀禮同

祀大神示亦如之

大神祇謂天地

【疏】祀大神示亦如之者釋文云示本又作祇案說文示部云示天垂象見吉凶所以示人也祇地祇提出萬物者也此經皆借示爲祇注皆作祇亦經用古字注用今字之例也陸所見別本作祇非經例不足據賈疏云祀大神謂冬至祭天於圜丘祀大祇謂夏至祭地於方澤亦如之者從掌百官誓戒已下贊玉幣爵之事已上皆如祀五帝之禮注云大神祇謂天地者天地謂圜丘祭昊天方丘祭大地也賈疏云此天謂大天對五帝爲小天此地謂大地對神州之神爲小地吳廷華云五帝之外別言大神祇則大於五帝可知故注以天地言之詒讓案大射儀賈疏謂天子祭山川社稷亦有前期十日帥百執事而卜日遂戒等事則經大示亦賅四望社稷注文不具也

享先王亦如之贊玉几玉爵

玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵

【疏】享先王亦如之者賈疏云下別言贊玉几玉爵則天地不用玉几玉爵其言亦如之者謂亦贊王牲事已上不云大者欲見宗廟六享同然注云玉几所以依神者謂先王之神所馮依別於下朝覲會同之玉几爲王所馮依也玉几爲司几筵云五几之一詳彼疏云天子左右玉几者賈疏云此是司几筵文所云者謂王受諸侯朝覲會同所設今此享先王鬼神之几亦與王平生同故引爲證此享先王有玉几玉爵天地有爵但不用玉飾宗廟用玉几天地亦應有質几不言之者文不具詒讓案天子祭祀左右玉几別於司几筵諸侯祭祀右彫几也其祀天地之几於經無文以司几筵五几差之或當用漆几與云宗廟獻用玉爵者梓人爲飲器云爵一升說文鬯部云爵禮器也所以飲器象爵者取其鳴節足足也玉爵通典及聶氏三禮圖引梁正阮諶禮圖云爵受一升高二寸尾長六寸博二寸傅翼兌下方足漆赤中畫三周其身大夫飾以赤雲氣黃畫諸侯加飾口足以象骨天子以玉案禮圖說爵制似不甚塙但依其說則玉爵亦刻木爲之而飾以玉若內宰瑤爵注亦謂以瑤爲飾是也賈疏云按明堂位獻用玉琖謂王朝踐饋獻酳尸時若祼則用圭瓚也程瑤田云玉爵卽玉琖也明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵此明魯有三代之爵其名不同其爲爵一也行葦之詩云洗爵奠斝毛傳曰斝爵也說文曰斝玉爵也案玉爵名制互詳量人梓人疏

大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵

助王受此四者時見曰會殷見曰同大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬夏可知玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻獻國珍異亦執玉以致之玉几王所依也立而設几優尊者玉爵王禮諸侯之酢爵王朝諸侯立依前南面其禮之於阼階上

【疏】注云助王受此四者者州長注云贊助也此經上下文凡言贊者並訓爲助云時見曰會殷見曰同者大宗伯文詳彼疏云大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬夏可知者釋經云大朝覲卽是會同又云宗遇之義賈疏云諸侯四時常朝不稱大今朝覲稱大者諸侯爲大會同而來故稱大朝覲大會無常期當春來卽是春朝當秋來卽是秋覲當夏來卽是夏宗當冬來卽是冬遇若大同則有常期春東方六服盡來夏南方六服盡來秋冬同是經直云大朝覲不言宗遇有宗遇可知在國行朝禮訖乃爲壇於國外而命事焉案大同亦無常期賈說非又凡會同皆先行朝禮並詳大宗伯及大行人疏云玉幣諸侯享幣也者鄭意此卽朝後之享大行人公侯伯子男皆廟中將幣三享是也玉幣卽覲禮所云四享皆束帛加璧彼又云侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東

面授宰幣彼宰即謂大宰也金鶚云古者玉帛通謂之幣玉幣即瑞玉也曲禮云操幣圭璧則尚左手司儀言諸侯相朝之禮云再拜授幣賓再拜送幣者皆謂玉爲幣也案金說亦足補鄭義鄭謂此玉幣當通受玉及受享二者言之鄭金兩義相兼乃備蓋朝覲會同以受幣玉爲正禮冢宰贊王不宜遺此而唯贊受享也但此玉幣知不專屬瑞玉者以內府云凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉彼所云幣獻即此玉幣玉獻若玉幣專爲瑞玉則朝覲禮畢當以還侯氏不入內府唯三享圭璋璧琮受而不還乃得入內府耳凡瑞玉通稱幣及還瑞玉不還享玉並詳司儀疏又案凡朝覲宗遇受享皆於廟鄭曲禮注謂春秋受贄於朝非也賈疏亦沿其誤詳大宗伯疏云其合亦如小行人所合六幣者賈疏云案小行人所合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼據彼鄭注五等諸侯享天子用璧以帛享后用琮以錦則圭以馬璋以皮者謂二王之後享天子用圭以馬享后用璋以皮則琥以繡璜以黼者子男自相享法但小行人所云者謂四時常朝不見大朝覲會同法約與四時常朝同無正文故言云也云玉獻獻國珍異亦執玉以致之者賈疏云謂三享之外別有獻國珍異亦如三享執玉以致之故言玉獻謂以玉致獻也易祓云玉獻乃諸侯貢珍之禮大行人之六貢是也案易說是也鄭意蓋謂享庭實之外別有珍異之獻覲禮目錄云朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉彼云享獻亦謂享覲別有獻禮有三享之庭實而無珍獻故云享獻不見所不見者享後之獻若三享則經有明文安得云不見乎賈彼疏不達鄭意乃引此經之云獻謂三享後行私覿後即有私獻引聘禮記云既覿賓若私獻奉獻將命爲證金鶚云私覿私獻者大夫奉君命出使行聘享之後別以己物獻他國之君故曰私獻諸侯親朝其享天子之物皆己物也又何私焉案金說足正賈說之誤又經典享與獻亦多通稱爾雅釋詁云享獻也大戴禮記朝事篇云奉國地所重物而獻之此即兼享獻而言之者也知此玉獻非即玉享者以覲禮三享庭實皮馬之外無他物而內府說幣獻有金玉齒革兵器良貨賄等此經王獻自爲享後六貢之獻不可提於享先享爲正禮獻爲加禮故覲禮不見官賈誤解鄭目錄說者不攷遂以并此注今無取焉云玉几所依也者書顧命云王被冕服憑玉几說文几部引作凭玉几云凭依几也有司徹云主人降受宰几宰授几主人受彼大夫祭禮宰贊授尸几與此大宰贊授王几禮例略同玉几詳司几筵疏云立而設几優尊者者明堂位云天子負斧依南鄉而立者也賈疏云知立而設者案司几筵云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉左右玉几是立而設几也几爲坐設今立而設几故云優至尊也云玉爵王禮諸侯之酢爵者大行人注云王禮以鬱鬯禮賓賓酢報飲王也賈疏云案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢此祼時大宗伯攝祼非冢宰所贊但諸侯酢王用玉爵則冢宰贊王受之故云贊玉爵云依前南鄉者釋文云依本亦作扆案依扆字同司几筵亦作依此並四時朝覲所同賈疏謂專指秋冬朝時亦沿曲禮鄭注之誤云其禮之於阼階上者賈疏云言禮之謂祼諸侯是也知王在阼階上者當依賓主之禮案燕禮主君在阼賓在牖戶之閒故知王在阼階上也詒讓案此亦兼據聘禮禮賓公拜送醴之禮蓋大宗伯酌圭瓚於筵前祼賓王於阼階上拜送也凡祼王不親酌而親拜送詳大行人疏

大喪贊贈玉含玉助王爲之也贈玉既窆所以送先王含玉死者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮

【疏】大喪贊贈玉含玉者釋文云含本又作唅案說文玉部云琀送死口中玉也口部云含嗛也則含正字當作琀經典多段含爲之唅又含之俗賈疏云大喪謂王喪贊王爲此二者也但含玉始死用之贈玉於葬乃用此文後云含玉者用之則有先後此作文先後無義例典瑞并云飯玉此不云者文不具也案宰夫注云大喪王后世子也賈不從彼注者以后世子喪贈含王不親其事則非大宰所贊唯有后之喪王當親贈及視含此所贊或當兼彼但不能通於王后故賈專據王喪也又依賈說則大宰亦贊飯玉大祝云大喪相飯彼以飯晐含此經以含晐飯亦互相備也又案士喪禮主人親含云宰洗柶建于米執以從又云宰從立于牀西在右注云宰立牀西在主人之右當佐飯事彼士禮家宰佐含此天子禮雖不親含大宰亦贊含尊卑異而禮例同注云助王爲之也者亦訓贊爲助也賈疏云大喪既是王喪云助王者謂助嗣王也云贈玉既窆所以送先王者賈疏云案既夕禮云乃窆主人贈用制幣玄纁束檀弓注云贈以幣送死者於壙也此天子禮蓋以玉加於幣以入壙也贈玉亦用璧詳典瑞疏賈疏云案既夕士禮既窆謂下棺說主人贈用玄纁以入壙王喪雖無文應更有加亦當以玄纁爲主也所贈亦既窆時也云含玉死者口實者典瑞注云含玉柱左右䶗及在口中者公羊文五年傳云含者何口實也何注云孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛其口檀弓孔疏引春秋說題辭云口實曰含象生時食也白虎通義崩薨篇云所以有飯唅何緣生食今死不欲虛其口故唅是含爲死者口實也云天子以玉者賈疏云此云含玉玉府與典瑞皆直云玉無異物之稱對大夫已下不用玉其實亦爲璧形案天子含玉互詳典瑞疏引雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含者彼注云含玉爲璧形其分寸大小未聞引之者證諸侯含以璧也云則諸侯含以璧者雜記所云即諸侯之禮也鄭說含玉天子以玉諸侯以璧與禮緯同以其說推之則璧當次於玉春秋緯謂諸侯以玉大夫以璧雖不與禮緯合亦以玉璧爲尊卑之差璧何氏公羊注作碧說文玉部云碧石之青美者則降於玉宜也然此注明引雜記執璧之文則不以璧爲碧可知玉璧有異未聞其說賈疏及玉府疏並謂天子含玉亦爲璧形恐非鄭意鄭司農云含玉璧琮者賈疏云爲璧琮之形也詒讓案古書說含玉未有爲琮形者先鄭說疑以朝聘享玉用璧琮意致含亦用是也

作大事則戒于百官贊王命助王爲教令春秋傳曰國之大事在祀與戎

【疏】作大事則戒于百官贊王命者象胥注云作使也詩大雅烝民云出納王命王之喉舌賦政于外四方爰發毛傳云喉舌冢宰也與此贊王命義合大射儀云君有命戒射宰戒百官有事於射者注云宰於天子冢宰治官卿也作大事則掌以君命戒於百官然則百官命戒事無大小冢宰並掌之經但舉大事者文不具耳注云助王爲教令者坊記注云命謂教令也引春秋傳者左傳成十三年劉康公語賈疏云上已云祀五帝及大神祇祭祀大事戒百官說則此云作大事戒於百官唯戒事也引之者證經大事是戒事連引在祀耳詒讓案司馬法仁本篇說用師云冢宰徵師於諸侯又云天子正刑冢宰與百官布令於軍並戒事戒令之事

王眡治朝則贊聽治治朝在路門外羣臣治事之朝王視之則助王平斷

【疏】王眡治朝則贊聽治者江永云古者視朝之儀臣先君入君出路門立於宁徧揖羣臣則朝禮畢於是君退適路寢聽政諸臣至官府治事處治文書如議論政事君有命臣有進言則於內朝大宰所謂贊聽治者於治事處贊之非謂揖羣臣時也注云治朝在路門外羣臣治事之朝者此王日視朝之朝也路門者王路寢之門路門之外天子五門自外而內路門居其後三朝治朝居其中詳閽人及朝士疏惠士奇云王與羣臣治事之朝曰治朝冢宰贊之宰夫掌其法司士正儀辨等而擯之者是也賈疏云王有三朝必知此是路門外朝者但外朝是斷疑獄之朝路寢庭朝圖宗人嘉事二者並於事簡非正朝故知治朝是

路門外司士所掌者也。云王視之則助王平斷者，此注用今字作視也。小宰注云聽平治也。淮南子說林訓云是而行之故謂之斷，高注云斷治。是聽斷義亦相近，故云助王平斷也。

眡四方之聽朝亦如之。謂王巡守在外時。疏 注云謂王巡守在外時者，釋文云守本亦作狩。案守狩字通，詳大宰疏。此謂十二年巡守及殷同時，於所至之處聽朝也。賈疏云經云四方聽朝，故知巡狩時。此鄭據依常法而言，征伐在外亦有聽朝法，以非常法故不言也。

凡邦之小治則冢宰聽之，待四方之賓客之小治。大事決於王，小事冢宰專平。疏 注云大事決於王者，即上云王眡治朝則贊聽治，彼大治大宰贊助平斷，可否必決於王，不敢專也。云小事冢宰專平者，亦訓聽為平斷也。此云小事則大宰聽之，不言贊王，明大宰專決之，不待王命。大戴禮記千乘篇云六若勞於冢宰受而行之，以時通於地，散於小理，亦謂此也。

歲終則令百官府各正其治，受其會。正，正處也。會，大計也。疏 歲終則令百官府各正其治受其會者，並治官之百官計官成也。大宰總掌六官會計之事，故小宰云贊冢宰受歲會。王制亦云冢宰制國用必於歲之杪是也。月令季秋云乃命冢宰農事備收，舉五穀之要，彼蓋月要之屬，故經不具也。歲終者，謂夏之季冬，非周之季冬，詳宰夫疏。注云正，正處也者，左文十八年傳杜注云處，制也。謂平正處制其治也。賈疏云經云令百官府各正其治，謂正處其所治文書，大宰乃受其計會也。云會大計也者，序官注同。司會云以歲會攷歲成，宰夫云歲終則令羣吏正歲會，月要會為每年之歲計，對日計月計為大要，下三歲大計異也。

聽其致事而詔王廢置。平其事來至者之功狀而奏白王。疏 聽其致事而詔王廢置者，即聽歲會以攷吏治之得失，而以八柄之法詔王也。曲禮五官致貢曰享，注云貢，功也；享，獻也。致其歲終之功於王謂之獻，亦引此經為釋。荀子王制篇云：本政教，正法則，兼聽而時稽之，度其功勞，論其慶賞，以時慎脩，使百吏免盡而衆庶不偷，冢宰之事也。又王霸篇云：相者論列百官之長，要百事之聽，以飾朝廷臣下百吏之分，度其功勞，論其慶賞，歲終奉其成功以效於君，當則可，不當則廢。即此大宰歲終聽致事詔廢置之事也。大戴禮記盛德篇云：古者天子常以季冬考德，以觀治亂得失。又云古者天子孟春論吏德行能功。管子立政篇云：孟春之朝，君自聽朝，論爵賞校官，終五日。若然，此歲終正治受會，正歲尚有考德論吏諸事，固亦經義所賅矣。賈疏云：百官致其治政功狀，與冢宰聽斷其所致之功狀文書，而詔告於王，有功者置之進其爵，有罪者廢之退其爵也。注云平其事來至者之功狀而奏白王者，亦訓聽為平也。禮器鄭注云致之言至也。小宰歲終則令羣吏致事，注云使齎歲盡文書來至，義與此同。又前注云詔，告也。奏白與告義同，故云平其事來至者之功狀而奏白王也。

三歲則大計羣吏之治而誅賞之。事久則聽之，大無功不徒廢，必罪之；大有功不徒置，必賞之。鄭司農云三載考績。疏 三歲則大計羣吏之治者，亦總掌六官大計之事也。凡經云羣吏者，其義有四：一通指百官府關內外卿大夫士言之，此經三歲大計羣吏，承上歲終令百官府正治受會為文，是羣吏即百官府，則通乎大小之言也。司會云以逆羣吏之治而聽其會，承上官府郊野縣都為文。職歲亦云凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲，羣吏承官府都鄙為文。天府云凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之，以詔王察羣吏之治，羣吏承官府鄉州及都鄙為文，則通乎內外之言也。小宰云以官府之六敘正羣吏，又云以官府之六計弊羣吏之治，月終則以官府之敘受羣吏之要，歲終則令羣吏致事。司書云三歲則大計羣吏之治，以逆羣吏之徵令。諸言羣吏，並通乎羣臣，其義並同。又小司徒云令羣吏正要會而致事，此雖專指地官之屬，然亦通內外大小諸吏言之也。二專指大夫士言之，御僕掌羣吏之逆，與小臣掌三公及孤卿之復逆文相備，則羣吏不關公卿也。三專指士以下小吏言之，宰夫云掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位，又云敘羣吏之治，彼羣吏在大夫下，則即朝士之羣士，又不關大夫也。司市云市之羣吏，亦謂所屬市中衆小吏也。四專指鄉遂公邑等有地治之吏言之，鄉大夫云鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王，又云正歲令羣吏攷灋於司徒，以退各憲之于所治，此專指鄉大夫所屬鄉吏也。縣師云三年大比則以攷羣吏而以詔廢置，此專指公邑之吏也。小司寇三詢之朝位云羣臣西面，羣吏東面，又三刺一曰訊羣臣，二曰訊羣吏，司刺文同，此並以羣吏與羣臣言之。朝士外朝之位云右九棘，公侯伯子男位焉，羣吏在其後，亦以羣吏與孤卿大夫士別文，此並通鄉遂公邑都鄙之吏言之也。鄭於御僕、小司寇、朝士三職之羣吏，並以府史釋之，不知府史乃庶人在官者，不可謂之吏，經凡言羣吏者並無此義，互詳小司寇疏。賈疏云三年一閏，天道小成，則大計會百官羣吏之治功文書。云而誅賞之者，亦當詔王誅賞之，經不言者，承上廢置文省。注云事久則聽之者，以此三年大計校歲計為久也。云大無功不徒廢必罪之，大有功不徒置必賞之者，明經云誅賞重於上文廢置也。賈疏云上計當年已有廢置，今三年上大計，大無功不徒廢，更加罪；大有功不徒置，更加賞也。鄭司農云三載考績者，書堯典文，偽古文入舜典。白虎通義考黜篇云：所以三歲一攷績何？三年有成，故於是賞有功，黜不肖。尚書曰三載攷績，三攷黜陟。何以知始攷輒黜之？尚書曰三年一攷，少黜以地。儀禮經傳通解引尚書大傳云：三歲而小考者，正職而行事也；九歲而大考者，黜無職而賞有功也。春秋繁露考功名篇云：考績之法，考其所積也。諸侯月試其國，州伯時試其部，四試而一考；天子歲試天下，三試而一考，前後三考而黜陟，命之曰計。案依班說，則三載考績即有黜陟；依伏、董說，則三考九年乃有黜陟。先鄭引彼釋此經三年大計有誅賞，則當與班說同。但書謂考諸侯，與此經考官府法本異，先鄭以彼考績與此大計年數同，故引以證義耳。實則周制與唐虞不必同也。

周禮正義卷四

瑞安孫詒讓學

小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁杜子春云宮皆當爲官玄謂宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若今御史中丞

疏掌建邦之宮刑以治王宮之政令者天官通掌宮府而小宰宰夫宮正宮伯特治宮政此王宮刑政等皆小宰所專領不佐大宰者也凡施行爲政布告爲令月令注云宮令幾出入及開閉之屬是也云凡宮之糾禁者即士師五禁一曰宮禁此官與彼爲官聯也　注杜子春云宮皆當爲官者子春河南緱氏人劉歆弟子鄭大夫鄭司農皆從受學詳賈序周禮廢興引馬融傳馬鄭序皆不云杜有詁釋之書射人先鄭注引子春說而糾之則注中所述杜義疑皆先鄭所口受者之解詁者後鄭又轉錄之也杜意此節二宮字及職末乃退以宮刑憲禁于王宮諸宮字並當爲官以大宰八灋大司寇五刑並有官刑無宮刑宮官字形又相近故破宮爲官段玉裁云凡易字之例定其音之同部或相近而易之曰讀爲其音無關涉而改易字之誤則曰當爲或音可相關義絕無關者定爲聲之誤則亦曰當爲云玄謂宮刑在王宮中者之刑者鄭不從杜易字也釋文謂干氏亦同王宮中謂皐門以內及後宮大司寇五刑不數宮刑而士師五禁以宮禁爲首此宮刑蓋即犯宮禁者之刑也賈疏云後鄭以宮刑宮中之刑不從子春官刑者見秋官司寇已云四曰官刑此小宰不往貳之則不須重掌又見下文觀治象乃退以宮刑憲禁于王宮故知宮刑明矣阮元云經首云掌建邦之宮刑以治王宮之政令末云以宮刑憲禁于王宮宮正宮伯等職皆言王宮經無有言王官者則宮刑之非官刑審矣云建明布告之者敘官注云建立也凡物建立之則衆共見故引申之凡明白布告亦曰建云糾猶割也察也者宮正寺人大司徒注並同說文糸部云糾繩三合也引申之凡有所繩治並謂之糾大司馬注云糾猶正也廣雅釋詁云糾斷也凡物有邪者必斷割之乃正故糾訓正亦得訓割也訓察者漢書平帝紀顏注云糾謂禁察也左傳僖二十八年孔疏云糾者繩治之名割察皆繩治之事故鄭兼兩義爲釋賈疏云既言糾謂糾舉其非事已發者依法斷割之事未發者審察之云若今御史中丞者賈疏引應劭云秩千石朝會獨坐副貳御史大夫內掌蘭臺督諸州刺史糾察百寮續漢書百官志劉注引此職干注亦云若今御史中丞與鄭同王聘珍云續漢書百官志御史中丞一人千石本注曰御史大夫之丞也舊別監御史在殿中密舉非法及御史大夫轉爲司空因別留中爲御史臺率鄭舉以況小宰者蓋以兩中密察與小宰掌宮之糾禁相似非必校其官職之大小也詒讓案以周官況漢官以況周官有二例其直況之於序官者如大府之爲司農司會之爲尚書是擬之以其官也其注序官不以況而況之於職內所掌之下者如大司徒掌建邦土地之圖曰若今司空郡國輿地圖以歲時合耦于耡曰若今街彈之室皆擬之以其事也此御史中丞以況小宰亦謂其糾禁宮事同爾西漢御史中丞內領侍御史外督部刺史主糾察百僚東漢御史中丞屬少府乃糾察宮事故鄭舉以況之非擬其官也

掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆迎受之鄭司農云貳副也

疏掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治者此掌大宰治法之副貳與司會司書大史內史爲官聯也以下皆佐大宰之事賈疏云大宰本以六典逆邦國今還以六典逆邦國之治逆謂迎受鉤考之也大宰本以八法治官府今還以八法鉤考官府之治大宰本以八則治都鄙今還以八則鉤考都鄙之治皆鉤考使知功過所在也　注云逆迎受之者小祝注云逆迎也聘禮注云逆猶受也宰夫萬民之逆先鄭注云逆迎受王命者是經言逆者皆爲迎受之義鄭司農云貳副也者大史司勳大司寇大行人注義並同說文貝部云貳副益也大史司勳注並云貳猶副也則是以副爲引申之義與許義微異此注不言猶者文不具六典八法八則大宰備立其書此小宰執其副本也

執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用

疏執邦之九貢九賦九式之貳者此亦治法之副貳大宰備其正本小宰執其副本與司會司書爲官聯也賈疏云此三者並大宰所掌者以其冢宰制國用九貢九賦九式用之事之大者故小宰副貳之然大宰有九職小宰不貳之者以其九職云任萬民小宰者云貳謂任使亦貳之故不言其實九職任之使之出貢用之則小宰亦貳之九貢中兼之矣以其九職亦有九貢故也案依賈說則此九貢即大宰司會之九貢本據邦國之貢而實兼有閒師之八貢即大宰九職之貢也大府邦國之貢萬民之貢二者同稱貢故此經亦以一兼二與大宰詳略互見也云以均財節邦用者大宰云以九式均節財用是也

以官府之六敘正羣吏一曰以敘正其位二曰以敘進其治三曰以敘作其事四曰以敘制其食五曰以敘受其會六曰以敘聽其情敘秩次也謂先尊後卑也治功狀也食祿之多少情爭訟之辭

疏以官府之六敘正羣吏者自此六敘至後七事之法並小宰之官法也羣吏與大宰義同亦通百官府言之賈疏云凡言敘者皆是次敘先尊後卑各依秩次則羣吏得正故云正羣吏也云一曰以敘正其位者謂若司士治朝之朝位小司寇外朝之朝位皆依爵秩尊卑爲次也云二曰以敘進其治者賈疏云謂卿大夫士有治職功狀文書進於上亦先尊後卑也云三曰以敘作其事者謂國有大事則人作卿大夫司士作士諸子作庶子皆以尊卑之敘作之象胥云凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子亦以敘作事之等差也云五曰以敘受其會者通月要歲會言之下文云月終則以官府之敘受羣吏之要是也受會詳後疏云六曰以敘聽其情者後注云聽平治也凡羣臣以事來請辨訟者亦依敘次平治其情實也　注云敘秩次也謂先尊後卑也者說文攴部云敘次弟也秩次與次弟義同經典多段東西牆之序爲之此經則用古字作敘注例用今字作序雖述經文亦然此注作敘疑後人不知注例依經文改之云治功狀也者喪服注云治猶理也謂所治辨之功狀事狀也云食祿之多少者醫師注云食祿也齊公慈事君節其事而後其食注引禮亦云言先盡力而後食祿經典通稱祿爲食分言之則食與祿別周禮制命士以上以爵制祿不命之士及庶人在官者則以事制食此經凡言食者皆與祿別司士云以功詔祿以久奠食注云食稍食也此云以敘制其食當兼司士命之小吏言之以其在官前後之敘制其稍食與司士以久奠食事正同若祿與爵常相因無俟於以敘制之也鄭誤合食與祿爲一賈疏詳制祿依爵命授之並未得經義祿食之異詳宮正疏云情爭訟之辭者賈疏云情謂情實則獄訟之情受聽斷之時亦先尊後卑也惠士奇云聽其情者所以達臣情韓詩外傳言人主之疾十有二發而隔居其一焉下情不上通謂之滯管子亦言國有四亡其二曰塞曰侵塞者下情不上通侵者下情上而道止以敘聽其情則通而不隔行而不塞雖得而侵之黃以周云經言凡羣吏之爭訟及以事來諮問請求亦通謂之情下文云聽其治訟即是聽其情內史云掌敘事之灋受納訪以詔王聽治注亦云此經以敘聽其情明不止

聽爭訟也鄭惠各舉一偏爲釋當兼二義乃備以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十掌邦治大事則從其長小事則專達二曰地官其屬六十掌邦教大事則從其長小事則專達三曰春官其屬六十掌邦禮大事則從其長小事則專達四曰夏官其屬六十掌邦政大事則從其長小事則專達五曰秋官其屬六十掌邦刑大事則從其長小事則專達六曰冬官其屬六十掌邦事大事則從其長小事則專達大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食小事專達若宮人掌舍各爲一官六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之

【疏】以官府之六屬舉邦治者即大宰八灋之一曰官屬以舉邦治也云一曰天官其屬六十者此並約舉大數實則六官之屬員數多寡不同皆不止六十也云大事則從其長者長謂當官之長不必六官正也若宰夫祭祀從大宰而眡滌濯是其一耑云小事則專達者釋文引干注云達決也案字書達無決訓士昏禮注云達通達也此專達亦謂脩其職事以自通達於王干說非經義檀弓云公之貴臣諸達官之長杖注云謂君所命雖有官職不達於君則不服斬此小事可專達於王所謂達官也　注云大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食者以庖人內外饔皆膳夫之屬故從膳夫共王之食蓋大事職任既重治辦又繁非一官所能獨共故備設長屬其成屬則從其長而達於王若司士職以小臣祭僕御僕隸僕爲大僕從者亦此義也六官之內此類甚多鄭舉一端以況義爾云小事專達若宮人掌舍各爲一官者賈疏云若宮人直掌王之六寢掌舍直掌王之行設梐枑之等一官並是小事又不立長官當官行事故云各爲一官是專達也云六官之屬三百六十者以六乘六十得此數此亦約舉大數也明堂位云夏后氏官百殷二百周三百注云周之六卿其屬各六十則周官三百六十官也此云三百者時冬官亡矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十蓋謂夏制也黃以周云明堂位夏官百殷二百周三百此官之以職計者也昏義王制又舉其副貳之官云三公九卿二十七大夫八十一元士此官之以人計者也夏殷之官必非一職止一人爲之可依周官序官推之兩文互異義不相妨案黃說是也明堂位說三代官數是約舉官職大數所云周三百非不數冬官也昏義所云則三公以下正貳相參佐之數故皆以三三增倍雖與周六官正貳之屬不合然非一代家官之通數則固無疑也至周代六官大數則冬官已亡餘五官敘官或無員數或有員數無總數無由校計北堂書鈔設官部引五經異義云古周禮說冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是謂六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千通典職官云周內外官六萬三千六百七十五員內二千六百四十三人外諸侯國官六萬一千三十二人內職掌府史胥徒賈人工人奄罪隸圉隸夷隸等五隸醫人圉人虎士視瞭及奚籩醢醯冪酒漿舂抗饎槀等女職一萬五千九百五十人都計內外官及內職掌人七萬九千六百二十五人今以五官之屬校之並不相應未知其說云何況彤則以五官五分取一以儗冬官六官凡五萬九千三百餘人亦約略推計不能盡合也云象天地四時日月星辰之度數天道備焉者賈疏云依周髀七曜皆云周天三百六十五度四分度之一舉全數亦得云三百六十也言地則與天配合四時言周天亦是地之數十二月亦是周天之數日日行一度月日行十三度十九分度之七日月所行亦在周天之數星辰謂二十八宿十二次亦在周天數內皆不離三百六十五度四分度之一耳天地四時日月星辰之度數所從言之異耳故尚書洪範云五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰皆別言之下以曆數總結之亦是類也詒讓案象天地四時謂六官分繫天地春夏秋冬也日月星辰之度數乃指六屬三百六十與周天度相應所謂天道備也賈說未析云前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之者賈疏云鄭依書傳云周公攝政三年踐奄與滅淮夷同時又案成王周官成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官則成王作周官在周公攝政三年時周公制禮在攝政六年時故云前此者謂成王前於此時作周官其志謂成王志意有述天授位之義即彼周官云唐虞稽古建官惟百夏商官倍之今予小子訓迪厥官以立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽下又云立三孤及天地四時之官是其志有述天地三百六十官位之義故周公設官分職法之也此鄭義不見古文尚書故爲此解若孔據古文尚書多士已下並是周公致政後成王之書周公攝政時淮夷奄與管蔡同作亂成王即政後又叛成王親征之故云滅淮夷還歸在豐作周官用人之法則彼周官在此周禮後與鄭義異也案賈說非也鄭以書敘滅淮夷即伐淮夷與踐奄是攝政三年事亦見書成王政敘孔疏引鄭書注又書周官疏引鄭注云周官亡是鄭注本無此篇今所傳僞古文周官非鄭所見且亦無述天授位之說此則真周官之逸說見於他書者故鄭得引之地官敘官疏引鄭志趙商問曰成王周官立大師大傅大保茲惟三公是據時周官雖亡其壁文逸故猶閒有傳者述天授位之說亦其一矣

以官府之六職辨邦治一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以寧萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以服邦國以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物懷亦安也賓客來共其委積所以安之聚百物者司馬主九畿職方制其貢各以其所有

【疏】以官府之六職辨邦治者此即大宰八灋之二曰官職以辨邦治也賈疏云六官者各有職若天官治職地官教職其職不同邦事得有分辨故云以辨邦治也云一曰治職以平邦國以均萬民以節財用者以下與大宰六典文有異同義並互相備大宰以九式均節財用故云以節財用也云六曰事職以富邦國以養萬民以生百物者書周官孔疏引馬融注云事職掌百工器用耒耜弓車之屬者賈疏云上事典以生萬民生則養也與上同此六職不云官府百官與六典不同者以六職皆當職行事義不及遠故與六典文異也　注云懷亦安也者明與安邦國義同文異詩邶風終風箋云懷安也中庸懷諸侯亦此義云賓客來共其委積所以安之者賈疏云大司徒下有遺人掌十里有廬廬有飲食之等故云共委積也案委積詳遺人疏云聚百物者司馬主九畿職方制其貢各以其所有者此據夏官本職文職方氏所制之貢即出於九畿內侯甸男采衞蠻六畿故政職曰以聚百物

以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事凡小事皆有聯鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉

明水火大喪大宰贊贈玉含玉司徒帥六鄉之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯杜子春弛讀爲施玄謂荒政弛力役及國中貴者賢者服公事者老者疾者皆舍不以力役之事奉牲者其司空奉豕與 疏 以官府之六聯合邦治者此卽大宰八灋之三曰官聯以會邦治也合會義同賈疏云謂官府之中有六事皆聯事通職然後國治得會合故云合邦治也詒讓案凡官聯有同官之聯事若司市司門司關爲聯事同屬地官是也有異官之聯事若祭祀喪紀六宮之長爲聯事是也異官之屬亦多相與爲聯事若量人云凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之是夏官之屬與春官之屬爲聯事也云五曰田役之聯事者田役謂起徒役以田獵卽大司馬春蒐夏苗秋獮冬狩是也亦兼畋諸功作之事詳大宰疏云六曰斂弛之聯事者釋文云弛劉本作施音弛杜作施案陸謂杜作施臧鏞堂嚴可均並謂據讀作言之是也蓋杜鄭義本異劉本則涉杜讀而誤陸所不從賈疏云此大宰任九職九貢九賦司徒制貢小司徒令貢賦若通數小官則多矣吳廷華云斂是征賦施是施惠其聯事斂則載師閭師之屬施則遺人旅師之屬皆聯事也云凡小事皆有聯者以上祭祀六者並據大事而言其中亦有小事若小祝云凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉是也至六者之外衆小事則條目尤繁多故經並不悉舉也賈疏云謂司關云掌國貨之節以聯門市之類是也 注鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯沾玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火者此各據本職所謂祭祀之聯事也五官長屬官聯繫騶不可具述故略擧五官之正以明義也云大喪大宰贊贈玉含玉司徒帥六鄉之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王者亦各據本職所謂喪之聯事也六引釋文作紖云徐音胤劉音引本或作引案大司徒職亦作引賈疏云司農雖解祭祀及大喪二事皆不言司空司空亡故也大祭祀唯大宰尊不奉牲宗伯不言奉雞司馬直言奉馬不兼言奉羊司寇不言奉犬皆略不言可知呂飛鵬云喪與荒爲二事鄭司農注喪之聯事已具不言荒者略也掌救荒之事者非一官故有聯事如小宰受幣玉大司徒以十二荒政聚萬民大宗伯以荒禮哀凶札小宗伯職云大烖及執事禱祠于上下神祇士師職云若邦凶荒則以荒辯之灋治之是也云此所謂官聯者聯舊不烈校改連是也此據大宰文先鄭彼注讀聯爲連則此注聯亦當作連矣云杜子春弛讀爲施者丁晏云遂人與其施舍者注施讀爲弛遂大夫與其可施舍注施讀亦爲弛士均與其施舍注施讀爲弛毛詩矢其文德傳矢施也孔子閒居引詩弛其文德注弛施也古字多通用云玄謂荒政弛力役者賈疏云此經二曰喪荒謂年穀不熟大司徒有荒政十二其中四曰弛力役謂廩人歲不能人二釜則令移民就穀是時弛力役也段玉裁云此鄭君不從杜易字也吳廷華云弛當依杜氏作施施與斂出入相對乃合也王引之云弛舍與賦斂意義不倫無由並擧當以讀施爲是斂者聚也施者散也或先施而後斂或先斂而後施地官旅師掌聚野之鋤粟屋粟閒粟而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令凡用粟春頒而秋斂之鄭注曰困時施之饒時收之此先施而後斂也司稼掌巡邦野之稼以年之上下出斂灋掌均萬民之食而賙其急倉人掌粟入之藏有餘則藏之以待凶而頒之此先斂而後施也又鄉師以歲時巡國及野而賙萬民之艱阨以王命施惠司救凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之艱阨門關之委積以養老孤則掌施惠之事者非一官故曰斂施之聯事也案吳王二說是也云及國中貴者賢者服公事者老者疾者皆舍不以力役之事者賈疏云鄉大夫云國中貴者謂有官爵者賢者謂有德行者服公事者謂若庶人在官者老謂國中六十者疾者謂癈疾不堪役者皆舍不以力役之事也云奉牲者其司空奉豕與者以先鄭說祭祀之聯事五官皆備惟司空獨闕故補其義小宗伯先鄭注說毛六牲亦云司空主豕月令注云彘水畜也賈疏云司空雖亡案五行傳云聽之不聰時則有豕禍豕屬北方又說卦云坎爲豕是豕屬水故知司空奉豕無正文故云與以疑之也

以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會

鄭司農云政謂軍政也役謂發兵起徒役也比居謂伍籍也比地爲伍因內政寄軍令以伍籍發軍起役者平而無遺脫也簡稽士卒兵器簿書簡猶閱也稽猶計也合也合計其士之卒伍閱其兵器爲之要簿也故遂人職曰稽其人民簡其兵器國語曰黃池之會吳陳其兵皆官師擁鐸拱稽版戶籍圖地圖也聽人訟地者以版圖決之司書職曰邦中之版土地之圖稱責謂貸子傅別謂券書也聽訟責者以券書決之傅傅著約束於文書別別爲兩兩家各得一也禮命謂九賜也書契符書也質劑謂市中平賈今時月平是也要會謂計最之簿書月計曰要歲計曰會故宰夫職曰歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要傳別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傳別玄謂政謂賦也凡其字或作政或作正或作征以多言之宜從征如孟子交征利云傳別謂爲大手書於一札中字別之書契謂出予受入之凡要凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契春秋傳曰王叔氏不能擧其契質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑傅別質劑皆今之券書也事異異其名耳禮命禮之九命之差等 疏 以官府之八成經邦治者此卽大宰八灋之五曰官成以經邦治也彼注云官成謂官府之成事品式也案八成與後文歲會月要日成之成義同謂成事品式著於簿書文券可以案驗者其目有八也詳大宰疏云一曰聽征役以比居者賈疏云八事皆聽者書事爭訟當斷之也政謂賦稅役謂使役民有爭賦稅使役則以地比居言共斷之吳廷華云聽察也政役八者皆邦治比居八者則成典之在簡冊者也八成繫於邦治之大聽訟特獄吏事賈謂八者皆聽斷之事誤案吳說是也此八成皆官府經常之法凡治民者皆取正於是聽當與後文聽治訟義同彼注云聽平治也蓋凡審決核致辯詰讞乞皆平治之所晐矣大司寇云凡諸侯之獄訟以邦典定之凡卿大夫之獄訟以邦灋斷之凡庶民之獄訟以邦成弊之邦成卽此八成彼經與六典八法同擧是獄訟雖以典法成三者爲聽斷而典法成非專爲聽獄訟而設先鄭唯以聽訟說版圖傅別而賈疏遂謂八者專爲聽爭訟之事皆偏擧一端義殊未晐也云二曰聽師田以簡稽者大宗伯軍禮云大師之禮用衆也大田之禮簡衆也師田發衆庶故以簡稽之簿書聽之云三曰聽閭里以版圖者賈疏云在六鄉則二十五家爲閭在六遂則二十五家爲里閭里之中有爭訟則以戶籍之版土地之圖聽決之詒讓案聽閭里者謂畿內界域錯互戶口移徙之事則案版圖以治之云閭里者偏擧鄉遂及郊里言之若在公邑都鄙則爲井邑丘甸縣司書職通畿內而云掌邦中之版亦擧邦中以晐鄉遂都鄙皆文不具也版圖卽大司徒司士職方氏司民及有地治諸官所掌是也云四曰聽稱責以傅別者賈疏云稱責謂擧責生子於官於民俱是稱也爭此責者則以傅別券書決之云五曰聽祿位以禮命者禮命謂國之禮籍王之策命若典命內史所掌是也賈疏云謂聽時以禮命其人策書之本有人爭祿之多少位之前後則以禮命文書聽之也江永云爭祿位如周甘人與晉閻嘉爭閻田王

叔陳生與伯輿爭政之類云六日聽取予以書契者說文予部云予推予也賈疏云此謂於官直貸不出子者故云取予若爭此取予者則以書契券書聽之案取予亦通官民財用頒授之事言之賈謂於官直貸不出子非是云七日聽賣買以質劑者即質人所掌者是也賣買亦兼官民言之云八曰聽出入以要會者凡斂散經用之會計若司會司書所掌是也賈疏云歲計曰會月計曰要此出入者正是官內自用物有人爭此官物者則以要會簿書聽之　注鄭司農云政謂軍政也者先鄭讀政如字謂軍賦之政事管子小匡篇云卒伍政定於里軍旅政定於郊所謂軍政也然軍政與發兵事同故後鄭不從云役謂發兵起徒役也者說文殳部云役戍邊也國語吳語韋注云役兵也是役本爲兵戍因之凡因事與起徒衆者並謂之役發兵不入師田者此爲平時部署征調尚未成軍之事與彼小異也云比居謂伍籍也者小司徒先鄭注云五家爲比故以比爲名大史注云居猶處也賈疏云即司徒職五家爲比出軍即五人爲伍惠棟云尉繚子有束伍令史記馮唐傳有尺籍伍符詒讓案先鄭意蓋謂比居即伍籍與下注版戶籍小異伍籍謂每地人民可任力役者之姓名校比之時亦依軍法聯其什伍戶籍則無論男女老小凡施舍不任力役者亦咸登於版詳略殊也後鄭亦從其說吳廷華云此即小司徒之比要蓋人民多寡之籍也既考其籍又驗民居之數以實之則役不濫矣案吳說較先鄭爲長易祓孔廣森亦並謂小司徒云凡民訟以地比正之地訟以圖正之彼圖即下版圖之圖地比即此比居之比其說亦是蓋每年校比三年大比皆有總要其征役施舍咸具於書故其治訟即依此聽之若然比之名義即起於校比籍閒里徒之簿要即謂之簡先鄭謂取五家比伍爲名非其義也云比地爲伍因內政寄軍令者賈疏云謂在家五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉若出軍則家出一人則還五人爲伍是一比長還爲五長領之二十五人爲兩是一閭胥即爲兩司馬領之以此言之至一鄉出一軍軍將還是鄉大夫爲之是因內政寄軍令此管子文彼云作內政司農云因內政者讀字不同案賈說非也先鄭蓋據國語齊語管子曰作內政而寄軍令焉彼下文卽說軌里卒伍之事韋注云內政國政也因治政以寄軍令也管子小匡篇寄作寓非先鄭所據因內政與韋注義合蓋以意改亦非讀字不同也云以伍籍發軍起役者平而無遺脫也者謂案伍籍以攷夫家可任之人數而發軍起役則政役均平無過勞亦無遺脫避役之弊也云簡稽士卒兵器簿書者凡士卒姓名部分兵器種物凡數皆著於簿書謂之簡稽郊特牲注云簡其車賦而歷其卒伍注云簡歷謂算具陳列之也管子問篇云時簡稽帥牛馬之肥瘠出入生死之會幾何又後靡篇云斷指滿稽斷首滿稽斷足滿稽而死民不服則弊刑之簿書亦得謂之稽不徒師田矣簿書詳敘官疏云簡猶閱也者遂大夫注同廣雅釋詁云簡閱也左桓六年傳云大閱簡車馬也阮元云釋文出簡閱二字則陸本無猶字云稽猶計也合也者說文稽部云稽留止也引申爲審慎攷計之稱故又訓爲計稽計聲亦相近水經漸江水酈道元注云會稽者會計也凡事物法數必攷計而後合同故又訓爲合廣雅釋詁云稽合也皆展轉引申之義也稽訓計詒正及大司馬注義並同云合計其士之卒伍閱其兵器爲之要簿也者若鄉師云凡四時之田簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍又縣師云及其六畜車輦之稽是也要簿亦卽簿書云故遂人職曰稽其人民簡其兵器者證簡稽本爲考閱人民兵器之事遂以名其簿書也此注援遂人以人民屬稽兵器屬簡其實二者亦可互通故鄉師云稽其鄉器是器亦曰稽大宗伯云大田簡衆是衆亦曰簡明通言不別也引國語曰黃池之會吳陳其兵皆官師擁鐸拱稽者吳語吳王夫差會晉公午于黃池吳晉爭長吳王乃令服兵擐甲陳士卒百人以爲徹行百行頭皆官師擁鐸拱稽韋注云擁猶抱也拱執也□□鐸□恐有聲也唐尚書云稽棨戟也鄭司農以爲稽計兵名籍也亦引此經賈疏云以簡稽爲證先鄭引之者明彼拱稽即執士卒之簿書也云版戶籍者司民云登萬民之數自生齒以上皆書于版宮伯先鄭注云版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版釋名釋書契云籍籍也所以籍疏人民戶口也案管子禁藏篇云戶籍田結者所以知貧富之不訾也史記秦本紀云獻公十年初爲戶籍相伍是周亦有戶籍之名版詳宮伯疏云圖地圖也者廣雅釋詁云圖畫也司會注云圖土地形象田地廣狹又大司徒云掌建邦之土地之圖蓋自邦國以至閭里皆有圖以辨其區域也云聽人訟地者以版圖決之者小司徒云地訟以圖正之兼云版者地之夫家田萊之數皆著於版也引司書職曰邦中之版土地之圖者證版爲戶籍圖爲地圖也云稱責謂貸予者予舊本並譌子今據宋婺州本正賈疏云謂貸而生子者若今舉責卽地官泉府職云凡民之貸者以國服爲之息若近劉民貸則一年十一生利之類是也案賈述注亦作貸子是也管子輕重丁篇云桓公曰峥丘之戰民多稱貸負子息以給上之急度上之求孟子滕文公篇云又稱貸而益之趙注云稱舉也有不足者又當舉貸子倍而益滿之史記貨殖傳云子貸金錢千貫又云長安中列侯封君行從軍旅齎貸子錢索隱云子謂利息也貸子蓋漢時常語漢書淮陽憲王欽傳顏注云責謂假貸人財物未償者也案稱責從趙岐訓爲舉稱責猶言舉責也說文冓部云爯幷舉也此稱即爯之段字賈疏謂彼此俱爲稱意故爲稱責非其義說文貝部云責求也今俗作債非云傅別謂券書也者傅別總名爲券書丁晏云說文刀部券契也以刀判契其旁故曰契券釋名釋書契券綣也相約束繾綣以爲限也云聽訟責者以券書決之者凡稱責而抵冒不償或償不如約及未予而誣貸已償而妄索以此成訟者並以券書之有無真僞決之云傅傅著約束於文書者淮南子原道訓高注云傅著也謂爲文書列其稱責之數又爲約束何時償還及子息多少並傅著於券書之上此爲整券不中別爲兩也云別別爲兩兩家各得一也者廣雅釋詁云別分也士師亦云傅別先鄭注云若今時市買爲券書以別之各得其一義與此同案此亦傅著約束於文書但其初書時爲一券書訖乃中別爲兩所貸與予者各得其一與傅爲一券止一家得之者異也先鄭士師注又以傅別爲一與此注小異詳彼疏賈疏云二家別釋後鄭不從者名爲券書即是傅著於文書可知後鄭傅別二字共爲一事解之云禮命謂九賜也者曲禮孔疏云公羊云命者何加我服也錫者何賜也是其命賜相將也周禮九儀一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯案含文嘉九賜一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯鄭司農以周禮九命與九賜是一也康成以九命與九賜不同九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九賜知者王制云三公一命卷若有加則賜二曰衣服之屬是也又宗伯八命作牧注云侯伯有功德加命得專征伐王制云賜弓矢然後征詩云瑟彼玉瓚黃流在中傳曰九命然後賜以圭瓚又尚書文侯仇受弓矢秬鬯左傳晉文公受大路戎路弓矢秬鬯虎賁此皆九命之外始有衣服弓矢秬鬯等之賜故知九賜不與九命同也其公羊說九賜之次與含文嘉不同一曰加服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯異人之說故文有參差大略同也異義許慎謹九賜九命鄭康成以爲不同具如前說案孔說未審九賜韓詩外傳白虎通義考黜篇公羊莊元年傳何注並作九錫賜錫義同然此經九命與九賜事不相涉故曲禮夫爲人子者三賜不及車馬後鄭釋三賜而未嘗援九賜爲說先鄭此注雖以九賜釋禮

命而實不謂卽大宗伯九儀之命故先鄭彼注亦絶無九賜之說與許氏五經異義所證小異曲禮疏引司農以九命與九賜爲一失其指矣云書契符書也者釋名釋書契云契刻也刻識其數也曲禮云獻粟者執右契注云契券要也右爲尊易繫辭云後世聖人易之以書契李鼎祚集解引九家易云契刻也金決竹木爲書契案符書者卽質人後鄭注所云其券之象書兩札刻其側者也此皆合并兩札刻書以爲符信故曰符書說文竹部云符信也[illegible]以一合萬若合符者也蓋書雖分著兩札而刻其邊側以紀數又析之使取者予者各持其一其人往取則予者亦兩札驗其側文合否而後予之也惠士奇云列子說符云宋人有遊於道得人遺契者歸而藏之密數其齒曰吾富可待矣契一作挈漢書有粗挈又廷尉挈令韋昭曰在板挈也易林大畜之未濟云符左契右相與合齒案惠說是[illegible]符契皆如其側謂之齒詳質人疏賈疏謂官券符璽之書比謂官予民物何得爲符璽之書釋之故後鄭不從非也云平賈於市中平賈今時月平是也者質人先鄭注云若今月平賈也賈人賈劑小賈說文刀部云劑齊也齊平者相質疏云後鄭不從者謂質人云大市以質小市以劑若今月平賈不合有兩名故不從也[illegible]漢書溝洫志注律平賈一月得錢二千所謂月平之賈武功臣表梁期侯任當千坐賣馬一匹賈錢十五萬過平臧五也楊子法言曰一閧之市必立之平蓋市價以時貴賤故每月更平百以上免[illegible]月平者謂時市價貴賤每月評定貴賤若今時朔望爲長[illegible]漢書食貨志載王莽令諸司市常以四時中月實定所掌爲物上中下之賈各自用爲其市平卽此月平也云要會謂計最之簿書者月令季冬農事備收舉五穀之要注云定其租稅之簿呂氏春秋季冬紀高注云要簿書也國語魯語云收攟而蒸納要也小爾雅廣詁云最凡目要也說文言部云計會也算也又曰部云最犯而取也又曰會又口部云取積也案凡經典之言計最會最目聚最者皆假借字音義並與冣同故公羊隱元年傳云會猶最也何注云最聚也最之言聚若今聚民爲投最今並讀爲非也[illegible]書最[illegible]傳選擧云三年之計最顏注云計凡要也史記周勃世家索隱云最都凡也最凡者計最之總聚聚與物而算校其名數之言計最書故此注釋要會爲計最之簿書也簿書詳司會疏云月計曰要歲計曰會者以一月之計少宰注云要而已故謂之要一歲之計總聚致校後謂之會也云故宰夫歲日歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要書[illegible]要爲月計會爲歲計也云傳別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傳別者後漢書鄭興傳云興字少贛河南開封人也建武六年徵爲太中大夫好古學尤明左氏周官宰夫注引鄭大夫說則此注鄭大夫亦鄭興也段玉裁云[illegible]鄭[illegible]司農[illegible]故又自出其[illegible]古[illegible]書作辨而以辨讀爲別[illegible]於經文不當易經文從杜[illegible]

[illegible]

也廣雅釋詁云征賦稅也謂若大宰九賦之等云凡其字或作政或作正或作征者謂政正征聲類同經文三字錯出皆謂賦也或作政者謂此經及遂人云以起政役又若小司徒之平其政均人之地政力政遂人之平政均人之均關之政都司馬之政學是也或作正者若司書之九正司門之正其貨賄司勳之無國正諸子之司馬弗正是也或作征者小司徒云凡征役之施舍又旅師云使無征役又若數人之斂征大司徒之地征薄征等經文常見不復詳舉云以多言之宜從征者以征賦無正字故於三者之中擇其多者從之也後鄭自著其義疑正讀之例也云如孟子交征利云者孟子梁惠王篇云上下交征利趙注云征取也鄭引之者謂征爲斂取賦稅之名賈疏謂引證征是口稅之法非鄭旨吳廷華云征役力役之征也案吳說是也鄭讀政爲征得之而釋爲賦稅之征則非云傅別謂爲大手書於一札中字別之者此增成先鄭義也說文木部云札牒也[illegible]注云傳別中別手書也朝士謂之判書又謂之別券管子問篇云[illegible]人之貸粟米有別券者幾何家卽此稱責之傳別也又大匡篇云君與有司爲別契注云別契謂分別其契以爲眞僞也別契與別券義亦同賈疏云謂於券背上大作一手書字札字中央破之爲二段別之呂飛鵬云釋名釋書契云莂別也大書中央中破別之也卽今市井合同契呂說是也中字別之謂字一行中分而爲兩[illegible]龍書記篇所謂字形半分者是也傳別破別爲二各執其一責時則名二若以爲驗故史記平原君傳云操右券以責又孟嘗君傳云馮驩召諸取錢者能與息者皆來不能與息者亦來皆持取錢之券合之[illegible]其謂也云書契謂出予受入之凡要者賈疏云此予[illegible]若泉府云凡賒者祭祀無過旬日喪紀不過三月及旅師云春頒秋斂賒取官物後還無生利之事凡要亦是簿書也詁讀案說文大部云契大約也凡以文書爲要約或書於符券或載於簿書[illegible]書契若宰夫八職五曰府掌官契以治藏酒正云凡有秩酒者以書契予之質人掌稽市之書契故質人注鄭注謂書契[illegible]札刻其側是其制也若司會云掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳大司馬云群吏撰車徒讀書契此謂簿書之書契也此云聽取予以書契與酒正之書契同自指符券而言故先鄭前注以符書爲釋然取予之數亦自當有簿書符券簿書二者並爲凡要故後鄭又皆成其義又案注云出予受入之凡要謂名物藏之官以物出而予人及以物來入受取藏之者之凡目皆是若酒正有秩酒者以書契卽所謂出予之凡要也然則取予與出入事本相類而書契與要會異者書契乃未予未取之前豫定其數以爲符信要會則出取入之後總計其數以待校覈也云凡簿書之最目獄訟之要辭者皆曰契最亦冣之借字最目猶凡目總目司會注云書謂簿書契其最凡也方言劉歆與揚雄書云欲頗得其最目是最目漢人常語故賈疏云簿書之最目曰契卽取予以書契是也獄訟之要辭曰契卽鄭引春秋傳者是也引春秋傳曰王叔氏不能舉其契者左襄十年傳文杜注云契要契之辭賈疏云彼云王叔陳生與伯輿爭政晉侯使士匄平王室使王叔氏與伯輿合要王叔氏不能舉其契此卽獄訟之要辭曰契云質劑謂兩書一札同而別之[illegible]質短曰劑者賈疏云案地官質人云大市以質小市以劑注云大市人民牛馬之屬用長券小市兵器珍異之物用短券[illegible]兩書一札同而別之者謂前後作二券中央破之兩家各得其一[illegible]於質別案賈說非鄭恉也司市注亦云質劑謂兩書一札而別之[illegible]若今下手書言保物要還矣別後鄭意不謂質劑無手書[illegible]義蓋質劑傳別書契同爲券書特質劑手書一札前後文[illegible]之使各執其半札傳別則爲手書大字中字而別其札使各執其[illegible]字書契則書兩札使各執其一札傅別札字半別質劑則[illegible]

而字全具不半別書契則書兩札札亦不半別也惠士奇云後漢書張衡傳注云為方寸鐵券并質共劑章懷注云質劑猶今分支契也質劑左氏文六年傳謂之質要荀子王霸篇謂之質律不徒賣買用之旅師平頒興積散之民而斂之民亦書質劑以為信焉又旬計曰月成月計曰月要歲計曰歲會皆名為質王制所謂司會以歲之成質於天子冢宰齊戒受質是也又獄之要辭亦名為劑大司寇以兩劑禁民獄是也然則傳別質劑要會三者皆書契之別名也云傳別質劑皆今之券書也事異異其名耳者傳別為券書與先鄭義同後鄭意質劑與傳別義時通謂之券書周時則事別為名破先鄭質劑為平賈不為券書也左傳文六年杜注云質要券契也云禮命禮之九命之差等者者與命五儀五等之命春官敘官注云命謂遷秩羣臣之書是也賈疏云謂若大宗伯九儀從一命受職以至九命作伯差等有九是也沈彤云聽祿位以禮命明制祿之多寡本以爵等而兼命數也自大夫而上以策書之所命皆主乎爵而以數為之等

以聽官府之六計弊羣吏之治一曰廉善二曰廉能三曰廉敬四曰廉正五曰廉灋六曰廉辨 聽平治也平治官府之計有六事弊斷也既斷以六事又以廉為本善善其事有辭譽也能政令行也敬不解於位也正行無傾邪也法守法不失也辨辨然不疑惑也杜子春云廉辨或為廉端 【疏】以聽官府之六計弊羣吏之治者卽大宰八灋之八曰官計以弊邦治也羣吏亦通百官府言之 注云聽平治也者說文言部云訂平議也訂聽聲義相近國策秦策高誘注云聽治也此經凡言聽治聽獄訟皆謂平正斷決其是非義並略同云平治官府之計有六事者賈疏云六計謂善能敬正法辨六者不同既以廉為本又計其功過多少而聽斷之云弊斷也者大宰注同云既斷以六事又以廉為本者禮運云大臣法小臣廉此六計通大小臣亦以廉為本也賈疏云此經六事皆先言廉後言善能之等故知將廉為本廉者絜不濫濁也王安石王昭禹易被王與之黃以周並訓廉為察蓋以廉為覝之借字說文見部云覝察視也讀若鎌於義亦通云善善其事有辭譽也者說文誩部云譱吉也篆文善从言善卽譱之隸省宰夫以法警戒羣吏書其能者與其良者而以告于上注云良猶善也下廉能卽能者此廉善卽良者謂善於其所司之職事有辭令名譽也云能政令行也者大宰注云能有才藝者司諫云辨其能而任于國事者謂有才藝能任事則政令自行也云敬不解于位也者于注例當作於各本竝誤不解于位詩大雅假樂篇文釋名釋言語云敬警也恆自肅警也說文攴部云敬肅也又心部云懈怠也解卽懈之借字賈疏云謂敬其職位恪居官次也云正行無傾邪也者賈子道術篇云方直不曲謂之正毛詩大雅小明傳云正直為正云法守法不失也者此亦注用今字作法也賈疏云謂依法而行無有錯失也云辨辨然不疑惑也者敘官注云辨別也惠棟云辨然不惑讀為否漢官儀解博士云十有辨於然否是也案惠說是也然此疑當作辨辨然不不疑惑也今本棁一不字白虎通義爵篇引傳曰通古今辨然不謂之士說苑脩文篇云辨然不通古今之道謂之士辨然否卽辨然否也然不既辨故能不疑惑大史注亦云攷案讀其然不是也賈疏謂其人辨然於事分明無有疑惑之事蓋所見本已挩不字故不得其解釋文不為上不字發音則陸本亦與賈同杜子春云廉辨或為廉端者賈疏云經本或為廉端後鄭不從者若為端端亦正與廉正為重故不從段玉裁云或為者志其本之異也子春乃斠弟子而所見之本已有乖異不同之處

以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具軍旅田役喪荒亦如之 法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共 【疏】以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具軍旅田役喪紀亦如之者賈疏云此七事在大宰八法中六曰官法彼在八曰官計上者以其彼有數故在上此官法無數故退在六計下也 注云法謂其禮法也者此亦注用今字作法也賈疏云言禮法謂七者皆有禮法依行若九式云戒具戒官有事者所當共者卽大宰誓戒具脩是也此注云具所當共謂以所當共之事戒所掌之官警其廢闕此經不言警備者文不具也

七事者令百官府共其財用治其施舍聽其治訟 七事謂先四如之者三也施舍不給役者七事故書為小事杜子春云當為七事書亦為七事 【疏】七事者令百官府共其財用者說文人部云供設也一曰供給此經通借共為供字人注云共猶給也外府云凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎賜予之財用此官卽令外府等眾官府共之也云治其施舍者施舍釋文引作弛舍案施舍與弛捨聲類同阮元云凡經云施舍字注皆讀施為弛此注不言讀為蓋經本作弛字案阮說是也云聽其治訟者治訟是二事司市云聽大治大訟小治小訟此治蓋謂以事來咨辯及有所陳訴請求旅師云凡新甿之治皆聽之注云治謂有所求乞也方士云凡都家之士所上治則主之訝士云凡四方之有治於士者造焉注謂蕃國之辯事皆其一隅也凡咨辯陳訴請求必有辭故治亦曰辭小司徒云聽其辭訟卽治訟也訟謂爭訟之事管子立政篇云獄遠無蔽獄無事無繁治彼以獄與治並舉猶此云治訟也訟亦有辭故通言之訟亦謂之治質人云凡治質者朝士云凡士之治有期日注並以聽訟為釋是也 注云七事謂先四如之者三也者謂冢上計數總為七事猶內宰云二事也賈疏云七事先四謂從祭祀至賓客云如之者三者從軍旅至喪荒也言以法掌祭祀已下七者皆是上六聯百官聯事通職者然六聯之中不言朝觀會同者以彼賓客中可以兼之以其朝覲會同還是諸侯賓客之事此七事不言斂弛以其非七事中之大事故退之在下云施舍不給役者者施舍亦當從釋文引經作弛鄉師注云施舍謂應復免不給繇役義與此同凡免力役大司徒謂之弛舍大夫謂之舍兼而言之則曰弛舍又左氏宣十二年傳云旅有施舍國語周語云縣無施舍彼施舍乃敍予之假借字與此經凡言施舍者義別云七事故書為小事杜子春云當為七事書亦為七事者段玉裁改書亦為七事為書亦或為七事云此杜改字誤案段校是也曾釗云小事卽上云小事皆有聯是也凡非祭祀朝覲會同軍旅田役喪荒之事皆謂之小事小與七形聲並遠無容故書誤作小鄭讀亦云七事上文既與列其目則但云令百官府共其財用云云足矣不必更斥之曰七事者全經亦無此例當從故書為小事案曾說亦通前六聯一祭祀二賓客三喪荒四軍旅五田役六斂弛皆為大事而復云小事皆有聯此上文與彼正同惟無斂弛耳故此亦以小事者為更端之文令百官府共其財用等卽上文戒具之事也此既大事則此官親掌其戒具小官則令他官共治之耳故書亦足備一義

凡祭祀贊玉幣爵之事祼將之事 又從大宰助王也將送也祼送送祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也明不為飲主以祭祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉凡鬱鬯受祭之啐之奠之 【疏】凡祭祀贊玉幣爵之事者以下至職末並小宰之官常也玉唐石經及今本並作王岳珂九經三傳沿革例引越本注疏及建大字本同宋婺州本余本董本建小字本並作玉段玉裁云凡祭祀三字蓋五帝大神祇先王而言也此玉幣爵卽大宰之祀五帝贊玉幣爵故注云又從大宰助王疏云贊此三者唐石經及越注疏建大字本作王幣爵非也案段說是也阮元黃丕烈說並同今據正宋書禮志宋膺之議引此經云凡祭祀贊王祼將之事則疑劉宋時已有此譌本不自唐石經始矣但大宰云

祀五帝贊玉幣爵之事祀大神示亦如之注云不用玉爵尚質也彼下文又云享先王亦如之贊玉爵此凡祭祀有祼將則通享先王而言贊爵內亦當兼有彝木玉諸爵與大宰文同而義則較廣也注云又從大宰助王也者州長注云贊助也賈疏云案大宰職云祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰大宰執以授王是相贊助故云又從大宰助王也云將送也者爾雅釋言文小宗伯大史注並同云祼送送祼者以將訓送祼卽是送祼經言祼將者文到耳詩大雅文王篇殷士膚敏祼將于京毛傳云將行也毛訓祼將爲行祼與送祼義亦相近云謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼者卽宗廟九獻之初獻也大宗伯注云灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也賈疏云上云贊玉幣爵據祭天而下別云祼將則據祭宗廟且上大宰不言贊祼將則大宰不贊之故此注云贊王酌鬱鬯也段玉裁云大宰享先王不云贊祼將然則小宰於享先王自助王不同祀五帝從大宰助王故注別之云贊王也案段說是也祼小宰直助王不從大宰毛詩大雅旱麓傳云祭祀之禮王祼諸臣助之諸臣卽指小宰孔疏謂祼亦大宰小宰同助王失之云祼之言灌也者大宗伯王人注並同說文示部云祼灌祭也毛詩文王傳同案許以祼字从示專屬祭祀之祼大行人五等諸侯之祼先鄭讀爲灌蓋謂賓客當言灌不當言祼也後鄭之意則以祭祀之祼卽爲灌尸與祼賓客字義同廣雅釋詁云灌瀆也祼尸祼賓並取酌鬱鬯灌瀆之義古音祼灌雙聲後世音讀同此經祭祀賓客之祼通作祼又或借作果論語八佾禮記禮器郊特牲明堂位說祭祀之祼通作灌蓋並以聲義相近通用云明不爲飲主以祭祀者明祼灌之義廟享備九獻朝踐以後七獻皆飲惟二祼不飲故獻九而飲七司尊彝注所謂二祼爲奠而尸飲七是也祼以灌地降神故云主以祭祀云唯人道宗廟有祼者大宗伯云以肆獻祼享先王唯廟享言祼凡賓禮大賓客亦有祼是祼爲人道故唯宗廟有之也云天地大神至尊不祼莫稱焉者祭天地唯七獻無二祼也禮器云德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者卽至尊莫稱之義賈疏云據大宰祀五帝及大神示皆不言祼此文又祼將在玉幣爵之下明宗廟有祼天地無祼且大宗伯祀天言禋祭社言血享廟言灌是亦天地無祼也天地大神不灌者不用降祼無妨用秬鬯以若然天地用八尊直有五齊三酒不言秬鬯尊者以其冪人職天地八尊者以與宗廟大彝相對爲文鬯人職秬鬯不入彝尊則別有尊矣不言者略耳不祼者覆載之德其功尤盛飲報之德無可稱焉故無祼直加敬而已其牲用特其器陶匏皆是質略之事故鄭云莫稱焉祭天地旣言無灌案宗伯注玉鬯又案禮記表記云親耕粢盛秬鬯以事上帝上帝得有秬鬯者案春官鬯人職掌共秬鬯下所陳社稷山川等外神皆用秬鬯不用鬱鬱人職用鬱鬯者唯有宗廟及祼賓客耳黃以周云典瑞祼圭以肆先王玉人祼圭以祀廟則祀天地不祼明甚表記秬鬯以事上帝謂享酒非祼酒也梁明山賓引表記文以證明堂有祼亦誤詒讓案玉人大璋中璋天子以巡守注謂以事山川則用灌是外神山川亦有灌故鄭云天地大神不祼或非大神或閒有祼非禮之正者如山川有灌則亦用鬱鬯賈說非是云祼以鬱鬯受祭啐之奠之者案特牲饋食禮尸祭酒啐酒奠爵是也士昏禮啐醴注云啐嘗也記主人之酢也齊之告賓兄弟則皆啐之注云齊啐皆嘗也齊至齒啐入口鄭言此者亦明不爲飲主以祭祀之義賈疏云謂王以圭瓚酌鬱鬯獻尸后亦以璋瓚酌鬱鬯獻尸尸皆受灌地降神眾爲祭之而口啐之啐之謂入口乃奠之於地也

凡賓客贊祼凡受爵之事凡受幣之事 唯祼賓宗伯其餘皆助大宰王不酬賓客而有受酢大宗伯職曰大賓客則攝而載祼 疏 凡賓客贊祼者賈疏云案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢謂諸侯來朝朝享旣畢王禮之有此灌酢之禮也云凡受爵之事者大宰注云玉爵王禮諸侯之酢爵是也賈疏云謂上公與諸侯酢王之爵王受之云凡受幣之事者大宰注云玉幣諸侯享幣也案受幣疑當兼受瑞玉及三享之玉言之詳大宰疏 注云唯祼助宗伯者據大宗伯云攝祼而大宰不云贊祼小宰非宗伯屬官而贊之者亦官聯也鄭言此者明三者贊同而所贊則異云其餘皆助大宰者大宰職云入朝覲會同贊玉幣玉爵是也賈疏云謂受爵幣二者皆助大宰賓客酢王之時大宰於賓處受而授王王飲訖大宰受爵以授小宰受幣之時亦王親受受以授大宰大宰以授小宰也云王不酬賓客而有受酢者謂王祼諸侯則使宗伯代酌主贊王但拜送而已子祼訖諸侯酢王爵報酢王則王親受飲之不使宗伯代也賈疏云案燕禮使宰夫爲主人是君不酬臣於諸侯亦然受酢是飲酒之事臣不可代君飲酒故有受酢之事也引大宗伯職曰大賓客則攝而載祼者明祼助宗伯之事若賓客爲上公宗伯兼攝后祼則內宰贊之小宰止贊攝王祼也詳彼疏

喪荒受其含襚幣玉之事 春秋傳曰口實曰含衣服曰襚凶荒有幣玉者賓客所賵委之禮 疏 喪荒受其含襚幣玉之事者賈疏云喪謂王喪諸侯諸臣有致含襚幣玉之事荒謂凶年諸侯亦有致幣玉之事上大宰不言則此小宰專受之案禮記少儀云臣致襚於君則曰致廢衣於賈人則諸侯臣皆得致含也詒讓案雜記說諸侯喪受含襚賵之禮云宰舉璧與圭宰夫舉襚與此王喪小宰受含襚幣玉之事足相比例 注引春秋傳曰口實曰含者公羊文五年傳云含者何口實也文與此注不同或鄭約引之口實詳大宰疏御覽禮儀部引春秋說題辭云口實曰含象生食孝子不忍虛其欲竊疑此注所引卽說題辭文春秋傳傳當爲說之誤凡鄭注三禮引緯侯並稱說詳大司樂疏云衣服曰襚者說文衣部云襚衣死人也引春秋傳曰楚使公親襚又祱贈終者衣被曰祱从衣兌聲當以祱爲正字今經典並段襚爲之小爾雅廣名云衣服謂之襚荀子大略篇云衣服曰襚與此注同公羊隱元年傳云衣被曰襚又穀梁傳云衣衾曰襚衣服卽晐衾被之屬白虎通義崩薨篇云襚之爲言遺也衣被曰襚知死者則贈襚所以助生送死追思重終副至意也士喪禮鄭注公羊何注義並同御覽禮儀部引說題辭云衣被曰襚養死具也疑此亦據說題辭文與上並引春秋說也案禮記云諸侯相襚以後路與冕服則襚亦有車馬不徒衣服矣云凶荒有幣玉者賓客所賵委之禮者亦凶荒唯有幣玉無含襚也賈疏云案小行人云若國凶荒則令賙委之彼謂王家賙委諸侯法此謂諸侯賙委王家法也詒讓案凶荒賙委當以泉粟然以執幣玉以致之故鄭以幣玉爲賙委之禮也

月終則以官府之敘受羣吏之要 主每月之小計 疏 月終則以官府之敘受羣吏之要者以下並小宰總掌六官之官計官成也賈疏云月計曰要故每月月終則使官府致其簿書之要受之官亦尊後卑如上言敘詒讓案酒正云酒正之出日入其成月入其要小宰聽之上云以敘受其會會亦當月要也月要卽小故小宰專受之不贊冢宰不受日成者日成尤小故宰夫受當官之長自受之小宰專羣吏亦通百官府言之 注云主每月之小計者謂月要對日成爲大對歲會則爲小小宰得專主其事也賈疏云言小計者對下經歲會爲大計也若大會則下之冢宰平之

贊冢宰受歲會歲終則令羣吏致事 使齎歲盡文書來至若今上計 疏 贊冢宰受歲會者賈疏云歲計曰會言冢宰則據百官總焉謂助冢宰受一歲之計王引之云贊冢宰受歲會當在歲終宰夫職曰歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要大宰職曰歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事非冢宰受歲會在歲終也小宰贊之亦當

在此時案王說是也經文在歲終之前者爲下旬發端非冢上月終爲文也云歲終則令羣吏致事者歲終爲夏之季冬詳宰夫疏賈疏云謂使六官各致一年功狀將來考之故也　注云使齎歲盡文書來至者亦訓致爲至也詳大宰疏云若今上計者續漢書百官志云凡郡國歲盡遣吏上計漢法上計於歲盡與周歲終羣吏致事同故舉以爲況賈疏云漢之朝集使謂之上計吏謂上一年計會文書及功狀也丁晏云漢書武帝紀受計于甘泉師古曰受郡國所上計簿也若今之諸州計帳詒讓案左昭二十五年傳云藏會爲郈賈正計于季氏杜注云送計簿於季氏晏子春秋外篇云晏子治東阿上計又淮南子人閒訓說魏文侯時解扁爲東封上計而入三倍是周時已有上計之名漢亦沿周法也

正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者國有常刑

正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也木鐸木舌也文事奮木鐸武事奮金鐸

疏　正歲帥治官之屬而觀治象之灋者亦書縣而觀之經不言縣者以大宰正月縣治象已詳可以互推也此小宰正歲縣治象使治官觀與大宰正月縣治象使萬民觀者爲二事鄭大宰注幷二者爲一云大宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣於象魏使萬民觀焉小宰亦帥其屬而往其說非也又案依鄭說此治象卽縣於象魏竊謂萬民所觀於象魏者以其人衆且庶民不得入王之中門也此百官所觀似不宜與彼同處疑當縣於治朝旁大宰治事之舍卽匠人之九室是也小司徒縣教法小司寇縣刑法蓋亦當各對司徒司寇治事之舍互詳大宰小司徒疏云徇以木鐸者說文彳部云徇行示也司馬法斬以徇卽約之俗云曰不用灋者國有常刑者皆以不用治法之刑常刑謂官刑之常典也大司徒賈疏云常刑者謂二千五百條各依輕重而謂受刑法　注云正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也者全經凡言正歲者並爲夏正建寅之月別於凡言正月者爲周正建子之月也爾雅釋天云夏曰歲商曰祀周曰年左傳昭七年孔疏引孫炎云四時一終曰歲取歲星行一次也周書周月篇云萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同其在商湯用師于夏順時革命改正朔以建丑之月爲正亦越我周王致伐于商改正異械以垂三統至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政是周雖建子亦兼存夏正之事也王引之云爾雅曰正長也建寅之月爲一歲十二月之長故謂之正歲猶月之朔日爲一月三十日之始而爾朔日也云古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也者木鐸有聲故振奮以警衆明堂位云振木鐸於朝天子之政也注云天子將發號令必以木鐸警衆論語八佾集解引孔安國云木鐸施政教時所振也賈疏云案禮記檀弓云自寢門至於庫門振木鐸曰舍故而諱新彼及此文是有命奮木鐸警衆使民聽之事也案依鄭賈說此觀治象當在庫門內徇木鐸亦當自寢門以至皋門寢門外爲治朝庫門外皋門內爲外朝與明堂位所說亦正合云木鐸木舌也者鼓人注云鐸大鈴也呂氏春秋仲春紀高注云鐸大鈴也金口木舌爲木鐸金舌爲金鐸北堂書鈔武功部引三禮圖云鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸也揚子法言學行篇云如將復駕其所說則莫若使諸儒金口而木舌卽謂木鐸也云文事奮木鐸者此職之治象小司徒之教法宮正司烜氏之火禁鄉師之四時徵令小司寇之刑象士師之五禁皆以木鐸徇之又檀弓令舍故諱新月令仲春先雷三日奮木鐸以令兆民左襄十四年傳及僞古文書胤征正月孟春遒人以木鐸徇于路皆所謂文事也書僞孔傳云木鐸金鈴木舌所以振文教云武事奮金鐸者吳子治兵篇云夫鼙鼓金鐸所以威耳賈疏云鼓人云金鐸通鼓大司馬云兩司馬振鐸是也

乃退以宮刑憲禁于王宮

憲謂表縣之若今新有法令云

疏　乃退以宮刑憲禁于王宮者謂與觀治象徇木鐸同日徇行畢而退以宮刑禁卽前云王宮之糾禁是也此言不兼后宮內宰云憲令于王之北宮是后宮內宰施禁此官所憲者蓋自王六寢以外五門三朝之地通憲之與內宰內外職掌互相備也　注云憲謂表縣之者小司徒胥師小司寇布憲注義並同荀子勸學篇云不道禮憲楊注云憲標表也凡禁令欲衆共知則書而表縣之士師掌五禁亦云書而縣于門閭卽所謂憲也列女傳辯通篇云齊景公有所愛槐使人守之植木縣之下令曰犯槐者刑傷槐者死此憲禁蓋亦書刑禁於木表縣之全經凡云憲者如小司徒之憲禁令司市之憲罰胥師小司寇布憲之憲刑禁朝士故書之憲刑貶義並同士師說宮禁等云皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭此宮刑與彼事相類蓋書而縣之自寢門以至於皋門與徇木鐸同也賈疏云凡刑禁皆出秋官今云憲禁者與布憲義同故小宰得秋官刑禁文書表而縣之於宮內也云若今新有法令云者漢時新有法令亦必表縣之使衆共見故舉以爲況

令于百官府曰各脩乃職攷乃灋待乃事以聽王命其有不共則國有大刑

乃猶女也

疏　令于百官府者此亦冢上正歲爲文百官府通內外言之不徒宮中也此官分就各官府一一戒敕之與觀治象時總於觀象之處徇戒者異又案此官觀教象之令在小司徒與此同而正歲令教官則在大司徒與此兩令同在小宰異者以大宰總六官職重事繁故治官之戒令皆小宰掌之教官事簡故正貳分掌之其事異也云曰各脩乃職攷乃灋待乃事以聽王命者以下並戒令之辭徐幹中論譴交篇引此文待作備亦通職法卽大宰之官職官法事謂當職之事也云其有不共則國有大刑者謂職事有不共舉者則有刑大司寇五刑四曰官刑上能糾職卽糾其不共也大刑謂常刑之大者明堂位魯禘誓戒云百官廢職服大刑注云大刑重罪也書費誓篇亦云有常刑大刑僞孔傳以大刑爲死刑是也大司徒令教官云常刑與前觀治象及小司徒觀教象小司寇觀刑象之令同此云大刑者以治官所掌尤重故特著之職方氏王將巡守戒於四方亦云國有大刑與此正同　注云乃猶女也者職方氏注同小爾雅廣詁云乃汝也女汝古今字

周禮正義卷五

瑞安孫詒讓學

宰夫之職掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位掌其禁令

治朝在路門之外其位司士掌焉宰夫察其不如儀 疏 掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位者此司王之正朝與射人司士爲官聯也三公謂大師大傅大保六卿卽六官之正大夫通中下言之三公詳地官敘官疏

注云治朝在路門之外者大宰注義同云其位司士掌焉者賈疏云案司士云正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上此羣吏卽羣士是其位也吳廷華云此羣吏當合上中下士及故士等言之司士注約燕禮士東面則士位附於孤後也案吳說是也此羣吏專指命士以下言之朝士外朝之位羣士之外又有羣吏則羣吏與羣士異此以羣士爲羣吏者對文則異散文得通也大宰八統七曰達吏注釋爲小吏此羣吏蓋卽眾小吏矣云宰夫察其不如儀者謂察其位次失誤及如朝士掌外朝禁慢朝錯立族談者之類

敘羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆

恆次敘諸吏之職事三者之來則應使辨理之鄭司農云復請也逆迎受王命者宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰玄謂復之言報也反也反報於王謂於朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書 疏 敘羣吏之治者此冢上經爲文則羣吏亦當專指命士以下言之與大宰大計羣吏之治小宰弊羣吏之治義蓋小異也云以待賓客之令者此謂朝聘賓客之治令猶大宰云待四方賓客之小治也掌訝云凡賓客之治令訝訝治之注云賓客之治謂欲正其貢賦理國事也以告訝訝爲如朝而理之此令卽謂以事令訝而訝爲達於朝者則此官聽而治之也此蓋賓客之小治不必達於王者其大治則大僕諸侯之復逆非此官所掌也賈疏謂賓客之令謂若大宗伯朝覲會同則爲上相肆師云大朝覲佐儐及大小行人掌客掌訝委人遺人之屬皆是待賓客之官使辨理之非經義也云諸臣之復者賈疏云案夏官小臣職云掌三公及孤卿之復逆復逆並掌之此不言逆者但宰夫直文之不掌事故於文略也又案夏官大僕職云掌諸侯之復逆此諸臣中兼之此宰夫恆敘大僕小臣等辨理此復逆之事也案賈說非也此諸臣亦當謂命士以下與御僕所掌羣吏之逆略同三公六卿及諸侯之復逆皆大僕小臣掌之王與冢宰聽之非此官所識也云萬民之逆者賈疏云案夏官御僕職掌羣吏庶民之復逆彼羣吏與此經羣吏爲羣臣別故鄭彼注羣吏府史以下此不言羣吏及復亦是文略也此宰夫次敘御僕使辨理府史萬民復逆也案賈說亦非也此羣吏專屬命士以下御僕之羣吏則通大夫士言之二經義不甚同而皆非府史詳御僕疏

注云恆次敘諸吏之職事三者之來則應使辨理之者敘注例用今字當作序詳小宰疏鄉師注云敘猶次也鄭以治職事謂次序羣吏之班秩尊卑使各自脩其職事也賈疏云此宰夫次敘羣吏諸臣等之治職卽以待賓客以下三事使之應荅不斷於事也鄭司農云復請也者廣雅釋詁云告復白語也爾雅釋詁云請告也案復請並謂以言語告白於上曲禮云小閒顯有復也後鄭注亦云復白也大戴禮記曾子立事篇云朶閒觀色而復之國語齊語云正月之朝鄉長復事孟子梁惠王篇云有復於王者是諸經凡言復者率爲告白之義先秦諸子中以告爲復者尤不可枚數訝士云入復後鄭注云入告王以客至也彼訓復爲告猶先鄭此注訓爲請也又後鄭此後注及先鄭大僕注並以復爲奏事彼此互校知二鄭復字訓義本同賈疏謂復是報白之義不得爲請故後鄭不從非云逆迎受王命者者小宰注云逆迎受之聘禮云宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭注云逆猶受也左昭二十五年傳有司逆命杜注云欲迎受殺生之命故先鄭以迎受王命爲逆但此經逆與復互文並爲告請之事與聘禮左傳義實不同故後鄭亦不從云宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰者維疑當作惟詳夏官敘官疏此詩小雅十月之交文鄭彼箋云家伯氏冢宰掌建邦之六典皆卿也賈疏云知彼宰非大宰而當此宰夫者維宰在司徒下膳夫上故知是宰夫也此先鄭以官次第當宰夫案鄭彼注冢宰掌建之六典皆卿也不從司農者諸經單稱宰者皆大宰若宰夫無單言宰者故爲大宰解之若然大宰在司徒下者彼以權寵爲次不以尊卑故六史中大夫在膳夫上士之下無氏中大夫在趣馬下士之下案賈說非也漢書古今人表有大宰家伯此卽後鄭詩箋所本春秋桓四年天王使宰渠伯糾來聘公羊傳云其稱宰渠伯糾何下大夫也案大宰屬下大夫則宰夫也是宰夫自可單稱宰矣詩孔疏引王肅說又以宰爲小宰與班及二鄭義並異疑不足據云玄謂復之言報也反也者此增成先鄭義也公羊隱三年傳與夷復曰先君之所爲不與臣國而納國乎君者以君可以爲社稷宗廟主也何注云復報也又毛詩小雅我行其野傳云復反也是復兼報反二義云反報於王謂於朝廷奏事者大僕先鄭注云復謂奏事與此義同後鄭意此復直謂在朝廷親以事奏白於王以其取報白反復之義故謂之復大司寇云凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者士聽其辭以告於上而罪其長後鄭云復猶報也報之者若上書詣公府言事矣彼注亦訓復爲報而特以上書言事爲況足證此注義賈疏謂羣臣受王命使臣行之訖反報於王則鄭本無是義凡受命行事訖而反報都宗人家宗人隸僕直謂之反命並不云復疏說與經注並不合也云自下而上曰逆逆謂上書者破先鄭逆爲迎受王命上書若謂上書言事於王也上書與奏事事亦略同蓋後鄭意復逆義本互通但諸臣於王親近故以爲於朝廷奏事萬民於王疏遠或不得於朝廷奏事故但以上書爲說此乃隨文異訓實則復亦可訓爲上書逆亦可訓爲奏事大司寇注以上書言事解惸獨老幼之復亦其證矣賈疏云謂自上而下曰順故自下而上曰逆也言上書者則今之上表也若然據夏官諸侯諸臣萬民皆復逆並有則此亦皆有上書奏事耳司農於此注復爲請逆爲迎受王命後鄭不從及至夏官大僕先鄭注云復謂奏事逆謂受下奏卽與後鄭義同故彼後鄭從之若然是先鄭兩解也案內豎云掌外內之通令凡小事鄭注云內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾內外以大事聞王則大事使朝而自復若然何須更有小臣等復逆乎然王者一日萬機或有侯朝自復有大事急促不得待朝卽須非時通傳使聞徹在上者也前職云大僕掌諸侯之復逆小臣掌三公及孤卿之復逆皆以復逆連文御僕云羣吏之逆庶民之復此云諸臣之復萬民之逆蓋互言之非謂諸臣有復而無逆萬民有逆而無復也案賈謂此諸臣萬民皆有上書奏事兪說亦同並是也但先鄭大僕注訓復爲奏事與此訓爲請同賈謂其兩解則非至逆訓受下奏與此注迎受王命之說同誤後鄭彼注偶失刊正實則彼職復逆連舉與此互文義不異也

掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目四曰旅掌官常以治數五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治七曰胥掌

官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令別異諸官之八職以備王之徵召所爲正辟於治官者如冢宰也治要若歲計也師辟小宰宰夫也治凡若月計也司辟上士中士治目若今日計也旅辟下士也治數每事多少異也治藏藏文書及器物贊治若今起文書草也治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給召呼

疏一曰正掌官法以治要者正與司皆掌官法者長屬咸有當官之法正則總建之司則分治之詳略雖異而其爲法則同官法官成官常卽大宰八法之三也云五作掌官契以治藏者官契卽小宰八成之書契也並詳大宰小宰疏鄭於此以上宰夫正職下皆放二宰之事也注云別異諸官之八職以備王之徵召所爲者敘官注云辨別也賈疏云自正已下爲八職皆備王召呼則正亦備王召呼及所爲也詒讓案此徵令當爲官府致治亦通政與發驟斂諸事令卽命令也鄭以王之徵召所爲爲釋義未備詳後云正辟於治官則冢宰也者釋文云辟本亦作譬下皆同案辟譬字通鄭意此正爲各官之長與大宰肆其正略同但百官府各自有當職之長通謂之正不可偏舉故唯舉大宰以指況以其長屬自相帥領不必與爵秩尊卑之次相當故爲譬況之詞矣云治要若歲計也者要計對文則異散文則通謂都計諸凡之總簿書也惠士奇云要凡目三者皆數也數分爲目最爲凡凡合爲要皆計之數管子君臣曰君發其明府之法瑞以稽之立三階之上南面而受要八職首曰要卽此荀子曰官人失要則死州里役要邦國以要皆名爲要周官之要在六官六官之要在天官是故冢宰治之司會攷之天子齋戒受之有要而後有凡有凡而後有目有目而後有數會者治約卑者治詳賈疏云案下文歲終云會月終云要旬終云成此歲云要者但六辟下云要不云會以要當會處故以治要爲歲計也云師辟小宰宰夫也者此亦約舉大宰屬官爲譬況也賈疏云以下文四曰旅是下士諸官皆名旅其下士之上有上士中士向上差次當三曰司上士之上向上差次有小宰宰夫故知二曰師當小宰宰夫也言辟者亦是六辟之下皆有此二者若司徒之下小司徒鄉師之類故亦言辟也王引之云宰夫掌敘羣吏之治正也師也司也旅也皆羣吏之待徵令者正非必六官之長師非必六官之貳與大宰職所云建其正立其貳者不同彼專指六官之長與貳此則泛指百官府言之謂百官府各有正師司旅也大射儀有小臣正小臣師鄭注曰小臣師正之佐也正長也又有僕人正僕人師注曰僕人正僕人之長師其佐也又有司馬正司馬師注曰司馬正政官之屬師正之佐也成十八年左傳說晉悼公命百官有卿有公族大夫有大僕有司空有六官之長中軍有尉有佐有司馬有候奄上軍有尉有司馬校正屬御戎司士屬右六騶屬乘馬御而統言之曰師不陵正旅不偪師則所謂正者非專指六官之長而言如中軍尉其下有佐有司馬上軍尉其下有司馬則尉卽是正御戎乘馬御及右各有其屬則皆正也屬於正者卽師旅也襄二十五年傳曰六正五吏三十帥三軍之大夫百官之正長師旅六正已是六卿則正長非卿可知故杜注曰百官正長羣有司也正長爲有司則師旅可知周語稷偏戒百姓紀農協功乃命其旅曰徇農師一之農正再之后稷三之韋注曰農師上士也農正后稷之佐田畯也故文農師后稷農官之君也故次農正然則農正之位卑於后稷其非命卿可知農師又卑於農正其旅又卑於農師周語又曰王至於王吏則皆官正莅事上卿監之是官正非上卿也楚語曰天子之貴也唯其以公侯爲官正而以伯子男爲師旅言公侯伯子男譬若百官之正長師旅爲天子之羣吏也多方曰祓惟有胥伯小大多正然則正固有小者王制史以獄成告於正鄭注曰正於周鄉師之屬左傳有卜正工正侯正校正隧正四郊正馬正陶正令正五工正九農正賈正車正牧正府正芒守之小者

亦得名爲正也周官以正名者蓋正但爲下大夫卿大夫皆謂之羣吏其徧言正酒正則以士爲之推而至於百官府皆各有正故酒誥稱庶士有正大雅稱鞫哉庶正不必六官之長而後爲正也師則屬於正者故左傳曰師不陵正祭法曰適士二廟官師一廟鄭注曰官師中士下士不必六官之貳而後爲師也案王說甚覈與鄭義足互相備此正與大宰之正異師旅與夏官序官之師旅亦異正固兼有大小師亦通於尊卑如書盤庚云邦伯師長百執事之人僞孔傳云師長公卿是公卿爲師也魯語云日中考政與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事韋注引賈逵唐固虞翻云師尹大夫官也又楚語云自卿以下至於師長士注云師長大夫是大夫亦爲師也墨子尚同篇引相年之道云夫建國設都乃作后王君公卿大夫師長是師長降於大夫則又在元士以下矣但鄭約舉大宰當職官屬相譬況則大宰爲正小宰宰夫爲師上中士爲司下士爲旅然略以等差如是非謂正必六卿師必中下大夫司旅必士也云治凡若月計也者謂都計諸目之總簿書也廚人注云凡計數之管子幼官篇云計凡付終尹注云凡謂都數也賈疏云上要既當歲會故治凡當月計曰要之處也云司辟上士中士者此亦約大宰屬官之上中士爲譬況也司與師亦通稱若司市胥市師亦稱市司是也云治目若今日計也者謂都計諸數之總簿書也目詳於凡故公羊僖五年傳云一事而再見者前目而後凡也春秋繁露深察名號篇云號凡而略名詳而目目者徧辨其事也凡者獨舉其大也賈疏云從治要向下以次差之此治目當日計曰成之處故云今日計也案注例凡言今者皆舉漢制爲況日成見下文不當云今上治要治凡注亦無今字疑涉下贊治注而誤衍賈所據本已然云旅辟下士也者此亦約舉大宰屬官爲譬況也敘官大宰旅下士三十有二人注云下士治衆事者是也云治數每事多少異也者量人注云數多少也自要以下以次遞詳至數而纖悉畢備故云每事多少異也云治藏藏文書及器物者說文艸部新附云藏匿也案正字當作臧藏卽臧之俗一切經音義引三倉云府文書財物藏也云贊治若今起文書草也者續漢書百官志云尚書侍郎主作文書起草鄭以史掌官書故以起文書草爲釋御史掌贊書注亦云若今尚書作詔文賈疏云起文書草乃後判決是爲贊治之法故稱贊治也云治敘次序官中者敘疑亦當作序凡注例用今字雖複述經文亦不用古字詳小宰疏小宰六敘注云敘秩次也賈疏云所有才智爲什長當次序官中須人驅役之處則科次其徒故云次序官中也云如今侍曹伍伯傳吏朝也者賈疏云漢時五人爲伍伯長也是五人之長言傳吏朝者傳在朝羣吏諸官事移於朝也胥爲什長亦然故舉漢法況之也孔廣森云後漢書宦者傳節傳騎營五百注曰今俗呼行杖人爲伍百也宋書百官志云鄴說古君行師從卿行旅從旅五百人也今縣令以上古之諸侯故立五百以象師從旅從依古義也韋昭云五百字本爲伍伯伍當也伯道也使之導引當道陌中以驅除也周制五百爲旅帥皆大夫不得卑之亦此說依韋訓伯讀爲陌依疏如字讀之司服注曰今時伍伯緹衣古兵服之遺色侍曹謂伍伯當日者文王世子注云如今小史直日矣蓋爲公府掾史曹事數齋西曹以故事遣之侍曹輒詣寺舍白遣是侍曹之法有事當傳告也案孔說是也賈釋伍伯本崔豹古今注義三國志杜瓊傳云自漢以來名官盡言曹吏言屬曹卒言侍曹是侍曹卽隨侍曹吏之卒也鄭言此者以傳吏朝與次序官中事相類故舉以爲證非況胥爲什長賈說失之云徵令趨走給召呼者司市注云徵召也若與祀云徵役于司隷而役之大胥云以鼓徵學士皆召呼之事賈以周云注趨走釋徒召呼釋徵令謂徒者徵召趨令者也惠士奇云徵令若傳令也韓非難一曰當世之行事都丞之下徵令者不辟尊貴不就卑賤然則戰國徵令以都

丞猶周之徒也詒讓案經凡言徵者有二一爲徵召若典祀大胥二職所云是也一爲徵斂若載師云以時徵其賦掌荼云徵野疏材之物是也掌炭云掌灰物炭物之徵令亦專據徵斂言之至司書云以逆羣吏之徵令小司徒云以行徵令鄉師云凡四時之徵令有常者以木鐸徇于市朝閭胥云各掌其閭之徵令則皆通舉賦役政治之事而徵召徵斂二義自晐包其中此經上云掌百官府之徵令亦與小司徒諸職同爲總舉之文而徒掌官令以徵令則自爲徵召教令鄭此注義不誤而釋前百官府之徵令亦爲召呼則非也掌治

灋以攷百官府羣都縣鄙之治乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之其足用長財善物者賞之羣都諸采邑也六遂五百家爲鄙五鄙爲縣言縣鄙而六鄉州黨亦存焉乘猶計也財泉穀也用貨賄也物畜獸也辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也官刑在司寇五刑第四者

疏 掌治灋以攷百官府羣都縣鄙之治者此與司會天府爲官聯也賈疏云宰夫是句考之官故以治法考百官府及羣都縣鄙謂六遂之內治功善惡也案羣都縣鄙謂采邑之都鄙及公邑之縣鄙鄭賈以縣鄙爲鄉遂非也此內舉官府外舉采邑公邑以晐郊野鄉遂畿內之治此官通攷之司會云掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計大府職內職歲職幣並有官府都鄙之文天府云凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治此云羣都縣鄙司會云郊野縣都天府云鄉州都鄙大府諸職則唯云都鄙並詳略互見文不具也云乘其財用之出入者謂以書契版圖及月要歲會通計其財用出入之凡數也云凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之者凡治財用物不如法則有損乏詐惡之弊故以詔告冢宰誅之大司寇官刑上能糾職此卽糾其職之不舉黜其官爵復加以刑罰也云其足用長財善物者賞之者賞謂增其祿秩江永云足用謂度支有方而用不匱長財謂經理有法而財自生善物如牧養所先制作精良之類此皆能稱職者故賞之 注云羣都諸采邑也者大宰注云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑是也賈疏云謂大都小都家邑三處也云六遂五百家爲鄙五鄙爲縣者據遂人五酇爲鄙五鄙爲縣云言縣鄙而六鄉州黨亦存焉者鄭意經縣鄙與六遂之屬別大司徒六鄉之制五百家爲黨五黨爲州與六遂縣鄙相當經舉縣鄙以晐州黨明鄉遂之治宰夫通考之也王安石云縣者縣師所掌之縣也王昭禹說同姜兆錫云羣都縣鄙猶司士言都家縣鄙謂采邑及凡公邑也案王姜說是也經言縣鄙者凡六此職二云以考百官府羣都縣鄙之治遂人云造縣鄙形體之灋司常云州里建旟縣鄙建旐大司馬云縣鄙各以其名鄉以州名司士云周知邦國都家縣鄙之數朝士云則令邦國都家縣鄙慮刑貶鄭司士注云縣鄙鄉遂之屬義與此注同而司常注則云州里縣鄙鄉遂之官互約言之大司馬注亦云縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也則皆謂專指六遂之吏不晐六鄉與此及朝士注異綜校諸文司常之縣鄙與州里並舉大司馬之縣鄙與鄉州並舉則縣鄙不得晐六鄉可知蓋經凡言縣鄙者惟遂人之縣鄙爲遂之屬別此外如此及司常大司馬司士朝士諸縣鄙皆公邑也縣卽縣師縣士之縣爲四等公邑之通名公邑所居謂之縣鄙猶大小都所居謂之都鄙非六遂五鄙之縣五酇之鄙也左昭二十年傳晏子云縣鄙之人入從其政偪介之關暴征其私杜注縣鄙亦是公邑故以臣偪介之關而入其征役與此經義可互證鄭賈說非也此證及司士朝士皆舉都家公邑而不及鄉遂者舉公以包六遂互詳司常大司馬疏云乘猶計也者小宰乘其事注義同說文桀部云乘覆也隸變爲乘乘本訓覆叚借爲計數之義賈疏云言者筭法乘除之名出於此也云財泉穀也者大宰注同云用貨賄也者賈疏云案內府云掌受九貢九賦九功之貨賄以待邦之大用故知用中有貨賄也云物畜獸也者謂庖人六畜六獸之屬若牛馬之等亦動物之種別也案此物卽小宰外府司會司書之百物當通晐動植器械之屬凡周於民之食用者皆是不徒畜獸也注說似未晐詳外府司會疏云辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也者呂氏春秋慎行篇高注云辟邪也賈子新書道術篇云襲常緣道謂之道反道爲辟蓋辟者差戾之言以空作見卽漢書食貨志所謂多張空簿府臧不實若是則財用物等與實差戾不相應故謂之辟名釋文引干注云辟不當也與鄭義略同賈疏云其人失財用物者則詐爲文書以空物作見在文書與實物不相應是罪人也案鄭賈以辟名通冢財用物三者爲文亦未塙竊謂此文當讀凡失財用爲句物屬下辟名者爲句此經凡掌械器膳服畜獸諸官多云辨其名物蓋要物則異名名與物必相應若以鹽爲良以惡爲美則物與名違舛不相應所謂物辟名也財失則不長用失則不足物辟名則不善上下文正相對自鄭賈以來並失其句讀而義亦晦矣云官刑在司寇五刑第四者者與大宰八法七曰官刑同

以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞從大宰而眡滌濯薦脯醢也羞庶羞內羞

疏 以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞者式灋卽大宰九式祭祀之式是也小宰注云法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共大宰云祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神示亦如之享先王亦如之此戒與彼事同蓋前祭十日大宰則戒齊宰夫則戒具及薦羞也云從大宰而眡滌濯者賈疏云上大宰職已云祀五帝眡滌濯此宰夫又從大宰而眡之也詒讓案此卽小宰六屬所謂大事則從其長也凡大祭祀眡滌濯在祭前一日之夕詳大宰疏大射儀云前射三日宰夫戒宰及司馬彼諸侯大射亦宰夫掌戒天子禮當亦然此不云射者文不具也 注云薦脯醢也者膳夫云凡王之稍事設薦脯醢士昏禮贊者薦脯醢注云薦進也有司徹云宰夫自東房薦脯醢彼大夫禮亦其象類也賈疏云案儀禮鄉飲酒鄉射燕禮諸單言薦者皆是脯醢故知此薦亦脯醢凌廷堪云凡獻酒皆有薦禮盛者則設俎士冠禮醴辭曰嘉薦令芳注嘉善也善薦謂脯醢籩實醢豆實凡經所謂薦者皆指脯醢也詒讓案此以禮之恆例言之也其祭祀禮盛者則朝事饋食之豆籩謂之薦籩人注云未食未飲曰薦是也籩人二籩之實皆無脯而醢自爲加籩之實則又當爲羞矣蓋薦與羞繫乎饌之正加禮殺則脯爲正入薦內禮盛者則脯不入正籩而爲加不拘一例也云羞庶羞內羞者有司徹云宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之卽宰夫主羞之事鄭彼注云房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也案庶羞卽膷臐膮及籩人醢人之加豆籩內羞卽羞豆羞籩也籩人注云既食既飲曰羞以禮經攷之鄉飲酒燕禮鄉射大射禮羞皆在獻後特牲少牢饋食禮羞皆在尸飯後蓋庶羞內羞爲加饌故後設也互詳膳夫庖人籩人醢人疏

凡禮事贊小宰比官府之具比校次之

疏 凡禮事者禮事石經初刻作祀磨改作禮案上云掌祭祀之戒具此別云凡禮事蓋廣晐衆行禮之事石經初刻誤云祀小宰比官府之具者賈疏云上小宰於七事已言以法掌戒具此宰夫贊小宰校次之使知善惡足否也詒讓案聘禮宰書幣命宰夫官具注云比次之使衆官具幣及所宜齎亦宰夫比官府之具之一端注云比校次之者大司馬注義同大胥注云比猶校也又春官世婦注云比次也此比兼校次二義故注以校序次之

凡朝覲會同賓客以牢禮之灋掌其牢禮委

積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數

牢禮之法多少之差及其時也三牲牛羊豕具爲一牢委積謂牢米薪芻給賓客道用也膳獻禽羞俶獻也飲食燕饗也鄭司農云飧夕食也春秋傳曰飧有陪鼎牽牲牢可牽而行者春秋傳曰餼牽竭矣玄謂飧客始至所致禮凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫

【疏】凡朝覲會同賓客者通四時朝覲及大小會同賓客等而言賈疏云上大宰云大朝覲會同彼言大謂朝覲會同皆有朝覲爲賓會同而來今此朝覲不言大則朝覲自是四時常朝及會同皆有賓客也案賈說是也但經云賓客似亦當關聘客言之云以牢禮之法者凡待賓客之禮有牲牢者若大行人云成牢禮是也其法蓋在大宰九式賓客之式而此官掌之以爲官法者荀子王制篇云宰爵知賓客祭祀饗食犧牲之數是也云掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數者此與大行人掌客爲官聯也賈疏云下別言委積之等則此牢禮謂饔餼之禮若然委積是賓未至時在道所設聘禮云聘日致饔則饔餼是朝日致之矣今在委積上者以饔餼是禮之大者故先言之且委積非直賓來時共之賓去亦共之在下亦其宜若然飧牢皆殺而云飧牽者以掌客云積視飧牽而言之也案依鄭賈義上云以牢禮之法者通下諸禮言之此文云掌其牢禮者牛人注云牢禮飧饔也賈以下文別有飧故唯以饔餼爲釋司儀亦云饋牢賜獻是牢禮猶言饋牢理或然也至掌客云掌四方賓客之牢禮饋獻飲食之等數彼牢禮當賅饔餼及飧而論別見此不同者詳略互見獻無定例也經賓賜之飧牽釋文云一本作賓賜掌其飧牽干本同包慎言云此經并賈疏鄭本似無賓賜之三字如有此三字二一鄭不應無一語及之上陳牢禮之法委積一也膳獻一也飲食三也并飧牽而四經文何以於飧牽上獨加賓賜之三字經果變文以別也飧牽於上三者當申其義注無釋卽知經之本無此三字也當由干本作賓賜掌其飧牽傳寫脫入鄭本耳案包說近是依今本則牢禮也委積也膳獻也飲食也賓賜也五者總掌其飧牽似以今事也飧爲孰食牽爲生牢五事者或有飧或有牽或有或無故綜舉之也依釋文別本則飧牽自專爲賓賜爲文不涉上四者之事二義絕不同諦繹經文上既云掌其牢禮等則下不得更以賓賜掌其一飧牽爲更端之語別本文義爲短若如今本則不徒賓賜二字鄭賈並無釋據鄭以膳獻爲禽羞俶獻而聘禮記注謂禽羞俶獻聘義之時賜司儀客拜禮賜注又云禮賜謂乘禽是賓賜已皎於膳獻之中經亦不必更見此文況後鄭亦不釋飧爲致飧則自以飧牽與牢禮四者平列既不以飧牽屬賓賜亦不以爲總承上五事之文以經注參互校之鄭賈本似無賓賜之三字惜於古無徵未敢專輒刪定也注云牢禮之法多少之差者此亦注用今字作法也詳大宰疏鄭以此云法則是總舉多少之差其實下牢禮饔餼言者不同其差數則大行人掌客所說五等諸侯隆殺之等是也云及其時也者謂其致之先後皆有定時賈疏云案聘禮云賓至大夫帥至于館卿言宰夫朝服設飧又云聘日致饔卽天子待諸侯亦然其委積者從來至去在道而設之並是時也若然此等之禮並是掌客所主今此復言之者此宰夫雖非正職以其主陳之當知其數故言之耳云三牲牛羊豕具爲一牢者大行人注義同鄭詩小雅瓠葉序箋云繫養者曰牢説文牛部云牢閑養牛馬圈也凡牲必以繫養於牢故祭祀賓客之牲並謂之牢對文則三牲具曰大牢二牲曰少牢故公羊桓八年何注云牛羊豕凡三牲曰大牢羊豕曰少牢散文則通稱爲牢國語晉語韋注云凡牲一爲特二爲牢是二牲以上並得稱牢知此牢禮以爲大牢者據聘禮饔餼並以一大牢爲一牢故云牛羊豕具爲一牢也云委積謂牢米薪芻給賓客道用也者大司徒云大賓客令道路委積注云少曰委多曰積皆所以給賓客是也賈疏云依掌客云積視飧牽飧有芻薪及米明委積在道所設亦有芻米薪蒸也且地官遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積是其委積給客道用也案委積詳大司徒疏云膳獻禽羞俶獻也者賈疏云此聘禮記文彼注云禽羞謂成孰有齊和者俶獻四時珍美新物也俶始也言其始可獻也聘義所謂時賜是也詒讓案鄭蓋謂積飧饔餼之外別有膳羞之獻不在常禮之數聘義云燕與時賜無數是也以其膳羞有和齊故謂之膳獻王安石以掌客說之云膳則殷膳大牢之屬是也獻則上介有禽獻之屬是也王昭禹易祓王氏詳說李光坡姜兆錫方苞莊有可蔣載康說並同案王說較鄭尤備掌客說諸侯相朝之禮君殷膳及夫人膳並以大牢牛人亦云積膳之牛則膳不徒謂禽羞俶獻等可知矣云飲食燕饗也者卽掌客云上公三食三饗三燕侯伯再食再饗再燕子男壹食壹饗壹燕是也大宗伯嘉禮云以飲食之禮親宗族兄弟以饗燕之禮親四方之賓客彼飲食與饗燕異此注不別者散文得通且賓客之禮以饗爲最重食燕次之此經唯云飲食取通饗燕矣賈疏云鄭以燕饗解飲食卽是飲入燕饗中不解經中食爲食禮者經中言食則食禮自見今云飲食燕饗者欲見飲入燕禮可知饗中又兼燕與食以其饗有米有酒故也詒讓案聘禮說禮賓云宰夫徹几改筵又實觶以醴又薦籩豆脯醢公食大夫禮云凡宰夫之具饌于東房又宰夫設黍稷膳稻則賓客飲食之禮疑宰夫皆親其事不徒掌其法數矣鄭司農云飧夕食也者說文食部云飧餔也餔申時食也孟子滕文公篇趙注云饔飧孰食也朝曰饔夕曰飧黃以周云夕食爲飧之本義古人日食盛夕餕日之餘於禮殺矣故不備禮曰飧飧牽之飧自當以後鄭之說爲正牽謂生牲飧則無生牲且雖有腥而以飪爲先其禮具見聘禮鄭注云飪孰也又云新至尚孰毛詩傳云孰食曰飧義與鄭同通案黃說是也析言之則朝食曰饔夕食曰飧通言之則凡孰食並曰饔飧朝聘致饔飧則爲凡食物之通稱飪腥兼備不止孰食矣推其禮飧殺而饔盛故司儀注云小禮曰飧大禮曰饔餼禮殺者取夕食以爲名禮盛者取朝食以爲名實則致禮本不限以朝夕先鄭就本訓爲說於經義未切故後鄭不從引春秋傳曰飧有陪鼎者左昭五年傳楚薳啓彊曰宴有好貨飧有陪鼎杜注云孰食爲飧陪加也加鼎所以厚殷勤此引以證飧有孰食也云牽牲牢可牽而行者者掌客先鄭注義同後鄭彼注云牽生牢也聘禮餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕西牛羊豕注云餼生也牛羊在手牽之豕東之是也以其可牽而行則謂之牽以其可食則謂之餼其實一也引春秋傳曰餼牽竭矣者左僖三十三年傳說鄭使皇武子辭秦客云吾子淹久於敝邑唯是脯資餼牽竭矣杜注云資糧也生曰餼牽謂牛羊豕掌客先鄭注亦引左傳此文賈彼疏引舊注云餼死牢牽生牢聘禮疏引彼服虔注云腥曰餼案餼者牲殺而腥致之也對孰牢則曰腥曰生對生牢則曰死牢其義通也此引之者證牲可牽行稱牽之義云玄謂飧客始至所致禮者掌客注義同賈疏云此亦破先鄭案聘禮客始至大夫帥至于館宰夫朝服設飧不待至夕也詒讓案聘禮則諸侯亦宰夫掌飧與王國同江永云後鄭謂飧客始至所致禮非也此謂或有時賜之小禮餼牽耳始至致飧前言牢禮中已兼之案江不從鄭者以經云賓賜之飧牽耳然經本不定鄭本或無賓賜之文則注說自可通今兩存之云凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫者賈疏云以儀禮三千條內具有諸侯之禮但亡滅者多今存可見者周禮之內有大行人掌客是待諸侯之禮儀禮之內有聘禮公食大夫是待聘客之法皆有陳數考校可知也

凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者

弔事弔諸侯諸臣幣所用賻也器所致明器也凡喪始死弔而含襚葬而賵贈

其閒加恩厚則有賻焉春秋譏武氏子來求賻[疏]凡邦之弔事掌其戒令者賈疏云弔謂王使人弔諸侯自弔諸臣須從王行者并有賵喪之具百官當共故宰夫掌其戒令之 注云弔事弔諸侯諸臣者明通畿外諸侯畿內諸臣也賈疏云案大宗伯云以喪禮哀死亡禮記檀弓曰君臨臣喪巫祝桃茢執戈惡之也天子之禮弔諸臣之法春秋左氏王使榮叔歸含且賵是有弔法故云弔諸侯諸臣也左傳又五年孔疏引何休膏肓云禮天子不含車鄭箴云禮天子於二王後之喪含爲先襚次之賵次之賻次之於諸侯含之賵之小君亦如之於諸侯臣襚之賵之諸侯相於如天子於二王後於卿大夫如天子於諸侯於士如天子於諸侯臣案雜記疏引釋廢疾說同依鄭說則王於諸侯之妻及臣亦有弔之法其於王臣三公當視二王後卿大夫當視諸侯士當視諸侯之臣亦各以差次爲含襚賵之法此弔事通畿之矣又案凡王遣使聘問諸侯此官亦宜掌其戒令聘禮云宰書幣命宰夫官具注云命之使衆官具幣及所宜齎是凡使命禮幣宰夫並掌之經唯言弔事者亦文不具也云幣所用賻也者禮既夕注云賻之言補也助也貨財曰賻少儀云賻馬與其幣大白兵事不入廟門是賻有幣也依既夕文賵賻亦有幣此止云賻者以賻是加恩厚其幣尤多故特言之賈疏云案公羊傳曰貨財曰賻車馬曰賵衣服曰襚幣不入含襚賵中故知是賻非也云器所致明器也者檀弓云孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也其曰明器神明之也注云神明死者異於生人賈疏述注致上有用字云案儀禮既夕禮云若就器則坐奠于陳注云就猶善也贈無常唯翫好所有則此賵與人亦是賓客致器而云明器者相對言之則檀弓云竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平之等是主人之明器賓客所致者謂之就器就成也賈疏作作之名爲就器總而言之皆是神明死者之器故此就器亦名明器也云凡喪始死弔而含襚者據士喪禮君使人弔襚及親友襚皆在小斂以前彼士禮雖無君致含之文但主人飯含並在少斂前則王於諸侯諸臣等有致含者亦在小斂前可知是始死即有弔及含襚之事然此據畿內諸侯及諸臣言之若畿外諸侯距王國遠者則不與此若文九年秦叔歸含賵含與賵同歸是也含襚詳大宰疏云葬而賵贈者據既夕公賵及親賓賵贈在祖奠以後又云公使宰夫贈玄纁束在柩行以後是也鄭彼注云賵所以助主人送葬也贈送也是在於葬之時既夕公贈亦使宰夫與此經合賵者春秋隱元年經天王使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊傳云喪事有賵賵者蓋以乘馬束帛車馬曰賵何注云賵猶覆也禮知生者賻知死者贈襚穀梁傳亦云乘馬曰賵荀子大略篇云輿馬曰賵案大行人賈疏引左傳服注以宰咺爲天子宰夫若然此官主賻賵并奉致之矣贈者既夕云知死者贈記云凡贈幣無常注云玩好曰贈在所有白虎通義崩薨篇云贈之爲言稱也玩好曰贈知死者則贈襚所以助生送死追恩重終副至意也云其閒加恩厚則有賻焉者據既夕禮賻與賵同時公羊隱元年傳荀子大略篇並云貨財曰賻公羊何注云賻猶助也皆助生送死之禮穀梁傳云錢財曰賻是賻所以加恩厚助其喪費也賈疏云言此者欲見賻非正禮其賻乃是於死者恩厚乃加之故禮記云弔喪不能賻不問其所費是恩厚之義也引春秋譏武氏子來求賻者賻非加恩厚則有不賻也賈疏云隱公三年公羊傳云武氏子來求賻何以書譏何譏爾喪事無求求賻非禮也何休云禮本爲有財者制有則送之無則致哀而已不當求求則皇皇傷孝子之心又云蓋通于下何休云譏爾者嫌天子財多不當求下財少可求故明皆不當求之鄭引此者見王於諸侯諸臣有賵則賻諸侯諸臣亦不得求也大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子也小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦[疏]掌小官之戒令者謂小官當共辦及奉行之事宰夫隸其戒告令之檀弓云既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門通典凶禮引盧植注據此經爲釋云戒令卽所謂舍故而諱新之屬案此亦戒令之一端云帥執事而治之者此官親帥執事官吏治其事也王后世子之喪禮重事繁治通於百官府不以專職之有司故以執事言之詳大宰疏 注云大喪王后世子也者謂王及后世子三者之喪並爲大喪也大宗伯注義同通典引禮記盧注說此經云大喪者也則盧謂大喪不關世子與鄭說異賈疏云大宰云大喪贊贈玉含玉宗伯云朝覲會同則爲上相大喪亦如之鬯人俱云大喪之渳典瑞云大喪共飯玉含玉贈玉彼皆據王喪唯司寇云大喪前王以爲嗣王皆不爲后世子喪者彼皆不對小喪此大喪對小喪亦王所申服故注爲王后世子也此不言庶子文不具案宗伯注亦以大喪歸后世子賈偪失檢又賈大司寇疏謂此注王后專屬后無王亦非鄭恉詳彼疏云小喪夫人以下者關九嬪世婦女御諸內人之喪也大史注云小喪卿大夫也此下文別有三公六卿諸大夫之喪則此小喪中不兼卿大夫故唯據內人小喪而言賈小祝喪祝疏謂小喪內有王后世子殊誤詳彼疏云小官士也者對六官正貳攷等爲大官也通典引禮記盧注說此經云小官屬官也與鄭說同賈疏云宰夫下大夫所掌而言小官明是士可知云其大官則冢宰掌其戒令者以冢宰爲宰夫之正宰夫既專掌小官明大官當冢宰掌之可知賈疏云冢宰不言者文不具云治謂共辦者喪服傳注云治猶理也考工記總敘注云辨猶具也辨俗作辦說文力部新附云辦致力也賈疏云謂當職合共者共辦之三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之旅冢宰下士[疏]三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之者此與職喪爲官聯也官有司謂小官之士共喪事者亦謂之公有司職喪云凡公有司之所共職喪令之趣其事是也賈疏云三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪家有事官有司而治之治之亦謂共辦之胡匡衷云司主也凡事有專主者謂之有司有司有二義一是事有常職者謂之有司一是事本無常職者行禮時特使人主其事者亦目爲有司也案胡說是也此經凡云有司者並據專主其事之官其本非專主而聯事通職以共其禮者則謂之執事互詳大宰小宗伯疏云凡諸大夫之喪者通中下大夫而言云使其旅帥有司而治之者賈疏云大夫之喪卑賤宰夫不自爲使在己之下其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治之詒讓案旅帥有司亦卽官有司家上文省若其私臣則不煩宰旅帥之矣 注云旅冢宰下士也者敘官注云旅下士也敘官大宰有旅下士三十有二人宰夫爲冢宰之考冢宰之旅亦爲宰夫屬官故知其旅卽謂冢宰下下士也檀弓云孟獻子之喪司徒旅歸四布注亦云旅下士也案魯季氏爲司徒兼爲宰司徒旅猶宰旅也孟獻子爲魯三卿之一故司徒屬官亦治其喪事矣歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要旬終則令正日成而以攷其治治不以時舉者以告而誅之歲終自周季冬正猶定也旬十日也治不時舉者謂違時令失期會[疏]歲終則令羣吏正歲會者宰夫之官計官成也此總掌治官之歲會與大宰小宰通受六官歲會異賈疏云羣吏則六十官正歲會正猶定也謂一年會計文書總句考之歲計曰會也云月終則令正月要旬終則令正日成者賈疏云謂每月終則令羣吏正其月要月要謂月計曰要也每旬終則令羣吏正其日成日成謂一日計曰成也詒讓案依此經則一月三正日成計一歲十二正月要一正歲會也管子立政篇云三月一

一校六月一計十二月一著又君臣上篇云是故歲一言者君也時省者相也月稽者官也則一時半歲亦有計事經不具也云而以攷其治者賈疏云言會要成總考之云治不以時舉者以告而誅之者此宰夫之官刑也賈疏云謂告冢宰而誅責之也　注云歲終自周季冬者大司徒注同宋董氏刊本自作日非賈疏云以其正月之吉始和布治于天下至今歲終考之是一歲之終故知非夏之歲終也戴震云周禮之書曰歲終曰正歲曰春秋冬夏皆夏時也王引之云歲終與正歲相應鄭注小宰云正歲謂夏之正月則正歲爲夏之孟春歲終爲夏之季冬不得以爲周之季冬也請以四證明之內宰職曰歲終則會內人之稍食稽其功事正歲均其稍食施其功事歲終是夏之十二月正歲是夏之正月言歲終與正歲而一歲盡於此矣故正歲則曰均曰施言其始也歲終則曰會曰稽言其終也若謂歲終爲周之季冬則是夏之孟冬矣孟冬以後尚有兩月豈得遽會其稍食稽其功事乎此一證也職喪職曰掌安宅敘降正歲則行事歲終則弊其事上言正歲下言歲終明正歲是夏之正月歲終是夏之十二月正歲行事歲終弊之而一歲全矣若謂歲終爲周之季冬則甫及夏之十月十月以後尚有兩月豈得十月遽弊其事乎此二證也小司寇職曰孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之歲終則令羣士計獄弊訟登中于天府正歲帥其屬而觀刑象歲終在孟冬正歲之閒則爲夏之季冬明矣若謂歲終爲周之季冬夏之孟冬則孟冬祀司民已是夏之孟冬何得又以歲終爲孟冬乎此三證也小宰歲終則令羣吏致事正歲帥治官之屬而觀治象之法大司徒歲終則令教官正治而致事正歲令于教官曰各共爾職脩乃事以聽王命小司徒歲終則攷其屬官之治成而誅賞令羣吏正要會而致事正歲則帥其屬而觀教灋鄉師歲終則攷六鄉之治以詔廢置正歲稽其鄉器鄉大夫歲終則令六鄉之吏皆會政致事正歲令羣吏攷灋于司徒州長歲終則會其州之政教正歲則讀教灋如初黨正則會其黨政帥其吏而致事正歲屬民讀灋遂大夫令爲邑者歲終則會政致事正歲簡稼器脩稼政士師歲終則令正要會正歲帥其屬而憲禁令于國皆先言歲終後言正歲蓋周以建子之月爲正月其二月則建丑之月而夏之歲終其三月則建寅之月而夏之正歲也故正歲歲終用夏時之名而先歲終而後正歲則周月之次序也若謂歲終爲周之季冬建亥之月則爲周月之最後者矣何以先言歲終後言正歲乎此四證也歲終與夏之正歲爲終始豈與周之正月爲終始乎案戴王二說足正鄭義之誤矣其華會劉林喬樅說同云正猶定也者說文正部云正是也事必是而後定故引申之定亦曰正管子法法篇云正也者所以正定萬物之命也云旬十日也者說文勹部云旬徧也十日爲旬云治不時舉者謂違時令失期會者漢書賈誼傳云大臣特以簿書不報期會之閒以爲大故案違時令若十二月之政令先後違其時節失期會謂事之共辦有期限而怠慢不辦失期者也

正歲則以灋警戒羣吏令脩宮中之職事

警勑戒之言鄭司農云正歲之正月以法戒勑羣吏【疏】令脩宮中之職事者亦謂王宮中也檀弓說宰夫命于宮自寢門至于庫門注云庫門宮外門天子謂之皋門然則皋門以內通謂之宮中宰夫皆警戒之矣　注云警勑戒之言者說文言部云警戒也又攴部云敕戒也勑即敕之借字詳大宰疏鄭司農云正歲之正月以法戒勑羣吏者此依令字作法也先鄭亦以正歲爲夏之正月與經凡言正月者異謂夏正月小宰戒令百官府時此官則亦警戒其屬及王宮中羣吏也賈疏云正歲乃夏之正月是其歲始故以法警戒羣吏令脩宮中之職事以灌勑之也

書其能者與其良者而以告于上

良猶善也上謂小宰大宰也鄭司農云若今時舉孝廉賢良方正茂才異等【疏】書其能者與其良者者大宰注云能多才藝者司諫云掌糾萬民之德以時書其德行道藝辨其能而可任于國事者此書其能者即書其有道藝而能任國事者又兼書良者小宰六計弊羣吏一曰廉善二曰廉能良即是善故與能者並書之也賈疏云上云令脩宮中之職事則此謂宮中諸吏也正歲之正月則豫選之擬至歲終當舉之也　注云良猶善也者玉府司裘夏官敘官校人考工記總敘弓人注義並同說文畐部云良善也良即良之隸變良謂有善行次於有德行之賢故師氏三行二曰友行以事賢良也云上謂小宰大宰也者二官皆宰夫之長賈疏云以其承上文歲始未是賞時且長自告於王知上非王是小宰大宰鄭司農云若今舉孝廉賢良方正茂才異等者漢書本紀武帝元光元年初令郡國舉孝廉又文帝二年詔舉賢良方正能直言極諫者又武帝元封五年詔令州郡察吏民有茂才異等顏師古云舊言秀才避光武諱稱茂才異等者超等軼羣不與凡同也案孝廉賢良方正茂才異等三者並漢時薦舉之目賈疏謂異等者四科不同等級各異失之又謂賢良即經云良者茂才即經云能者今審先鄭此注蓋據漢制爲況非以賢良屬良茂才屬能故鄉大夫先鄭注云興賢者謂若今舉孝廉與能者謂若今舉茂才則又以孝廉況興賢茂才況興能與此注可互證矣

宮正掌王宮之戒令糾禁

糾猶割也察也【疏】掌王宮之戒令糾禁者戒令謂戒具徵令之事糾禁亦即士師之宮禁此官與彼爲官聯也　注云糾猶割也察也者小宰注同

以時比宮中之官府次舍之衆寡

時四時比校次其人之在否官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍其所居寺【疏】以時比宮中之官府次舍之衆寡者衆寡冡官府次舍爲文凡吏士有職事常居宮內者爲官府官府之小者爲舍其官府本在外而入內治事或無事職而入共守衞使令暫居更直者爲次官府次舍所居之人通謂之衆寡與小司徒登其鄉之衆寡爲鄉里之民人異而義同宮伯云掌王宮之士庶子凡在版者此下文亦云爲之版以待與彼文相應是士庶子亦在衆寡之內彼職又謂之宮衆蓋自官吏以逮宿衞之士庶子守王宮之闈寺虎士隸民皆通晐於是矣　注云時四時者鄉師注義同謂通四時皆比校之也賈疏云此時是尋常事故爲四時解之案地官鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨鄭彼注時隨其事之時不爲四時解者彼據賙阨非常故爲隨其事之時不得爲四時也云比校次其人之在否者宰夫注云比校次之此義與彼同宮中官吏員數衆多故宮正以時校次其在否也云官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬者大宰注云百官所居曰府蓋諸官府寺皆在宮外惟此諸官掌王服御膳食及詔王聽治職掌尤近故於宮中爲官寺宮中即皋門以內也云次諸吏直宿者凡官吏治事士民聽事所居處通謂之次宮伯士庶子所止曰八次司市市官所治曰思次介次皆是穀梁莊十年范注云次止也直宿者或以職事暫留或以更番當直止宿於是者別於官府爲常居之處也賈疏云此次謂若匠人云外有九室九卿治之即詩云適子之館兮鄭云卿士所之之館在天子之宮中如今諸廬彼二者與此次爲一物此據宮中之官府下宮伯云授八次八舍鄭注衞王宮者彼據宮中官府子弟案依賈說則宮中官吏之次並在路門之外正朝之左右凡諸官府無論寺在內在外其在宮治事各於治朝旁之次或當直宿則亦於次中宿若今之朝房是也次詩鄭風緇衣緇衣之館亦通謂之官玉藻云在官不俟屨注云官謂朝廷治事處也朝廷即指治朝左右言之又案凡次舍對文義異散文亦通故左襄二十三年傳

云敬共朝夕恪居官次杜注云次舍也國語魯語云文公欲弛孟文子之宅對曰夫位政之建也署位之表也車服表之章也宅章之次也今有司來命曰將易而次又公欲弛郈敬子之宅對曰今命臣更次於外請從司徒以班從次魯語之次即所居寺舍此官則以爲宅與朝廷治事之次異也云若今部署諸廬者者賈疏述注今下有時字阮元云時字當有注中屢言若今時諸讀案此亦舉漢法爲況說文网部云署部署也各有所网屬也漢舊儀云宮司馬內營衛周廬晝夜誰何殿外門署屬衛尉殿內郎署屬光祿勳黃門鉤盾署屬少府漢書百官公卿表顏注引胡廣云衛尉主宮闕之門內衛士於周垣下爲區廬區廬者若今之仗宿屋矣藝文類聚職官部引漢官解詁云衛士[illegible]居垣下[illegible]屬各有員部唐六典李林甫注引漢[illegible]漢官[illegible]壁十二署[illegible]此注云部署諸臺[illegible]衛尉日殿中[illegible]二署[illegible]北廬[illegible]漢書[illegible]廬師古曰殿[illegible]西都賦周廬千列李善注引史記衛令曰周廬設卒[illegible]謹[illegible]直宿曰廬云舍其所居寺者宮伯八舍注云舍其休沐之[illegible]釋名釋宮室云舍於中舍息也寺嗣也治事者相嗣續於其[illegible]一經音義引三蒼云寺官舍也後漢書光武紀李注引風俗通云寺司也諸官府所止皆曰寺案鄭意此舍即宮寺亦即官府之府[illegible]爲官居寺之大名其屬別謂之舍若今之諸官衙署是也諸吏官寺若在宮外則入宮時治事直宿於治朝之次退直則仍適宮外之寺若朝近之官寺舍在宮內則治事直宿亦在治朝之次[illegible]宮內之寺若然寺舍則在內在外不定而其職掌之文近宮爲之官在外之寺舍則若大司馬注謂軍將營治於國門之屬是中在內之寺舍則若此宮中諸吏及宮正士庶子休沐居八舍是也凡次多在路門外應門內近治朝之處舍則當在應門之內皋門之內與次不同處也

爲之版以待 鄭司農云版舍之版圖也待待比也玄謂版其人之名籍待待取以令及比

【疏】爲之版以待者此掌王宮版籍之法與內宰爲官聯也 注鄭司農云[illegible]次舍之版圖也者賈疏云先鄭於八成注云版戶籍圖地圖也[illegible]連言圖其版即名籍與後鄭義同詒讓案宮伯先鄭注云版名籍也以版爲之圖亦畫版爲之故通言之圖亦得爲版語詳宮篇云式名版若集解引孔安國云名版持邦國之圖籍者也先鄭意比[illegible]內外舍所居之人則書於版其宮室所在方位則書於圖以備稽察也云[illegible]待待比也者[illegible]當比之時案版籍以校比[illegible]云玄謂版其人之名籍者其人即上文官府次舍之衆[illegible]官府之人但有名籍不必有圖故不從先鄭義云待待戒令及比者亦增成先鄭義以職首云掌王宮之戒令[illegible]則施戒令時亦當案版籍也

夕擊柝而比之 夕莫也莫行夜以比直宿者爲其有解倚離部署鄭司農云柝戒守者所擊[illegible]重門擊柝以待暴客春秋傳曰魯擊柝聞於邾

【疏】夕擊柝而比之者[illegible]在版者[illegible]名籍周禮諸文而校其在否也[illegible]謂每日夕校比與上[illegible]待大校比異也 注云夕莫也者釋文云本亦作暮說文夕部云夕[illegible]也[illegible]又茻部云莫日且冥也廣雅釋詁云莫夜也莫暮古今字[illegible]夜以比直宿者爲其有解惰離部署者[illegible]篇楊注云行[illegible]夜[illegible]解亦懈之借字詳小宰疏說文人部云謂直宿[illegible]持更之人則行夜者擊柝校比直宿人[illegible]文類聚后妃部引尚書大傳云雞鳴太師奏雞鳴於階下然後應門擊柝告闕也彼擊柝疑即此官所掌矣鄭司農云柝戒守者所擊也者挈壺氏後鄭注云擊櫄兩木相敲行夜時也說文木部云櫄判也易曰重門擊櫄柝即櫄之隸變說文又有㯞字云行夜所擊木引易又作㯞然則櫄正字柝假借字此經字多作櫄挈壺氏野廬氏脩閭氏三職字並作櫄挈壺氏野廬氏疏引此職同疑今本作柝者誤又案經凡言擊柝者有二一爲守衛士民所擊賈所謂持更者也一爲官吏校比諸士民者所擊鄭所謂行夜者也王宮有衛士直宿官兼有持更擊柝之人此宮正則又擊柝校比之故先鄭云戒守者義與後鄭云行夜同也孟子萬章篇趙岐注云柝門關之木也擊椎之也或曰柝行夜所擊木也蔣氏前一義與許鄭並不合不足據引易曰重門擊柝以待暴客者賈疏云易繫辭文彼又云蓋取諸豫鄭玄注云豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震曰所出以爲門重門象艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體爲坎坎爲盜五離爻爲甲胄戈兵盜謂持兵是暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自逸是也又引春秋傳曰魯擊柝聞於邾者左哀七年傳秋伐邾茅成子請告于吳不許曰魯擊柝聞於邾吳二千里不三月不至何及於我左傳釋文云柝字又作櫄引此二文此證擊柝爲戒守之事

國有故則令宿其比亦如之 鄭司農云故謂禍災令宿宿衛王宮春秋傳曰忘守必危況有災乎玄謂故凡非常也文王世子曰公若出疆則庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室此謂諸侯也王之庶子職掌國子之倅國有大事則帥國子而致於大子唯所用之者令宿之事蓋亦存焉

【疏】國有故則令宿者國有非常之故當嚴戒守故此官則令士庶子等入宿衛王宮蓋平時唯宮內官吏及士庶子當直者宿有故則令諸不當直者盡入宿衛也云其比亦如之者賈疏云亦如上夕擊柝已上之事與平常同也 注鄭司農云故謂禍災者大宗伯云以弔禮哀禍災注云禍災謂遭水火掌客注云禍烖新有兵寇水火也此作禍災者注例用今字也詳膳夫疏云令宿宿衛王宮者說文宀部云宿止也行部云衛宿衛也宿衛王宮謂更直止宿宮中爲扞衛也引春秋傳曰忘守必危況有災乎者謂火災宜守衛之事賈疏云左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭災子產授兵登陴子大叔曰晉無乃討乎子產曰小國忘守則危況有災乎彼爲則先鄭云必讀守不同也云玄謂故凡非常也者廣雅釋詁云故事也此經凡言有故者並謂非常事變朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故是也其大者則謂之大故鄭各隨文釋之膳夫注云大故刑殺之事小司徒注云大故謂災寇也大宗伯注云故謂凶裁肆師注云大故謂水旱凶荒大祝注云大故兵寇也司險注云有故喪災及兵也此云凡非常則通朝士凶荒札喪寇戎諸事言之較先鄭禍災之義尤備賈疏又謂及王時出行不在則必守殿國亦當令宿猶諸侯有出疆之政亦以庶子入守王宮也引文王世子曰公有出疆之政者鄭彼注云謂朝覲會同也云庶子以公族之無事者守於公宮者案彼文又云庶子之正於公族者注云庶子司馬之屬掌國子之倅爲政於公族者是鄭以彼庶子即夏官諸子官也云正室守大廟者注云正室適子也大廟大祖之廟案正室即小宗伯之門子大廟謂若后稷廟也云諸父守貴宮貴室者注云謂守路寢禮記釋文無貴宮二字王引之謂彼注路寢專釋貴室不當有貴宮二字此注亦後人據禮記誤本加之是也賈疏云謂同族諸爲父行者貴宮貴室同爲路寢路寢對大廟生人之尊也案賈本已衍貴宮二字故强爲之說禮記孔疏義同皆不足據也云諸子諸孫守下宮下室者注云下宮親廟也下室燕寢也賈疏云亦謂同族之內諸爲子行孫行者也云此謂諸侯也者以彼文云公族公宮則是諸侯法也云王之庶子職掌國子之倅國有大事則帥國子而致於大子唯所用之者者諸子文諸子燕義引作庶子故夏官敍官注云諸子或曰庶子鄭注文王世子之庶子亦以諸子釋之蓋王國諸子亦得稱庶子故燕義云古者周天子之官有庶子官此注亦云王之庶子賈疏及燕義孔疏並謂於天子爲諸子於諸侯爲庶子非鄭義也云令宿之事蓋亦存焉

者賈疏云彼是甲兵不云宿衛故鄭云令宿之事蓋亦存焉存焉者
宿衛之事亦在唯所於中引之者欲見國有故中有王出疆巡守征
伐皆須令宿增成先鄭義也案賈說亦非也鄭引文王世子及諸子
證文者證有故則國子有宿衛之事但庶子官所令既
入宮則亦由宮正令宿故云蓋亦存焉
云蓋者以彼二經無文鄭互推補之也辨外內而時禁鄭司農云分別外人內人禁其非時出入者敍官注云
禁其非時出入疏注鄭司農云辨別也賈疏云謂住在王宮中有爵大夫士等外人謂男
子內人謂婦女皆是也此男女自相對爲外人內人其內人非謂內
宰敍所云內人是則女在宮中者也案賈說非經注義也此內人外
人當謂宮內宮外之人不必分男女也禁外之者宮內之人非時不得
出宮外之人非時不得入也內則云爲宮室辨外內深宮固門閽寺
守之此辨外內義同稽其功緒糾其德行稽猶考也計也功
考其宮中卿大夫士功狀及職業多少案此亦當兼晐庶子賈說未
晐云糾其德行者謂教羣吏及羣子等以六德六行與師氏爲官聯
也凡國子皆入王宮左之小學此宮正所掌者宮中官吏子弟及宿衞
士庶子等亦糾其德行下文又云教之道藝明雖貴遊宿衞亦不廢
學也注云稽猶考也計也者稽考小司徒賓人注並同稽訓留止
引申爲審慎考計之義小爾雅廣言亦云稽考也計訓互詳小宰疏
云功吏職也者小爾雅廣詁云功事也凡吏受
職則有事事成則有功故職事通謂之功云緒其志業者內宰注云
緒業也顧炎武云已成者謂之功未成者謂之緒說
文緒絲端也中庸曰武王纘大王王季文王之緒幾其出入均其
稍食鄭司農云幾其出入若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入
及無引籍不得入宮司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏
數者稍食祿稟疏注鄭司農云幾其出入若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入者孔廣森云漢書嚴延年傳注張晏曰故事有所
劾奏並移宮門禁止不得入然則在內者見彼劾奏即不許出矣云
及無引籍不得入宮司馬殿門也者賈疏云言引籍者有門籍及引
人乃得出入也又云司馬殿門者漢宮殿門每門皆使司馬一人守
門比千石皆號司馬殿門也王應麟云元帝紀令從官給事宮司馬
中者得爲大父母父母兄弟通籍應劭曰籍者爲二尺竹牒記其年
紀名字物色縣之宮門案省相應乃得入也顏師古曰司馬門者宮
之外門也衞尉有八屯衞候司馬主衞士徼巡宿衞每面各一司馬
故謂宮之外門爲司馬門竇嬰傳太后除嬰門籍不得朝請王嘉傳
爲郎坐戶殿門失闌免梁孝王傳梁之侍中郎謁者著引籍出入天
子殿門與漢宮官亡異阮元云漢官儀云公車司馬掌殿司馬門司
馬殿門鉤殿司馬門也案阮說是也劉向列女傳辯通篇齊鍾離春
傳齊有司馬門則周季已有此制矣云玄謂幾荷其衣服持操及疏
數者者王制注云譏苛察也幾譏荷苛字並通春官世婦及射人經
注並作苛閽人司關萍氏環人注同比長注又作呵正字當作訶說
文言部云訶大言而怒也荷苛皆叚字呵卽訶之俗賈疏云案閽人
云喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮司門云幾
出入不物者謂衣服視古不與衆同及所操物不如品式者雖不
同皆是守禁此經直云幾其出入明知有此呵其衣服持操及疏數
之此增成司農義也詒讓案疏數者謂出入疏數異於平時則亦幾荷
之云稍食祿稟者內宰廩人掌固注義並同說文禾部云稍出物有
漸也㐭部云稟賜穀也賈疏云稍則稍稍與之則月俸是也則下士
食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之類其祿與之米稟
故云祿稟也易祓云當是一命以上謂之祿庶人在官者稍食而已
金榜云校人等駁夫之祿宮中之稍食則稍食與祿殊也沈彤云稍

食食之小者校人等駁夫之祿宮中之稍食駁夫爲中士下士宮中
則師圉府史以下觀宮正食官府之衆寡內宰食王內之人民並稱
稍食則易說誠然而疏以稍食爲命士以上之祿之通稱誤矣案易
金沈三說是也校人先鄭注云稍食謂稟此訓最析司士云以德詔
爵以功詔祿以能詔事以久奠食注云食稍食也亦以祿食並言然
則有爵則有祿有事則有食故廩人以稍食匪頒二者並舉食異於
祿明矣以經考之賦祿或以田或以米粟稍食則一以米粟無以田
者自鄉以下至命士皆有爵者也故皆給祿不給食祿之多寡有定
視命數以爲差小宰云聽祿位以禮命內史云王制祿則贊爲之校
人云等駁夫之祿是也不命之士及庶子庶人在官者皆無爵而有
事者也故皆給食不給祿檀弓云仕而未有祿者是也食之多寡無
定視其事之繁簡功之上下以歲時稽而均之小宰六敍正羣吏云
以敍制其食醫師云歲終稽其醫事以四等制其食內宰掌內官云
均其稍食夏官稾人云乘其事試其弓弩以上下其食而誅賞校人
云等宮中之稍食是也稍食亦曰稾食聘禮云既致饔旬而稍鄭彼
注云稍稟食也是稍食稟食義同墨子七患篇云歲饉則仕者大夫
以下皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三饋則損
五分之四饑則盡無祿稟食而已矣無祿而有稟食即所謂稍食也
中庸云日省月試既稟稱事注云既讀爲餼餼稟稍食也彼說百工
以無祿故有稍食餼稟亦卽稟食也大府四郊之賦以待稍秣注云
稍秣卽芻秣稍秣卽給牛馬之稾食也人之稾食謂之稍食猶之牛
馬之芻稾謂之稍秣矣稍食通言之或亦謂之祿故王制云庶人在
官者其祿以是爲差庶人在官者不得有祿孟子王制所謂祿實卽
稍食燕禮士旅食注云士衆食謂未得正祿所謂庶人在官者也然
則此注以祿稟釋食或亦謂非正祿與燕禮注意略同注經則凡言
祿者皆正祿與稍食顯有區別鄭既未別白言之賈疏遂并祿食爲
一使分田制祿之典與詔事頒
食之法淆掍無別其失甚矣去其淫怠與其奇衺之民民宮中吏之家人也
淫放濫也怠解慢也奇衺譎觚非常疏去其淫怠與其奇衺之民者釋文云衺亦作邪案說文衣部云衺㚒也邑部云邪琅邪郡此經
例用古字作衺注例用今字多借邪爲之詳司諫疏去之者謂擯放
不得入宮也注云民宮中吏之家人也者內宰云分其人民以居
之注云人民吏子弟此云吏之家人卽吏子弟也宮中吏卽前注所
說膳夫玉府諸官其官府本在宮內故其子弟得相隨入宮但此民
與內宰之人民所賅甚廣蓋兼含凡士庶子及虎士守王宮者言之
賈疏謂若司隸隸民之類亦是也互詳內宰疏云淫放濫也者孟子
滕文公篇趙注云淫放也國語周語韋注云淫濫也云怠解慢也者
亦叚解爲懈說文心部云怠慢也懈怠也云奇衺譎觚非常者衺黃
丕烈校改邪賈疏云兵書有譎觚之人謂譎詐桀出觚角非常也案
賈引兵書未詳所據祭義云雖有奇邪而不治者則微矣與此奇衺
義同孔疏云奇謂奇異邪謂邪惡皆據異行之人言又賈子道術篇
云方直不曲謂之正反正爲邪奇衺與譎觚非常也謂奇譎不正譎
觚猶莊子齊物論云恢恑憰怪彼釋文引李頤云憰乖也孟子梁惠
王篇趙注云桀服譎詭非常之服觚怪乖詭並聲轉義略同史記三
王世家索隱引此注作譎怪則司馬貞所改不足據也至此經奇衺
文凡三見而注悉小異內宰禁其奇衺注云奇衺若今媚道比長有
辠奇衺則相及注云衺猶惡也蓋鄭君隨文立訓總其大要義並通
也又司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之注云衺惡謂侮慢長老語
言無忌而未麗於罪者奇衺衺惡義亦相近奇又作倚管子版法篇
云植固不動倚邪乃恐荀子榮辱篇云飾邪說文姦言爲倚事又王
制篇云姦言姦說姦事姦能遁逃反側之民職而教之須而待之卽所謂奇衺之民也會其什伍而教之道藝

五人爲伍二伍爲什會之者使之輩作輩學相勸帥且寄宿衛之令鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數[疏]會其什伍者說文會部云會合也宮中宿衛士庶子及虎士等亦以軍法部署之以佐守衛而便校比猶諸子掌國子合其卒伍也云而教之道藝者使就王宮左之小學而教之與保氏爲官聯亦猶諸子使國子脩德學道也　注云五人爲伍者小司徒族師及夏官敘官文說文人部云伍相參伍也云二伍爲什者說文人部云什相什保也周書大聚篇云大夫爲什云會之者使之輩作輩學相勸帥者一切經音義引倉頡篇云輩比也說文人部云倫輩也謂倫輩相合比作功事而學道藝也賈疏云宮正掌宮中卿大夫士亦兼掌子弟會謂會合其宮中子弟使之以五人爲伍二伍爲什以會合之者欲使之宿衛時語言相體服容相識是其輩作也及其學問又相親及切嗟琢磨是其輩學總是相勸帥也云且寄宿衛之令者賈疏云管子云因內政寄軍令在家時五家爲比在軍還五人爲伍之類此亦五人爲伍二伍爲什使之輩學似若在家也因使之宿衛以寄軍令也鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數者御當依保氏作馭詳彼疏管子君臣篇云道也者上之所以導民也賈疏云謂若保氏云掌養國子以道而教之六藝道則師氏三德三行也藝謂禮樂射御書數者亦保氏職文也案少儀問道藝後鄭注云道三德三行也藝六藝賈據彼注義故分道藝爲二王引之云卿大夫以攷其德行察其道藝德行與道藝分言則道非德行之謂也案道者術也韋昭吳語注道術也道藝卽術藝列子周穆王篇魯之君子多術藝是也道謂爲術藝亦是術故以道藝連文道卽藝也司農言禮樂射御書數先王所以教道民故又謂之道也疏以道爲三德三行非先鄭之意案王說是也凡經云德者並指六德六行而言云道者並指六藝六儀而言兼舉之則曰德行曰道藝此教之道藝道卽是藝與德行無涉上文云糾其德行乃是六德六行耳大司樂凡有道有德者使教焉後鄭注云道多才藝者德能躬行者是後鄭亦分釋甚明學記注蓋偶有不審不爲典要賈誤會先鄭之指强分爲二又引保氏養國子以道爲證不知保氏所教之道亦卽藝儀與師氏教德行異職也

月終則會其稍食歲終則會其行事行事吏職也[疏]月終則會其稍食歲終則會其行事者正宮中官吏之月要歲會亦此官之官成官計也賈疏云稍食謂宮中官府等月祿故至月終會計之歲終則會計行事吏職當考知功過也案稍食與祿異詳前疏　注云行事吏職也者上文稽其功緒注云功吏職也此云行事與上文功是一故注亦同

凡邦之大事令于王宮之官府次舍無去守而聽政令使居其處待所爲[疏]凡邦之大事者全經各職所掌大祭祀大會同大賓客大喪大師大田諸事皆爲大事此邦之大事王宮有戒守則當謂有寇戎及大喪之事賈疏據左傳成公之大事在祀與戎然大祀宮中不必有戒守之事疑此大事不關祀也宮伯邦有大事疏亦惟以寇戎爲釋　注云使居其處待所爲者賈疏云謂使之皆在次舍不得出部所守而聽待政令須有所爲

春秋以木鐸脩火禁火星以春出以秋入因天時而以戒[疏]春秋以木鐸脩火禁者亦士師宮禁之一端謂於宮中警宮衆與司烜氏脩國中火禁內外職掌互相備也脩火禁亦文事故奮木鐸　注云火星以春出以秋入者明脩火禁必以春秋之義司爟云季春出火季秋內火先鄭注云以三月本時昏心星見於辰上使民出火九月本黃昏心星伏在戌上使民內火火星卽心星詳彼疏云因天時而以戒者卽因出火入火之時而施禁以戒敕之也賈疏云此謂宮正於宮中特宜愼火故脩火禁夏官司爟云掌行火之政令四時變國火以救時疾下又云時則施火令爲焚萊之時故脩火禁也秋官司烜云中春以木鐸脩火禁于國中注云爲季春出火也火禁謂用火之處及備風燥是二月預脩之三月重掌事各有所爲不相妨也案經云春秋不云何月賈據注推之謂當在季春季秋則火出入之後也姜兆錫云春秋謂仲春卯月仲秋酉月也以司烜氏中春以木鐸脩火禁推之可見案依姜說則脩火禁在火出入之先於經義並可通若然司烜氏歲止一脩火禁此官掌宮政於火禁尤重故歲兩脩之與

凡邦之事蹕宮中廟中則執燭鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕國有事王當出則宮正主禁絕行者若今時衛士填街蹕也宮中廟中則執燭宮正主爲王於宮中廟中執燭玄謂事祭事也邦之祭社稷七祀於宮中祭先公先王於廟中隸僕掌蹕止行者宮正則執燭以爲明春秋傳曰有大事於大廟又曰有事於武宮[疏]凡邦之事蹕宮中廟中則執燭者賈疏云謂祭祀之事王當出入來往時隸僕與王蹕止行人於宮中及廟中也王出向二處當侵晨而行爾時則宮正爲王執燭爲明也詒讓案執燭與宮人閽人爲官聯此官唯掌執燭本不掌蹕事但其執燭以隸僕之蹕爲節蓋必王親與祭事乃有蹕若小祭祀及祈禱王所不與者則無蹕此官亦不執燭當別使賤者執之燕禮云宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人爲大燭于門外大射儀亦同鄭注云燭燋也彼司宮爲宮人則庶子當卽宮伯所掌之士庶子蓋亦兼屬宮正禮經與此經義不迕也　注云鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕國有事王當出則宮正主禁絕行者者邦舊本作國今從宋余仁仲本賈疏云先鄭讀火絕之則火字向上爲句也其禁自與凡邦之事蹕共爲一句宮正既不掌蹕事若如先鄭所讀則似宮正爲王蹕非也武億云司烜氏中春以木鐸脩火禁于國中此卽火禁連文之徵案武說是也此凡邦之事與上文凡邦之大事文例亦正同先鄭讀二句並不辭故後鄭不從又案文選潘岳藉田賦云宮正設門閭之蹕此用先鄭義也李善注引周禮宮正凡邦之事蹕宮中則與二鄭讀並不合不可從云若今時衛士填街蹕也者孔廣森云衞宏漢舊儀曰輦動則左右侍帷幄者稱警車駕則衛官填街騎士塞路出殿則傳蹕止譔案先鄭意宮正掌宿衛故又爲王蹕與漢衛士蹕事相類故舉以爲況文選褚白馬賦注引應劭漢官儀亦云大駕鹵簿五營校尉在前名曰填街今本文選注作填衛誤互詳閽人疏云宮中廟中則執燭宮正主爲王於宮中廟中執燭者舊本廟中下有則字今據宋本注疏本刪先鄭以蹕與執燭並爲宮正之事蹕在宮外執燭則在宮內謂宮廟二處並當執燭也宮正不主宮外之事則不得在外爲王蹕宮內之蹕又自有隸僕掌之故後鄭不從云玄謂事祭事也者破先鄭國有事爲泛指王出行幸之事賈疏云謂在宮中廟中二處皆有祭事也云邦之祭社稷七祀於宮中者賈疏云小宗伯云左宗廟右社稷在宮中中門之外也依祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈案司門云凡歲時之門受其餘則此七祀等是謂羣姓所立者不在宮中也祭法又云王自爲立七祀者此則禮祀在宮中者也案社稷當在中門內賈依鄭義謂在中門外非也詳小宗伯疏又案月令注云凡祭五祀於廟孔疏云中霤禮文說祭戶祭中霤在於廟室之中若祀竈祀門祀行皆在廟門外七祀加司命與厲亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也總在宮內故宮正注云祭社稷七祀於宮中案如孔說則七祀皆在廟門內外鄭以廟亦在宮中但此經以廟與宮對文明廟以祭祖考爲主餘祀並就於宮也然則此注與月令注義亦無迕也云祭先公先王於廟中者司服注云先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩是也后稷及大王以後諸王並爲先王詳彼疏云隸僕掌蹕止行者破先鄭爲宮正蹕也隸僕云掌蹕宮中之事先鄭彼注云蹕謂止

行者清道後鄭以凡邦之事蹕宮中廟中爲句謂一處蹕止行人並隸僕所掌不關宮正閽人云大祭祀喪紀之事蹕宮門廟門與此文例正相類云宮正則執燭以爲明者賈疏謂王祲晨行執燭爲明案祭義云周人祭日以朝及闇彼雖謂郊祀其宗廟之祭當亦然然則及闇亦當執燭爲明也引春秋傳曰有大事於大廟者春秋文二年經秋八月丁卯大事于大廟三家經並同鄭此引以經爲傳又大事上有有字蓋傳寫誤記大事公穀以爲大祫左傳杜注以爲大禘此引以證祭祀爲邦事也云又曰有事於武宮者昭十五年經春二月癸酉有事于武宮左傳杜注云武宮魯武公廟此武宮亦廟也鄭引之者亦以證有事爲祭祀事也　大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居廬士居堊室　疏　大喪則授廬舍者賈疏云大喪謂王喪臣子皆爲之斬衰則同廬舍所居則異也案此大喪當亦兼先后及王后之喪言之賈說未晐說文手部云授予也以廬舍授予當居者云辨其親疏貴賤之居者惠士奇云荀子大略曰吉事尚尊喪事尚親故必辨貴賤先辨親疏既序親疏又分貴賤同一居廬或宮或袒或隱或顯貴非人君則袒之親非適子則隱之尚親而兼尚尊也　注云廬倚廬也者喪大記云父母之喪居倚廬不塗君爲廬宮之大夫士禮之既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之凡非適子者自未葬以於隱者爲廬注云宮謂圍障之也禮袒也謂不障既夕記云居倚廬注云倚木爲廬在中門外東方北戶白虎通義喪服篇云所以必居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲又不欲居故處居中門之外倚木爲廬質反古也不在門外何戒不虞故也故禮閒傳曰父母之喪居倚廬於中門外東牆下戶北向賈疏云謂於路門之外東壁倚木爲廬云舍堊室也者喪大記云既練居堊室不與人居既祥黝堊注云黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊又喪服傳云既練舍外寢注云舍外寢於中門之外屋下壘墼爲之不塗塈所謂堊室也白虎通義喪服篇云練而居堊室無飾之室賈疏云舍對廬故爲堊室堊室者兩下爲之與廬異惠士奇云倚廬不塗既葬塗廬塗近乎堊釋名云堊亞也次也先泥之次乃飾以白灰康成謂堊室者屋下壘墼爲之蓋柱楣倚壁爲一偏壘墼成屋爲兩下然則既葬塗之既練壘之既祥又加黝堊總謂之廬故尚書大傳曰高宗有親喪居廬三年此之謂也云親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室者雜記云疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也注云言廬哀敬之處非有其實則不居然則親者貴者居倚廬亦以親貴士賤也賈疏云親謂大功以上貴謂大夫以上者居倚廬疏謂小功緦麻賤謂士二者居堊室知義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之也吳廷華云倚廬皆在寢門之東適子當遏寢門餘以次而東蓋以親疏別遠近也又曰貴賤者爲異姓之臣言之親者在前疏者在後同姓在前異姓在後案依吳說則同一居倚廬亦自有親疏貴賤之異堊室亦然足與鄭義互相備引雜記曰大夫居廬士居堊室者鄭彼注云謂未練時也賈疏云彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬引之者證貴者居廬賤者居堊室一邊之義耳其實爲諸侯禮不辨親疏貴賤而別其遠近並爲天子之臣也雜記孔疏云按閒傳云斬衰之喪居倚廬既練居堊室此經若練後則大夫居堊室今云大夫居廬明未練時也士若非邑宰未練之前當與大夫同居廬今云居堊室故知是邑宰也必知邑宰者以上文云大夫終喪士練而歸言邑宰之士降於大夫此云士居堊室亦降於大夫故知是邑宰之士也朝廷之士亦居廬者以臣爲君喪俱服斬衰故知未練之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尋鄭之文意若與王親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之士亦居廬是也若與王無親身又是士則居堊室則此經士居堊室是也故鄭於宮正之注引此士居堊室證賤者居堊室若與王親雖疏但是貴者則亦居廬也庾氏熊氏並爲此說熊氏或說云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也此義得兩通故並存焉案孔引庾熊二家說即賈氏所本熊氏或說與雜記注義違此注又不得據諸侯制非鄭恉也依庾熊賈說則喪服斬衰皆居倚廬既練居堊室乃據親者言之雜記所云爲疏者之法則士於君雖斬衰亦降居堊室蓋於貴賤之中復以親疏別爲差次經記各舉一隅不容泥也

周禮正義卷六

瑞安孫詒讓學

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭司農云庶子宿衛之官版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也

[疏]掌王宮之士庶子者與諸子爲官聯也凡國子皆掌於諸子其入衛王宮者則別以宮伯領之諸子不掌宮政也云凡在版者者版即宮正之版宮正通掌宮中官府衆寡之版宿衛士庶子蓋亦賅於其中此官則案宮正之版以令其職事其不入宿衛者別著於司士之版諸子治之　注鄭司農云庶子宿衛之官者謂公卿大夫士之子宿衛王宮者雖有未受爵命者亦謂之官猶庶人在官者亦謂之官也賈疏謂先鄭此注謂若夏官諸子職彼諸子是下大夫此宮伯中士不合掌之故後鄭不從非也諸子雖亦名庶子然彼爲師領庶子之官經中凡言庶子者乃諸子所屬之人並非宿衛專稱先鄭何得援彼釋此乎云版名籍也者宮正注義同云以版爲之者釋名版之義論語鄉黨皇疏云版謂邦國圖籍也古未有紙凡所書書皆於版故云版也管子宙合篇尹注云版牘也說文片部云版判也牘書版也案判木以書之故謂之版王充論衡量知篇云斷木爲槧析之爲版力加刮削乃成奏牘然則版即牘之未甚刮削者也亦謂之方聘禮記注云方版也云今時鄉戶籍謂之戶版者大胥注同漢書高帝紀詔曰民前或相保聚山澤不書名數顏注云名數謂戶籍也案鄉戶籍者即謂鄉里戶口之名數也漢時戶籍亦以版書之故又謂之戶版御覽學部引晉令云郡國諸戶口黃籍籍皆用一尺二寸札郎版也漢戶版制或與晉同云玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也者御覽職官部引環濟要略說同此增成先鄭義也諸吏即宮正注云官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬是也賈疏云吏謂卿大夫士之總號以其宮正掌宮中官府宮伯掌其子弟故也惠士奇云趙策左師觸龍願以其少子補黑衣之缺以衛王宮則知戰國時衛王宮者皆卿大夫之庶子即夏官諸子職所謂國有大事則帥國子而致於大子又王世子所謂公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮公族之無事者國子貴游子弟也詒讓案稿人饗士庶子後鄭彼注云士庶子卿大夫士之子弟宿衛王宮者與此注同而大司馬王弔勞士庶子注云庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士都司馬掌都之士庶子及其衆庶之戒令注云庶子卿大夫士之子彼二注以庶子爲卿大夫之子不分適庶則士即指上中下士又與此注織異蓋鄭本無定解以經攷之士庶子不當分適庶此注義非也金榜云公卿大夫之子弟當學者謂之國子其嚮宿衛者則謂之庶子其官經言士庶子者其衆宮伯掌王宮之士庶子凡在版者酒正凡饗士庶子皆共其酒外饔饗士庶子掌其割亨之事大司馬王弔勞士庶子則相大會同則帥士庶子而掌其政令都司馬掌都之士庶子之戒令掌國頒其士庶子及其衆庶之守鄭注云王宮之士謂王宮中諸吏之適子庶子其支庶也竊以覲禮考之象胥凡作事王之大事諸侯次事卿大夫次事上士下事庶子掌客王巡守殷國從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮周人凡賓客之事射人作卿大夫從司士作士從諸子作羣子從凡庶子於士亦差一等故燕禮大射獻於卿大夫獻士後並云主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮燕禮記云小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而後獻卿卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而後獻士士舉旅行酬而後獻庶子此其先後受獻之差王宮之士庶子在版者未聞其數而朝大夫每國庶子八人都則庶子四人司士掌羣臣之版周知卿大夫士庶子之數是庶子雖未受爵王朝而其數已列於羣臣之版如是蓋已命者謂之士司士所云王族故士在路門之右是也未命者謂之庶子大僕所云聞鼓聲則速逆御僕與御庶子是也此公卿大夫之子弟宿衛王宮而或曰士或曰庶子所由名位不同要不以適庶殊也俞正燮云宮伯云王宮之士庶子外饔酒正云饗士庶子司士云辨卿大夫士庶子之數象胥云次事上士次事庶子庶子在士下也大僕云聞鼓聲則速逆御僕與御庶子庶子在僕下也掌客云士眡諸侯卿庶子眡諸侯大夫庶子從王禮在士從王下也朝大夫序官云每國庶子八人都則四人其官列在士府史下也燕禮大射禮有庶子執燭阼階上大射儀獲者執爵庶子執俎從之設於乏南與服不氏徒四人等燕禮大射儀之庶子與周官所名庶子者同韓非子內儲說上云商大宰使少庶子之市又云卜皮爲縣令使少庶子佯愛於御史內儲說下云濟陽君有少庶子不見知又云晉平公觴客少庶子進炙國策云秦王庶子蒙嘉呂不韋庶子甘羅韓太子庶子強史記扁鵲列傳云虢門下中庶子蓋與謁者士大夫家有之夏官都司馬云掌都之士庶子戒令家司馬亦如之則都有庶子如卜皮之庶子是也家有庶子如呂不韋之庶子是也史記商君列傳云魏人爲魏相公叔痤中庶子亦家臣也案金俞說並覈金謂士庶子以已命未命爲別亦致塙蓋周時凡貴族子弟無論適庶並謂之國子鄭氏所教保氏所養諸子所掌者是也國子之中適者謂之門子小宗伯所掌者是也其以才藝選擇爲宿衛及給侍御守圉者謂之士庶子則無適庶之分其備宿衛者亦不以王宮內諸吏之子也凡士庶子或出於王族其在侯國謂之公族故衛宏漢舊儀云周千八百諸侯其長伯爲君次仲叔季爲卿大夫其支屬爲士庶子皆世官位是也或出於異姓卿大夫士子弟若趙左師觸龍請以少子衛王宮是也綜校全經士庶子內備宿衛外從巡守且歲時有饗死傷有弔勞職任既親恩禮尤備其爲貴游子弟殆無疑義象胥掌客敘庶子於士之下皆卑視庶子不連士爲文則經之凡言士庶子者所謂士即上中下士凡王族及羣臣子弟既命而有爵者如司士王族故士是也春秋繁露爵國篇說天子官制云士入仕宿衛天子者比下士蓋即指此其未命者下士一等則與庶人在官者等以其世家貴胄殊異之故不曰庶人而曰庶子其他公邑及都家咸有貴族侯國亦有公族世族故亦有庶子若掌固朝大夫諸職及燕禮大射儀所云者是其序無事篇云楚莊王中庶子曰臣尚衣冠御郎十三年矣前爲豪矢而後爲藩蔽羣子尚賢上篇又謂之門庭庶子此亦侯國宿衛侍從之庶子以其侍御宮庭故謂之中庶子書康誥又有外庶子外者對中之言謂庶子之不尤宿衛者也主韓非子戰國策及史記所說庶子蓋皆良家少年子弟爲家臣給使令者雖職事卑褻然亦國官都家庶子之貴胄也夏官諸子職掌庶子燕禮謂之庶子王若出經及燕禮大射儀所云庶子即諸子所掌之人而非官鄭儀禮注說會燕義之又遂盡以彼庶子爲諸子官非也又小司徒之餘子鄭注云卿大夫之子蓋亦謂卿庶子今案彼餘子乃羨卒與庶子異鄭并爲一亦非詳諸子及小司徒疏

掌其政令行其秩敍作其徒役之事秩祿稟也敍才等也作徒役之事大子所用

[疏]掌其政令者凡宿衛士庶子所有政治戒令此官並專主之也云行其秩敍者行謂巡行校比之也賈疏云秩謂依班秩受祿敍者才藝高下爲次第王引之云秩敍謂士庶子更番宿衛之次第一月之次謂之秩一歲之次謂之敍故下文月終則均秩歲終則均敍均者齊其勞逸行者巡其先後也里宰以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨行其秩敍正同義不得以爲祿稟才等也又鄉師

凡邦事令作秩敘亦謂役邦事之人歸師爲之次第而頒之使各以其次服役豈有祿稟與才等乎秩與敘同意彼注訓敘爲次是也訓秩爲常則非也案王說是也凡經云秩敘者並當爲豑之借字說文豊部云豑爵之次弟也引虞書曰平豑東作今經典通借秩爲之注云秩祿稟也者左莊十九年傳收膳夫之秩杜注云秩祿也荀子彊國篇云士大夫益爵官人益秩庶人益祿楊注云秩祿皆謂廩食也鄭意後文云月終則均秩卽宮正云月終則會其稍食故以祿稟爲釋然彼二文實不相涉此義未塙也祿稟詳宮正疏云敘才等也者敘注字當作序詳小宰疏說文攴部云敘次弟也司勳注云等猶差也鄭意後文云歲終則均敘卽宮正歲終則會其行事故以才等爲釋此義亦未塙才等謂才高下之等差也云作徒役之事大子所用者據諸子云國有大事則帥國子而致於大子唯所用之又云凡國正弗及是它官不得役國子此宿衞士庶子卽於國子中選擇用之鄭意宮伯雖專主宮中士庶子與諸子通掌國子不同然庶子本屬大子則大子有事得役宮衆故據彼文爲釋

授八次八舍之職事 衞王宮者必居四角四中於徼候便也鄭司農云庶子衞王宮在內爲次在外爲舍玄謂次其宿衞所在舍其休沐之處 疏 注云衞王宮者必居四角四中於徼候便也者賈疏云以四其言八似若八方爲四方四維然相徼察來往候望皆便故次舍皆八也孔廣森云此約漢法言之西京賦所謂衞尉八屯者也案孔說是也薛綜西京賦注云衞尉帥吏士周宮外於四方四角立八屯士士則傳宮外向爲廬舍與此注四角四中之制正相似徼候者說文彳部云徼循也人部云候伺望也漢書百官公卿表云中尉掌徼循京師顏注引如淳云所謂游徼徼循禁盜賊也此士庶子亦掌游徼循行宮內外伺望非常也鄭司農云庶子衞王宮在內爲次在外爲舍者王南宮北宮非宿衞所居則內當謂路門內外應門內及北宮以後皆有八次依方位分列其閒凡路門外之次皆在治朝左右八舍則在皋門內及東西北宮周垣之內環繞列處周書克殷篇云王入卽位于社大卒之左孔注云大卒屯兵以衞也國語楚語云闔廬於大卒之居案大社在治朝之右而大卒之居與役相近然則衞或卽宿衞八屯之一與云玄謂次其宿衞所在舍其休沐之處者賈疏云謂宿衞之處稍在前爲之館也舍者若掌舍之舍亦舍息休止之處故鄭爲休沐之處也詒讓案宮正注以次爲諸吏直宿之處舍爲其所居寺義與此注同然則此次亦卽衞士直宿之處舍其聚居之官寺宿衞必分班更迭入直退直則歸休沐初學記政理部云休假亦曰休沐漢律吏五日得一休沐言休息以洗沐也依後鄭義宿衞士庶子當直則宿於路門及闈門外之八次退直休沐則止於皋門內之八舍士庶子之次舍雖並在宮中亦自有內外之別二鄭說本不異賈謂後鄭不從先鄭非也

若邦有大事作宮衆則令之 謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行 疏 若邦有大事作宮衆則令之者賈疏云事亦謂寇戎之事作起也謂起宮中之衆使士庶子行則宮伯戒令之詒讓案大事亦當兼大喪戒守及王巡守殷國士庶子從行不徒大師也互詳宮正疏 注云謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行者宮衆卽宿衞士庶子也象胥云凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子彼下事不作士以上而大事作諸侯等不妨兼及士庶子此大事則或有急變宮衆亦被選當行與彼文不迕也

月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裘掌其誅賞 頒讀爲班班布也衣裘若今賦冬夏衣 疏 月終則均秩歲終則均敘者謂均平其番直之次也鄭前注以秩敘爲祿稟才等義未允惠士奇云宮正之士庶子月終則均秩歲終則均敘猶漢之衞卒唐之府兵也漢之衞卒每一歲而更唐之府兵宿衞者皆月上然則月終均秩者猶府兵之月上歲終均敘者猶衞卒之歲更蓋番上更休皆有秩敘各得其均案惠說是也此士庶子皆公卿大夫士之子弟雖與漢衞卒唐府兵微異然其更番宿衞則與歲更月上之制略同云以時頒其衣裘者賈疏云夏時班衣冬時班裘注云頒讀爲班班布也者此與大宰匪頒義同彼先鄭注亦云頒讀爲班布之班謂班賜也班訓布大史注亦同小爾雅廣詁云頒布也廣雅釋詁云班布也是頒班義通云衣裘若今賦冬夏衣者鄭舉漢法爲況明此頒爲常賜也漢時宿衞吏士蓋有賦冬夏衣賈疏云賦班也班之與賦皆賜授之義

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子 食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四 疏 掌王之食飲膳羞者掌其等數政令分令饎人酒人漿人庖人籩人醢人等共之云以養王及后世子者春秋僖五年穀梁傳云天子世子世天下也公羊傳云世子猶世世子也白虎通義爵篇云父在稱世子何繫於君也所以名之爲世子何言欲其世世不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋傳曰公會王世子于首止或曰天子之子稱太子尚書曰太子發升于舟案世大字通此經並稱世子唯諸子職云國有大事則帥國子而致於大子取世大得互稱也又司市世子爲國君之子與此異賈疏云舉尊者而言其實羣臣及三夫人以下亦養之案賈兼及羣臣者謂賈近諸臣食於官者若左襄二十八年傳說齊卿有公膳是也膳夫當亦掌其膳羞之法數其選食於家則非此官所掌也 注云食飯也者釋文云飯依字作飰案說文食部云食米也飯食也飰卽飯之俗陸說非淮南子主術訓高注云穀食曰食此食卽六穀之飯食醫謂之六食內則云飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛食蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹析稌犬羹兔羹是也云飲酒漿也者說文歓部云歓歠也飲卽歓之隸變釋名釋飲食云飲奄也以口奄而引咽之也案酒卽酒正之三酒漿卽下六清而六清內之醴醫亦通爲酒並所以供飲故通謂之飲云膳牲肉也者廣雅釋器云膳肉也謂正饌皆六牲之肉云羞有滋味者者庖人注義同庶羞百有二十品皆肉及菜果之有滋味者故於膳之外別言之案內則載上大夫庶羞二十豆目之爲膳彼庶羞卽此羞六牲之外有雉兔鶉鷃亦名膳者蓋散文得通云凡養之具大略有四者賈疏云下文仍有珍用八物醬用百有二十甕不言之者此舉大者珍醬是饌之小者略而不言

凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十甕 進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醯人共齏菹醢物六十甕鄭司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴涼醫酏 疏 凡王之饋者此王饋食之大數也王舉則此官依法數共而親饋之 注云進物於尊者曰饋者賈疏云按此文云王之饋及少牢特牲皆云饋食是進物於尊者曰饋鄭注玉府云通行曰饋者彼對獻是進物於尊則饋是通行也詒讓案此謂膳夫親進饋於王也說文食部云饋餉也淮南子詮言訓許慎注云饋進食也士虞禮特豕饋食注云饋猶歸也凡經典於生人飲食鬼神祭享通謂之饋亦並取進餉之義本不辨尊卑鄭緣文爲訓耳云此饋之盛者王舉之饌也者食膳飲羞珍醬六者咸備其物是饋饌之至盛者故下注云殺牲盛饌曰舉但此皆通舉大數不必盡用其常食亦

取具於是而數尤少唯王所欽而進之云六牲馬牛羊豕犬雞也者牧人注義同說文牛部云牲牛完全也引申為凡畜之稱鄭意此六牲即庖人之六畜故彼注云始養之曰畜將用之曰牲是也王引之云此六牲與牧人不同牧人之六牲謂馬牛羊豕犬雞此六牲則牛羊豕犬鴈魚也蓋膳夫之食飲膳羞與食醫之六食六飲六膳百羞相應食醫職曰凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽牛羊豕犬鴈魚所謂六膳也稌黍稷粱麥苽所謂六食也鄭司農以稌黍稷粱麥苽為六穀其說洵不可易由是推之則牛羊豕犬鴈魚亦膳之六牲明矣鴈謂鵝也堯典二生一死贄馬融以二生為羔鴈史記封禪書漢書郊祀志並作二牲蓋羔與鵝皆常畜之物故謂之牲也魚亦可畜之池故亦謂之牲大司馬大祭祀饗食羞牲魚鄭司農曰大司馬主進魚牲是也牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽猶月令食麥與羊食菽與雞食稷與牛食麻與犬食黍與彘皆以牲配穀鄭未考食醫之文故說之未確案王說是也姜兆錫說同此經所用者生人膳食之六牲牧人所掌者鬼神祭祀之六牲也馬尤為大牲不以供膳羞唯大司馬喪祭奉之明其不常用也云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞者公食大夫禮士羞庶羞注云庶衆也進衆珍味可進者也案庶羞者別於正饌之言凡祭禮食禮三牲骨體腸胃膚魚腊並在俎內羹湆在鉶及豆醬之醯醢是為正饌此外三牲膷胾炙及他禽獸蟲魚菜果衆物在籩豆者並謂之庶羞是為加饌所以備極珍味故其數特多也賈疏云案公食大夫下大夫十六豆中從膷臐膮已下皆出於牲不見有出禽獸者上大夫加以雉兔鶉鴽此則出禽獸也案據內則庶羞尚有出於蟲魚菜果者鄭賈不言亦文不具也又案此羞百二十品據共王饋食庶羞之大數言之其飲酒則又有籩豆二者通為百二十王與賓客饗食燕蓋亦用之而數則有隆殺不同其祭禮朝事饋食之豆籩加豆籩羞籩亦通謂之羞詳宰夫籩人醢人疏云公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉者公食禮載國君食下大夫之庶羞膷一臐二膮三牛炙四醢五牛胾六醢七牛鮨八羊炙九羊胾十醢十一豕炙十二醢十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六所謂下大夫十六豆也公食禮又云上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽則雉十七兔十八鶉十九鴽二十也內則文與公食禮同唯以牛脩為牛膾鴽為鷃所謂上大夫二十豆也是上下大夫禮其物數備於彼二經也云天子諸侯有其數而物未得盡聞者賈疏云此經云百有二十者是天子有其數掌客云上公食四十侯伯三十二子男二十四是諸侯有其數也天子諸侯之數皆從上大夫二十豆上加之內則云牛脩及鶉鷃蜩范芝栭已下三十一物鄭注云皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄亦是有其物未盡聞也案賈謂天子庶羞百二十品以籩豆分之則六十豆也凡食有正豆有庶羞之豆掌客致飧正豆謂之豆庶羞謂之食其數正等以大羞之天子正豆與庶羞豆蓋皆六十此經醬用百二十甕正豆即在其內饋食之庶羞唯有豆其見於掌客公食大夫禮者並為豆而無籩而內則牛脩等三十一物鄭並以為庶羞內有脩鱐蔆棗栗榛皆見於籩人則鄭謂庶羞亦有籩蓋燕飲之所用也禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭彼注及掌客注謂彼皆堂上正豆孔疏引熊安生說以為正羞醯醢百二十甕之等是也彼疏又引崔說云天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者並堂上數也堂下東西夾各十七兩十七合三十四三十四就二十六故合六十也案皇氏以彼為庶羞與鄭注及公食禮不合孔亦辟其非是謂天子庶羞籩豆各六十則與鄭賈說同是則下大夫正豆十六堂上六庶羞亦十六豆上大夫正豆二十堂上八庶羞亦二十豆子男正豆二十四堂上十二庶羞亦二十四侯伯正豆三十二堂上亦十二庶羞亦三十二諸公正豆四十堂上十六庶羞亦四十天子正豆六十堂上二十六庶羞亦六十也但天子正豆東西夾各十七即違鼎俎奇籩豆偶之義故王引之疑其非而謂天子當四十八豆堂上二十東西夾各十四其說較通然與禮器不合竊疑天子或當五十豆堂上二十六東西夾各十二經有六十者亦備其數不盡用也庶豆亦五十二籩如之故內饔食醫並云百羞國語周語云百籩荀子正論篇說天子食禮云執薦者百人侍西房似亦指進庶羞言之云珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也者並據內則為說彼又云淳熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬鄭彼注云淳沃也熬亦煎也沃煎成之以為名又淳毋煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳毋注云毋讀曰模模象也作此象淳熬又炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽為稻粉糔溲之以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而后調之以醯醢注云炮者以塗燒之為名也將當為牂牂牡羊也刲刳博異語也謹當為墐聲之誤也墐塗塗有穰草也皽謂皮肉之上魄莫也糔溲亦博異語也糔讀與滫瀡之滫同薌脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也謂之脯者既去其皽則解析其肉使薄如為脯然唯豚全耳豚羊入鼎三日乃內醯醢可食也又擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉注云脄脊側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之為汁和也汁和亦醯醢與又漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷注云湛亦漬也又為熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之注云熬於火上為之也今之火脯似矣又肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉焦其膋不蓼注云膋腸間脂賈疏云是為八珍彼有糝與酏彼是羞豆之實非珍故不取云醬謂醯醢也者據醢人共醢六十罋醯人共醯物六十罋掌客上公饔餼醯醢百二十罋即此醬之數[illegible]說文酉部云醬醢也从肉酉酒以龢醬也爿聲案醬即醬之俗[illegible]含醯菹醬等言之故論語鄉黨皇疏云古者醬齊菹三者通名也承云醬者醯醢之總名醢之物有七醢豕肉作之又陸產之[illegible]蚳兔鴈水產之物有蝸蠯魚或聞有之未必皆備內則有卵醬亦醢之類有芥醬則醢人七菹之類漬諸醯醬而成者也醬物以[illegible]主或於烹魚肉時以醬和之濡雞濡鱉濡魚卵醬是也或魚肉膾脯時以醬配之腶脩蚳醢脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬是也凡稱醢醬或單言醢者醯醢也言醢醬者以醯和[illegible]濡豚不用醬而三牲和用醯用梅醬作之者為醯醢醯主醢[illegible]公食禮凡炙無醬注云已有鹹和是也案江說甚覈唯王舉用大牢則醯醢當兼有牛羊豕肉之醢互詳醢人疏云王舉則醢人共醢六十罋以五齏七醢七菹三臡實之醢人共齏菹醢物六十罋者據醢人醯人文醢醯各六十罋合之正百有二十罋證醬即醯醢也[illegible]罋之隸變說文缶部云罌汲缾也既夕禮注云甕瓦器其容蓋一[illegible]廣雅釋器云罌瓶也甕罌並甀之俗聶氏三禮圖引舊圖云甕以盛醯醢高一尺受二斗案依陶人注則甕受斗二升故賈聘禮疏謂[illegible]與甒同受斗二升禮圖說與鄭注義不合恐誤鄭司農云羞進也者爾雅釋詁文說文羊部云羞進獻也大司徒牛人小子司士注[illegible]同云六穀稌黍稷粱麥苽者據食醫文大宰有九穀此止用六者[illegible]倉人注之六米同皆謂穀之有米可為飯者九穀中有麻與大小豆並不成米不可為飯故不用也鄭釋大宰九穀有稷無粱則非玉藻說諸侯法云朔月四簋依注當為黍稷稻粱孔疏云以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋也案據孔說則天子唯朔食備用六穀常食亦止四簋與諸侯朔食同也云苽彫胡也者食

醫注同。說文草部云：「苽，彫苽，一名蔣。」西京雜記云：「菰之有米者，長安人謂之彫胡。」廣雅釋艸云：「菰，蔣也。其米謂之彫胡。」淮南子原道訓高注云：「菰者，蔣實也。其米曰彫胡。」楚辭大招「五穀六仞，設菰粱只」，王逸注云：「菰粱，蔣實，謂彫胡也。」案：苽、菰、彫、雕、胡、葫，字並同。唐慎微證類本草引蘇頌圖經云：「菰，即江南人呼為茭草者。生水中，葉如蒲葦。其苗有根梗者，謂之菰蔣。艸至秋結實，乃彫胡米也。」程瑤田云：「茭草有牝牡之異。根成菌者，俗呼茭筍，其草不抽莖、不秀、不實，根不成菌者為牡，秋末抽莖吐秀結實。」案：程說甚覈。淮南子詮言訓云：「菰飯犓牛，弗能甘也。」古文苑宋玉諷賦云：「為炊彫胡之飯。」是古人有以苽米為飯。內則云苽食，論語鄉黨篇云蔬食、菜羹、瓜祭，必齊如也。故二鄭以充六穀之一。但苽非常食，劉向列女傳母儀篇云：「精五飯，幕酒漿，以六穀去苽是為五飯矣。」云「六清，水漿醴醇醫酏」者，釋文云：「醇，本又作涼，又酏作酏。」案：此即漿人之六飲也。彼文醇亦作涼，酏即酏之俗。陸本非。彼六飲中醴醫酏並有清糟，據彼注，醇涼亦當清糟兩有。此云六清者，以水唯有清無糟，又飲以清為主故也。

王日一舉，鼎十有二，物皆有俎。

殺牲盛饌曰舉。王日一舉，以朝食也。后與王同庖。鼎十有二，牢鼎九，陪鼎三。物謂牢鼎之實，亦九俎。

疏「王日一舉」者，朔望則大牢，常日則少牢，皆特殺也。云「鼎十有二」者，專據盛食大牢言之。鄭、賈謂凡王舉皆大牢，非也，詳後。注云「殺牲盛饌曰舉」者，鄭意凡特殺謂之舉，而王食則大牢。賈疏及玉藻孔疏說同。金鶚云：「舉者，殺牲盛饌也。大牢、少牢、特牲皆可言舉，不必大牢也。膳夫云王日一舉，當是少牢。玉藻云天子日食少牢，朔月大牢；諸侯日食特牲，朔月少牢。降殺甚明，可知王日一舉為少牢也。檀弓云國亡大縣邑，若不舉；玉藻云至於八月不雨，君不舉。君以諸侯言，諸侯日食特牲，朔月少牢，是特牲少牢皆可稱舉，何以大牢乎？下文云大喪則不舉，大荒則不舉，大札則不舉，天地有災則不舉，邦有大故則不舉。諸不舉承上日一舉而言，皆指少牢，并包特牲少牢，且不舉則大牢不言可知也。玉藻言諸侯特牲三俎祭肺，而曲禮云歲凶君膳不祭肺，是諸侯歲凶不得日食特牲，可知天子歲凶不得日食少牢，所謂大荒則不舉也。大札與天地有災、邦有大故，更可知矣。」案：金說是也。鄭以殺牲盛饌釋舉，不質言何牲，則亦以特牲以上皆為舉。但此注之意，以後賈疏引鄭志說推之，則專指大牢耳。其曲禮、內則注，並從玉藻日食少牢之說，蓋鄭二禮注自有兩解。賈、孔疏及王制孔疏並謂日食大牢為周公所制禮，日食少牢為衰世法，非也。國語楚語云：「祀加於舉。天子舉以大牢，祀以會；諸侯舉以特牛，祀以大牢；卿舉以少牢，祀以特牛；大夫舉以特牲，祀以少牢；士食魚炙，祀以特牲；庶人食菜，祀以魚。」韋注云：「舉，人君朔望之盛饌。」案：韋氏以大牢為天子朔望盛饌，則亦謂王日食少牢矣。竊謂彼文以尊者曰舉，對卑者曰食，此可證鄭殺牲盛饌之說。彼又以特牛、少牢、特牲並謂之舉，此可證金氏舉不必皆大牢之說。惟彼舉專指朔望盛饌而言，故曰大牢。此舉則兼朔望及日而言，朔望大牢，日食少牢，皆每日特殺，郤同謂之舉。賈子禮篇云：「天子處社而食，以優飽也。」蓋亦指日食少牢而言。云「王日一舉以朝食也」者，賈疏云：「一日食有三時，同食一舉。」案：玉藻云：「皮弁以日視朝，遂以食，日中而餕。」餕者，餕朝之餘，則遂以食之謂朝之食，則知先朝食，乃日中而餕。案：賈說是也。一日之食有三時是也。三時者，續漢書五行志劉注引洪範五行傳鄭注云：「平旦至食時為日之朝，禺中至日昳為日之中，下側至黃昏為日之夕。」是朝食在禺中前，故後注云「燕食謂日中與夕食」，明朝食之外，尚有日中、夕食，與玉藻注義同。論語鄉黨篇「不時不食」，集解引鄭注云：「不時，非朝、夕、日中時。」鄭意蓋謂食必三時，通於上下。白虎通義禮樂篇云：「王者所以日四食者何？明有四方之物，食四時之功也。平旦食，少陽之始也；晝食，太陽之始也；餔食，少陰之始也；暮食，太陰之始也。論語曰：亞飯干適楚，三飯繚適蔡，四飯缺適秦。諸侯三飯，卿大夫再飯，尊卑之差也。弟子職曰：暮食復禮。士也。食力無數，庶人職在耕桑，戮力勞役，飢即食，飽即作，故無數。」彼說天子日四食，諸侯以下以次遞減，與鄭義不同。今案此經云王日一舉，則天子日無四食明矣。說文食部云：「餔，日加申時食也。」王在日下側時，則已設於夕食。論語亞飯、三飯、四飯，自是一食有樂之節，白虎通說誤。云「后與王同庖」者，賈疏云：「案王后與夫人與君同庖，鄭注云不特殺，明后亦與王同庖，可知。」案：依鄭彼說，同庖同食一牢，郊特牲云共牢而食，同尊卑也。列女傳貞順篇云：「夫人曰：唯夫婦同庖。」故知王與后同庖，其母后及世子以下，則異庖也。云「鼎十有二，牢鼎九、陪鼎三」者，聘禮致饔云：「飪一牢，鼎九，設于西階前，陪鼎當內廉，牛羊豕魚腊腸胃同鼎，膚鮮魚、鮮腊，設扃鼏。膷臐膮，蓋陪牛羊豕。」鄭彼注云：「陪鼎，三牲臛，膷臐膮陪之，庶羞加也。膚，豕肉也。」又公食大夫禮注云：「牛曰膷，羊曰臐，豕曰膮，皆香美之名也。」賈疏云：「鼎十有二者，案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆偶，謂正鼎九、陪鼎三，即是奇數，總而言之即十二。郊特牲孔疏云：案聘禮有牛一、羊二、豕三、魚四、腊五、腸胃六、膚七、鮮魚八、鮮腊九，九鼎又有陪鼎膷一也，臐二也，膮三也。」詒讓案：公羊桓二年何注云：「禮祭，天子九鼎，諸侯七，卿大夫五，元士三也。」此皆舉正鼎而言。少牢饋食禮正鼎五，特牲饋食禮正鼎三，與大夫士之祭禮。天子時祭及大舉皆大牢，故正陪有十二鼎。若少牢則牢鼎無牛，陪鼎無膷；特牲則正鼎又無羊，陪鼎又無臐，數皆不備十二。經舉多以賅少也。云「物謂牢鼎之實亦九俎」者，釋經物皆有俎也。王制孔疏、公羊桓二年徐疏引此經，並讀鼎十有二物為句，失之。此亦大舉大牢之俎數也。俎以載牢鼎之實，內饔注云「取於鼎以實俎」，說文且部云「俎，禮俎也」。一切經音義引字書云：「俎，肉几也。」明堂位云：「周以房俎。」聶氏三禮圖引三禮舊圖云：「俎長二尺四寸，廣一尺二寸，高一尺，漆兩端赤，中央黑。」賈疏云：「言實，即牛羊豕之鑊也。亦九俎者，陪鼎三膷臐膮者，謂庶羞在於豆，唯牢鼎之物各在俎，故云亦九俎。」詒讓案：若少牢則俎五，特牲則俎三，皆不備九，經亦舉多以賅少也。又陪鼎之實實於三豆，此不言者，文略。賈疏又云：「案趙商問：王日一舉，鼎十有二，是為三牲備焉。商案玉藻天子日食少牢，朔月大牢，禮數不同，請聞其說。鄭答云：禮記後人所集，據時而言，或以諸侯同天子，或以天子與諸侯等，禮數不同，難以據也。王制之法與禮違者多，當以經為正。若然，此周禮，周公大平法，玉藻據衰世，或是異代，故與此不同。」案：賈說非也。經云鼎十有二，蓋專指朔望盛饌舉之尤盛者言之，與上云舉禮朔望與日食者不同，詳略不嫌互見，經文固有此例。鄭據此謂日食大牢，遂疑玉藻難據，賈、孔遂以為其別據衰世或異代法，誤益甚矣。

以樂侑食，膳夫授祭，品嘗食，王乃食。

侑猶勸也。祭謂刌肺脊也。禮飲食必祭，示有所先也。品者，每物皆嘗之，道尊者也。

疏「以樂侑食」者，侑依大司樂「王大食三宥」，則亦當作宥，此疑轉寫之誤。此承上王日一舉為文，明殺牲盛饌以奏樂，與大司樂為官聯也。玉藻云「奏而食」，注云：「奏，奏樂也。」白虎通義禮樂篇云：「王者食所以有樂何？樂食天下之太平富積之饒也。明天子至尊，非功不食，非德不飽，故傳曰：天子食時舉樂。」賈疏云：「上言王日一舉，此云以樂侑食，則是王制云天子食日舉以樂。案論語微子云亞飯、三飯、四飯，鄭云皆舉食之樂。彼諸侯禮尚有舉食之樂，明天子日食有舉食之樂可知。案大司樂云王大食皆令奏鐘鼓，彼大食自是朔食日舉之樂，大司樂或不必奏，故不言之矣，無妨日食自有舉食之樂。」案：賈說是也。論語微子皇疏謂大司樂王朔望食乃奏樂，日食則不奏，王制、玉藻云日奏為夏殷禮，其說不足據。左哀十四年傳說宋向巢每食擊鐘，將食又奏，是侯國之禮日食亦奏樂，則王日食必奏樂可知矣。大戴禮記保傅篇引青史氏記說王后就燕室，太師持銅而御戶左，太宰

持斗而御尸右盧注云大師瞽者大宰膳夫也以相推約王舉在寢亦宜此官與瞽師同御左右若然王日三食朝食最盛其宥樂既大司樂令奏日中夕食禮稍殺或大師令奏與又王后與世子大食亦當有樂宥經文不具也互詳大司樂疏云膳夫授祭者賈疏云謂王將食必祭先膳夫授之曲禮云殽之序徧祭之今徒言祭肺者略不舉其首者也詒讓案授祭卽大祝九祭之共祭凡食祭近者授遠者授燕禮云公祭如賓禮膳宰贊授肺膳宰卽膳夫也授祭互詳大祝疏又案王朝食盛饌其授祭諸事此官之長親侍蔡邕集明堂月令論引古太明堂之禮云日出居東門膳夫是相蓋卽侍王朝食之事也其日中夕食則下云王燕食則奉膳贊祭是也其禮略殺或中士以下更迭侍御與 注云侑猶勸也者毛詩小雅楚茨傳文大司樂三宥注同此亦當作侑宥本訓寬假借爲勸助之義詳大司樂疏云祭謂刌肺脊也者謂飲食之祭明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺說文刀部云刌切也特牲饋食記離肺一刌肺三鄭彼注云離猶掔也小而長午割之亦不提心謂之舉肺刌肺爲尸主人主婦祭今文刌爲切又公食大夫禮云三牲之肺不離刌注云肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也又特牲饋食禮佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣賈疏云但祭肺有二種一者名爲舉肺亦名離肺此爲食而有也二者名爲祭肺亦名刌肺此爲祭而有也但舉肺離而不絕祭肺則絕之今此膳夫授祭爲食而授卽舉肺也鄭以經直云祭不言舉又不言離直云祭故云祭謂刌肺也以優至尊故與祭祀同刌肺也若然鄉飲酒鄉射無連言脊今兼言脊者依士虞特牲者言授肺脊故鄭依之而言案賈說是也禮經通例凡祭祀有祭肺者刌之祭後不嚌又有舉肺者不刌祭則嚌之食禮但有舉肺無祭肺此王食宜用舉肺而云刌肺者鄭意蓋依公食大夫禮用刌肺以優尊故刌之使王祭也云禮飲食必祭示有所先者曲禮主人延客祭祭食祭所先進殽之序徧祭之注云祭先也君子有事不忘本也又士昏禮注云必爲所祭者謙敬示有所先也論語鄉黨皇疏云祭謂祭食之先也夫禮食必先取食種種出片子置俎豆邊地名爲祭祭者報昔初造此食者也君子得惠不忘報故將食而先出報也釋文引干注云祭五行六陰之神與民起居案依鄭賈說凡食祭泛祭先造食之人無所主命干氏謂祭五行六陰之神五行卽十日六陰卽十二辰六陽六陰也其說不知何據云品者每物皆嘗之道尊者也者說文品部云品衆庶也引申爲周徧之義玉藻說君賜臣食之禮云先飯辯嘗羞飲而俟若有嘗羞者則俟君之食然後食鄭彼注云君將食臣先嘗之忠孝也不嘗羞膳宰存也彼又云君命之羞羞近者命之品嘗之然後唯所欲注云以先徧嘗之孔疏云品猶徧也案此云品嘗食猶玉藻云辯嘗羞也膳夫共王食故掌爲王嘗羞道王使食之卒食

以樂徹于造。注造作也鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處 疏卒食以樂徹于造者食終復奏樂徹膳也大戴禮記保傅篇云食以禮徹以樂賈疏云卒終也天子食終徹器之時作樂以徹之但天子祭祀歌雍以徹徹食器之時樂章未聞也惠士奇云以樂徹者荀子正論曰天子曼而饋伐睪而食雍而徹淮南子主術曰鼙鼓而食奏雍而徹鞀鼓皆王大食之所奏也案惠說則天子食亦以雍徹與祭祀同詳樂師疏 注云造作也者爾雅釋言文鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處者賈疏云二鄭義同皆謂造食之處卽廚是也案內則云天子之閣左達五右達五注亦是置食處今此不徹於閣者但閣內別置新饌案文王世子末有原卽此亦不重進故徹於造惠士奇云大祝注云故書造作竈然則古文造竈通矣吳越春秋勸馬銜枚出火于造閣行而進案造吳語作竈所謂除馬舌出火竈龜策傳灼鑽之處亦以造名注造音竈本此玉藻天子皮弁以食日中而餕注云餕者食朝之餘故王卒食則徹於竈以便餕溫而供日中及夕之餕也賈疏謂徹於造者不重進失之矣案惠說甚塙凡餕必溫溫必於竈竈禮經謂之爨有司徹云乃燅尸俎注云溫尸俎於爨是也若左右達之閣無竈不可以燅溫矣特牲饋食禮饎爨在廟中西壁雍爨在廟門外東南少牢饋食禮雍爨在門東南廩爨在雍爨北與特牲異故月令注謂竈在廟門外之東但彼諸爨並在廟非常食庖廚饌具之所王饋食在寢以君子遠庖廚之義推之疑當在寢門外蓋與膳夫庖人諸官寺相近王卒食則分徹於二爨度置以俟餕故荀子正論篇云雍而徹乎五祀五祀亦卽謂竈淮南子主術訓說天子之食云已飯而祭竈或亦謂此與

王齊日三舉。鄭司農云齊必變食 疏王齊日三舉者說文示部云齋戒絜也齊卽齋之叚字賈疏云謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三大牢案玉藻朔食加日食一等則於此朔食當兩大牢不言之者文不具齊時不樂故不言以樂侑食也孔廣森云賈說於經無文然國語天子舉以大牢祀以會韋昭注曰會會三大牢是天子大祀有用三大牢之法蓋朝踐一牢象朝食饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子正論曰食飲則重大牢而備珍怪重者兩也殆所謂兩大牢與案天子日食少牢朔月大牢玉藻有明文鄭內則注亦從其說賈謂朔食兩大牢非也孔據楚語韋注天子祀用三大牢謂王齊舉或與大祀同攷古書說天子祭禮雖禘祫殷祭亦無三大牢之文唯掌客云王合諸侯而饗禮則具十有二牢注謂用王禮十二牢自是致饔餼等盛禮之陳數非日食所用王巡守殷國國君膳用犢則幷下具大牢疑饗食亦當然必無十二牢也然則韋謂王大祀三大牢殆不足據竊謂楚語云祀以會者疑謂禘祫殷祭會合六牲蓋於大牢之外更增馬牲等大司馬喪祭奉詔馬牲注謂指大遣奠及士喪禮士祭以特牲遣奠加一等用少牢以此例之則王時祭用大牢遣奠加一等用六牲殷祭禮盛亦用六牲與王齊日朝食蓋用大牢日中及夕一食則或少牢或特牲故云三舉蓋特殺卽謂之舉若必三大牢既無加於餕而徒多殺大牲先王制禮必不如是之侈矣荀子所謂重大牢者楊倞注云重多也謂重多之以大牢也則不爲兩大牢卽令如孔說亦戰國時汰侈踰制不足以證禮也 注鄭司農云齊必變食者論語鄉黨篇文集解引孔安國云改常饌引之者證齊日二舉異於平日一舉亦所謂變食也

大喪則不舉，大荒則不舉，大札則不舉，天地有裁則不舉，邦有大故則不舉。大荒凶年大札疫癘也天裁日月晦食地裁崩動也大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉 疏大喪則不舉者凡不舉並謂不特殺牲也蓋食魚臘之屬大喪則又不內食禮尤殺也以下五者皆王遇喪災減膳之事惠士奇云大喪謂后世子之喪春秋晉荀躒如周葬穆后既葬而宴宴以奏樂叔向曰宴樂以早亦非禮也又云言大喪則兼包小喪王爲三公六卿錫衰諸侯緦衰大夫士疑衰皆小喪也子卯稷食菜羹王服衰而殺牲盛饌有是理乎則小喪亦不舉可知也案惠說是也大喪謂后世子詳宰夫疏曲禮云天子之哭諸侯也爲之不樂食是小喪亦不舉食則不殺牲盛饌可知此不舉皆主王言賈疏謂大喪爲王喪非也 注云大荒凶年者大宰注云荒凶年此云大荒卽大司樂之大凶春秋經之大饑穀梁傳云大侵也曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀牲則祭先不祭肺則不殺也玉藻云年不順成則天子素服食無樂至于八月不雨君不舉穀梁襄二十四年傳云五穀不升爲大侵大侵之禮君食不兼味周書大匡篇云維周王宅程三年遭天之大荒作

大匡王既發命入食不舉白虎通義諫諍篇云禮保傅曰王失度膳
夫徹其膳宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者爲不盡味而
食之禮曰一穀不升徹鶉鷃二穀不升徹鳧鴈三穀不升徹雉兔四
穀不升損囿獸五穀不升不備三牲墨子七患篇云五穀盡收則五
味盡御於主不盡收則不盡御故凶饑存乎國人君徹鼎食五分之
三並大荒不舉之事云大札疫癘也者大司徒大宗伯大司樂注及
司關先鄭注義並同說文疒部云疫民皆疾也癘惡疾也釋名釋天
云癘疾氣也中人如磨厲傷物也疫役也言有鬼行役也札截也氣
傷人如有斷截也左昭四年傳云癘疾不降民不夭札杜注云夭死
曰札國語周語民無夭昏札瘥之憂韋注云疫死曰札管子五行篇
云旱札苗死民厲案厲即癘之借字云天烖日月晦食者說文火部
云烖天火曰烖重文灾或从宀火災籀文从𢦏此經例作裁注例作
災亦或作灾蓋漢時通用災字亦注從今字之例也此注各本並作
裁疑後人依經改之案通言之天地變異皆謂之裁日月晦食者謂
晦與食並爲天裁也左文十五年昭十七年傳並云日有食之天子
不舉春秋經僖十五年九月己卯晦成十六年六月甲午晦公羊傳
並云晦者何冥也何注云晝日而冥穀梁傳十五年傳義同賈疏謂
日食在晦朔謬云地裁崩動也者賈疏云左氏書地震及梁山崩是
也詒讓案左成五年傳說山崩川竭君不舉是其事云大故寇戎之
事者大祝注義同朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故凶荒札喪上文
已具故知大故唯據寇戎言也檀弓云國亡大縣邑君不舉是寇戎
君不舉之事鄭司農云大故刑殺也者賈疏云引之在下者欲見大
故中含有刑殺之事引春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉者左莊二
十年傳文杜注云不舉去盛饌先鄭引之者證刑殺不舉之事國語
周語亦有此文韋注則云不舉樂也賈疏謂彼不舉者謂不舉樂此
經數事不舉司農意亦謂不舉樂故引以爲證蓋本韋說然非此經
之義先鄭意似亦不如是也王引之云左成五年傳山崩川竭君爲
之不舉降服乘縵徹樂出次襄二十六年傳古之治民者將刑爲之
不舉不舉則徹樂既云不舉又云徹樂則不舉非徹樂矣膳夫王日
一舉之下始云以樂侑食則所謂舉者以盛饌言之非謂作樂明甚
而昭十七年傳三辰有災君不舉漢書五行志引左氏說曰不舉去
樂也則西漢時已誤解矣案王說是也申先鄭義但不舉樂亦自是先
秦古說韓非子五蠹篇云司寇行刑君爲之不舉
樂是韋釋不爲無本但於此經義自不相應耳

王燕食則奉膳贊祭

燕食謂日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所祭者牢肉

【疏】王燕食則奉膳贊祭者說文手部云奉承也贊祭即授祭也蓋亦以樂侑
食品嘗食與朝食同 注云燕食謂日中與夕食者說文宀部云宴
安也燕宴之叚字以王日三食日中與夕食饌具減殺別於禮食及
朝食盛饌故謂之燕食與小臣道僕燕出入之燕義略同王制孔疏
謂食禮有二種一是禮食大行人諸公食禮九舉及公食大夫禮是
也二是燕食謂臣下自與賓客旦夕共食鄭注曲禮酒漿處右云此
大夫士與賓客燕食之禮案孔說禮食即此下文王賓客食是也蓋
王無與臣下日夕燕食之禮故士相見禮君賜臣食注亦以爲禮食
明此王燕食非與羣臣食唯有日夕自食得爲燕食也賈疏云案上
王日一舉鄭云謂朝食則此云燕食者謂日中與夕相接爲三時案
玉藻天子與諸侯相互爲三時食故燕食以爲日中與夕云奉膳
朝之餘膳者玉藻云天子皮弁以日視朝遂以食日中而餕注云餕
食朝之餘也賈疏云則一牢分爲三時故奉朝之餘餕也云所祭者
牢肉者賈疏云案玉藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭注云天子言日中
諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾則天子諸侯朝皆祭肺
日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也贊祭者助王祭牢肉案鄭
玉藻注又云祭牢肉異於始殺也孔疏云早起初殺之時將食先祭
肺以周人重肺至夕將食之時切牢肉爲小段而祭之故云異於始殺也

凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎

膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣

【疏】凡王
祭祀賓客食則徹王之胙俎者賈疏云王祭祀謂祭宗廟有胙俎者
謂若特牲少牢主人受尸酢戶東西面設主人俎於席前王受尸酢
禮亦當然賓客食謂王與賓客禮食於廟賓在戶牖之間王在阼階
上各有饌皆設俎故亦有胙俎此二者皆名胙俎膳夫徹之詒讓案
此云王賓客食者對上王燕食爲文言食而饗燕攷於其中燕禮云
膳宰徹公俎是燕亦膳夫徹君俎也 注云膳夫親徹胙俎胙俎最
尊也者胙俎特牲少牢饋食禮並作阼俎胙阼字通鄭彼注云阼俎
主人俎也案說文𨸏部云阼主人階也以下文及少牢注義推之鄭
意蓋以東階爲主人之位故即稱主人之俎爲阼俎祭禮主人受
雖不在阼階然亦在戶東也賈疏謂以其胙者酢也取王與尸賓相
荅酢之義則是讀胙爲酢與司几筵胙席正同然此義止可通於祭
祀饗燕若食禮則本無酬酢賈說不可通於彼也祭祀及賓客食雖
尊尸賓然王自有常尊故膳夫之長親徹之少牢有司徹注說司馬
司士徹俎不使宰夫特徹胙俎者彼大夫禮與王禮異也云其餘則
其屬徹之者謂若尸賓之俎則宰夫使其屬徹之賈疏云以其經膳
夫徹王之胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫是上士則其屬
中士以下是也詒讓案宰夫之屬有司徹之宰夫贊者詩小雅楚
茨云諸宰君婦廢徹不遲箋云尸出而可徹諸宰徹去諸饌君婦籩
豆而已孔疏以諸宰爲即膳夫及其屬是也其后之俎則內小臣徹
之非此官所掌也云賓客食而王有胙俎王與賓客禮食者賓客禮
食即掌客上公三食侯伯再食子男壹食之等王待來朝諸侯以不
純臣禮故王亦有胙俎其與聘使及羣臣食則無也賈疏云以其賓
客與祭祀同科故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘
大夫禮食賓前有食君前無食退俟於廂今此天子與諸侯禮食王
前有食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云
主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣者以此經祭祀及特牲少牢禮
主人有胙俎是祭祀飲酒之俎此經賓客食主人有胙俎是食之俎
鄭言此者亦見胙俎爲主人俎之通名不專據飲酒酬酢爲義也

凡王之稍事設薦脯醢

鄭司農云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢玄謂稍事有小事而飲酒

【疏】注鄭司農云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫
主設薦脯醢者賈疏云先鄭意旦起日中食牲牢日中後空
食脯醢後鄭不從者玉藻諸侯猶云夕深衣祭牢肉則天子夕食牢
肉可知又脯醢者是飲酒肴羞非是食饌若大夫已下燕食有脯無
膾設脯無嫌若王之日食不得空薦脯醢故以爲小事飲酒云玄謂
稍事有小事而飲酒者此破先鄭義也廣雅釋言云稍稍小也以其
爲飲酒之小者別於大事飲酒故謂之稍事若醴醢之屬亦是也士
冠禮賓醴冠者薦脯醢又始加醮用脯醢賈疏云案下經燕飲酒謂
大事與臣飲酒則此云王之稍事是王小事而飲酒故空設薦脯醢
若大飲食與食則有牲體曾釗云上言賓客食下言燕飲酒而此言王
小事飲酒似屬不倫案賓客本有稍禮聘禮記旬而稍是也且本經
數言稍並注曰稟食掌人稍禮注云王稍所給賓客則此稍事亦當
謂給賓客者矣所以知有脯醢者酒人其賓客之禮酒飲酒而奉之
注禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍掌人共賓客之稍
禮注掌人所給六掌而已是稍事賓客有酒掌矣肉必從酒量人所
謂饗賓制其從獻脯燔之量是也彼雖王親饗與稍事王不親饗不
同要無不可以例推之肆師共設匪饔之禮聘禮記凡致禮皆用其
饗之加籩豆則稍事之有脯醢灼然矣但致禮據公食大夫禮使大

夫以脩致之則享燕之致禮亦當使大夫而此膳夫爲士者蓋致之則大夫總其事而膳夫則士分其職亦猶正共禮酒飲酒使其士奉之與曰凡王之稍事者王之稍有有故不親饗之稍有賓未去留則之稍故曰凡以事之案會說亦通

王燕飲酒則爲獻主鄭司農云主人當獻賓則膳夫代王爲主君不敵臣也燕義曰使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮

【疏】王燕飲酒則爲獻主者燕即大宗伯饗燕之燕左昭二十七年傳云爲將享公子家曰其飲酒也乃飲酒使宰獻而請安是飲酒即燕也大宗伯嘉禮云以饗燕之禮親四方之賓客此謂王與諸侯諸臣燕也又文王世子云若公與族燕則膳宰爲主人以此推之則天子之禮賓燕及族燕亦並膳夫爲獻主也注鄭司農云主人當獻賓則膳夫代王爲主君不敵臣也者王與之周禮司義引崔靈恩云凡王燕諸侯曾於路寢使膳夫爲主人王不爲主以燕禮酬賓故君不酬酒也賈疏云此約燕禮而知案燕禮主人主人酌酒獻賓賓酢主人主人酌酒獻君君酢主人主人獻賓以後爲賓舉旅引燕義曰使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也禮者鄭彼注云宰夫主膳食之官也天子使膳宰爲主人又燕禮云賓升自西階主人亦升自西階注云主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也君於其臣雖爲賓不親獻以其尊莫敢亢禮也天子膳夫爲獻主案依後鄭燕義注義則是使宰夫爲獻主左傳齊侯飲魯昭公酒使宰獻引說亦以宰爲宰夫若然彼諸侯燕時賓及異姓大夫禮與此經王燕及文王世子諸侯族燕獻主並異而燕義釋文引別本使宰夫作使膳夫林喬蔭以周禮聘禮云燕則宰夫獻燕禮亦云主人筵前獻賓膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎明主人與膳宰別其說甚析然則燕義別本作膳夫自是譌文蓋古書凡言膳宰即此膳夫雖亦或通稱宰夫而聘禮經記宰夫與膳宰並見明非即膳夫可知燕義之文與彼正合則宰夫實即此經天官之宰夫鄭說自不可易先鄭引燕義以證此經義亦同後鄭義故此注引之更無駁易也

掌后及世子之膳羞亦主其饌之數不饋之耳

【疏】掌后及世子之膳羞者賈疏云上云王日一舉注后與王同庖不言世子則世子與王別牲亦膳夫所掌注云亦主其饌之數不饋之耳者賈疏云案上文凡王之饋食用六穀已下言饋則膳夫親饋之故云品書食案內饔共后及世子之膳羞則是后世子內饔饋之故鄭云亦主其饌之數不饋之耳詒讓案大戴禮記保傅篇云古者胎教王后腹之七月而就宴室太宰持斗而御戶右王后所求滋味者非正味則太宰倚斗而言曰不敢以待王太子又云及太子既冠成人則有徹膳之宰太子有過而宰徹其膳盧注云太宰膳夫也並即此官主后世子饌數之事又后世子大食亦當有樂宥詳前疏

凡肉脩之頒賜皆掌之鄭司農云脩脯也

【疏】凡肉脩之頒賜皆掌之者常賜謂之頒好賜謂之賜經云頒賜蓋兼二賜言之常賜於大宰九式八匪頒好賜則好用也內饔云凡王之好賜肉脩則饔人共之然則凡肉脩之頒賜皆膳夫掌其事饔人共其物聘禮記云餼肉及廋車胎頒字通左襄二十六年傳云是以將賞爲之加膳加膳則飫賜賈子禮篇云乾肉不食則左右親謂肉脩之頒賜也注鄭司農云脩脯也者掌客注及說文肉部並同釋名釋飲食云脯搏也乾燥相搏著也又曰脩脩縮也乾燥而縮也臘人後鄭注云薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩賈疏云加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之者謂之脯則脩脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通也

凡祭祀之致福者受而膳之致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳

【疏】凡祭祀之致福者者凡都家之命祀及祖王廟等是也都宗人云凡都祭祀致福于國注云都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟家宗人云凡祭祀致福注云大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟賈疏云凡祭祀致福者謂專指諸臣自祭家廟非也云受而膳之者祭僕云凡祭祀致福者展而受之是凡致福者都家宗人致於祭僕展而受之乃致於膳夫則受而膳之其非祭祀致福而獻膳者亦致於膳夫玉藻云膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷皆造於膳宰膳宰即膳夫也注云致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者注例當作於各本並誤少牢饋食禮祝嘏主人云皇尸命工祝承致多福無疆於女孝孫此致福之義與彼事異而義同少儀云爲人祭曰致福爲己祭而致膳於君子曰膳鄭彼注云攝主曰致福申其辭也自祭言膳謙也私祭而云致福者亦散文通也但臣奉君命爲國祭祀福管子小問篇云桓公踐位令釁社塞禱祝鳧已疵獻胙胙之謂類疑此經祭祀致福及少儀爲人祭並含公祀私祀言之家偁之不詳省耳又左僖四年傳及晉語太子祭于曲沃歸胙于公杜注云胙祭之酒肉君田而不在以祭之酒肉雖非君命然亦公祀也又致福以酒肉此經但言餘肉不言酒者酒以共飲當酒正受之非此官所掌也賈疏云知諸臣有致胙法者案春秋左氏昭十六年子產云祭有受脤歸脤彼注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公雖據諸侯禮王之臣亦然故云歸胙于王也云以給王膳者膳夫受胙於王以膳之也時則進之以膳夫者示不虛受其福也

以摯見者亦如之鄭司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳

【疏】以摯見者亦如之者賈疏云謂卿大夫以下新仕執摯卿執羔大夫執鴈士執雉來見王王亦受以給王膳詒讓案此與司士爲官聯也士相見禮云士見於大夫終辭其摯注云終辭其摯以將不親答也凡不答而受其摯唯君於臣耳然則卿大夫士見王亦直受摯不還故膳之也司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳者以大宗伯六摯之孤執皮帛不中膳羞庶人執鶩工商執雞庶人工商無特見王禮不數鶩雞也辟季宜云司士曰掌擯士者膳其摯後鄭謂膳者入于王之膳人然則膳人即膳夫之所受者受之司士也

歲終則會唯王及后世子之膳不會會大計也不會計多少優尊者其頒賜諸臣則計之

【疏】歲終則會者此正膳羞之歲會亦此官之官成也膳夫受庖人諸官之歲會而入之冢宰小宰而聽之歲終亦謂夏之季冬詳宰夫疏云唯王及后世子之膳不會者賈疏云此膳夫所掌膳羞是其正故世子亦不會至下庖人后不會則世子會之彼會之是其加故會之注云不會計多少優尊者者賈疏云依宰夫職會是歲計備若計則似限會有多少不計則任所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者經則會也頒賜即上文肉脩之頒賜是也以頒賜與進膳異且當有限制以防濫恩故計之

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麇野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獻及摯宜爲羔豚犢麛雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之

【疏】掌共六畜六獸六禽辨其名物者賈疏云掌共六畜者馬牛羊豕犬雞謂夏官校人地官牛人春官雞人秋官犬人冬官豕人總送六畜與此庖人六獸六禽即下獸人送之此庖人得此六畜六

獸六禽共與膳夫內外饔此禽獸等皆有名號物色案六牲中羊爲夏官羊人所共豕遺之又六禽內羔豚犢亦羊人豕人牛人共之舒鴈則掌畜共之獸人共者唯雉魚耳賈據後注謂六禽並獸人所獻說未備豕人文闕賈知屬冬官者依小宰注司空奉豕義補也名物若爾雅釋鳥釋獸釋畜所說種別不同皆辨異之也 注云六畜六牲也者說文嘼部云嘼犍也田部云畜田畜也爾雅釋畜釋文引說文作嘼牲也案凡經典牲畜之畜並嘼之借字左傳桓六年孔疏云爾雅釋畜於馬牛羊豕狗雞之下題曰六畜故鄭衆服虔皆以六畜爲馬牛羊豕犬雞然則先鄭左傳注說亦同後鄭義六牲見膳夫及牧人然膳夫六牲當爲牛羊豕犬鴈魚與此六畜微異牧人之六牲乃正此六畜耳詳膳夫疏又左昭二十五年傳云爲六畜五牲三犧以奉五味蓋六牲中馬不常用故去之犬雞不爲牢故三犧亦不數是皆不出六牲之外而杜注乃以五牲爲麋鹿麏狼兔孔疏引服虔又以爲麏鹿熊狼野豕並取此六獸二鄭義爲釋失之云始養之曰畜將用之曰牲者釋畜牲異名之義養謂豢飤蕃息之用謂共祭及膳說文牛部云牲牛完全也此專據祭祀之牲言之祭牲必完全乃可用許鄭各偏舉一義也引春秋傳曰卜日曰牲者僖三十一年經四卜郊不從乃免牲左傳云禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲杜注云既得吉日則牛改名曰牲引之者證將用曰牲之義鄭司農云六獸麋鹿熊麏野豕兔者此謂田獸也釋文云麏本又作麇亦作麐麏也又云于注麐作麕熊作貆案說文鹿部云麐麞也麞麞也麕麇麞也籀文作麏麏麞鹿屬麏卽麞之俗于說惟以貆易熊餘與二鄭同貆詳草人疏凡家物謂之牲野物謂之獸特牲饋食禮云實獸于縱上東首牲在其西北首東足內則云三牲用藙獸用梅並以牲獸對文則異與此經義同吳廷華云據內則有兔無熊麐膻腥庶麗田豕脯麐脯而不言熊左氏則有熊蹯先鄭言本此云六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿者釋文述于注義同賈疏云此先鄭意取爾雅文四足而毛謂之獸二足而羽謂之禽故爲此解吳廷華云據內則曰雉羹曰鴈宜麥曰蔚鷃鶉羹夏官羅氏則曰獻鳩唯鴿無攷云玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬者鄭以獸人有獻狼明文此六獸不宜遺之既有狼則先鄭所數六者之內當去其一以內則膳羞諸獸咸備而獨無熊則不入常膳可知故取彼剛此餘五獸同先鄭說也云六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈者賈疏云下文禽獻之內取羔豚犢麛大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六禽之內有鶉鷃鳩鴿四者於經無所據云凡鳥獸未孕曰禽者通釋此經六禽禽獻及大宗伯以禽作六摯之義未孕曰禽專據獸言之鄭象云鳥者羣連及之耳又案說文內部云禽走獸總名曲禮鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸孔疏云別而言之羽則曰禽毛則曰獸通而爲說獸亦可曰禽故易曰王用三驅失前禽白虎通云禽者鳥獸之總名禽名通獸者以其小獸可擒故得通名禽也案孔說是也水蟲亦得稱禽故後經禽獻又有鼈蜃鄭云未孕曰禽亦偏舉一義其實鳥獸不論已孕未孕通得禽稱矣引司馬職曰大獸公之小禽私之者以彼文小禽與大獸對舉明以大小異名故引以證鳥獸未孕曰禽之義

凡其死生鱻薨之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞 凡計數之薦亦進也備品物曰薦致滋味乃爲羞王言薦者味以不褻爲尊鄭司農云鮮謂生肉薨謂乾肉 疏 凡其死生鱻薨之物以共王之膳與其薦羞之物者此冢上六畜六獸六禽爲文也賈疏云此四者或死或生新殺爲鱻乾者爲薨並庖人以與膳夫內外饔以共王之膳 注云凡計數之者與宰夫治凡之凡義同說文二部云凡最括而言也一切經音義引三蒼云凡數之總名也漢書萬石君傳迺舉集其門凡顏注云凡最計也云薦亦進也者爾雅釋詁云薦進也云亦者冢前膳夫先鄭注云羞進也爲人注云薦羞皆進也義同云備品物曰薦致滋味乃爲羞者賈疏云以經羞言薦對后世子羞言膳故云備品物曰薦致滋味乃爲羞以其不言薦卽是滋味之羞若然備品物者謂王舉則共醢六十甕以五齏七醢七菹三臡實之醢人共齏菹醢六十甕是其備品物及三牲之俎皆是也致滋味乃爲羞百有二十品故鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云士羞庶羞案賈謂薦內有三牲之俎非經義也注云備品物者謂正饌依法數備設之不主於味致滋味謂加饌則以味爲主不必備物也此經云共王之膳與其薦羞之物膳者謂牲體之俎薦者謂脯醢羞者謂庶羞故宰夫云掌祭祀之戒具與其薦羞彼注云薦脯醢也羞庶羞內羞又籩人注云未食未飲曰薦旣食旣飲曰羞三注各舉一隅爲釋義並通也云王言薦者味以不褻爲尊者鄭意大總言之則飲食前所進羞亦謂之薦分言之則有正加尊卑之別正饌爲薦尊於二羞故經於共王細別備舉之實則王后世子云膳羞羞中亦合薦以禮殺於王文不具耳賈疏謂王言薦羞爲進羞備品物羞誤會鄭恉鄭司農云鮮謂生肉者說文魚部云鱻新魚精也鮮魚名出貉國經典多借鮮爲鱻此經皆作鱻注皆作鮮亦經用古字注用今字之例後鱻羽杜注亦云鮮魚也鱻爲生魚引申爲凡生肉之稱書益稷奏庶鮮食僞孔傳云鳥獸新殺曰鮮是凡鳥獸魚之肉生者並曰鮮矣既夕禮云魚腊鮮獸注云鮮新殺者生肉卽新殺者也云薨謂乾肉者說文死部云薨死人里也又木部云槀木枯也此經薨並爲枯魚乾肉之稱內則董荁枌榆免薨亦以乾爲薨薨皆槀之借字數人鱻薨釋文載別本作槁槁卽槀字淮南子泰族訓云以奉宗廟鮮犧之具高注云乾肉爲犧犧亦槁之假借字互詳獻人疏

共祭祀之好羞 謂四時所爲膳食若荊州之鮺魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也 疏 共祭祀之好羞者此亦庶羞也共與內外饔饔人醢人等爲豆籩之實 注云謂四時所爲膳食者賈疏云謂四時之間非常美食案依賈義則注膳食疑當爲善食好與善美義同此非正膳不當云膳食也北堂書鈔酒食部引此注作四時之善羞雖有省改而善字不誤云若荊州之鮺魚青州之蟹胥者釋文引字林云胥蟹醬也丁晏云說文魚部鮺藏魚也南方謂之魿北方謂之鮺肉部胥蟹醢也釋名釋飲食鮓菹也以鹽米釀魚以爲菹熟而食之也蟹胥取蟹藏之使骨肉解胥胥然也詒讓案鮺卽鮺之俗據鄭許則南方亦稱鮺矣胥亦作蝑廣雅四十褸云蝑醢藏蟹是也云雖非常物進之孝也者此好羞在六畜六獸六禽之外非常用之物以進之者示備珍品以盡孝道也

共喪紀之庶羞賓客之禽獻 喪紀喪事之祭謂虞祔也禽獻獻禽於賓客獻古文爲獸杜子春云當爲獻 疏 共喪紀之庶羞者膳夫云羞用百二十品是也詳彼疏云賓客之禽獻者賓謂朝覲諸侯客謂聘覲卿大夫及士介此官皆共禽獻以與宰夫使致之也聘禮記云宰夫歸乘禽凡獻執一雙委其餘于面卽賓客禽獻之事彼記又云禽羞俶獻比鄭注云禽羞謂成孰有齊和者則禽獻之外又有禽羞當亦此官共之下云凡用禽獻注云用禽獻謂煎和之以獻王宰夫賓客膳獻注亦以禽羞俶獻爲釋是生孰通得稱獻則此共禽獻亦得兼晐禽羞故經不具也 注云喪紀喪事之祭謂虞祔也者文王世子注云紀猶事也案此喪紀與旬師喪事義同蓋通大小喪言之禮運鄭注云紀綠縷之數有紀喪事有法數故亦謂之紀呂氏春秋音律篇高注云喪紀喪服輕重之紀彼專據服制而言非此經之義賈疏云凡喪未葬以前無問朝夕奠及大奠皆無羞羞之法今言共喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔於祖廟今直云虞祔不言卒哭者舉前後

虞祔則卒哭在其中共庶羞可知吳廷華云庶羞蓋內則及公食大夫禮膷臐炙胾等二十豆也士虞禮有胾四豆故注云然詒讓案經云喪紀鄭賈皆謂據喪祭虞祔知不含喪奠者特牲饋食禮注云庶羞主爲尸非神饌也喪奠皆無尸至虞而後立尸則虞祔乃有庶羞喪奠雖有籩豆皆神饌不得爲庶羞也籩人云喪事共其薦籩羞籩彼注以爲殷奠時者據喪奠中有要脯及糗等耳非謂喪奠有庶羞也又案小宗伯既葬詔相喪祭之禮注亦以喪祭爲虞祔之祭然三年之喪虞祔之後尚有練大祥禫諸祭雖爲吉祭而亦在未終喪之內此云喪紀所晐者廣則練祥諸祭庖人亦當共其庶羞不徒卒哭也虞祔詳小宗伯大祝疏云禽獻獻禽於賓客者賈疏云謂若掌客上公乘禽日九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也云獻古文爲獸杜子春云當爲獻者段玉裁云此字之誤也故曰當爲徐養原云獸爲字之誤古文卽故書也案注云古文者惟此經與㮚氏兩見彼謂古文卽故書是也此卽謂舊本非古文大篆與儀禮古文亦異詳大宰疏又案此及下文言禽獻者凡三此注釋古文不云皆爲獸則下文禽獻字古文及今書皆不異杜卽據彼兩文正讀也 凡令禽獻以灋授之其出入亦如之 令令獸人也禽獻不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之必書所當獻之數與之及其來致禽亦以此書校數之至于獻賓客又以此書付使者展而行之掌客乘禽於諸侯各如其命之數聘禮乘禽於客日如其饔餼之數士中日則二雙 【疏】凡令禽獻以灋授之者此蒙上賓客之禽獻爲文法卽等數皆於大宰九式賓客之式者此官授之以爲官法賓客至則依法以授而令之也賈疏云凡朝聘賓客至並致館與之賓客既在館此庖人乃書所共禽獻之數令於獸人以數授之云其出入亦如之者賈疏云既以數授獸人依數以禽入庖人是入也庖人得此禽還依數付使者送向館是出也亦如之者亦依法授之 注云令令獸人也者賈疏云案獸人云凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸故知令獸人詒讓案六禽有鴽雉又掌客注謂乘禽雉鴈之屬鄭意鴈亦野鴈獸人掌野獸并掌野禽故此注謂唯令獸人也今致鴈當爲鵝聘禮注說禽獻又有鶩則皆家畜也其雞或亦當有之則宜并令雞人掌畜等共之注義未備也云禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之者禽獸當豢畜於閑牢不可久處庖中故必待賓客至將獻之時乃令獸人等取而獻之則未獻則不豫取也云必書所當獻之數與之者司書注云法猶數也宰夫凡賓客以牢禮之法掌其膳獻與其陳數是數與法相將故鄭卽以數釋此經之法文選東京賦薛綜注云授與也謂庖人書所當獻禽獸之法數以與獸人等使依書取致之也云及其來致禽亦以此書校數之者獸人等旣取禽獸以入致於庖人庖人仍以前所與之書校數其具否云至于獻賓客又以此書付使者展而行之者于注閩當作於各本並誤付使者卽付宰夫等也賈疏云解經出亦如之言展而行之者展猶省視也行去也謂將向客館之時省視禽牲然後去云掌客乘禽於諸侯各如其命之數者釋朝賓禽獻之數詳掌客職引聘禮乘禽於客日如其饔餼之數者釋聘客禽獻之數聘禮記云既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數賈疏云言此臣禮不依命數公侯伯之卿三命子男之卿再命皆以饔餼爲饔餼五牢日五雙故言日如其饔餼之數詒讓案五等諸侯雖依命數亦依饔餼牢數則每牢十雙如上公九牢乘禽日九十雙是也此臣禮依饔餼牢數則每牢一雙卿九牢而聘記云乘禽日五雙是也云士中日則二雙者亦聘禮記文鄭彼注云中猶閒也不一日一雙大寡不敬也賈疏云謂作介時士爵一日則一雙禽獻不以命數故言閒日則二雙言此者釋經以法授之法則數也 凡用禽獻春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶 用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云膏香牛脂也以牛脂和之腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也以豕膏和之杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也鮮魚也羽鴈也膏羶羊脂也玄謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之牛屬司徒土也雞屬宗伯木也犬屬司寇金也羊屬司馬火也 【疏】凡用禽獻者此共王之禽獻也上云六禽此又有鱐鱻者魚爲小牲亦得稱禽也國語魯語云使水虞登川禽韋注云鼈蜃之屬案彼當亦含有魚蓋水蟲通得謂之川禽與此經義可互證也云春行羔豚膳膏香者以下辨四時所用禽獻之物內則文並同司爟注云行猶用也春秋繁露天地之行篇云飲食臭味每至一時亦有所勝有所不勝之理不可不察也四時不同氣氣各有所宜宜之所在其物代美視代美而代養之同時美者雜食之是皆其所宜也春秋雜物其和而冬夏代服其宜則當得天地之美四時和矣案此經說四時之味所宜卽董子所謂春秋雜物其和而冬夏代服其宜也鄭賈以五行休王爲說於經無當　注云用禽獻謂煎和之以獻王者賈疏云殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故以煎和解用上言賓客之禽獻此用禽以王爲主故言獻王案賈說非也用與行義同此獻王者以備膳羞別於上賓客之禽獻爲生致者故注特言煎和也凡聘禮賓客有禽羞彼注謂有齊和則亦宜依此法行之此禽獻內雖以王膳爲主當亦晐有賓客之羞矣煎和詳內饔疏鄭司農云膏香牛脂也者說文香部云香芳也香臊之類省內則香作薌鄭彼注云牛膏薌薌香字同香臊腥羶皆以其芳臭名膏也賈疏云案內則鄭注釋者曰膏凝者曰脂彼是相對之義通而言之脂膏一也故司農以脂解膏案賈謂通言脂膏是一是也然非先鄭之恉梓人注云脂者牛羊屬膏者豕屬故經云膏鍼言不別而先鄭及杜釋香羶特言牛脂羊脂辨異名也云以牛脂和之者謂以牛脂和羔豚之肉爲膳也云腒乾雉者內則注同此據士相見禮云冬用雉夏用腒注云夏用腒備腐臭也內則釋文引盧植亦云腒雉腊說文肉部云北方謂鳥腊腒傳曰堯如腊舜如腒案許意蓋謂凡雞鶩鳥鴈之屬乾者通得稱腒於此經及內則義亦得通廣雅釋器云腒脯也蓋亦指羽鳥之乾腒言之云鱐乾魚者內則注同鱻人注云鮑魚鱐者析乾之出東海說文肉部云䐹乾魚尾䐹䐹也周禮有腒䐹許所據者字與鄭異而義同內則釋文載鱐本又作䐹與許合此鱐卽獻人之䐹夏獻之䐹國語魯語謂之夏槁矣云膏臊豕膏也者釋文引干注同說文肉部云臊豕膏臭也一切經音義引通俗文云豕臭曰臊與先鄭說同說文魚部云鱢鮏臭也引周禮曰膳膏鱢鮏魚臭也阮元云周禮諸本不同說文引經每兼釋異本蓋膏臊一作膏鱢而其義爲魚臭與鄭以爲豕膏杜以爲犬膏俱互異說文於鱢下引周禮於臊下止存豕膏臭一義則許氏所據古文本作鱢案阮說是也惠士奇說同然臊爲犬臭內饔有明文則不當別爲魚臭之鱢許所據本不及杜鄭本之長又呂氏春秋本味篇云水居者腥肉玃者臊高注云肉玃者獲鳥而食之謂鷹鵰之屬故其臭臊也高說臊臭與此經及說文並異云以豕膏和之者亦謂以豕膏和腒鱐爲膳也杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也者據內饔文內則注亦云犬膏臊俞樾云腥臊羶三者均當以杜說爲定內饔職云辨腥臊羶香之不可食者羊冷毛而毳羶犬赤股而躁臊豕盲眡而交睫腥然則臊以犬言腥以豕言羶以羊言在本經具有明證先鄭以膏臊爲豕膏則與內饔職不合後鄭以膏腥爲雞膏則附會土木金火爲義更不足據矣案俞說是也說文肉部云胜犬膏臭也與杜鄭此注字義又異疑本賈侍中說又許書腥字別爲星見食豕令肉中生小息肉不爲牲臭

亦詳內饔疏云鮮魚也者此亦注用今字也內則注云鮮生魚也對前鱐爲乾魚鮮𩵋之借字詳前疏云羽鴈也者內則注同說文羽部云羽鳥長毛也此與司裘羅氏羽物義同乃禽鳥之通名杜據食醫六牲有鴈故專舉鴈爲釋鴈亦即鵝也釋文出𩵋羽云鄭云鮮魚也羽鴈也杜云鮮羽鴈也則陸所見本杜注無魚也二字而以鮮羽二字連讀然鴈曰鮮羽於義無取其本殆不足據其所引後鄭說蓋據內則注非此經注義云膏羶羊脂也者內則注云羊膏羶說文羴部云羴羊臭也重文羶羴或从亶是羶本羊臭呂氏春秋本味篇云草食者羶是也云羊脂者亦以有角者脂別之云玄謂膏腥雞膏也者釋文引干注同又云或作雞膏案內則注亦云雞膏腥此無正文後鄭以五牲分屬五行而以時令合之謂秋當用雞膏故不從子春說其實非也又五牲無雞釋文所載或說亦非云羔豚物生而肥者大宗伯注云羔小羊也說文豚部云豚小豕也重文豚篆文从肉豕此釋春行羔豚之義春萬物生長之時羔豚亦肥腯也云犢麛物成而充者說文牛部云犢牛子也迹人注云麛麋鹿子此釋秋行犢麛之義秋萬物長成之時犢麛亦充實也云腒鱐暵熱而乾者釋夏行腒鱐之義說文日部云暵乾也耕暴田曰暵夏盛暑暵熱故物易乾也云魚鴈水涸而性定者釋冬行魚鴈之義凡六禽六摯之鴈竝當爲鵝即舒鴈也前杜釋羽爲鴈當同鄭於大宗伯注則釋鴈爲鴻鴈此注亦然故云水涸性定以鴻鴈亦水鳥也然與經義不合詩周頌潛敘云季冬薦魚鄭彼箋云冬魚之性定孔疏云冬月既寒魚不行乃性定而肥充故冬薦之也云此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之者此鄭自申其膳和用五行休王之說也內則注亦云此八物四時肥美也爲其大盛煎以休廢之膏節其氣也賈疏云春木王火相土死牛屬中央土夏時金死犬屬西方金雞屬東方木秋時木死羊屬南方火冬時火死又云五行王相相剋春木王火相土死金囚水爲休廢夏火王土相金死水囚木爲休廢已下推之可知王所勝者死相所勝者囚新謝者爲休廢若然向來所膳膏者皆是死之脂膏鄭云休廢者相對死與休廢別散則死亦爲休廢故鄭以休廢言之也案鄭意當如賈說但膳羞齊和當取牲味相成不宜傅合五行休王爲釋且秋行犢麛膳膏腥實爲豕膏豕北方畜秋時金王水相亦非休廢之膏鄭賈說不可從云牛屬司徒土也者大司徒云祀五帝奉牛牲注云牛能任載地類也又牛人掌養牛亦屬司徒是於五行屬土也亦詳大司徒疏云雞屬宗伯木也者雞人掌雞牲屬宗伯是雞屬木詳春官敘官疏云犬屬司寇金也者犬人掌犬牲屬司寇是犬屬金詳秋官敘官疏云羊屬司馬火也者羊人掌羊牲屬司馬少牢饋食禮注引尚書傳云羊屬火凡此諸牲屬五行之說蓋並依洪範五行傳義互詳夏官敘官疏

歲終則會唯王及后之膳禽不會　膳禽四時所膳禽獸加世子可以會之　〔疏〕歲終則會者正膳羞之歲會亦官成也　注云膳禽四時所膳禽獸者即上禽獸四時異物是也云加世子可以會之者禽獸爲加饌輕於正膳經云唯王及后不會則世子不在不會之例可知對前膳夫掌正膳世子亦不會也

周禮正義卷七

周禮正義卷八

瑞安孫詒讓學

內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物

割肆解肉也亨煑也煎和齊以五味體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬百品味庶羞之屬言百舉成數〔疏〕注云割肆解肉也者爾雅釋言云割裂也說文刀部云割剝也郊特牲云腥肆爓腍祭注云治肉曰肆小子羊肆注云肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也大司徒注亦云肆解骨體是肆解即割裂牲體骨肉之通名故此注釋割爲肆解也儀禮經傳通解續引尚書大傳云殺者中死割者中理凡牲體有豚解體解節解法數不同詳後及小子疏云亨煑也者方言云亨熟也嵩嶽以南陳潁之閒曰亨士冠禮注云煑於鑊曰亨云煎和齊以五味者說文火部云煎熬也方言云煎火乾也凡有汁而乾謂之煎煎和蓋謂煎熬而以五味調和之呂氏春秋仲夏紀高注云和齊和也又本味篇云凡味之本水最爲始五味三材九沸九變火爲之紀調和之事必以甘酸辛苦鹹先後多少其齊甚微皆有自起左昭二十年傳晏子曰水火醯醢鹽梅以亨魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過並煎和齊五味之義云體名脊脅肩臂臑之屬者凌廷堪云凡牲左體謂之左胖右體謂之右胖前體謂之肱骨又謂之前脛骨肱骨三最上謂之肩肩下謂之臂臂下謂之臑後體謂之股骨又謂之後脛骨股骨三最上謂之肫又謂之膊肫下謂之胳又謂之骼胳下謂之觳中體謂之脊脊骨三前骨謂之正脊中骨謂之脡脊後骨謂之橫脊脊兩旁之肋謂之脅又謂之胉胉又謂之幹脅骨三中骨謂之正脅又謂之長脅前骨謂之代脅後骨謂之短脅肩上謂之膉又謂之脰脰上謂之髀髁骨謂之儀殊左右肱股四脊一兩脅二謂之七體又謂之豚解左右肱股骨名六脊骨三左右脅骨六謂之二十一體又謂之體解節解謂之折骨折謂之殽骨案凌說二十一體有觳而無髀從少牢賈疏說也朱子則謂當加兩髀而去觳黃以周云豚解合升是升髀體解不升髀而士虞特牲少牢饋食祝俎皆用髀則髀自在二十一體之中但神俎一升右胖以髀賤不升故少牢禮止十一體爾經言髀不升正明其爲一體也案黃說是也云肉物胾燔之屬者釋文燔作膰云本亦作燔案宋本亦作膰說文肉部云胾大臠也又炙部云膰宗廟火孰肉燔即膰之借字士虞禮注云胾切肉也燔詳量人疏王引之云胾燔乃割亨煎和之異名非肉所本有之名物也與體名爲牲所本有者義例參差殆非經意今案肉物蓋若大雅行葦篇之嘉殽脾臄少牢饋食禮之腸三胃三舉肺一祭肺三倫膚九及心舌載于肵俎賓長羞牢肝之屬凡無骨者皆是案王說是也凌廷堪云皮謂之膚精者謂之倫膚腹腴謂之腸胃知食味者謂之心舌氣主謂之肺舉肺謂之離肺又謂之嚌肺祭肺謂之刌肺又謂之切肺肺與正脊謂之舉肉理謂之腠又謂之奏案此即所謂肉名也云百品味庶羞之屬言百舉成數者賈疏云案膳夫職庶羞百有二十品今言百故鄭云舉成數詒讓案百品味即後云百羞是也國語周語云品其百籩亦同凡庶羞之屬濡者實於豆乾者實於籩云百籩者以晐豆也

王舉則陳其鼎俎以牲體實之

取於鑊以實鼎取於鼎以實俎實鼎曰脀實俎曰載〔疏〕王舉則陳其鼎俎者舉亦謂殺牲盛饌也賈疏云陳鼎有二處初陳鼎於鑊西後陳鼎於阼階下其俎皆陳於鼎西南亦以牲體實之者牲體即豚解七體體解二十一體之等皆肆解而實之鼎俎也　注云取於鑊以實鼎取於鼎以實俎者凡牲必解而亨之於鑊既孰乃取以實鼎亨人注云鑊所以煑肉及魚腊之器既孰乃脀於鼎是也將薦之則以匕出牲體於鼎而載之於俎也其見於禮經亨鑊升鼎載俎三節皆備者少牢饋食禮云羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬升羊右胖實于一鼎司士升豕右胖實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上此取於鑊以實鼎也又云鼎序入司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入陳鼎於東方當序南于洗西俎皆設于鼎西佐食上利升牢心舌載于肵俎上利升羊載右胖下利升豕其載如羊體其載于俎皆進下司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎腊一純而俎膚九而俎此取於鼎以實俎也凡禮略者或取於鑊即實之俎鄉飲酒記云其牲狗也亨于堂東北俎由東壁自西階升注云亨狗既孰載之俎是也云實鼎曰脀實俎曰載者即據少牢饋食文禮他篇脀多言升士冠禮載合升鄭注云在鼎曰升在俎曰載彼升即脀也通言之在俎亦得謂之脀燕禮薦主人于洗北西面脯醢無脀注云脀俎實脀字又作烝國語周語有全烝房烝殽烝殽烝特牲饋食禮作殽脀此脀並謂俎實是脀與載對文則異散文亦通

選百羞醬物珍物以俟饋

先進食之時選擇其中御者〔疏〕選百羞醬物珍物以俟饋者說文立部云竢待也經典通叚俟爲竢賈疏云百羞者則庶羞百二十醬物者即醬用百二十罋珍物者諸八珍之類案膳夫云羞用百有二十品此及食醫並云百羞鄭賈謂舉成數竊疑或據王食禮籩豆各五十言之詳膳夫疏初學記帝王部引尸子云君天下者珍羞百種即此俟饋者謂俟膳夫之饋也王之膳羞內饔但主選不主饋王脀於后世子也　注云先進食之時選擇其中御者小爾雅廣言云選擇也謂於王未進食之時先選擇珍美嘗中王御者以進之也獨斷云御者進也飲食入於口曰御王引之云選讀曰僎說文曰僎具也又曰巽具也巽與僎古同聲選百羞醬物珍物者具百羞醬物珍物也文王世子曰養老之珍具是也珍羞恐其不備而具之故謂之僎案王說亦通

共后及世子之膳羞

膳夫掌之是乃共之〔疏〕注云膳夫掌之是乃共之者據膳夫云掌后及世子之膳羞賈疏云后世子直言共不言饋者膳夫饋王不饋后世子此內饔言共是親饋故鄭云膳夫掌之是乃共之

辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍豕盲眡而交睫腥馬黑脊而般臂螻

腥臊羶香可食者是別其不可食者則所謂者皆臭味也泠毛毛長總結也皫失色不澤美也沙澌也交睫腥腥當爲星聲之誤也肉有如米者似星般臂臂毛有文鄭司農云庮朽木臭也螻螻蛄臭也杜子春云盲眡當爲望視〔疏〕辨腥臊羶香之不可食者者此辨禽牲之不中膳羞者凡牲病則失味且害人故內外饔不以共也內則亦有此文云犬赤股而躁臊者說文肉部云股髀也內則注云赤股股裏無毛也賈疏云言股裏無毛而走又躁疾云鳥皫色而沙鳴貍者鳥即掌畜之卵鳥兼鴈雞二牲而言貍內則作鬱彼注云鬱腐臭也云豕盲眡而交睫腥者盲眡內則作望視眡視古今字詳大宰疏說文目部云睫目旁毛也睫即䀹之俗賈疏云豕乃驤物不合望眡此豕眼睫毛交故云望眡而交睫云馬黑脊而般臂螻者說文丞部云胥背呂也脊即脊之隸變螻內則作漏字通　注云腥臊羶香可食者賈疏云即上庖人職所云是也云是別其不可食者則所謂者皆臭味也者敘官注云辨別也經言辨其不可食者明此腥臊羶香與庖人膏腥等異即論語鄉黨篇云臭惡不食是也臭味謂臭惡之味說文占部云殠腐气也經典通借臭爲之云泠毛毛長總結也者賈疏云泠毛

謂毛長也毳謂毛別聚結者案依賈說則鄭自以毛長詁泠毛總結詁毳疑注泠毛下當有毳字而今本捝之蓋經於泠毛毳之間著一而字明毳與泠毛是二病下四句文例並同故鄭亦兼釋之內則注云泠毛毳毛別聚結不解者也彼注亦兼舉泠毛毳二字可以互證彼孔疏云泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結洪頤煊云泠與零同謂毛零落而又毳結案孔洪說是也蓋凡畜病則細毛多零落長毛雖存而糾結不解此注以毛長釋泠毛明細毛零落僅見長毛也以總結釋毳者掌皮云共其毳毛爲氈故毛結亦謂之毳內則釋文云泠結毛如氈也陸雖釋泠實毳字義也曲禮牲號云羊曰柔毛注云羊肥則毛柔潤毛零落總結則不柔潤故爲病矣云䍧失色不澤美也者釋文䍧作犥云本又作犥阮元云玉篇犥白色犥牛色不美澤又牛黃白色說文牛部犥牛黃白色从牛麃聲白部無皫字今禮記內則作犥而釋文又作麃云本又作犥知犥爲俗字案阮以犥爲俗字是也但此爲鳥色則不得爲犥字陸本及玉篇不足據玉篇犥字注亦隱用此注義而以失色爲牛色尤謬之甚者此字古當止作麃內則注云犥色毛變色也孔疏云犥色其色變無潤澤廣韻三十小引蒼頡篇云麃鳥毛變色字作麃與內則或本同訓爲鳥毛變色與此注失色之義亦正合古文苑班婕妤擣素賦有見禽華以麃色之語亦其證也云沙澌也者沙澌一聲之轉說文疒部云斯散聲方言云斯散也東齊聲散曰斯秦晉聲變曰斯內則注云沙猶嘶也彼釋文云嘶本作斯孔疏云嘶謂酸嘶古之嘶字箪作斯耳案大戴禮記文王官人篇云其聲斯醜盧注云嘶當聲誤爲斯嘶嘶斯聲義並相近曲禮云雞曰翰音注云翰長也音鳴也是雞以長鳴爲良故鳴聲沙嘶則爲病也云交睫腥腥當爲星聲之誤也者內則注同段玉裁云注鄭交睫腥三字者以此腥別於上文腥臊羶香之腥也鄭君說腥爲雞膏交睫翳之腥當易爲星云肉有如米者似星者內則注云星肉中如米者段玉裁云似星當作曰星謂肉有如米者謂之星如飯之㯲也許叔重說胜爲犬膏之臭腥爲星見食豕令肉中生小息肉故其字從肉星星亦聲則腥爲正字而胜爲周禮腥臊之正字許所據周禮與鄭所據不同兩司農作腥而一云豕膏一云雞膏許作胜亦以腥爲正字詒讓案後鄭因此經腥爲豕病而庖人膏腥注以爲而曰犬膏說文乖異耳阮元云爾雅米者謂之㯲郭注云飯中有腥雞膏二者不相當故破腥爲星而別爲之說依許說則腥自爲豕生息肉之正字不必改讀但此經方言氣臭之不可食者不宜腥獨爲肉有如米之名鄭說殆非也此腥實當讀如字庖人之膏腥亦當依杜子春說訓爲豕膏兩經文義本相合鄭岐而二之遂滋曲說耳互詳庖人疏云般臂臂毛有文者釋文云臂徐本作辟案辟即臂之省內則注云般臂前脛般般然也般蓋辨之借字說文文部云辨駁文也賈疏云鄭荅泠剛童牛之梏木在手曰梏牛無手以前足當之此馬亦然故言般臂惠棟云山海經北山經諸毗之水其中多水馬其狀如馬文臂牛尾郭璞云臂前腳也周禮曰馬黑脊而斑臂膢阮元云釋文般音班注云臂毛有文是亦讀般爲斑也古般斑通郭氏以今字讀之故引作斑案阮說是也斑亦即辨之俗鄭司農云庮朽木臭也者呂飛鵬云說文广部庮久屋朽木周禮曰牛夜鳴則庮臭如朽木與司農說合詒讓案後鄭內則注云庮惡臭也引春秋傳曰一薰一庮僖四年左傳作蕕杜注云蕕臭草亦臭朽木臭之義相近蓋庮蕕聲近義略同釋文引干注云病也廣雅釋詁云庮病也庮字亦通云螻螻蛄臭也者內則螻作漏注云漏當爲螻如螻蛄臭也即依此文爾雅釋蟲云蛗天螻郭注云螻蛄也釋文云螻干音漏內病也則干依內則破螻爲漏與鄭正相反焦循云康成以漏爲螻今升以螻爲漏列子周穆王篇云王之廚饌腥螻而不可饗張湛取鄭注云螻蛄臭也方言螻蛄一名杜狗即今之土狗不聞其臭惡螻從婁

說文婁空也釋名樓言䙰戶諸射孔婁婁然也婁爲孔與漏義正同呂氏春秋慎小篇云巨防容螻而漂邑殺人此螻即漏字空螻即孔漏也高誘解爲孔穴容螻蛄非是此于氏內病之訓謂內病成孔婁婁然也案焦申干義亦足備一解但據列子腥螻之文則螻自當爲臭味之名螻山海經郭注引此經又作膢螻膢聲類同杜子春云盲眡當爲望視者眡注例用今字作視述經亦然此作眡疑誤杜即從內則讀也但杜意正謂盲當爲望耳其眡視爲古今字此經用古文禮記用今文經文各從其朔不足相校也鄭彼注云望視視遠也孔疏云謂豕視望揚案左哀十四年傳云陳豹望視杜注云目望陽孔即本杜義家語辯樂篇王注云望羊遠視也莊子秋水篇盰洋向若而歎彼釋文云本亦作望洋司馬崔云盰洋猶望羊仰視貌莊子盰與此盲字正同揚陽羊洋字並通段玉裁云盲望同音假借子春不云讀爲云當爲者謂爲聲之誤也

凡宗廟之祭祀掌割亨之事凡燕飲食亦如之凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳

掌共共當爲具羞庶羞也脩鍛脯也胖如脯而腥者鄭司農云刑膴謂夾脊肉或曰膺肉也骨鱐謂骨有肉者玄謂刑鉶羹也膴牒肉大臠所以祭者骨牲體也鱐乾魚

【疏】凡宗廟之祭祀掌割亨之事者賈疏云內饔不掌外神言凡者謂四時及祫禘并月祭等皆在其中掌其割亨之事上王后言煎和此不言煎和者鬼神尚質不貴褻味故不言煎和詒讓案大戴禮記諸侯遷廟禮雍人封羊割雞雍人舉內饔也又少牢饋食禮云雍人概鼎匕俎于雍爨又雍人陳鼎五又雍人倫膚九實于一鼎則內祭祀內饔亦陳其鼎俎以牲體實之此文不具也云凡燕飲食亦如之者賈疏云謂王及后世子自燕飲食皆須割亨故云亦如之案賈說是也此食與膳夫燕食同飲亦謂燕居飲酒則與膳夫燕飲酒異其賓客饗食燕皆掌於外饔非此官之職也云凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳者謂豫具此七者以待共王后世子之膳不徒掌割亨也　注云掌共共當爲具者以與下共膳文複故破爲具共具形近而誤謂綂下羞脩七者皆具之云羞庶羞也者賈疏云庶羞則百二十品是也案詳膳夫疏云脩鍛脯也者膳夫先鄭注云脩脯也白虎通義文質篇云脩者脯也公羊莊二十四年何注同案統言之脩脯並爲乾肉析言之則乾肉之不鍛者爲脯鍛者爲脩故腊人注云薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩廣雅釋詁云鍛椎也蓋取乾脯椎擣之是爲鍛脩若內則牛脩鹿脩是也互詳膳夫腊人疏云胖如脯而腥者者亦如脯之薄析但不乾耳腊人注云胖宜爲脯而腥胖之言片也析肉意也說文肉部云胖一曰不熟也經典通叚腥爲之互詳腊人疏鄭司農云刑膴謂夾脊肉者先鄭以刑膴爲一物腊人杜注亦云膴胖皆謂夾脊肉曾釗云刑不訓夾脊肉據先鄭意當讀爲胛刑从幵聲與胛聲近說文肉部脢夾脊肉也正與先鄭合案曾說是也膴說文訓爲無骨腊杜及先鄭亦釋爲夾脊肉者蓋讀膴爲脢也易咸九五爻辭咸其脢釋文引虞翻云脢夾脊肉也孔疏引子夏易傳云在脊曰脢鄭易注云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊字亦作脄內則擣珍用脄鄭注云脄脊側肉也膴與脢聲類相近詩小雅小旻民雖靡膴大雅緜周原膴膴釋文及文選魏都賦李注引韓詩膴並作腜杜鄭二君讀膴爲脢猶韓詩以膴爲腜也集韻十五灰亦云脢或作膴即其證云或曰膺肉也者腊人先鄭注同說文肉部云膺匈也案此亦讀膴爲胸而說異易咸九五王弼注云脢者心之上口之下心上口下即當膺之肉也云骨鱐謂骨有肉者者謂牲牢之骨體也鱐不得爲牲體先鄭本疑當作䐑與說文肉部引庖人文同此又以骨鱐爲一物也先鄭意蓋以此字從肉義可通於牲魚故庖人鄭言鱐則釋爲乾魚此與骨連文則以爲骨之連肉者與後鄭本字義並微異若亦同後鄭作鱐從

魚則形氣相將不得適於牲畜矣云玄謂刑鉶羹也者破先鄭刑膴爲一物刑鉶聲類同字通史記敘傳曰士刑亦以刑爲鉶鉶羹見亨人後鄭意刑謂和羹之菜肉也云膴膴肉大臠所以祭者者亦破先鄭夾脊肉膺肉之說說文肉部云膴薄切肉也臠臞也一曰切肉臠也少儀云牛與羊魚之腥聶而切之爲膾注云聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾然則膴肉大臠者謂薄切肉爲大臠卽所謂藿葉切之者但不復報切耳少儀又云魚祭膴注云膴大臠謂刳魚腹也凡進羞以肉肥美者特爲大臠以擬祭謂之大魚或謂之膴案凡膴肉大臠在牲謂之大在魚謂之膴通言之大亦得名膴此職及腊人之膴是也互詳腊人疏云骨牲體也者謂六牲之骨體祭統云凡爲俎以骨爲主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後亦卽上體名脊脅之屬是也云鱐乾魚者庖人先鄭注同此亦破先鄭骨鱐爲一物也

凡王之好賜肉脩則饔人共之 好賜王所善而賜也 【疏】凡王之好賜肉脩則饔人共之者謂非常賜也常賜亦有肉脩膳夫云凡肉脩之頒賜是也當亦饔人所共經唯言好賜者文不具饔人卽內饔稱人者通舉其官長徒屬之言凡此經總舉官屬者皆稱人若射人稱大僕爲僕人大祝稱甸師爲甸人是也左襄二十八年傳云公膳日雙雞饔人竊更之以鶩杜注云卿大夫之膳食彼饔人與此正同凡卿大夫以事在公則有公膳左傳昭四年孔疏謂在官治事官皆給食是也公之膳食亦饔人掌之則不徒好賜也孟子萬章篇云庖人繼肉蓋饔人與庖人通職幷掌餽賜之事矣 注云好賜王所善而賜也者鄭詩小雅鹿鳴箋云好猶善也大宰好用之式注云好用燕好所賜予此好賜與好用義同內府又謂之好賜予皆謂王於羣臣有所厚好則賜予之不在常賜之科者也

外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之飧饔饗食之事亦如之 飧客始至之禮饔既將幣之禮致禮於客莫盛於饔 【疏】掌外祭祀之割亨者對宗廟六享爲內祭祀也賈疏云謂天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨云共其脯脩刑膴者刑亦與鉶通謂鉶羹也詳內饔疏云陳其鼎俎實之牲體魚腊者賈疏云謂若鼎十有二者也云凡賓客之飧饔饗食之事亦如之者賈疏云謂所陳之數如宰夫職所云者也皆以外饔共之故言亦如之案此謂共陳實三者並如祭祀也賈說未晐公食大夫禮云雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退卽賓客食陳鼎俎之事 注云飧客始至之禮者宰夫注義同詳彼疏云饔既將幣之禮者賈疏云案聘禮記云聘日致饔鄭注云急歸大禮鄭云將幣者卽是聘享也若諸侯來朝亦朝日致之也詒讓案凡朝聘致饔餼皆在將幣之後故掌客注亦云饔餼既相見致大禮也左傳隱十年杜注云諸侯相朝逆之以饔餼謂之郊勞是謂賓至郊卽致饔餼與禮不合謬說不足據又國語周語云周之秩官曰敵國賓至膳宰致饔韋注云膳宰膳夫也案聘禮宰夫設飧與饔餼蓋此外饔共賓客之飧饔亦從其長而致之彼云膳宰者以外饔是膳夫之屬亦得通稱也云致禮於客莫盛於饔者宋殘陽本作於賓客賈疏述注同疑所見本亦有賓字莫盛於饔者對飧爲致賓客之殺禮故司儀注亦云小禮曰飧大禮曰饔餼也又掌客注云大者飧饔飧積有生有腥有孰餘又多也賈疏云以其饔之中有飪有腥有牽又有酒有米兼燕與食其中芻薪米禾又多故云莫盛於饔也

邦饗耆老孤子則掌其割亨之事饗士庶子亦如之 孤子者死王事者之子也士庶子衞王宮者若今時之饗衞士矣王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠 【疏】邦饗耆老孤子者聘禮注云饗謂亨大牢以飲賓也說文老部云耆老也曲禮云六十曰耆案饗耆老者言饗以晐食耆老亦屬四等之老言之王制云凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之注云兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬孔疏引皇侃云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難而死王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老是也又郊特牲云春饗孤子秋食耆老孔疏引熊安生云春饗孤子亦饗耆老秋食耆老亦食孤子案文王世子說天子視學養老之禮云適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉又云王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序是老幼同時並養熊說不爲無徵依郊特牲文蓋老幼並春秋兩養春用饗禮秋用食禮故王制謂周兼脩虞夏殷之禮孔疏引熊氏推鄭義謂四時養老蓋謂春用饗禮夏用燕禮秋冬用食禮又引皇氏說謂春夏雖以飲爲主亦有食先行饗次燕次食秋冬以食爲主亦有饗先行食次燕次饗一日之中三事行畢孔又申鄭義云或鄭因春而言夏因秋而見冬周冬夏不養老也今案皇說繁瀆無理不爲典要據羅氏云仲春羅春鳥獻鳩以養國老而郊特牲又云秋食耆老禮書引尚書大傳云舜五祀秋饗耆老而春食鋪子是虞禮與周略同此皆春秋有養之明文大戴禮記千乘篇云朝孤子八人以成春事息國老六人以成冬事息爲鄉飲酒亦燕之類是冬養又用燕禮文岐互難以合一要王制疏謂鄭意止有春秋二養老與諸經及注義皆合近得其正矣凡常禮饗食皆在廟此饗耆老孤子據文王世子說則皆在學也饗士庶子雖無文或當與老幼同王制疏引皇氏說謂饗宿衞及耆老皆用饗禮致仕之老當用正饗房烝與饗來朝諸侯同饗死政之老則用折俎殽烝亦無正文未知是否至說文食部云饗鄉人飲酒也此用詩豳風七月朋酒斯饗毛傳義詩孔疏謂鄉飲酒禮尊事重故以饗言之是蓋饗之別義此經凡言饗者並與彼不同饗耆老與鄉飲酒雖皆在學其禮則隆殺迥殊饗禮兼食燕其禮最盛故槁人云若饗耆老孤子士庶子共其食若用鄉飲酒禮則不得有食矣蓋鄉邑之吏養老於學容有用鄉飲酒禮者千乘所謂息是也若天子諸侯養老之盛禮未有不用正饗禮者也凡饗正禮必在廟然亦有不在廟者若左傳莊十二年鄭伯享王於闕西辟是也食正禮亦在廟而祭義樂記說天子食三老五更於大學則天子饗耆老皆於學又何疑乎王制疏又引熊氏說謂天子一年七養老亦誤詳羅氏疏 注云孤子死王事之子也者說文子部云孤無父也卽司門所謂死政之孤是也賈疏云謂若左氏哀公二十三年晉知伯親禽顏庚至二十七年齊師將興陳成子屬孤子三日朝設乘車兩馬繫五邑焉召顏庚之子而賜之是其禮孤子之法互詳司門疏云士庶子衞王宮者卽公卿大夫之子宿衞王宮者戰國策中山策云中山君饗都士大夫司馬子期在焉是饗士庶子之事也凡國子宿衞者已命者爲士未命者爲庶子詳宮伯疏云若今時之饗衞士矣者惠棟云續漢書禮儀志云饗遣故衞士儀百官會位定謁者持節引故衞士入自端門衞司馬執幡鉦護行定侍御史持節慰勞以詔恩問所疾苦受其章奏所欲言畢饗賜作樂觀以角抵樂闋罷遣勸以農桑案前漢饗衞士於曲臺後漢於平樂觀孔廣森云王尊傳曰正月幸曲臺臨饗罷衞士衞宏言常以正月五日也和熹鄧后紀舊事歲終當饗遣衞士大后以陰陽不和軍旅數興詔饗會勿設戲作樂引王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠者證饗耆老在學也彼下文云虞庠在國之西郊鄭彼注云東膠亦大學在國中王宮之東虞庠小學也周立小學於西郊膠之言糾也庠之言養也周之小學爲有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之孔疏引熊氏云國老謂鄉大夫致仕者

庶老謂士也又引皇氏云庶老兼庶人在官者其致仕之老大夫以上當養從國老之法士養從庶老之法詒讓案庶老亦當兼有庶人之老依大司徒注及賈疏義庶人之老蓋七十養於鄉六十養於國九十養於學與鄉大夫士之老異也此職及酒正槁人之饗並兼破四等之老與遺人司門之養老專指死政之老者異賈疏謂耆老對孤子經耆老以死政之老爲主非也東膠卽文王世子之東序祭義樂記通言之則曰大學周大學在南郊王制注以爲在國中王宮之東非周制也白虎通義鄉射篇謂事三老在辟雍辟雍亦卽大學故禮運云三老在學初學記禮部引白虎通則云禮三老於明堂禮五更於大學蓋禮家傳聞之異國老互詳羅氏疏東膠虞庠並詳大司樂疏

師役則掌共其獻賜脯肉之事 獻謂酌其長帥 疏 師役則掌共其獻賜脯肉之事者賈疏云師役者謂出師征伐及巡狩田獵掌共其獻者謂獻其將帥并賜酒肉之事並掌之詒讓案脯籩實肉豆實獻有脯肉若量人從獻脯燔之等賜有脯肉若膳夫肉脩頒賜之等是也師役在野外軍中其獻酒事略故唯薦脯醢肉物無牲體之俎也 注云獻謂酌其長帥者對賜兼士徒以下通有之也賈疏云以經獻謂獻酒非獻肉故鄭謂酌其長帥軍將已下至伍長有功者饗獻之

凡小喪紀陳其鼎俎而實之 謂喪事之奠祭 疏 凡小喪紀者大史小喪賜諡注云小喪卿大夫也惠士奇謂當爲諸侯案此小喪紀當亦據王子弟內諸侯言之賈疏據宰夫注義謂夫人以下之喪亦其一耑若卿大夫喪事奠祭則非外饔王官所掌也此與小祝小司馬二經義並小異詳彼疏 注云謂喪事之奠祭者賈疏云謂其殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎故云喪事之奠祭也吳廷華云喪紀陳鼎俎自小斂奠始

亨人掌共鼎鑊以給水火之齊 鑊所以煑肉及魚腊之器既孰乃脀于鼎齊多少之量 疏 注云鑊所以煑肉及魚腊之器者說文金部云鑊鑴也淮南子說山訓高注云無足曰鑊士冠禮鄭注云煑於鑊曰亨又特牲饋食禮亨于門外東方西面北上鄭彼注云亨煑也煑豕魚腊以鑊各一爨少牢饋食禮有羊鑊豕鑊是鑊爲煑肉及魚腊之器也云既孰乃脀于鼎者于注例當作於各本並誤此卽內饔注所謂取於鑊以實鼎實鼎曰脀也賈疏云案少牢爨在廟門外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎故云既孰乃脀于鼎詒讓案王牢牢鼎九當有七鑊牛羊豕魚腊鮮魚鮮腊也腸胃與牛羊同鑊膚與豕同鑊其脀之則異鼎耳少牢腸胃與羊亦同鑊賈說未析又案牢鼎以盛牲體皆既孰乃脀之內則八珍炮豚及牂云鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中彼小鼎置於鑊中以煑肉則不待既孰乃脀此官咸掌之也云齊多少之量者齊卽分量之法凡亨煑或多消或少消此用水多少之量也或爛或孰此用火多少之量也

職外內饔之爨亨煑辨膳羞之物 職主也爨今之竈主於其竈煑物 疏 職外內饔之爨亨煑者王念孫云煑卽亨也既言亨則無庸更言煑案鄭注云爨今之竈主於其竈煑物疏云主外內饔爨竈亨煑之事皆是以竈釋爨以煑釋亨而經文原無竈煑二字也唐石經有煑字卽涉注文而衍而各本遂沿其誤詩楚茨及左傳桓十四年正義引此有煑字疑亦後人依唐石經加之鐘葉正義云天官亨人掌外內饔之爨亨煑物之名正義以煑釋亨則經文之有亨無煑甚明故知他篇引此有煑字者後人所加也大宰及少牢饋食疏引此皆作職外內饔之爨亨無煑字特牲饋食疏云周禮亨人其職主爨亨之事以供外內饔亦無煑字案王說是也凡經亨煑字例作亯注乃作煑此經作煑與字例亦不合詳肆師疏經言此者明此官兩屬外內饔通掌其亨煑之事亦大宰八法官屬之變例也云辨膳羞之物者謂辨別膳夫膳用六牲羞用百二十品之物皆亨而共之 注云職主也者爾雅釋詁文春官夏官秋官敘官注並同云爨今之竈者說文爨部云爨齊謂之炊爨釋名釋宮室云爨銓也銓度甘辛調和之處也楚辭九歎王注云爨炊竈詩小雅楚茨篇執爨踖踖毛傳云爨饔爨廩爨也案外內饔之爨卽禮經之雍爨也少牢饋食禮云雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上注云雍人掌割亨之事者爨竈也羊豕魚腊皆有竈案特牲饋食禮又謂之牲爨魚腊爨少牢雍人卽外內饔天子食祭用大牢則饔爨牛羊豕魚腊鮮魚鮮腊各一竈也少牢別有廩爨在雍爨之北士虞及特牲禮又謂之饎爨乃炊黍稷之竈饎人掌其炊事非亨人所職也鄭儀禮注直釋爨爲竈此獨云爨今之竈者以古時爨竈兩稱漢時則皆稱竈不稱爨故釋之云主於其竈煑物者釋經爨亨之義亨卽煑也煑物謂牲體及魚腊等

祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之 大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣 疏 祭祀共大羹鉶羹者賈疏云大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味謂鑊中煑肉汁一名湆鉶羹者謂是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器卽謂之鉶羹若盛之於豆卽謂之庶羞卽公食大夫十六豆膷臐膮等也云賓客亦如之者謂賓客饗食之禮大戴禮記禮三本篇云大饗先大羹是也賈疏云謂若致饔餼及饗禮皆有陪鼎則鉶羹也案鉶與陪鼎異掌客及聘禮致饔餼之禮並有陪鼎又有鉶賈謂鉶卽陪鼎非也鉶實三牲之湆與公食大夫十六豆膷臐膮亦異詳掌客疏 注云大羹肉湆者爾雅釋器云肉謂之羹說文䰜部云䰜五味盉羹也重文羹小篆从羔从美士昏禮大羹湆在爨注云大羹湆煑肉汁也大古之羹無鹽菜今文湆皆作汁彼釋文引字林云湆羹汁也鄭司農云大羹不致五味也者左桓二年傳臧哀伯曰大羹不致昭其儉也杜注云不致五味鄭特牲云大羹不和貴其質也云鉶羹加鹽菜矣者明亦是肉湆而加鹽菜之和也掌客注云鉶羹器也公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑又士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁卽鉶羹之菜也互詳掌客疏

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛 其屬府史胥徒也耨芸芓也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云在器曰盛 疏 掌帥其屬而耕耨王藉者說文耒部云耕犂也祭統云天子親耕於南郊以共齍盛諸侯耕於東郊孔疏云鄭云王藉田在遠郊故甸師氏掌之天子太陽故南也諸侯少陽故東也續漢禮儀志劉注引干寶云古之王者貴爲天子富有四海而以私置藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝也二曰以訓于百姓在勤勤則不匱也三曰聞之子孫躬知稼穡之艱難無違也云以時入之者賈疏云謂麥則夏熟禾黍秋熟則十月穫之送入地官神倉故云以時入之曾釗云入之之時當在九月呂氏春秋季秋紀藏帝籍之收於神倉是也疏謂十月穫之蓋誤以豳風十月穫稻十月納禾稼爲據耳不知豳地晚寒所穫較遲不足證也案曾說與月令合賈疏爲長但經云以時入之自是隨時進獻以共嘗薦新穀月令入神倉著於季秋者亦以一年農事畢於是月故總記於此非謂餘時更無入穀之事也又案此官所入者入其所穫之粟於廩人舂人也穀梁桓十四年傳云甸粟而納之三宮三宮米而藏之御廩彼爲諸侯禮此王禮則粢盛之穀當后齍六宮米而藏之矣云以共齍盛者以祭穀尤重故特著之其實王

食用六穀亦此官所共左成十年傳云晉侯欲麥使甸人獻麥甸人所共不徒祭穀矣　注云其屬府史胥徒也者以經云帥其屬卽其本職之府史胥徒可知據後注則主耕耨者惟徒三百人此兼言府史胥三者雖不主耕耨亦從甸師監視之也云耨芸芓也者釋文云芸本或作耘說文木部云槈薅器也耨卽槈之變體呂氏春秋任地篇云耨柄尺其耨六寸所以間稼也高注云耨所以耘苗也刃廣六寸所以入苗間也案槈本爲薅器之名因之薅禾亦謂之耨釋名釋用器云耨以鉏嫗薅禾也易釋文引孟喜云耨耘除草也又說文耒部云䅗除苗間穢也重文耘䅗或从芸禾部云秄雝禾本耘卽䅗之省芸芓卽耘秄之借字詩小雅甫田篇或耘或耔毛傳云耘除草也秄雝本也案芸芓義異耨訓與芸同而鄭兼云芓者漢書食貨志云播種於甽中苗生葉以上稍耨隴草因隤其土以附苗根故其詩曰或芸或芓黍稷儗儗芸除草也秄附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深能風與旱據此則耨除草卽隤土以附根芸芓事相因故鄭兼舉以釋耨也云王以孟春躬耕帝藉者月令孟春乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉鄭注云帝藉爲天神借民力所治之田也賈疏云藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之詒讓案月令據供祭祀言之謂之帝藉此經據王親耕言之謂之王藉義並通也云天子三推三公五推卿諸侯九推者亦月令文續漢書禮儀志劉注引此注公五推上無三字王念孫據月令孔疏述經及唐月令諸書並無三字謂今本有三字爲後人據誤本月令加之其說近是國語周語虢文公諫藉田禮云農祥晨正日月底于天廟土乃脈發先時九日王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于藉及期王祼鬯饗醴乃行百吏庶民畢從及藉后稷監之膳夫農正陳藉禮大史贊王王敬從之王耕一墢班三之韋注云一墢一耜之墢也王無耦以一耜耕班次也三之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七也月令疏引賈逵說同詩周頌載芟孔疏引韋說釋之云然則每耕人數如周語其推之數如月令則王一人發而三推公三人發各五推卿九人發各九推大夫推數則無文其大夫雖多見相三之數取二十七人爲之其士蓋八十一人爲之耳續漢志注引盧植云天子耕藉一發九推耒周禮二耜爲耦耦之伐廣尺深尺伐發也天子及三公坐而論道參伍職事故三公以五爲數卿諸侯當究成天子之職事故以九爲數伐者二者禮以三爲文呂氏春秋孟春紀高注云禮以三爲文故天子三推謂一發也又引國語說之云謂公卿大夫各三其上公三發卿九發大夫二十七發也案盧說當作一發三推三發九推耒盧孔並參取國語一發班三之文以說月令盧則謂凡發皆以三爲數班三三言皆三也依其說則王一發三推班三之三發通爲九推三公則一發五推三發爲十五推卿諸侯則一發九推三發爲二十七推也白虎通義耕桑篇引曾子問云天子耕東田而三反之三反卽三發也盧說蓋本於彼孔氏則依賈高韋說以周語一發爲人數而班三爲下各三其上故王一人發而三推公三人發而五推卿五人發而九推賈疏云王三推而一發公五推而三發卿諸侯九推而五發案賈似亦用孔說但卿諸侯五發實不合疑當爲九發之誤以上諸說並於月令之文無迕未知鄭意云何至孔說大夫所發人數與賈高韋說同而推數則月令無文孔亦無以說之呂氏春秋孟春紀作卿諸侯大夫九推則校月令多大夫二字是以大夫推數與卿諸侯同白虎通義耕桑篇引祭義云卿大夫七推續漢志注引月令章句說又謂孤卿七推大夫十二推並與月令不合鄭所不取云庶人終於千畝者亦周語文韋注云終盡耕之也鄭引之者證甸師率屬耕藉之事續漢志注引月令章句云士終畝與國語不合不足據云庶人謂徒三百人者據敘官有徒三百人人數衆多故使盡耕千畝也徒卽庶人在官者故周語云庶人韋注云庶民甸師氏所掌之民也主耕耨王之藉田者義與鄭同云藉之言借也者藉正字作耤說文耒部云耤帝耤千畝也古者使民如借故謂之耤應劭風俗通義祀典篇義同初學記禮部引月令章句續漢書祭祀志注引薛綜二京賦注釋藉田亦並從許鄭義藉毛詩載芟敘國語周語字並作籍呂氏春秋孟春季秋紀並作帝藉田又上農篇云故天子率諸侯耕帝籍田案籍藉並耤之借字故鄭載芟箋云藉之言借也借民力治之故謂之藉田孔疏及周語韋注亦同鄭義則藉籍字雖乖異義實一也北堂書鈔禮儀部引賈逵國語注云天子躬耕藉田助民力也續漢志注引盧植云藉耕也春秋傳曰鄅人藉稻故知藉爲耕也漢書文帝紀藉田顏注引應劭云藉者帝王典籍之常又引臣瓚云親耕本以躬親爲義不得以假借爲稱籍謂蹈籍也顏從瓚說據應說以典籍爲釋則字當爲籍與風俗通說異瓚說以蹈籍爲釋則字當爲藉故後漢書明帝紀李注引五經要義云藉蹈也言親自履蹈於田而耕之卽瓚說所本今案許鄭訓藉爲借卽指使庶人終畝而言其義甚精應氏典籍之言望文生訓固不可通臣瓚蹈籍之說亦淺陋無取而以親耕不得稱假借妄破鄭義則載芟疏已辨其謬矣云王一耕之而使庶人芸芓終之者謂王一耕三推以發其耑而使甸徒芸芓終其事以王不自終其事故謂之借芸芓在苗生葉以後終之者明自芸芓以後至於穫並庶人共其役也周語云王治農於籍蒐穫亦於籍籍韋注云言王亦至於籍考課之則耨穫雖庶人之事王或亦親至監視之矣云齍盛祭祀所用穀也者祭義云是故昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之至也據此則齍盛爲天地山川社稷以至廟享凡內外大小祭祀言之阮元云齍當爲粢經作齍盛注皆作粢盛案阮說是也詳後云粢稷也者爾雅釋詁文說文禾部云齋稷也重文粢齋或从次作又食部云饎稻餅也重文餈或从米又皿部云齍黍稷在器以祀者據許書則齍爲齍盛正字粢爲粢稷字粢爲餈之或體三字迥別依鄭說則經典齍盛字並當爲粢粢卽稷也今本爾雅粢稷字亦从米蓋許鄭二家說本不同段玉裁云粢卽齍字小宗伯辨六齍之名物注云齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽全經內齍字當以此例之此注上云齍盛下云粢稷也舂人齍盛之米注云齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實肆師表齍盛注粢六穀也在器曰盛明齍皆讀爲粢九嬪玉齍注則云玉敦受黍稷之器與說文合案段謂此經齍盛字鄭皆讀爲粢是也此注純从禾之粢明與許說不同說文齍字訓解與下注盛訓義正同蓋亦卽指祭穀猶毛詩小雅甫田傳云器實曰齊器實卽謂六穀也蓋許並不以齍爲器名韻會引作黍稷器非也九嬪注云玉敦所以盛祭穀故以玉敦釋玉齍猶主瓚所以盛鬯大宗伯謂之玉鬯非以鬯爲器也云穀者稷爲長是以名云者釋六穀總名六粢之義說文禾部云稷齋也五穀之長白虎通義社稷篇云稷五穀之長故立稷而祭之也又云稷者得中和之氣而用尤多故爲長也案續漢祭祀志劉注引援神契郊特牲孔疏引五經異義今孝經說風俗通義祀典篇獨斷說並同續漢志注又引蔡邕月令章句云稷秋夏乃熟歷四時備陰陽穀之貴者亦其義也程瑤田云月令孟春行冬令首種不入鄭注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先管子書日至七十日陰凍釋而藝稷百日不藝稷然則首種爲稷稷爲五穀長故司農之官曰后稷因之爲祭穀之總名也案程以月令首種釋稷爲五穀之長其說甚塙賈疏以月令稷屬中央土五行土爲長爲釋非其義稷卽今高粱釋草郭注以稷爲粟誤詳大宰疏云在器曰盛者毛詩小雅甫田傳文肆師注同說文皿部云盛黍稷在器中以祀者也甫田孔疏云在器曰盛據已盛於器也

故桓六年左傳曰絜粢豐盛言為穀則絜清祀器則豐滿是指器實為粢在器為盛也案孔說是也凡盛者實於器中之名祭穀黍稷實於簠簋敦稻粱實於簠簋通謂之盛然粢盛對文則異散文亦通故閟宮云不耕者祭無盛注云盛黍稷也又鬯人禜門用瓢齎杜注云粢盛也國語楚語云天子禘郊之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛韋注云器實曰粢在器曰盛上言粢此言盛互其文也此皆以粢盛互稱明器實與在器義得兩通故說文盛二字訓義略同惟孟子滕文公篇趙注云粢稷盛稻也以盛為稻與粢稷相對古無此訓不可從也

祭祀共蕭茅

鄭大夫云蕭字或為莤莤讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒杜子春讀為蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也醴齊縮酌

[疏]祭祀共蕭茅者以下共甸田所產之艸物疏果也賈疏云此祭祀共蕭者據祭祀宗廟時有之若共茅外內之神俱用　注鄭大夫云蕭字或為莤莤讀為縮者藏琳云說文酉部莤禮祭束茅加于裸圭而灌鬯酒是為莤象神歆之也从酉从艸春秋傳曰爾貢苞茅不入王祭不供無以莤酒又詩伐木有酒湑我傳湑莤之也箋云王有酒則泲莤之則莤酒字本从艸从酉據說文知左傳作無以莤酒據甸師注知周禮作祭祀共莤茅毛詩周禮左傳皆古文故與六書之旨合今左傳作縮酒司尊彝作數酌皆莤之聲近假借字甸師云莤茅者以茅為莤酒之用當如字讀鄭少贛所從左傳莤酒義而復讀為縮者恐人不識莤字故以今文讀之段玉裁云鄭大夫依或本作莤大夫讀為縮酒之縮說文酉部有莤字許所據同大夫也若王獻之辭中令帖云蓬莤與蘭蕙齊榮蓋謂莤即蕭字非是云束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮者賈疏云此鄭大夫之意取士虞禮束茅立几東所以藉祭案賈說是也大夫此注隱據禮經之苴為釋依士虞禮設饌饗神陰厭時祝取奠觶祭于苴卽所謂沃酒其上左傳僖四年杜注云束茅而灌之以酒為縮酒國語晉語置茅蕝韋注云蕝謂束茅而立之所以縮酒說並與大夫同說文謂加裸圭而灌鬯酒則是裸事亦用茅論語八佾皇疏說灌法云於太祖室裏龕前東向束白茅置地上而持鬯酒灌白茅上使酒味滲入淵泉以求神也皇說與許略同蓋祭初降神之裸與二裸獻尸事異但裸圭卽圭瓚用以酌鬱鬯非束茅所加許說與禮徵迕不知何據至禮經少牢特牲大夫士吉祭無茅苴唯士虞喪祭有之彼賈疏據司巫注謂天子諸侯吉祭亦有苴大夫意或亦當然士虞祭苴在祝酌奠後則王禮九獻祭苴亦當在朝踐後延尸入室時故通與吉禮謂饋食尸入室時尸舉奠舉祭酒以菁茅謂之縮酒此亦用大夫義謂祭苴在尸舉奠時也據皇侃說則似初降神灌鬯時已有苴攷士虞設苴在初陳饌未迎尸時以相推約義並得通也互詳司巫疏又案春官敘官賈疏引先鄭釋左傳屏攝云束茅以為屏蔽祭神之處此與大夫束茅沃酒義異而亦一祭祀用茅之事則亦此官共之矣云縮浚也者說文水部云浚抒也一曰水下滴瀝瀝浚也縮浚並與漉義同左傳僖四年孔疏及論語憲問邢昺疏引浚並作滲說文水部云滲下漉也與浚義略同此冢上酒滲為文疑作滲為是然釋文云浚荀潤反劉思順反則劉昌宗及陸本並作浚與孔所見本異云故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒者左僖四年傳齊侯伐楚楚子使與師言管仲對曰爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徵杜注云包裹束也茅菁茅也書禹貢荊州包匭菁茅史記夏本紀集解引鄭書注云菁茅茅有毛刺者給宗廟縮酒穀梁僖四年傳齊桓公曰菁茅之貢不至故周室不祭范注云菁茅香草所以縮酒楚之職貢案穀梁云不祭者謂不以菁茅共祭卽左傳所謂王祭不共也然菁茅荊產當在大宰九貢祀貢之科非甸師所共此引以證莤茅縮酒之事耳云杜子春讀為蕭者段玉裁云為當作從凡二本字乖異而用一廢一曰從如蕭或為莤鄭仲師從莤讀縮杜則從蕭是也鄭君從杜蕭與茅為二大夫許君莤茅為一云蕭香蒿也者郊特牲注同爾雅釋草蕭萩郭注云卽蒿說文艸部云蕭艾蒿也蒿菣也菣香蒿也詩王風采葛孔疏引陸璣疏云蕭今人所謂萩蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之為香許慎以為艾蒿非也云玄謂詩所云取蕭祭脂者大雅生民文毛傳云取蕭合黍稷臭達牆屋先奠而後爇蕭合馨香也引證祭祀有用蕭從杜讀也引郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香者今禮記薦作奠馨香作羶薌鄭彼注云奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠於鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之羶當為馨字之誤也奠或為薦此引薦從或本馨從改讀凡宗廟之祭有兩度焫蕭此既薦焫蕭在饋食時更有朝踐時燔膟膋亦焫蕭故祭義云建設朝事燔燎羶薌見以蕭光此注不言者文不具也云合馨香者是蕭之謂也者郊特牲合馨香本兼黍稷及蕭二者言之此就經舉證故唯云蕭也云茅以共祭之苴亦以縮酒者明茅於祭有二用苴以祭酒與縮酒不同不當如大夫說以苴為縮酒也御覽百卉部引毛詩義疏云白茅茅之白者古用包裹禮物以充祭祀縮酒用之案此官所共茅自是畿內所生當卽詩之白茅也云苴以藉祭者亦據士虞禮有苴彼注云苴猶藉也此卽鄉師之茅蒩及司巫蒩館之蒩詳彼二職疏賈疏云此甸師共茅與司巫司巫為苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅蒩者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉師為苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳云縮酒泲酒也者泲與𩐲義亦同凡酒濁者必泲之而後可酌其用茅者謂之縮不用茅者直謂之泲詩小雅伐木云釃酒有衍又云有酒湑我毛傳云以筐曰釃以藪曰湑湑莤之也孔疏云筐竹器也藪草也漉酒者或用筐或用草用草者用茅也詩譜案湑卽所謂縮釃卽不用草而泲者故用筐也通言之則縮亦為泲故後鄭以泲訓縮此與大夫說縮酒為束茅立祭前沃酒其上者異云醴齊縮酌者司尊彝文引之者證茅以縮酒也

共野果蓏之薦

甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬

[疏]共野果蓏之薦者與場人為官聯也薦亦冢上祭祀為文吳廷華云薦卽中庸薦其時食之薦　注云甸在遠郊之外者敘官注義同賈疏云案載師公邑之田任甸地在二百里中司馬法百里為遠郊今言甸在遠郊外則是二百里中云郊外曰野者毛詩召南野有死麕傳文𨹍人縣土注並同說文里部云野郊外也案爾雅釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野說文冂部用彼文作郊外謂之野蓋許鄭所見釋地並無牧文此注義卽本於彼也凡此經注言野者有五解對文各有專屬散文則可以相統此注以甸釋野則以野為二百里甸之專名也縣師徵野之賦貢注云野謂甸稍縣都也遂人掌邦之野注同則距王城二百里甸至五百里畺通得野稱也司會掌國之官府郊野縣都之百物財用注云野甸稍也質人野三旬注同彼文郊野之外別出縣都則野為二百里甸三百里稍不兼縣都也又載師注引司馬法云二百里為州三百里為野四百里為縣五百里為都則野又為稍地之專名內不及甸外不及縣都也又鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之注云國中城郭中也則野為城郭外可知是王城之外四郊以內亦得稱野也鄭謂藉田當從孔晁說在近郊甸師掌田之官不取二百里甸為名此云共野果蓏之薦果蓏出於圃廛載師以場圃任園地彼場人所掌在城外郭內此甸師所掌蓋在郭外近郊之內與藉田相

近亦有種果蓏之園地也場人掌國之場圃云凡祭祀賓客共其果蓏委人掌斂野賦凡疏材注謂草木有實者是場人掌附郭之疏材委人掌六遂以外之疏材此官掌郭外四郊以內與彼二官內外正互相備雖非事通職而地守界域則絕不相侵若然此野當與郊大夫之野同乃對城郭以內為國中言之鄭文王世子注以甸人為郊外野官義尚可通此注則誤謂甸師以二百里甸名官遂釋野為郊外是直謂專據遠郊外之甸地非也藉田在近郊互詳敘官疏云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者場人注義同說文木部云果木實也又艸部云在木曰果在地曰蓏素問藏氣法時論云五果為助王冰注云五果謂桃李杏栗棗也瓜瓞者爾雅釋草云瓞瓝其紹瓞詩大雅緜孔疏引舍人云瓞名瓝小瓜也紹繼謂瓞子瓞中小瓜曰瓞案統言之則瓜亦得稱果故喪大記注云果瓜桃之屬是也賈疏云案食貨志臣瓚以為在樹曰果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之義案既夕記鄭注云實在木曰果在地曰蓏則鄭亦同瓚義賈說未然

喪事代王受眚烖。

粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚烖弭後殃

【疏】喪事代王受眚烖者與大祝為官聯也經喪事皆通晐大小喪而言唯此云代王受眚烖則不得有后世子及諸小喪故賈疏謂專據王喪是也受眚烖者亦禳除之意說文目部云眚目病生翳也引申為災眚易復上六爻辭云有災眚釋文引鄭注云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災又引子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚是也書舜典云眚災肆赦非此義　注云粢盛者祭祀之主也者祭祀有粢盛牲牢酒齊而以粢盛為主以王藉是粢盛所出甸師主其地故使掌禱祈之事也云今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王者于注例當作於各本並誤此釋甸師為王受眚烖所以禱神之意賈疏云逞快也使鬼神不快於王令使王死云既殯大祝作禱辭授甸人者大祝云言甸人讀禱是也王制云天子七日而殯賈疏云具大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯後云使以禱藉田之神者謂藉田之中有王社王稷及籥章云田祖田畯之屬亦是也云受眚烖弭後殃者烖注例用今字當作災大祝注可證今本並作烖疑後人誤依經改謂甸師引咎自責代受其眚災俾嗣王無後殃也

王之同姓有辠則死刑焉。

鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也文王世子曰公族有死罪則磬於甸人又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也刑于隱者不與國人慮兄弟

【疏】王之同姓有辠則死刑焉者說文辛部云辠犯法也从辛从自言辠人戚鼻苦辛之憂秦以辠似皇字改為罪又网部云罪捕魚竹网从网非秦目為辠字案辠罪古今字此經辠罪錯出蓋非其舊注則皆作罪注例用今字也賈疏云周姓姬言同姓者絕服之外同姓姬者有辠者謂凡五刑則刑殺不於市朝於此死刑焉謂死及肉刑在甸師氏必在甸師氏者甸師氏在疆場多有屋舍以為隱處故就而刑焉案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云有爵者文不具　注鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也者官謂甸師所治處也賈疏云此斷獄自是秋官罪定斷訖始適甸師氏而刑殺之若然斷獄不在甸師後鄭不破之者案掌囚云凡有爵與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此經亦云死刑焉甸師氏不斷獄顯然故不破之詒讓案先鄭意刑官就甸師官府斷獄而後刑殺也文王世子云公族其刑罪則纖剸亦告于甸人鄭彼注云纖讀為鍼鍼刺也剸割也告讀為鞫讀書用法曰鞫據此則適甸師氏雖在獄成之後然讀鞫之時囚或不服亦容別有讞斷矣引文王世子曰公族有死罪則磬於甸人者鄭彼注云不於市朝者隱之也甸人掌郊野之官縣縊殺之曰磬引之者明王族無大辟經云死即彼之磬彼諸侯甸人即此甸師氏也通典凶禮引盧植禮記注云磬縣繫也與此經不合非也引又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也者今禮記踐作翦鄭彼注云翦割截也引之者證經云刑止有墨劓刖三刑也云刑于隱者不與國人慮兄弟者甸師官寺當在與藉田相近郊野之地故云隱又文王世子孔疏云若異姓則帥刑之於市此同姓刑於甸師隱僻之處者不與國人謀慮兄弟也

其徒以薪蒸役外內饔之事。

役為給役也木大曰薪小曰蒸

【疏】帥其徒以薪蒸役外內饔之事者外內饔主饔爨須薪蒸以共亨煑故使甸徒取之此官亦與彼為官聯也其饎人饎爨炊食之薪蒸當亦甸徒所共國語周語云甸人積薪喪大記云甸人取所徹廟之西北匪薪用爨之甸人並即甸徒也薪蒸又可為燎燭故此官亦兼主燎燭之事左襄三十一年傳云甸設庭燎又燕禮大射儀並云甸人執大燭于庭若然此經薪蒸亦兼共燎燭不止共饔事經文不具也凡此官之薪蒸亦於四郊以內取之其六遂以外之薪蒸則委人掌之故彼職祭祀喪紀皆共薪蒸二官亦互相備也又案公食大夫禮云甸人陳鼎七與少牢饋食禮雍人陳鼎事同是外內饔陳鼎俎之事甸人亦役之公食注謂彼甸人兼亨人義亦得通　注云役為給役也者廣雅釋詁云役使也此經凡云役者有二一當官之屬給正長之役如眡瞭役大師縫人役本職之女御是也二異官以連事通職相役如此官役外內饔酒人役世婦罪隸役百官府蠻隸役校人閩隸役掌畜夷隸役牧人貉隸役服不氏是也二者雖有同官異官之別而其為給事則同賈疏云其徒三百人耕耨藉田千畝其事至閑故兼為外內饔所役使共其薪蒸云木大曰薪小曰蒸者賈疏引纂要文同委人注云薪蒸給炊及燎麤者曰薪細者曰蒸說文艸部云薪蕘也蒸折麻中幹也月令收秩薪柴注云大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨柴以給燎案蒸本為麻幹借為小木之名薪蒸即薪柴也凡薪取大木以給炊爨蒸柴取小木以給燎燭既夕注云燭用蒸是也

獸人掌罟田獸辨其名物。

罟罔也以罔搏所當田之獸

【疏】掌罟田獸者與冥氏穴氏為官聯也云辨其名物者若爾雅釋獸所釋是也　注云罟罔也者說文网部云罟网也网庖犧所結繩以田以漁重文罔网或从亡𦉪或从糸爾雅釋器云鳥罟謂之羅兔罟謂之罝麋罟謂之罞彘罟謂之羉魚罟謂之罛案凡捕鳥獸魚之罔通名為罟經云掌罟田獸謂獸罟也其鳥罟小而密者羅氏職之其大而疏者則亦此官所兼掌故國語魯語云鳥獸孕獸虞於是乎禁罝羅韋注云獸虞掌鳥獸之禁令罝兔罟羅鳥罟也彼獸虞疑即此獸人亦兼言鳥罟可證若然釋器諸罟唯魚罟掌於䱷人餘罟此官並掌之矣云以罔搏所當田之獸者說文手部云搏索持也左傳莊十一年杜注云搏取也謂張罔遮格搏取之當田之獸即庖人六獸之屬賈疏云案夏官四時田獵春用火夏用車秋用羅冬用徒四時各有其一以為主無妨四時兼有罔取當田之獸

冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物。

狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物凡獸皆可獻也及狐狸

【疏】冬獻狼夏獻麋者此四時所獻者皆謂鮮獸左宣十二年傳云獸人無乃不給於鮮是也　注云狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也者說文犬部云狼似犬銳頭白頰高前廣後又鹿部云麋鹿屬冬至解角山海經中山經郭注云麋似鹿而大也詩齊風還孔疏引陸璣疏云狼其膏可煎和賈疏云夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼案內則取稻米與狼臅膏以為酏狼之所用惟據取膏為酏食若麋之所用則多矣詒讓案狼膏聚麋膏散鄭蓋目驗得

之神農本草經云麋脂味辛溫鄭以為涼與彼正相反未知其審賈疏謂狼山獸山是聚故狼膏聚麋澤獸澤主銷散故麋膏散義亦未塙云獸物凡獸皆可獻也者謂春秋所獻眾多非一獸也詩秦風駟驖篇奉時辰牡毛傳云辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸毛即本此經為說亦以獸物為羣獸又鄭士相見禮注云禮有秋獻麋蓋兼據庖人禽獻言之云及狐狸者賈疏云案內則狐去首狸去正脊二者並堪食之物故知獸物中兼獻案賈說未得鄭指狐狸雖可食然非珍異鄭不宜偏舉之尋此注所以別出狐狸者蓋謂獻裘材也司裘中秋獻良裘季秋獻功裘掌皮秋斂皮則狐狸宜以秋獻可知

時田則守罟備獸觸攫

【疏】時田則守罟者田即鄉師云四時之田謂春蒐夏苗秋獮冬狩具大司馬職獸人唯守罟不掌逐射之事　注云備獸觸攫者釋文云攫又作擭文選南都賦李注引蒼頡篇云攫搏也又射雉賦注引埤蒼云攫爪持也案攫即梓人攫閷援簭之攫觸以角攫以爪義得兩通恐獸入罔仍觸攫破罔而逸故豫守其處見入罔則搏取之

及弊田令禽注于虞中弊仆也仆而田止鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田眾得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中珥焉者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實

【疏】及弊田令禽注于虞中者賀致禽之事與山虞澤虞甸祝為官聯也　注云弊仆也者大司馬注同說文犬部云獘頓仆也弊即獘之俗體云仆而田止者此經及大司馬凡田事言弊者並為止其本義則引申為仆此所仆者通闕火車羅徒先鄭後注已詳故此不著也詳大司馬疏鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊者據大司馬文謂以火止車止羅止徒止為止獵之節也此引之者證田止稱弊之義云虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉者釋文云釐本亦作萊阮元云山虞職作萊山田之野此作釐本作萊者依彼經所改賈本作萊詒讓案釐萊音近字通山虞澤虞大司馬文並作萊此注兼約彼職文疑故書或本有借釐為萊者故先鄭依用之虞中即虞旗之中禽注於虞中所謂致禽也山虞澤虞通稱虞人釐所田之野亦兼眩山虞萊山野澤虞萊澤野也並詳山虞疏云獸人主令田眾得禽者置虞人所立虞旗之中者釋經令禽注于虞中也廣雅釋詁云鉒置也注鉒聲類同虞旗澤虞職作虞旌以旌即旗之注析羽者故言旗不言旌猶大司馬蒐田章注言虞人植旌以旗眩旗也云當以給四時社廟之祭者即據大司馬為說社謂社祊廟謂禴烝云故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝者大司馬文浦鏜云大司馬職禴作礿下獻作致賈疏云此祭並非四時常祭以田獵得禽祀因享祭之耳案詳大司馬疏云又曰大獸公之小禽私之者亦大司馬文云公之謂輸之於虞中者此兼釋大司馬文明此云令注禽于虞中即彼云大獸公之也云珥焉者取左耳以致功若斬首折馘者此兼釋山虞文亦據大司馬云獲者取左耳詩大雅皇矣篇攸馘安安毛傳云馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘說文耳部云聝軍戰斷耳也春秋傳曰以為俘聝也或作馘又首部引司馬法曰載獻聝聝者耳也先鄭意四時大田本以習戰故獲禽取左耳亦法戰伐俘獲斬首取左耳也以致功者謂致其多獲之功云故春秋傳曰以數軍實者左隱五年傳云三年而治兵入而振旅歸而飲至以數軍實杜注云飲於廟以數車徒器械及所獲也引之者證田獵數所獲禽獸亦為數軍實之事賈疏云案襄二十四年楚遠啟彊如齊聘齊社蒐軍實使客觀之注云蒐數軍實兵甲器械與隱公傳數軍實一也若然注傳兵甲器械與斬首折馘不同者兵甲器械自為軍實至於斬首折馘亦是軍實仍於生執囚俘亦為軍實是以僖公三十三年晉捨秦囚先軫曰墮軍實是也案賈引襄二十四年左傳注蓋賈服義

凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸共其完者

【疏】凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸者與囿人為官聯也李鍾倫云生獸則獸人直供與庖人死獸則付之臘人或鮮之或乾之以共庖人之用也但言祭祀賓客喪紀等不言王膳者省文實王膳亦在其中　注云共其完者者完謂不肆解者下文云凡獸入于臘人或全乾之或解肆乾之是有完有不完者此人死生兼共則皆完者也故知此是完者

凡獸入于腊人當乾之

【疏】注云當乾之者此謂死獸也此官入之腊人腊人乾之為脯腊等又入之膳府也

皮毛筋角入于玉府給作器物

【疏】皮毛筋角入于玉府者明殺獸則當入其物也冥氏云若得其獸則獻其皮革齒須備彼不獻筋角此又不入齒須等者皆互文見義要隨所有通入之可知　注云給作器物者左隱五年傳云鳥獸之肉不登於俎皮革齒牙骨角毛羽不登於器則公不射明此皮毛筋角亦以中作器物故入之玉府也廛人云凡屠者斂其皮角筋骨入于玉府注云以當稅給作器物也此注不云當稅者彼屠者為市民私畜故有稅此官掌田獸為公家物不必入稅故但入皮毛筋角以共用而已賈疏云獸人所得禽獸其中皮毛筋角擇取堪作器物者送入於玉府擬給百工飾作器物

凡田獸者掌其政令

【疏】凡田獸者掌其政令者此謂公私小田獵於四時大田之外特取獸者也迹人云凡田獵者受令焉注云令謂時處也此政令亦謂所宜田之時與處及爭訟厲禁之事此官並掌之與迹人為官聯也賈疏云謂田獵取獸禽者所有政令獸人掌之以其知田獵之法故

𩺰人掌以時𩺰為梁月令季冬命漁師為梁鄭司農云梁水偃也偃水為關空以笱承其空詩曰敝笱在梁

【疏】掌以時𩺰為梁者禮運注引𩺰並作漁古用叚字今用正字也詳敘官疏賈疏云取魚之法歲有五案月令孟春云獺祭魚此時得取矣一也季春云薦鮪於寢廟二也又案𩺰人云秋獻龜魚三也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經緯援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也獺則春冬二時祭魚也案潛詩云季冬薦魚與月令季冬漁人始漁同五也是一歲三時五取魚唯夏不取案魯語云宣公夏濫於泗淵以其非時里革諫之乃止案王制孔疏謂正月雖獺祭魚虞人不得入澤梁與賈說異未知孰是竊謂賈一歲三時五取魚之說雜撫舊文言之實則四時皆可取魚惟夏濫之禁國語有明文周書大聚篇云禹之禁夏三月川澤不入網罟以成魚鼈之長亦可證夏不取魚之說然大祭祀賓客共實有鮮魚則亦自有特取魚之法固不在禁例矣　注引月令季冬命漁師為梁者賈疏云案月令季冬云命漁師始漁天子親往此注云季冬命漁師為梁文句不同者鄭以此經有梁字故於月令以義取之非是月令正文案賈說是也鄭引月令者證此官即彼漁師也呂氏春秋季冬紀高注亦云漁師掌漁官大戴禮記夏小正云十二月虞人入梁疑鄭或兼采彼文但彼虞人當為澤虞川衡之屬非此𩺰人也又國語魯語云古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也韋注云土蟄發謂立春建寅之月蟄始震也水虞漁師也掌川澤之禁令月令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣案韋以水虞為漁師則亦即此𩺰人然月令孟冬有命水虞漁師之文二官並命則水虞疑當為夏正之虞人非即漁師也韋云掌川澤之禁令則亦兼據川衡職為釋蓋二官本聯事通職未能質定也又韋意似謂孟春雖得取魚而嘗魚之時當依

月令季冬，故疏唐固以爲孟春之誤。然依毛詩周頌潛敘，則冬春皆有薦魚之事，故此經後文亦云春獻王鮪，唐說不誤，韋爲失糾也。鄭司農云梁水偃也偃水爲關空以筍承其空者，釋文出水偃云：徐本作匽偃。阮元云：說文匚部匽，匿也；人部偃，僵也。是水偃字當從徐本作匽。賈疏云：謂偃水兩畔，中央通水爲關孔，筍者葦薄，以薄承其關孔，魚過者以薄承取之。詒讓案：說文木部云：梁，水橋也。毛詩邶風谷風傳云：梁，魚梁。蓋梁本爲橋梁，引申爲取魚之梁。爾雅釋宮云：隄謂之梁。詩衛風有狐綏綏在彼淇梁，毛傳云：石絕水曰梁。王制釋梁注云：梁，絕水取魚者。水偃卽謂絕水也，與左襄二十五年傳偃豬之偃義略同。宮人注作匽豬，故徐邈本此注亦作水匽。釋名釋水云：偃，衛也，偃水使鬱衛也。魚梁水碓之謂也。毛詩魚麗傳云：士不隱塞，庶人不數罟。詩釋文隱本又作偃，偃卽障也，塞水流之義，字又作隱堰。廣雅釋宮云：相，潛隱也。後漢書董卓傳偽立隱以爲捕魚，李注引續漢書隱作堰，竝同。筍者，說文句部云：筍，曲竹捕魚筍也。淮南子兵略訓云：魚筍門。高注云：竹筍所以捕魚，其門可入而不得出。蓋竹及葦薄皆可以爲筍，爲魚梁者先以土石壅水使不流，而後於梁中開爲關空，使魚得從中出，以入於筍。關空者，關與門字同義，空孔古今字，言於魚梁爲門孔，可開閉，而後以筍承其孔，以遮魚也。夏小正傳云：梁者，主設罟者也。則梁亦可設罟，不徒設筍矣。引詩曰敝筍在梁者，齊風敝筍篇文，引以證梁有空當以筍承之也。

春獻王鮪。鄭司農云：王鮪，鮪之大者。月令：季春薦鮪于寢廟。疏 春獻王鮪者，毛詩周頌潛敘亦云春獻鮪，鄭箋云：春鮪新來，獻之者謂於宗廟也。注云王鮪鮪之大者者，說文魚部云：鮪，鮥也。周禮春獻王鮪。爾雅釋魚云：鮥，鮛鮪。郭注云：鮪，鱣屬也，大者名王鮪，小者名鮛鮪。詩衛風碩人孔疏引陸璣疏云：鮪魚形似鱣而色青黑，頭小而尖，似鐵兜鍪，口在頷下，其甲可以摩薑，大者不過七八尺，益州人謂之鱣鮪，大者爲王鮪，小者爲鮛鮪，一名鮥，肉色白，味不如鱣也。又云：鱣鮪出江海，三月中從河下頭來上。水經河水篇酈注云：鞏縣北有山臨河，其下有穴，謂之鞏穴，直穴有渚，謂之鮪渚。成公子安大河賦曰：鱣鯉王鮪，暮春來遊。周禮春薦鮪，然非時及他處則無，故河自鮪穴已上又兼鮪稱。引月令季春薦鮪于寢廟者，證此春獻鮪亦謂季春也。大戴禮記夏小正云：二月祭鮪，鮪之至有時，美物也，鮪者魚之先至者也。彼以祭鮪在仲春，與月令不同者，蓋所聞有異。凡薦時物於寢廟，皆獻於廟後之寢，詳隸僕疏。

辨魚物爲鱻薧，以共王膳羞。鮮，生也。薧，乾也。疏 辨魚物者，魚種類繁多，辨別其物色，若爾雅釋魚是也。云爲鱻薧者，釋文云：薧，本又作槁。案：槁薧字同，薧正字，槁段字。庖人亦作薧，詳彼疏。曲禮云：槁魚曰商祭，鮮魚曰脡祭。又內則免薧，彼釋文云本又作槁，槁卽薧之變體。國語魯語里革曰：矠魚鼈以爲夏槁。韋注云：槁，乾也。云以共王膳羞者，擇其中膳羞者而共之。賈疏云：此所共者共於膳夫，以共王。注云鮮生也者，庖人先鄭注云：鮮謂生肉。魚肉通稱，經作鱻注作鮮者，亦經用古字注用今字之例，詳庖人疏。大戴禮記禮三本篇、荀子禮論篇並云大饗俎生魚，樂記生作腥，少儀又有濡魚，並用鮮魚也。云薧乾也者，庖人先鄭注云：薧謂乾肉。亦魚肉通稱，此薧魚卽庖人籩人之鱐也。

凡祭祀、賓客、喪紀，共其魚之鱻薧。凡魰者，掌其政令。凡魰征入于玉府。鄭司農云：漁征，漁者之租稅，漁人主收之入于玉府。疏 凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薧者，與川衡爲官聯也。賈疏云：此所共者共內外饔，以其膳夫不掌祭祀之事。云凡漁者掌其政令者，謂公私隨時取魚之事。賈疏云：凡取魚者所有政令，皆漁人掌之，以其知取之時節及處所。注鄭司農云漁征漁者之租稅漁人主收之入于玉府者，此亦注用今字作漁也。于，亦當作於。大司徒注云：征稅一也。凡漁者之租稅有二：一爲大宰九賦之澤賦，卽占受川澤之地稅；一爲大宰九職之貢，卽漁者一家之力征。二者通謂之漁征。若月令云孟冬乃命水虞漁師收水泉池澤之賦，玉藻云年不順成，關梁不租，明成年梁有租也。管子輕重甲篇亦有澤魚之正，正征字通。遂師云入野職野賦于玉府，漁征卽川澤之賦，故亦入玉府。夫賈疏云：謂近川澤之民，於十月獺祭魚之時，其民亦得取魚，水族之類，其中筋骨之事堪飾器物者，所有征稅，漁人主收之，送入于玉府，以當邦賦也。吳廷華云：筋骨之征，閭師所謂任虞以澤事，貢其物，蓋正賦也。此疏謂其當邦賦，是本廛人斂皮骨注言之，蓋鄭以賦爲口率出泉也，而大宰山澤之賦則又鄭所謂斥賣賦泉，故以皮角爲代賦，其說與閭師職背，此疏又異爲說，非也。案：吳說是也。此漁征當以魚物爲稅，但鮮薧中膳羞者當入膳府，故賈謂入玉府者爲筋骨之屬，猶廛人斂珍異入膳府，屠者皮角筋骨乃入玉府也。但魚筋骨中用者少，或當兼有泉貨耳。賈此說本不誤，但彼鄭說此漁民亦應有口賦，當計口入泉，故賈據角人諸職有當邦賦之說，不知口賦卽九職之貢，本貢物而不率泉，則筋骨卽爲正賦，不必云當賦也。角人諸職以物當邦賦者，皆別有義例，詳彼疏。

鼈人掌取互物。鄭司農云：互物謂有甲𦵔胡，龜鼈之屬。疏 注鄭司農云互物謂有甲𦵔胡龜鼈之屬者，丁晏云：釋名：胡，互也，在咽下垂，能斂互物也。鄭以互物爲𦵔胡，取聲相近也。盧文弨云：呂氏春秋孟冬紀其蟲介，高誘注：介，甲也，象冬閉固，皮漫胡也。漫與𦵔音義同。廣雅釋詁：𦵔，當也。蓋如莊子說劍篇曼胡之纓，此當與古係冠者殊，必擁其頸與頷下而爲之，故亦取名於此耳。案：丁盧說是也。此卽大司徒大司樂之介物，先鄭以經不云介物而云互物，明取𦵔胡爲義。互又與冱通，左傳昭四年杜注云：冱，閉也。孔疏亦引此經互物爲釋，彼冱爲閉，猶釋名云斂互也。釋名釋飲食又云：胡餅，作之大漫冱然也。𦵔胡、漫胡、曼胡、漫冱，皆形容之語，聲義竝同。說文㒳部云：𦵔，平也。又卄部云：芇，相當也。芇與𦵔聲義亦相近，蓋介物皮甲周帀，家合上下，必相當也。釋文引干注云：互，對也。互對卽兩甲相當之義。掌蜃掌斂互物，後鄭注云互物蚌蛤之屬，干說與彼略同，蓋龜鼈蚌蛤同爲介蟲，亦竝稱互物，二鄭及干義得兩通矣。

以時簎魚鼈龜蜃凡貍物。蜃，大蛤。鄭司農云：簎謂以杈刺泥中搏取之。貍物，龜鼈之屬，自貍藏伏於泥中者。玄謂貍物亦謂蠯刀含漿之屬。疏 以時簎魚鼈龜蜃者，賈疏云：卽下經春獻鼈蜃，若然，簎魚鼈據所取，下經據所獻，其時一也。注云蜃大蛤者，鼈人地官敘官、赤犮氏注竝同。國語晉語韋注云：小曰蛤，大曰蜃，皆介物，蚌類也。說文虫部云：蜃屬有三，皆生於海。蛤厲，千歲雀所化，秦人謂之牡厲；海蛤者，百歲燕所化也；魁蛤，一名復絫，老服翼所化也。賈疏云：月令云雉入大水化爲蜃者是也，雀入大水化爲蛤，爲小蛤。釋文引干注云：蜃，蛤類。案：說文魚部云：鮚，蚌也。爾雅釋魚云鰿鮚，郭注云今泥鰿，則與蜃異物，干氏所說，未詳其義。鄭司農云簎謂以杈刺泥中搏取之者，說文手部云：簎，刺也。周禮曰：簎魚鼈。惠士奇云：說文說本司農，國語魯語矠魚鼈以爲夏槁，作矠；莊子則陽篇冬則擉鼈於江，作擉；列子仲尼篇季籍乃庖廚之物，作籍。殷敬順釋文謂籍本作簎，以竹木圍繞，又刺也。案：簎乃西京賦所謂叉簇之所擉，東京賦瑇瑁不簇，謂貍物也。阮元云：作簎爲正字，作籍爲聲借字。說文簎從手，籍省聲，故列子省手作籍也。呂飛鵬云：韋昭國語注：簎，擉也。宋庠補音：簎或作擉，又作籍。蓋簎爲正字，擉爲同聲通用字。案：惠阮呂說是也。簎擉籍竝與簎同，西京賦之叉簇與擉同，又卽此注之杈。玉燭寶典引孔晁國語注云：簎，叉取之也。文選潘岳西征賦挺叉來往，李注云：叉，取魚叉也。掌蜃注引漢時東萊方言

以蛤女爲又女蓋亦以又取之初學記漁部引纂文云銛鐵有鉅施竹頭以之擲黿鼉鼂疑卽所謂杈矣云貍物龜鼈之屬自貍藏伏於泥中者者呂飛鵬云說文豸部貍伏獸似貙釋文於此經音莫皆反則讀如埋說文無埋字艸部薶瘞也此經蓋省作貍大宗伯貍沈注云祭山林曰埋此其俗字也案呂說是也凡此經貍字皆借貍爲之注或作埋則薶之俗也先鄭意經貍物卽謂龜鼈諸互物自貍者然經前言龜鼈後別言貍物則貍物不止龜鼈之屬故後鄭補其義云玄謂貍物亦謂鱴刀含漿之屬者爾雅釋魚𩶬鱴刀郭注云今之鮆魚也亦呼爲魛魚又云蚌含漿注云蚌卽蜃也說文魚部云鮆飲而不食刀魚也九江有之賈疏云觀此鄭意鱴刀爲一物蚌爲含漿亦一物孫氏注爾雅刀魚與鱴別非鄭意惠士奇云鱴刀鮆魚也康成蓋謂魚之貍者多此類不獨龜蜃爲然含漿乃蛤耳非與魚同類其爲貍物則一也案惠說是也

春獻鼈蜃秋獻龜魚　此其出在淺處可得之時魚亦謂自貍藏

疏　秋獻龜魚者月令季夏命漁師伐蛟取鼉登龜取黿彼注引此經及龜人曰凡取龜用秋時而釋之云是夏之秋也作月令者以爲此秋據周之時也周之八月夏之六月因書於此似誤也是月令登龜與此經異時故鄭駁其誤玉燭寶典引王肅說則云周官獻龜於秋當獻故於末夏而命義亦通　注云此其出在淺處可得之時者鼈蜃龜魚等貍藏時不可又籍必俟其出在淺處時而後可得故或春或秋各隨其時也云魚亦謂自貍藏者亦謂鱴刀之屬賈疏云若不自貍藏則在上漁人取之矣故知此魚與龜鼈是自貍藏者也

祭祀共蠯蠃蚳以授醢人　蠃螔蝓鄭司農云蠯蛤也杜子春云蠯蜂也蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝

疏　祭祀共蠯蠃蚳以授醢人者與醢人爲官聯也賈疏云案醢人有蠯醢蠃醢蚳醢故以此三者授醢人　注云蠃螔蝓者醢人注同爾雅釋魚蚹蠃螔蝓郭注云卽蝸牛也王應麟周書王會篇補注引尚書大傳鉅定蠃鄭注亦云蠃蝸牛也案今語以水生者爲蠃陸生者爲蝸牛古人蓋無此分別凡經典之言蚹蠃言蠃注家訓爲蝸爲蝸牛者皆當爲水蠃說文虫部云蠃一曰虒蝓又云蝸蝸蠃也蝸蠃疊韻蠃亦可單言蝸故蠃醢內則及士冠禮注引今文禮並作蝸醢文選張衡東京賦云獻鼈蜃與龜魚供蝸蠯與菱芡彼賦正用此經蓋平子亦以蠃爲蝸薛綜注云蝸螺也螺卽蠃之俗爾雅蚹蠃螔蝓與蠃小者蜬文相比屬足證其同爲水蠃若陸生之蝸牛則本草經謂之陵蠡腥臊不入食品醢人蠃醢必不用是矣鄭司農云蠯蛤也者醢人注同爾雅釋魚云蜌蠯廣雅釋魚云蜌蛤蒲盧也是蠯卽蜌亦通謂之蛤也杜子春云蠯蜂也者釋文云蜂字又作蚌案蜂卽蚌之異文掌蜃注亦作蚌既夕禮蜱醢鄭注云蜱蜂也蜱與蠯同爾雅釋魚郭注云今江東呼蚌長而狹者爲蠯說文虫部云蚌蜃屬蠯蜌也脩爲蠯圓爲蠇又云蠇蚌屬是蠯亦爲蚌也漢書地理志顏注云蛤似蚌而圓綜校諸說是脩者爲蠯爲蚌圓者爲蜃爲蛤爲蠇而蠯則其尤狹長者先鄭以蠯爲蛤散文通耳杜以蠯爲蚌與說文脩爲蠯合其義較析故後鄭既夕注亦從之賈疏謂蚌蛤一物非也云蚳蛾子者醢人注同內則蚳醢鄭注云蚳蚍蜉子也爾雅釋蟲云蚍蜉大螘小者螘其子蚳郭注云蚳蟻卵夏小正二月抵蚳傳云抵猶推也蚳螘卵也爲祭醢也說文虫部云蚳螘子也周禮有蚳醢蛾羅也螘蚍蜉也案爾雅釋文引說文蛾作蟻與䖵部𧓍爲蠶𧓍字別引國語云蟲舍蚳蝝者魯語里革語韋注云蚳蟻子也可以爲醢蝝蝮陶也可以食舍不取也說文虫部云蝝復陶也劉歆說蝝蚍蜉子董仲舒說蝗子也案爾雅釋蟲郭注宣十五年公羊何注左傳杜注及孔疏引李巡爾雅注漢書五行志引劉向說並與董同依劉歆說則蝝與蚳異名同物祭統陸產之醢鄭注以爲蚳蝝之屬則似從劉歆說若蝗子害稼不宜舍之且不聞可爲醢也賈說依董說以蝝爲蝗謂與蚳別連引之恐非鄭意

掌凡邦之籍事

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事　大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾

疏　掌乾肉者通牲獸言之也云凡田獸之脯腊膴胖之事者田獸卽庖人六獸之屬獸人所入者也蓋此官本正掌共田獸之肉田獸不皆生得其肉鮮少乾多以其習於乾肉之事故并使掌家牲之乾肉若家牲之腥肉則自有庖人內外饔共之非此官所掌也其獸肉則腥乾兼掌故賈疏引鄭志云趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何鄭答雖鮮亦屬腊人姜兆錫云牢鼎之實腊與鮮腊爲二鼎則腊人掌乾肉自有枯潤之不同也案姜說是也士昏禮及聘禮公食大夫禮並有鮮腊既夕禮又謂之鮮獸注云鮮新殺者此膴胖蓋亦以獸肉之新殺者制之矣阮元云膴胖之事四字疑衍文下經膴胖始有注若於此先言膴胖二鄭杜氏康成當於此下注矣釋文出胖字音於豆脯之下則陸本尚未誤衍此疏引趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何亦據下文言之案阮據釋文校於義近是甸祝疏亦引此經掌凡田獸之脯腊而此疏標起止則有之事二字或是後人竄改非賈氏之舊但有此四字於義亦尚可通未敢專輒刪定也　注云大物解肆乾之謂之乾肉者凡牲獸大者不易乾故必解肆其骨體而後乾之以爲俎實禮經謂之乾肉折俎解肆謂亦若腥牲有豚解七體體解二十一體之等也詳內饔疏散文通言凡脯腊之屬並爲乾肉大物乾肉亦通謂之腊少牢饋食禮云腊用麋是也對文析言則乾肉之異於腊者一解肆一全乾也又異於脯脩者一體析爲俎實一薄析爲籩實也姜兆錫云首句言乾肉而下句乃指田獸言之則是牲肉案此乾肉鄭不別牲獸賈謂專屬獸肉姜則謂專屬牲肉今諦審經言凡田獸以下爲區別之文則乾肉自當兼含牲獸賈姜二義相兼乃備禮經所言者則皆三牲之肉士冠禮始醮再醮有脯醢三醮乃有乾肉折俎注云乾肉牲體之脯也折其體以爲俎士虞記注義同然則此官牲獸兼掌乾肉之義與禮經亦不異也云若今涼州烏翅矣者士虞記乾肉注義同烏翅蓋漢時涼州所出乾肉亦解肆牲體而乾之故鄭以爲況烏翅名義未詳云薄析曰脯者說文肉部云脯乾肉也內則注云脯皆析乾肉也案散文脯與乾肉亦通稱凡脯牲獸兩有內則有鹿脯田豕脯麋脯麕脯此獸脯也又有牛脩注謂析乾牛羊肉此牲脯也齊民要術作脯法云用牛羊麞鹿野豕家豬肉或作條或作片鄭云薄析卽謂作片故後注謂胖之言片析肉意鄉射禮記云薦脯用籩五膱膱長尺二寸鄉飲酒記又謂之挺皆片析之名其長逾尺則雖片析又近於條矣云捶之而施薑桂曰鍛脩者內饔注云脩鍛脯也郊特牲云大饗尚腶脩而已矣有司徹注云腶脩擣肉之脯又內則注云腶脩捶脯施薑桂也又云捶擣之也案腶卽鍛之俗皆義字又省作段淮南子道應訓高注云捶鍛擊也蓋脩亦薄析乾之與脯同故少儀束脩孔疏謂卽十脡脯是亦片析爲膱之證但既析乾之後又捶擣之使堅實而加薑桂以助其辛烈之味是曰鍛脩內則說八珍之熬亦先捶之而屑薑桂灑諸上而鹽之乾而食之作鍛脩法蓋與彼略同凡脩亦牲獸兩有互詳膳夫內饔疏云腊小物全乾者說文日部云昔乾肉也重文㫺籀文从肉釋名釋飲食云腊乾肉也案小物全乾謂小禽獸之屬不解肆者若庖人注云腒乾雉既夕禮注云士腊用兔是也賈疏云案特牲云陳鼎于門外北在其南南順實獸于上又云宗人舉獸尾是其全者士用兔是其小物全乾少牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據有全者耳案賈說是也易噬嗑六三爻辭云噬腊肉又六五云噬乾肉彼釋文引馬融云晞於陽而煬於火曰腊肉

是腊與乾肉不同，但禮經凡言腊者皆田獸，田獸之中若麋鹿之屬亦有大物，自當解肆乾之，不必皆全，則亦通謂之腊，故莊子外物篇說任公子得大魚，離而腊之，是即析乾者也。散文腊乾義通，故許、劉並以乾肉詁昔矣。

凡祭祀，共豆脯，薦脯膴、胖，凡腊物。

脯非豆實，豆當為羞，聲之誤也。鄭司農云：膴，膴肉。鄭大夫云：胖讀為判。杜子春讀胖為版。又云：膴胖皆謂夾脊肉。又云：禮家以胖為半體。玄謂公食大夫禮曰：庶羞皆有大。有司曰：主人亦一魚，加膴祭于其上。內則曰：麋鹿田豕麕皆有胖。足相參正也。大者，胾之大臠。膴者，魚之反覆。膴又詁曰大，二者同矣，則是膴亦牒肉大臠。胖宜為脯而腥，胖之言片也，析肉意也。禮固有腥膴爓，雖其有爲孰之，皆先制乃亨。

【疏】凡腊物者，即獸腊載於俎者也。注云脯非豆實豆當爲羞聲之誤也者，以豆盛濡物，與脯爲乾肉不相應也。古音豆在侯部，羞在尤幽部，合音相近，故云聲之誤。賈疏云：案籩人職有栗脯，則脯是籩實，故云脯非豆實也。知豆當爲羞者，案籩人職云凡祭祀共其籩薦羞之實，鄭云未飲未食曰薦，已飲已食曰羞。羞薦相對，下既言薦脯，明上當言羞脯也。案依鄭、賈說，則羞脯者，謂加籩羞籩之實；薦脯者，謂朝事饋食之籩實，則二者皆主籩而言也。據爾雅釋器云竹豆謂之籩，是籩亦可稱豆，而鄭必破豆爲羞者，以此經凡言籩豆者皆偶爲二器，不相叚借，不可援彼釋此也。易被、陳友仁、姜兆錫、江永並據王制天子歲三田，一爲乾豆之文，證此豆脯不必破字。攷王制鄭注云：乾豆謂腊之以爲祭祀豆實也。賈醢人甸祝及鄉射禮疏、王制孔疏並謂脯非豆實，而別據醢人注云作醢及臡者必先膊乾其肉，釋乾豆之義。此劉易附諸說可互通。惠士奇又據內則脯羹，證脯可爲豆實。依諸家說，則脯雖不盛於豆，而以脯爲醢爲羹，則不妨爲豆實。此皆不破字而說，尚可通，附著之以廣異義。鄭司農云膴膴肉者，內饔注同。鄭大夫云胖讀爲判，杜子春讀胖爲版者，段玉裁云：判、版、胖古音同在元寒桓刪山先部，兩讀爲疑當作讀如，此擬其音，不必易其字。其字從肉，則正字也。說文半部胖字下曰：半體肉也，讀若判。周禮有胖判。案段謂兩讀爲當作讀如，是也。說文肉部引周禮作判者，依鄭大夫讀。半部胖訓半體者，據儀禮一文，不相妨也。又云膴胖皆謂夾脊肉者，此讀膴爲脢也。內饔先鄭注亦以膴爲夾脊肉，詳彼疏。胖者，內則鵠鴞胖，鄭注云：胖謂脅側薄肉也。脅側薄肉，即夾脊肉也。又云禮家以胖爲半體者，禮凡用成牲者皆胖升。少牢饋食禮云：司馬升羊右胖，髀不升，肩臂臑膊骼，正脊一、脡脊一、橫脊一、短脅一、正脅一、代脅一，皆二骨以並。又司士升豕右胖，文與升羊同。又既夕禮云：陳鼎五于門外，其實羊左胖，髀不升。是禮經所謂胖者，並謂半體，凡吉禮皆用右胖，喪禮反吉用左胖。說文亦以胖爲半體肉，廣雅釋詁云：胖，半也。此與禮家說同。後鄭則謂此膴胖義與左右胖異，故亦不從其說。云玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者，鄭彼注云：大以肥美者，特爲臠，所以祭也。魚或謂之膴，膴，大也。唯醢醯無大。引之者，證膴本名大也。又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上者，此證膴本爲魚大臠之名也。鄭彼注云：膴讀如殷冔之冔，刳魚時割其腹以爲大臠也，可用祭也。案禮經本作膴，主人皆一魚，此鄭所省改。引內則曰麋鹿田豕麕皆有胖者，內則文。胖本作軒，鄭彼注云：軒讀爲憲，憲謂藿葉切也。軒或爲胖。此鄭依或本引之。案彼上文云麋脯田豕脯麕脯，而云皆有軒，乾脯腥文正相對，足證胖如膾而腥之義。又彼下文云：肉腥細者爲膾，大者爲軒。又云：野豕爲軒。注：軒亦或作胖。少儀說野豕爲軒云：聶而不切，則知內則之胖，不爲半體矣。云足相參正也者，謂有司徹之大，可證此經之膴；公食禮之膴，雖與此膴異物，而同爲大臠，亦足相證；據內則知此胖與禮家半體之胖不同，皆足相參正也。云大者胾之大臠者，釋公食禮文。說文肉部云：胾，大臠也。案此謂三牲鳥獸之腥肉也。云膴者魚之反覆者，釋有司徹文。少儀注云：膴，大臠，謂刳魚腹也。案膴、覆聲近，鄭意刳魚腹取大臠，反覆之，故謂之膴。此膴之本義。籩人朝事之籩有膴，鮑魚鱐，注云：膴，牒生魚爲大臠，是也。云膴又詁曰大，二者同矣者，爾雅釋詁云：膴，大也。膴與幠音義並同。言此者，明膴與大雖以魚肉異名，義則同也。云則是膴亦牒肉大臠者，明此膴即公食禮之大臠，牒魚大臠之名以名牒肉大臠，不當如先鄭及杜子春說也。內饔注義亦同。又說文肉部云：膴，無骨腊也。揚雄說鳥腊。周禮有膴判。許意蓋以此經膴胖與脯腊同掌，故亦釋爲腊物。膴爲無骨腊者，蓋即謂牒肉大臠之乾者。此疑本賈侍中說，亦足備一義也。云胖宜爲脯而腥者，內饔注義同。云胖之言片也，析肉意也者，胖與膴同爲腥肉，胖又薄析之，不爲大臠，即內則注所謂藿葉切之也。廣雅釋詁云：片，胖，半也。說文片部云：片，判木也。胖判片聲並相近，片絕之，即析肉之意。鄭云此者，明胖亦如脯之片析，不徒爲半體也。但脯則析而乾之，胖則析而不乾，以此爲異。阮元云：玉篇肉部引作胖之言半也，古書片、半通用，其音義皆同。云禮固有腥膴爓，雖其有爲孰之，皆先制乃亨者，賈疏云：祭祀之禮，豚解而腥之，又有體解而爓之，又有薦孰之禮，禮經固有此三者，皆當先制爲胖。言此者，證胖與膴不同，破諸家之意。案賈說非也。郊特牲云：腥肆爓腍祭。鄭彼注云：腍，孰也。又祭義云：爓祭，祭腥而退。注云：爓祭，祭腥爛肉也。湯肉曰爛。細繹鄭意，蓋謂禮有腥、腍、爓之薦，腥是生肉，爓是半生半孰之肉，腍是孰肉，然雖有孰薦，亦必先以生肉依法制割而後亨之。明此腊人所掌膴胖，亦是未亨之前制之，或牒爲大臠，或薄析之，故得爲腥肉也。賈乃謂證胖與膴不同，失其恉矣。

賓客、喪紀，共其脯腊，凡乾肉之事。

【疏】共其脯腊凡乾肉之事者，賈疏云：此所共者共內外饔也。

周禮正義卷八

周禮正義卷九

瑞安孫詒讓學

天官冢宰下 疏 天官冢宰下者，釋文作天官下，云本亦作天官冢宰下。案宋以來刻本並與釋文或本同。孔繼汾云：儀禮之士喪特牲饋食及禮記之曲禮檀弓雜記各有上下篇，並漢時舊師所傳。周禮則每官爲一篇，不殊上下，故鄭自敘云凡著三禮七十二篇也。石經十二卷之數，乃後人所分，不知始於何時，隋志已然。案孔說是也。士喪特牲之下篇，皆別取篇首之文爲題目，與曲禮檀弓雜記上下篇並通計篇數，蓋漢時傳本如是，故曲禮下鄭目錄云：簡策重多，分爲上下。是也。此六官六篇別爲上下，蓋亦後人以簡策重多分之。然鄭本尚無此分別，故不以上下篇計數。唐石經作天官冢宰下第二，以後五官並通計上下爲十二篇，尤誤，今不從。

周禮　鄭氏注

醫師掌醫之政令，聚毒藥以共醫事。毒藥，藥之辛苦者。藥之物恆多毒。孟子曰：藥不瞑眩，厥疾無瘳。

疏 醫師掌醫之政令者，掌眾醫藥治齊和之政及命令也。云聚毒藥以共醫事者，毒藥之物出於山澤，蓋委人及山虞澤虞等斂聚入之醫師，儲以待用也。賈疏云：謂所有藥物並皆聚之，以供疾醫瘍醫等。注云毒藥藥之辛苦者，藥之物恆多毒者，說文屮部云：毒，厚也。廣雅釋詁云：毒，苦也。凡辛苦之藥，味必厚烈而不適口，故謂之毒藥。月令孟夏聚畜百藥，鄭注云：蕃廡之時，毒氣盛。素問藏氣法時論云：毒藥攻邪。又移精變氣論云：毒藥治其內，鍼石治其外。五常政大論云：能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。王冰注云：藥厚薄謂氣味厚薄者也。鶡冠子環流篇云：味之害人者謂之毒，積毒成藥，工以爲醫。是毒藥者，氣性酷烈之謂，與本艸經所云有毒無毒者異。鄭義根據古訓，不可易也。賈疏謂藥中有毒者巴豆狼牙之類，殆未達鄭恉。王安石、王昭禹、鄭鍔、姜兆錫、莊有可、俞樾並謂毒藥爲二，即瘍醫職五毒五藥，亦通。引孟子曰藥不瞑眩厥疾無瘳者，滕文公篇文。惠棟校宋本作若藥不暝眩厥疾無瘳，明汪道昆本同。阮元校宋本作藥不瞑眩厥疾弗瘳。賈疏作藥不瞑眩厥疾不瘳。葉鈔釋文作無瘳，盧本仍作不瘳。今從嘉靖本、宋岳本，亦同孟子趙注本作若藥不瞑眩厥疾不瘳，國語楚語同。賈疏云：注云逸書也，藥使人瞑眩憫亂，乃得瘳愈，猶人敎誨惠乃治也。引之者，證藥中有毒之意。此是古文尚書說命之篇，高宗語傅說之言也。不引說命而引孟子者，鄭不見古文尚書故也。案賈說非也。方言云：凡飲藥傅藥而毒，東齊海岱之間謂之瞑，或謂之眩。又云：南楚飲毒藥懣謂之頓愍，猶中齊言眠眩也。國語韋注云：瞑眩，頓瞀，攻己之急也。據此是瞑眩亦謂藥氣味辛苦酷烈，飲之傅之，使人頓悶痛苦，即所謂毒也，故鄭引以爲證，非證藥中有毒也。又賈所引孟子趙注與今本少異，而義旨校長。至東晉僞古文說命有此二語，即取孟子爲之。鄭注眞古文書本無此篇，不足據也。

凡邦之有疾病者、有疕瘍者造焉，則使醫分而治之。疕，頭瘍，亦謂禿也。身傷曰瘍。分之者，醫各有能。

疏 凡邦之有疾病者有疕瘍者造焉者，宋本經疕瘍上無有字，今從唐石經及宋小字本。彭元瑞云：下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字。王念孫云：太平御覽疾病部一引此亦疊有字。案彭王校是也。司門注云：造，猶至也。造，謂來至醫師所治之官府也。云則使醫分而治之者，賈疏云：疾病者付疾醫，疕瘍者付瘍醫，故云分而治之。下有食醫、獸醫，亦屬醫師，不來造醫師者，食醫主齊和飲食，不須造醫師；獸醫畜獸之賤，便造獸醫，故亦不須造醫師。注云疕頭瘍者，說文疒部云：疕，頭瘍也。左襄十九年傳云：荀偃癉疽，生瘍於頭。蓋疕爲頭創專名，它瘍不得稱疕，而疕得通稱瘍，故鄭許並云頭瘍。賈疏云：案下瘍醫腫瘍等不言疕，此特言疕者，腫瘍等可以兼之，故云疕頭瘍，謂頭上有瘡含膿血者。云亦謂禿也者，一切經音義引倉頡篇云：疕，瘕禿也。云身傷曰瘍者，若瘍醫四種之瘍是也。說文疒部云：瘍，頭創也。廣雅釋詁云：瘍，傷創也。內則云：頭有創則沐，身有瘍則浴。爾雅釋訓云：骭瘍爲微。則創凡在頭身及四肢者並謂之瘍。鄭以經瘍疕並言，疕爲頭瘍，則瘍宜爲身瘍，故據內則爲訓，實則疕亦得通稱瘍也。云分之者醫各有能者，賈疏云：疾醫知疾不知瘍，瘍醫知瘍不知疾，故云醫各有能。

歲終則稽其醫事，以制其食：十全爲上，十失一次之，十失二次之，十失三次之，十失四爲下。食，祿也。全，猶愈也。以失四爲下者，五則半矣，或不治自愈。

疏 歲終則稽其醫事以制其食者，此醫官之官計也。歲終亦夏之季冬，鄭賈謂周之季冬，非也，詳宰夫疏。小宰注云：稽，猶計也。賈疏云：謂疾醫等歲始已來治病，有愈有不愈，並有案記，今歲終總考計之，據所治愈不愈之狀而制其食祿五等之差。注云食祿也者，小宰六敘云四曰以敘制其食，注亦釋食爲祿。賈疏云：食即月俸，故以祿解食。依序官，疾醫中士，瘍醫下士。案禮記王制，下士視上農夫食九人，祿中士倍下士十八人，祿若然。中士祿食有常，今差爲五等者，但功適中者守本祿，功高者益之，功下者損之，欲勉勵醫者，故爲此五等之差。莊存與云：食，稍食也。案莊說是也。疾醫瘍醫爵爲中下士，則以爵制祿，其差止二等，既無五等之差，且祿與爵常相因，有一定之爵，則有一定之祿，不當稽其事以爲之制。此制其食，即小宰六敘之制食，皆謂稍食，鄭賈以爲祿，非也。凡命士以上則有祿，不命之士及庶人在官者則無祿而有稍食。此醫師所屬疾醫瘍醫各八人，皆有祿之命士也。然以王國之大，而止此醫士十有六人，於事必不給。周書大聚篇云：鄉立巫醫，具百藥以備疾災。是則鄉遂以外，亦立醫官之證。竊疑疾醫瘍醫兩官當各有散醫，無爵數，亦無爵秩，夏官巫馬別有醫四人無爵，即其比例也。散醫無爵，則亦不受祿，但以給事於官，受稍食而已。此云稽其醫事以制其食者，即稽散醫之事而制其稍食也。春官敘官凡以神仕者無數，以其藝爲之貴賤之等。此官以五等制醫之食，即所謂以其藝爲之貴賤之等，與神仕正同。若中下士之醫官，自當擇其藝之精者爲之，既令方術疏淺，不勝其任，則黜之耳，何煩立五等之差以校其上下哉。凡經言食者，並與祿異，詳宮正疏。云全猶愈也者，說文入部云：全，完也。引申之，疾愈亦爲全。莊子徐無鬼篇云：今予病少痊。釋文引李頤云：痊，除也。痊即全之俗。云以失四爲下者五則半矣或不治自愈者，明十失五者，幷不得爲下醫也。以其術疏緩，能得半愈，其所得之五，亦或是不治自愈，非所治之功，故不足數也。靈樞經邪氣藏府病形篇云：上工十全九，中工十全七，下工十全六。八十一難經第十三難說同。彼並分工爲三等，與此經五等制食異，而以十全六爲下工則同。

食醫掌和王之六食、六飲、六膳、百羞、百醬、八珍之齊。和，調也。

疏 食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊者，並食醫之官法，與膳夫、庖人、內外饔、饎人爲官聯也。膳夫云：凡王之饋，食用六穀，膳用六牲，飲用六清，羞用百有二十品，珍用八物，醬用百有二十甕。此云百羞百醬，亦舉成數也。此並庖人共其物，內饔割亨煎和之，膳夫饋之，食醫唯掌其調和齊量而已。注云和調也者，弓人注同。說文龠部云：龢，調也。讀與和同。和即龢之借字。

凡食齊眡春時，飯宜溫。羹齊眡夏時，羹宜熱。醬齊眡秋時，醬宜涼。飲齊眡冬時。飲宜寒。

疏 凡食齊眡春時者，此

論調和飲食寒温之齊內則文同蓋卽本此經食齊饎人共六食之齊也賈疏云言食者卽上六食則內則所云食齊一也言飯之齊和眡猶比也四時當温比於春時云羹齊眡夏時者亨人共羹之齊也賈疏云謂大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時當熱故云眡夏時羹宜熱故也云醬齊眡秋時者醢人醯人共齊菹醬之齊也賈疏云案醢人醯人唯有醢醯不言醬卽豆醬也案公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬齊眡秋時云飲齊眡冬時者酒正漿人共六飲之齊也賈疏云謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眡冬時飲宜寒故也 注云飯宜温者以下內則注並同膳夫注云食飯也士昏禮云黍稷四敦皆蓋注云蓋爲尚温案温者不寒不熱之謂說文食部云饐飯傷熱也温則不至於饐矣云羹宜熱者羹者肉湆以熱爲美士昏禮云大羹湆在爨注云爨火上蓋亦尚熱戰國策燕策云昔趙王與代王飲酒酣樂進取熱歠厨人進斟羹羹宜熱而歠之故謂之熱歠云醬宜涼者膳夫注云醬謂醯醢也醯醢之屬不須温食故宜涼也云飲宜寒者六飲皆以水和齊以寒爲貴楚辭招魂云挫糟凍飲酎清涼些所謂宜寒也 凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之 疏 凡和者論調和五味多少之齊也內則文亦同云調以滑甘者說文水部云滑利也此五味之以滑調之六和禮運云五味六和十二食還相爲質也甄鸞五經算術引彼文質爲滑彼十二食孔疏以爲十二月之食案此味分四時不以月別禮運所云未聞其審 注云各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土者內則注云多其時味以養氣也春秋繁露五行之義篇云金木水火雖各職不因土方不立若酸鹹辛苦之不因甘肥不能成味也甘者五味之本也土者五行之主也淮南子墬形訓云味有五變甘其主也位有五材土其主也賈疏云東方木味酸屬春春時調和食酸多於餘味一分南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘總調四時內則孔疏云依經方春不用食酸夏不用食苦四時各減其時味也經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也蕭吉五行大義論配氣味篇云周禮解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其鹹味夏食過苦宜減其酸味昇以後句云調以滑甘今依前解四時之味各須時所當故遂時饋苦養體之宜土既居總載四時是以四時味兼須甘味以調之呂飛鵬云前說卽鄭注各向其時味之義由後說推之過酸宜減其鹹味過苦宜減其酸味者治其源也酸爲木味鹹爲水味苦爲火味水生木木生火減其所生之味而春酸夏苦不至於太過若然則秋食過辛宜減其甘冬食過鹹宜減其辛案蕭吉亦從鄭說其所述第二說義殊迂曲蕭氏亦不從也 引內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之者賈疏云證經滑甘之所用之物鄭君注內則堇荁類榆白曰枌娩新生者槁乾也齊人溲曰滫秦人溲曰瀡謂滑此堇已下和溲以滑之之詁案娩槁內則作免薨禮記釋文云薨字又作槀案槁槀字同羣經音辨女部引禮娩槁云鄭康成讀攷內則注鄭無異讀音辨所述鄭讀蓋卽指此引內則文疑賈昌朝所見周禮釋文本作娩槁槁字亦通也又今本內則注娩作免槁作薨齊秦字互易與賈疏所引不同或賈依此注改之滫者說文水部云夂泔也內則說爲瀡云爲稻粉糔溲之注云糔讀膌滫瀡之滫同則滫瀡與糔溲義同並謂以米粉和築爲滑也 凡會

膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也 疏 凡會膳食之宜者此論六膳六食牲與穀配合之宜也內則文亦同云牛宜稌者賈疏云依本草素問牛味甘平稻味苦而又温甘苦相成云羊宜黍者黍卽今之穄詳大宰疏賈疏云羊味甘熱黍味苦温亦是甘苦相成云豕宜稷者稷卽今之高粱詳大宰疏賈疏云豝豬味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成云犬宜粱者粱卽今北方之小米詳大宰疏賈疏云犬味酸而温粱米味甘而微寒亦是氣味相成云鴈宜麥者王引之云鴈謂鵝也爾雅舒鴈鵝李巡注曰野曰鴈家曰鵝對文則鵝與鴈異散文則鵝亦謂之鴈方言鴈自關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵝說文鴈鵝也莊子山木篇命豎子殺鴈而亨之謂殺鵝也齊策士三食不得饜而君鵝鶩有餘食韓詩外傳及說苑尊賢篇並作鴈鶩有餘粟晏子春秋外篇亦曰君之鳧鴈食以菽粟墨子雜守篇曰冠至先殺牛羊雞狗鳧鴈說苑臣術篇秦穆公悅百里奚之言公孫支歸取鴈以賀漢書翟方進傳有狗從外入齧其中庭羣鴈數十皆謂鵝爲鴈也堯典一生一死贄馬融以二生爲羔鴈鴈則鵝也史記封禪書漢書郊祀志並作二牲蓋羔與鵝皆常畜之物故謂之牲王制曰庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈鴈亦謂鵝也案王說是也賈疏云鴈味甘平大麥味酸而温小麥味甘微寒亦是氣味相成云魚宜苽者賈疏云魚味寒魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苽或同是水物相宜案此六者牲穀相配亦取氣味相宜而已賈傳合五行爲說經指實未必然也又月令說春食麥羊夏食菽雞季夏食稷牛秋食麻犬冬食黍豕蔡邕集月令問荅謂皆時味所宜與此六牲六穀氣味相成異也 注云會成也謂其味相成者爾雅釋詁云會合也謂齊合諸味相成不爽戾也云稌稉也者釋文云稉本亦作秔說文禾部云秔稻屬重文稉秔或从更聲稌稻也引周禮曰牛宜稌稻稌也案說文謂秔爲稻屬而以稌稻轉相訓者稌稻爲大名秔則稻之不黏者故爾雅釋文引字林云秔稻不黏者稉黏稻也先鄭意蓋謂食稻宜用不黏者故卽以稉釋稌也引爾雅曰稌稻者釋艸文郭注云今沛國呼稌上以稉釋稌偏舉一種更引爾雅此文明稌稻並爲大名也云苽彫胡也者釋文云彫劉本作雕膳夫注亦作彫詳彼疏 凡君子之食恆放焉放猶依也 疏 凡君子之食恆放焉者禮器注云君子謂大夫以上喪服傳云君子子者貴人之子也注以君子爲大夫及公子月令孔疏引月令章句云君子謂人君以下至位士也白虎通義號篇云或稱君子者何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱也何以知其通稱也以天子至於民案此經君子當以王爲主而公卿大夫及王子弟之有公膳者亦依此齊和之不下及士庶人與蔡班義小異賈疏云上六食六飲一經據共王不通故下凡食春多酸已下至魚宜苽已上齊和相成之事雖以王爲主君子大夫已上亦依之故云恆放焉 注云放猶依也者廣雅釋詁云放依也墨子法儀篇云放依以從事是放依義同

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有癢疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見 疏 掌養萬民之疾病者賈疏云此主療治疾病而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論語云疾甚曰病謂疾病俱療故兩言之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫師治之案後注云養猶治也此官

掌治疾病通於上下廣言之故云萬民賈說非云四時皆有癘疾者並據時氣所感病之多者言之云春時有痟首疾者謂春氣不和民感其氣則爲痟痛而在首也左昭元年傳子產論六氣之疾云風淫末疾孔疏引賈逵以末疾爲首疾謂風眩也此痟首疾在春亦風氣所生也云夏時有痒疥疾者說文疒部云痒瘍也疥搔也又虫部云蛘搔蛘也痒卽蛘之叚字俗作癢釋名釋疾病云癢揚也其氣在皮中欲得發揚使人搔發之而揚出也疥齘也癢搔之齒類齘也謂夏氣不和民感其氣則爲創痒而成疥也云秋時有瘧寒疾者說文疒部云瘧熱寒休作病釋名釋疾病云瘧酷虐也凡疾或寒或熱耳而此疾先寒後熱兩疾似酷虐者也謂秋氣不和民感其氣則爲瘧而發於寒也素問瘧論云岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧又金匱真言論云秋善病風瘧又陰陽應象大論云夏傷於暑秋必痎瘧與此經義合左昭元年傳云陰淫寒疾亦與此義略同云冬時有嗽上氣疾者謂冬氣不和民感其氣則爲嗽而氣上逆也陰陽應象大論云秋傷於溼冬生欬嗽義亦與此經合注云癘疾氣不和之疾者說文疒部云癘惡疾也隸變作癘氣謂四時五行之氣不和者卽後注云病由氣勝負而生是也呂氏春秋仲冬紀行春令則民多疾癘高注云水火相干氣不和故民多疾癘也左昭四年傳杜注云癘惡氣也字亦作厲釋名釋天云厲疾氣也中人如磨厲傷物也案此癘爲四時常疾其大疫亦謂之癘卽膳夫之大札彼注云大札疫癘是也公羊莊二十年傳大瘠者何痢也何注云痢者民病疫也痢與癘聲類亦同云痟酸削也首疾頭痛也者說文疒部云痟酸痟頭痛周禮曰春時有痟首疾案痟削聲類同賈疏云云人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也丁晏云釋名釋疾病云酸遜也遜遁在後也言腳疼力少行遁在後似遜遁者也消弱也如見割削筋力弱也卽釋此酸削之義曾釗云注意謂頭痛酸削耳若疏析痟首爲二則頭痛之外何者爲酸削之痛邪說文云酸痟頭痛左思蜀都賦云沬癘癘痟劉注痟頭痛也周禮春多痟首之疾是古訓不分痟首爲兩解又素問金匱真言論東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭是感春癘氣爲頭痛內經有明文賈乃別痟爲酸削之痛非注意矣案賈說是也列子黃帝篇指擿無痟癢張湛注云痟癢痛癢也張機金匱要略虛勞篇云足酸削巢元方諸病源候總論作痠𤸰廣韻十二齊云痠𤸰疼痛酸痠聲同痟與嘶亦聲相轉神農本艸經云礜石主周痹風溼肢節中痛不可持物洗洗酸痟是凡首及四肢並有酸痟之痛而春之癘疾其酸痟則多在首故經云痟而又云首疾也說文以酸痟專屬頭痛義卽本此經管子地員篇云終無痟酲尹注云痟首疾也亦與許義同賈疏謂頭痛之外別有酸削之痛非經義云嗽欬也者廣雅釋言同釋文云嗽本亦作欶盧文弨云說文欶吮也無嗽字玉篇欶上欶也則作欶爲正案盧說是也原本顧氏玉篇欠部引此經亦作欶又一切經音義引蒼頡篇云齊部謂欶曰欬也嗽卽欶之俗說文兂部云欬屰气也釋名釋疾病云欬刻也氣奔至出入不平調若刻物也云上氣逆喘也者賈疏云向上喘息謂之逆喘詒讓案逆喘卽說文所謂屰气也素問五藏生成論云欬嗽上氣厥在胸中又欬論云久欬不已則使人多涕唾而面浮腫氣逆也又生氣通天論云秋傷於溼上逆而欬發爲痿厥然則上氣卽因嗽之甚而氣逆爲喘事亦相因故經云嗽上氣疾也引五行傳曰六癘作見者明癘疾生於五行之氣也賈疏云案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂惟火沴金又曰眡之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿

是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眡不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極爲屬天王者不極亦有痾疾病倂前五者爲六沴彼言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乘沴此言癘癘氣與人爲疫故不同若據五事所致言之四時之疾皆據眡之不明者也又云春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故有頭首之疾四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴火木爲甲疥有甲故有疥痒之疾秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱故有瘧寒之疾冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾詒讓案鄭本五行傳亦作沴漢書五行志劉注引鄭彼注云沴殄也此引作癘者癘沴聲近義通大祝注亦同左傳昭七年孔疏引鄭箴膏肓云厲者陰陽之氣相乘不和之名尚書五行傳六厲是也則又借厲爲之漢書五行志云氣相傷謂之沴沴猶臨莅不和意也與鄭此注癘字訓義略同賈據五行傳以釋此經四時之癘疾與醫家說不必盡合然鄭意或如是附存之以證注義

以五味五穀五藥養其病養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云

疏以五味五穀五藥養其病者以下通論治疾之術並疾醫之官法也注云養猶治也者此引申之義養身與所以治病是養與治義相成也云病由氣勝負而生者謂五行之氣相勝則爲病卽五行傳五沴之義素問陰陽別論云陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則寒風勝則動熱勝則腫燥勝則浮溼勝則濡瀉此言陰陽寒熱燥溼氣相勝爲病之事與此注義亦足互相備云攻其贏養其不足者者贏釋文作贏盧文弨云爾雅釋天夏爲長贏注云本或作贏是古並通用賈疏云夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其贏也土生於火土是火之子食甘稷爲子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者賈疏云醯則酸也酒則苦也飴蜜卽甘也薑卽辛也鹽卽鹹也云五穀麻黍稷麥豆也者賈疏云此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分程瑤田云五穀養疾宜與藏氣相應故據月令配五行者爲之注素問藏氣發時論稉米甘小豆酸麥苦大豆鹹黃黍辛五味篇稉米甘麻酸大豆鹹麥苦黃黍辛五音五味篇麥苦大豆鹹稷甘黍辛麻酸案五音篇與月令同合觀之稉稷可互取小豆麻可互取又云綜計諸家言五穀者月令曰麻黍稷麥豆鄭據之以注疾醫史記天官書顏師古注漢書食貨志盧辯大戴禮注皆同素問金匱真言論五方之穀曰麥黍稷稻豆鄭注職方氏之五種曰黍稷菽麥稻漢書地理志引職方氏師古注同管子地員篇載五土所宜之種曰黍秫菽麥稻淮南子修務訓五穀高注菽麥黍稷稻漢書音義韋昭曰五穀黍稷菽麥稻也自金匱真言以下說並不異而五常政大論則又進麻爲木穀至火穀則麥黍互用以上言五穀者凡十二事雖不能齊一然皆有稷無粱楚辭大招五穀六仞設菰粱只王逸注五穀稻稷麥豆麻也菰粱蔣實謂雕胡也王說亦爲有稷無粱周書言五方之穀曰麥黍稻粟菽粟粱也是爲有粱無稷凡此皆秦漢後稷粱溷一之證也金鶚云鄭注疾醫五穀據月令爲說其注職方五穀則以爲稻黍稷麥菽有稻而無麻與素問金匱真言論合趙岐高誘韋昭說皆與此同盧辯楊倞顏師古皆與疾醫注同王逸以爲稻稷麥豆麻則稻麻並舉而無黍逸周書曰麥黍稻粟菽則無麻稷而有粟管子曰黍秫菽麥稻則無麻粟而有秫諸說不一竊謂五穀者以其爲飯者而言也曰黍稷稻粱麥膳夫王食六穀食醫會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥

魚宜苽。內則言飯黍稷稻粱，下又言麥食苽食，可知六者皆可爲飯矣。內則疏謂諸侯朔食四簋黍稷稻粱，天子則加以麥苽，可知常食者黍稷稻粱也。苽爲雕胡，其米所出頗少，惟天子諸侯得暫食，而麥則貴賤皆食之。然則六穀去一而爲五穀，當存麥而去苽矣。若菽與麻，古人用爲籩實，不以爲飯，是則五穀不當數麻菽矣。月令、素問、逸周書、管子或别有取義，皆不可以定五穀之名也。案金說是也。云「五藥草木蟲石穀也」者，謂動植庶物入藥分者，約有此五類也。大觀本艸引陶弘景本艸序附載本艸經舊目，有玉石、艸木、蟲獸、果菜、米食八類，鄭此注依經五藥約略數之，故與彼不同。云「其治合之齊則存乎神農子儀之術」云者，隋書經籍志引梁七錄有神農本艸經三卷。今存子儀者，賈疏云：「案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹷之病，使子明炊湯，子儀脈神，子術案摩。又中經簿云子義本艸經一卷。儀與義一人也。若然，子義亦周末時人也。」案賈所引劉向說，見說苑辨物篇，今本作子明吹耳，陽儀反神，子游矯摩，蓋傳寫譌舛，當據此以正之。韓詩外傳亦載其事，作子明灸陽，子游案摩，子儀反神，其子儀之名與賈引劉說同。

以五氣、五聲、五色眡其死生，三者劇易之徵，見於外者。五氣，五藏所出氣也。肺氣熱，心氣次之，肝氣涼，脾氣溫，腎氣寒。五聲，言語宮商角徵羽也。五色，面貌青赤黃白黑也。察其盈虛休王，吉凶可知。審用此者，莫若扁鵲、倉公。【疏】注云「三者劇易之徵見於外者」者，賈疏云：「此經三者並是人之病者氣寒聲色，其病在內，人所不覩，見其聲色則知增劇及瘳易，故云劇易之徵見於外者也。」云「五氣五藏所出氣也」者，賈疏云：「言五藏謂氣之所藏，故云五氣出於五藏。」云「肺氣熱，心氣次之，肝氣涼，脾氣溫，腎氣寒」者，賈疏云：「此已下並據月令牲南首而言。肺在上當夏，故云肺氣熱；心在肺下，心位當土，心氣亦熱，故言次之；肝在心下近右，其位當秋，故云肝氣涼。此三藏並在膈上。脾於藏值春，故云溫；腎位在下，於藏值冬，故言寒。此二者在膈下。此五藏寒熱等據月令成文而說。及其醫方之術，心屬南方，肝屬東方，肺屬西方，脾屬中央，腎屬北方，此並據五色而言，不據氣之寒熱也。」案月令春祭先脾，夏祭先肺，中央土祭先心，秋祭先肝，冬祭先腎，此即賈氏所據也。月令孔疏引五經異義云：「今文尚書歐陽說：肝木也，心火也，脾土也，肺金也，腎水也。古尚書說：脾木也，肺火也，心土也，肝金也，腎水也。許慎謹按：月令春祭脾，夏祭肺，季夏祭心，秋祭肝，冬祭腎，與古尚書同。」鄭駁之云：「月令祭四時之位，及其五藏之上下次之耳。冬位在後而腎在下，夏位在前而肺在上，春位小前故祭先脾，秋位小卻故祭先肝。腎也，脾也，俱在鬲下；肺也，心也，肝也，俱在鬲上。祭者必三，故有先後焉，不得同五行之氣。今醫疾之法，以肝爲木，心爲火，脾爲土，肺爲金，腎爲水，則有瘳也。若反其術，不死爲劇。」曾釗云：「此注本古尚書說，以方書攷之殊不然。鄭駁異義從今文尚書說，蓋二書不作於一時也。素問宣明五氣篇：五氣所病，心爲噫，肺爲欬，肝爲語，脾爲吞，腎爲欠爲嚏。此經五氣當從之，蓋因五氣以審五藏，傷則病，絕則死。」呂飛鵬云：「素問至真要大論岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，病本於脾，衝陽絕，死不治。太陰司天，溼淫所勝，病本於腎，太谿絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，病本於肺，天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，病本於肝，太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，病本於心，神門絕，死不治。所謂動氣知其藏也。案衝陽，足跗上動脈，胃氣也，木勝土，故脾胃病。尺澤在肘內廉大紋中，肺氣也，火勝金，故肺大腸病。大谿在足內踝後跟骨上動脈，腎氣也，土勝水，故腎膀胱病。天府在臂臑內廉下腋三寸，亦肺氣也。太衝，足三指本節後二寸脈動應手，肝氣也，金勝木，故肝膽病。神門在掌後銳骨之端動脈，心氣也，水勝火，故心與包絡病。五氣絕故不治，反是則生。」案五行土五藏，當以駁異義說爲正，曾說是也。又曾、呂二家並據素問說五藏之氣，與鄭異而義可通，今兩存之。云「五聲言語宮

商角徵羽也」者，賈疏云：「宮數八十一，配中央土；商數七十二，配西方金；角數六十四，配東方木；徵數五十四，配南方火；羽數四十八，配北方水。此五聲數多者聲濁，數少者聲清，人之言語似之，故云言語宮商角徵羽也。」詒讓案：素問陰陽應象大論云：「木在藏爲肝，在音爲角，在聲爲呼；火在藏爲心，在音爲徵，在聲爲笑；土在藏爲脾，在音爲宮，在聲爲歌；金在藏爲肺，在音爲商，在聲爲哭；水在藏爲腎，在音爲羽，在聲爲呻。」彼五音即此經五聲也。彼五聲，宣明五氣論又謂之五氣，與此經五聲不同。云「五色面貌青赤黃白黑也」者，賈疏云：「此據五方，東方木色青，南方火色赤，中央土色黃，西方金色白，北方水色黑，病者面色似之。」詒讓案：素問五藏生成篇云：「五藏之氣，色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炲者死，赤如衃血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。」又靈樞經五色篇云：「以五色命藏，青爲肝，赤爲心，白爲肺，黃爲脾，黑爲腎。」此並治疾察五色之法。云「察其盈虛休王吉凶可知」者，賈疏云：「假令冬時面色黑，其氣寒，聲應羽，此是盈而王，吉。若冬時其色黃，其氣熱，聲應宮，此得中央土來剋己，此是虛而休，凶可知。若得東方青色等，則子來助己，亦吉。」云「審用此者莫若扁鵲倉公」者，釋文云：「扁，本亦作鶣。」又引漢書音義云：「扁鵲，魏桓侯時醫人。」案鶣俗字，古書扁鵲字並作扁。史記扁鵲倉公傳云：「扁鵲者，勃海郡鄭人也，姓秦氏，名越人，爲醫或在齊，或在趙，在趙者名扁鵲。」又云：「太倉公者，齊太倉長，臨菑人也，姓淳于氏，名意，師同郡元里公乘陽慶，傳黃帝、扁鵲之脈書，五色診病，知人死生，決嫌疑，定可治，爲人治病，決死生多驗。」本傳載二人以氣色等眡死生之事甚眾，故鄭謂其審用此也。

兩之以九竅之變，參之以九藏之動。兩參之者，以觀其死生之驗。竅之變，謂開閉非常。陽竅七，陰竅二。藏之動，謂脈至與不至。正藏五，又有胃、旁胱、大腸、小腸。脈之大候，要在陽明寸口，能專是者，其唯秦和乎？岐伯、榆柎則兼彼數術者。【疏】注云「兩參之者以觀其死生之驗」者，此冢上文爲義。廣雅釋言云：「參，三也。」周書常訓篇云：「疑意以兩，平兩以參。」賈疏云：「上經觀其氣色，此經驗其脈候，故以參兩言之。言兩者，謂九竅與所眡爲兩，兩與九藏爲參。」云「竅之變謂開閉非常」者，說文穴部云：「竅，空也。」九竅開閉有常，若失其常則爲疾病，故曰非常。云「陽竅七，陰竅二」者，素問陰陽應象大論云：「清陽出上竅，濁陰出下竅。」王注云：「上竅耳目鼻口，下竅謂前陰後陰。」又金匱真言論云：「東方青色，入通於肝，開竅於目；南方赤色，入通於心，開竅於耳；中央黃色，入通於脾，開竅於口；西方白色，入通於肺，開竅於鼻；北方黑色，入通於腎，開竅於二陰。」呂飛鵬云：「耳目鼻竅名二，口竅一，陰竅二，是爲九竅。」云「藏之動謂脈至與不至」者，賈疏云：「謂九藏在內，其病難知，但診脈至與不至，即知九藏之動，故云藏之動謂脈至與不至也。」云「正藏五」者，醫經所謂五神藏也。素問五藏别論云：「五藏者，藏精氣而不寫也。」五行大義云：「五藏者，肝心脾肺腎也。藏者，以其藏於形體之內，故稱爲藏；亦能藏受五氣，故名爲藏。」云「又有胃旁胱大腸小腸」者，賈疏云：「此乃六府中取此四者，以益五藏爲九藏也。六府：胃、小腸、大腸、旁胱、膽、三焦。以其受盛，故謂之爲府，亦有藏稱，故入九藏之數。然六府取此四者，案黃帝八十一難經說：胃爲水穀之府，小腸爲受盛之府，大腸爲行道之府，旁胱爲津液之府，天氣之所生，其氣象天，故寫而不實，實不滿。若然，此則正府也，故入九藏。其餘膽者清淨之府，三焦爲孤府，非正府，故不入九藏也。」案賈所引難經見本經第三十五篇及素問五藏别論篇，舊注疏本又多譌羨，今各據本書校正。鄭於五藏之外，又取六府之胃、膀胱、大腸、小腸以足九藏之數，而舍膽與三焦不數。國語鄭語云：「建九紀以立純德。」韋注云：「九紀，九藏也。正藏五，又有胃、膀胱、腸、膽也。」則并大小腸爲一而增膽，與鄭小異。又素問

六節藏象論三部九候論並云形藏四神藏五爲九藏王注云形藏四者一頭角二耳目三口齒四胸中也形分爲藏故以名焉神藏五者一肝二心三脾四肺五腎也神藏於內故以名焉所謂神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志也故此二別爾此說九藏復與鄭韋異今案素問說下部三候肝腎脾胃中部三候肺胸中心上部三候頭角口齒耳目爲三部九候即九藏故王氏據以爲說雖根據古醫家言然此經九藏內已有耳目口則九藏不當數形藏素問三部九候自是專家之學與此經義不合又靈蘭祕典論別有十二藏之目正藏五及胃膀胱大腸小腸之外以膻中三焦亦爲藏足徵方術家展轉增加本無定數矣云脈之大候要在陽明寸口者賈疏云但醫者診脈諸脈皆可據若脈之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本骨之高處與第二指閒寸口者大拇指本高骨後一寸是也俞正燮云陽明人迎及衝陽也案俞說是也以靈樞經本輸經脈兩篇攷之人迎爲大腸手陽明脈經脈云起於大指次指之端即賈所說是也衝陽爲胃足陽明脈本輸云在足跗上五寸陷者是也寸口則爲肺手大陰脈亦名氣口素問經脈別論云肺朝百脈氣口成寸以決死生王注云三世脈法皆以三寸爲寸關尺之分說文寸部云人手卻一寸動𧖴謂之寸口難經第一難亦云十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何謂也寸口者脈之大會五藏六府之所終始故法取於寸口也今諦審注意陽明者通晐人迎與衝陽而言寸口者通晐寸關尺而言內經說脈有尺寸而無關蓋魚際至關關至尺各得一寸故對關尺言之寸口難專屬寸而對陽明言之則三部通得謂之寸口也張機傷寒論敘云觀今之醫按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參趺陽即衝陽張氏論候脈亦於寸尺外特舉人迎趺陽與鄭以陽明寸口並舉其意正同賈釋陽明專舉人迎而遺衝陽非鄭恉也云能專是者其唯秦和乎者左昭元年傳晉侯有疾求醫於秦秦伯使醫和視之即其人也云岐伯榆柎則兼彼數術者者釋文云榆本亦作俞岐伯榆柎皆黃帝時醫人案今醫家書素問及靈樞經皆述黃帝與岐伯問荅語史記司馬相如傳集解引漢書音義云岐伯黃帝太醫榆柎鶡冠子世賢篇淮南子人閒訓並作俞跗史記扁鵲傳號中庶子曰臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱石撟引案抗毒熨一撥見病之應因五藏之輸乃割皮解肌訣脈結筋搦髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃漱滌五藏練精易形張氏正義引應劭云黃帝時醫也漢書藝文志方技家論云大古有岐伯俞柎又經方有泰始黃帝扁鵲俞柎方二十三卷案釋文或本作俞與史記漢志諸書合賈疏云上神農子儀扁鵲倉公秦和等各事一能此二人兼上數術耳

凡民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且爲後治之戒【疏】死終則各書其所以而入于醫師者書其事以備稽攷亦疾醫之官計也　注云少者曰死老者曰終者說文歺部云歺斷也人所離也釋名釋喪制云老死曰壽終壽久也終盡也生已久遠氣終盡也檀弓子張曰君子曰終小人曰死鄭彼注云死之言澌也事卒爲澌消盡爲終案此注以死終爲少老之異與檀弓義異鄭隨文解之云所以謂治之不愈之狀也者漢書劉向傳顏注云以由也謂病治之不愈所由情狀云醫師得以制其祿者賈疏云則上十全爲上已下是也詒讓案此本上醫師爲說則當云制其食鄭合祿食爲一未析詳前疏云且爲後治之戒者疾病不愈或由醫不應法故書其不愈之狀爲後之治此病者之戒使勿復踵其失也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當爲注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥刮刮去膿血殺謂以藥食其惡肉【疏】掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊者釋文云折劉本作斯臧琳云說文艸部斷也从斤斷艸譚長說折篆文斯从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗作斯爲古文當從之賈疏云注藥於瘡乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜也詒讓案漢書郊祀志顏注云齊藥之分齊也惠士奇云劀以砭殺以藥是爲齊　注云腫瘍癰而上生創者者說文肉部云腫癰也又疒部云癰腫也癰即癰之隸變釋名釋疾病云腫鍾也寒熱氣所鍾聚也癰壅也氣壅否結裹而潰也論衡狀留篇云肉暴長者曰腫此腫瘍亦謂癰創腫結未成膿血者也云潰瘍癰而含膿血者者素問五常政大論云分潰癰腫王注云潰潰爛也說文歺部云殨爛也殨正字潰借字此潰瘍謂癰已成膿血潰破者也云金瘍刃創也者淮南子說山訓高注云金刃劍之屬說文刃部云刅傷也或作創即創之俗釋名釋疾病云創戕也戕毀體使傷也此金瘍即謂金刃之傷也左傳成十六年孔疏引服虔云金創爲夷云折瘍踠跌者者後漢書方術傳李注云踠屈損也方言云跌蹷也跌謂手足宛屈及蹷仆因而折損支體故謂之折瘍月令云孟秋命理瞻傷察創視折彼創即此金瘍折即此折瘍也云祝當爲注讀如注病之注聲之誤也者祝注一聲之轉釋名釋疾病云注病一人死一人復得氣相灌注也諸病源候總論云注病注者住也言其連滯停住死又注易旁人也段玉裁云此易其字而釋其音又釋其義也云注謂附著藥者惠士奇云古人假借多取音同函人甲屬匠人水屬注皆云屬讀如注音同古文通左傳鞅章之附注賈服皆云注屬也案惠說是也士冠禮鄭注云屬猶著也注屬著音義並相近附著藥蓋猶今治創瘍者之傅藥玉燭寶典引崔寔四民月令云正月上除合注藥是也墨子非攻中篇云今有醫於此和合其祝藥之於天下之有病者而藥之萬人食此若醫四五人得利焉猶謂之非行藥也故孝子不以食其親忠臣不以食其君墨子之祝藥以食與此經祝藥義不相應也云刮刮去膿血者說文刀部云劀刮去惡創肉也引周禮曰劀殺之齊又刮掊把也刮即劀之隸變阮元云說文劀刮異義鄭君謂爲一字詒讓案鄭蓋謂劀刮古今字故經作劀注並作刮亦經用古字注用今字之例也下注直云刮殺可證釋文出刮去二字似陸本注上刮字作劀則是以刮釋劀殆非鄭本之舊俗注疏本同非也惠士奇云大玄達之次七曰達于砭割前亡後賴測曰達於砭割終以不廢也劀殺猶砭割內經癰瘍宜砭石古者以石爲鍼謂之砭云殺謂以藥食其惡肉者左傳僖十五年杜注云食消也謂傅藥於創消其腐惡之肉惠士奇云大玄從之次七曰拂其惡從其淑雄黃食肉測曰拂惡從淑救凶也注藥以食其肉惡去而善生

凡療瘍以五毒攻之止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹沙雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之以注創惡肉破骨則盡出【疏】凡療瘍以五毒攻之者以下通論治瘍之術並瘍醫之官法也以五毒攻之謂腫瘍潰瘍也金瘍折瘍則不用此法　注云止病曰療者說文疒部云𤻲治也重文療或从尞一切經音義引三蒼云療治病也云攻治也者小爾雅廣詁文又函人考工記總敘注並同云五毒五藥之有毒者者即下石膽等五者是也云今醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹沙雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之者鄭據漢時瘍醫有此注藥即古五毒之遺法也釋文云堥本又作𦉥案內則敦牟鄭注云牟讀曰堥也敦堥黍稷器也孔疏引隱義云堥土釜說文金部云鍪鍑屬也又瓦部云甂土鍪也堥鍪字並鍪之借字黃堥蓋即燒黃土爲鍪抱朴子神仙金汋經說作丹藥盛用黃土甌注云意是土釜也出在唐州及長沙

豫章臨川鄱陽者皆可用之又此諸郡皆作黃土墊亦可用之依其說則黃土墊又與土釜不同賈疏謂唐時合和丹藥者皆用黃瓦甂爲之亦名黃墊大觀本艸引蘇頌圖經謂黃墊若市中所貨有甃瓦合諸說差異未知其審也丹沙宋本注疏本作丹砂砂卽沙之俗神農本艸經云石膽主金瘡諸邪毒氣丹砂主身體五藏百病雄黃主鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺百蟲毒礜石主鼠瘻蝕瘡慈石主周痹風溼又名醫別錄說石膽雄黃礜石並有毒丹砂慈石並無毒蓋五石之藥成氣性酷烈故謂之五毒不必皆有毒也云以注創惡肉破骨則盡出者明此藥可食惡肉也大觀本艸引蘇頌云直史館楊嵎瘍生於頰依鄭注合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈案蘇頌所記足證此注肉破骨出之義

以五氣養之以五藥療之以五味節之既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥之力【疏】以五氣養之者以下三法並四瘍所通用也與疾醫云以五味五穀五藥養其病略同蓋治瘍之異於治疾者惟祝藥及刮殺之齊耳其養治之法則不異也　注云既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也者賈疏述注攻下有之字疑今本誤挩刮殺者去其惡肉養之者長其新肉也此以五藥療之亦長新肉之事療瘍之五藥卽疾醫之五藥非上文攻瘍之五毒也賈疏謂此文重言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五藥則似攻療爲一事失之云五氣當爲五穀字之誤也者據疾醫校也惠棟云說文餼客芻米曰氣氣本餼字經傳無五氣之文內經藏氣法時論云五穀爲養五果爲助五菜爲充故鄭據此五氣當爲五穀案惠說足申鄭讀惠士奇呂飛鵬並據素問六節藏象論云天食人以五氣謂五氣卽五行之氣不必改爲五穀亦足備一義云節節成其藥之力者鄭意蓋謂既服藥之後更以五味節成其藥之力則五味亦卽疾醫注所云醯酒飴蜜薑鹽之屬非謂五味之藥賈謂卽下文以酸養骨之類失之

凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脈苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅【疏】凡藥以酸養骨者此通論五味六和之藥養病所宜也云以滑養竅者吳廷華云醫以五行爲宗滑又以通五行之氣凡食醫疾醫皆然此總發之案吳說是也此以五味增滑爲六與上五味不相冢賈疏謂上云以五味節之卽此五味故見五味節成五藥故藥味合言非經義　注云以類相養也者賈疏云謂若酸與骨辛與筋之類是也云酸木味木根立地中似骨者白虎通義五行篇云木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也淮南子時則訓其味酸高注云酸之言鑽也萬物鑽地而生管子四時篇云風生木木生骨尹注云骨亦木之類賈疏云酸木味之等並依洪範及月令爲說也木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者白虎通義五行篇云金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也說文辛部云辛秋時萬物成而熟金剛味辛辛痛卽泣出賈疏云人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脈者說文𠂢部云衇血理分衺行體中者重文脈衇或从肉脈卽脈之俗白虎通義五行篇云水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也素問陰陽應象大論云水主鹹管子水地篇云水者地之血氣如筋脈之通流者也尹注云分流地上若脈也云苦火味火出入無形似氣者白虎通義五行篇云火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也素問五運行大論云火生苦云甘土味土含載四者似肉者白虎通義五行篇云土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也素問陰陽應象大論王注云物之味甘者皆土氣之所生也春秋繁露循天之道篇云甘者中央之味也又五行之義篇云甘者五味之本也淮南子原道訓云味者甘立而五味亭矣五行大義引元命苞云甘者食常言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也賈疏云金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含載筋骨氣脈故以甘養之也案此經辨諸味所養與古醫家言不相應未審其義鄭賈以象類釋之亦無當槩疾之用殆非其本情今以古醫經校之當是此經文有譌互蓋以酸養骨骨當作氣以苦養氣氣又當作骨馬總意林引公孫尼子云多食甘者有益於肉而骨不利多食苦者有益於骨而筋不利多食辛者有益於筋而氣不利彼言甘益肉辛益筋與此以甘養肉以辛養筋正同而言苦有益於骨足證以苦養氣當作以苦養骨苦既以養骨則酸當以養氣又可知矣素問六節藏象論云肺者氣之本宣明五氣論云心主脈肝主筋脾主肉腎主骨藏氣法時篇云肝用辛補之酸寫之心用鹹補之甘寫之脾用甘補之苦寫之肺用酸補之辛寫之腎用苦補之鹹寫之蓋此經凡言養者皆謂補其本素問以酸補肺卽此以酸養氣也以辛補肝卽此以辛養筋也以鹹補心卽此以鹹養脈也以苦補腎卽此以苦養骨也內經諸文皆此經之塙詁自漢以後經文氣骨二字互易鄭賈皆緣誤爲釋遂不可通要之醫藥之術古今不易不可誣也至素問宣明五氣論說五味所禁又云辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無多食酸五藏生成篇說略同彼云五味所走與此經所養義亦相合而以所走之味多食爲戒者蓋節其太過卽藏氣法時篇補寫異用之義與此經文異而理實通也云滑滑石也者神農本艸經云滑石味甘寒主身熱泄澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年賈疏云以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脈與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常服食五味之外有滑彼滑用堇荁枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得並平常用堇荁等故以滑石解之云凡諸滑物通利往來似竅者本艸名醫別錄云滑石通九竅六府津液去留結令人利中是通利往來之藥故可以養竅然鄭云諸滑物以通荁菜之滑而言以其品類衆多而性味大同義得兼含也

凡有瘍者受其藥焉【疏】凡有瘍者受其藥焉者賈疏云卽上五藥是也凡國中有瘍不須身來者並於瘍醫取藥歸家案此藥亦當兼祝藥及刮殺之藥等言之賈說未晐

獸醫掌療獸病療獸瘍畜獸之疾病及瘍療同醫【疏】注云畜獸之疾病及瘍療同醫者賈疏云以上之人疾與瘍別醫今此畜病與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故畜獸連言之

凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之療畜獸以灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也節趨聚之節也氣謂脈氣既行之乃以脈視之以知所病【疏】注云療畜獸以灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也者投壺注云灌猶飲也謂先灌藥以緩其病使不至增劇可以徐察其狀也賈疏云爲其病狀難知故先灌而和緩之以其瘦弱且強其氣力也吳廷華云灌藥必須行之卽所謂行藥也又恐其弱故又緩以強之蓋行則氣動病之所發推動乃見故得觀而養之云節趨聚之節也者釋文云聚本亦作驟案聚卽驟之省大司馬云車驟徒趨說文馬部云驟馬疾步也趨驟之節謂或緩或急依節更迭行之以動其氣也云氣謂脈氣者謂血脈之氣發於外者左傳十五年傳慶鄭說小駟云亂氣狡憤陰血

周作張脈僨興外彊中乾所謂脈氣也云既行之乃以脈視之以知所病者謂既適其趨聚之節而脈氣外發參論之乃知其病之所在也

凡療獸瘍灌而劀之以發其惡然後藥之養之食之亦先攻之而後養之【疏】注云亦然後藥之養之食之者藥之即以瘍醫之祝藥附著之也　注云亦先攻之而後養之者賈疏云亦上瘍醫以五穀養之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然

凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之【疏】注云死則計凡獸之有病者有瘍者使療之者謂醫師使獸醫療之也云死則計其數以進退之者獸醫之官計也賈疏云上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也詒讓案此進退即據醫師進退獸醫下士四人而言猶司士稽士任而進退其爵祿也獸醫之下亦當有散醫無員數則亦當稽其事而以醫師五等制食之法進退其食此經止言進退醫官而不及制散醫之食醫師則唯言制散醫之食而不及進退醫官之事皆互文以見義

酒正掌酒之政令以式灋授酒材式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛饎必絜水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒材授酒人以其材【疏】掌酒之政令者謂作酒及共授之政令此官不掌酒禁以酒禁別有萍氏掌之也賈疏云酒正辨四飲則幾之政令亦掌之今直言掌酒之政令不言幾之政令者但據酒之尊者而言其實幾亦掌之云以式法授酒材者賈疏云酒材即米麴糵授與酒人使酒人造酒既言兼掌幾人則幾之法式及幾材亦授之不言者亦舉尊言也　注云式法作酒之法式者此亦汸用今字作法也作酒法式即後文之酒式大宰九式有羞服之式此酒式蓋又羞式中之一耑與云作酒既有米麴之數又有功沽之巧者說文米部云籟酒母也麴即籟之俗凡造酒爲麴所用米不同聘禮注云凡酒稻爲上黍次之粱次之是也又用米多少亦有劑數漢書平當傳如淳注引漢律云稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊是也功沽者猶後注云作酒之善惡司兵注云等謂功沽上下義與此同晏語齊語云辨其功苦管子小匡篇及荀子王制篇亦並有功苦之語苦與沽亦聲類同蓋凡器物飲食之精者並謂之功粗者並謂之沽作酒之法同而作之則有詳略久速故亦有功沽之巧二者並法式所晐也引月令者仲冬令文彼文饎作熾鄭彼注云酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周則爲酒人秫稻必齊謂數成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也古者穫稻而漬米麴至春而爲酒案月令注以大酋爲酒人與此注異當以此注爲正彼大酋爲酒官之長此酒正亦與酒人幾人爲長正與彼相應故此注引彼文爲釋彼注蓋偶遺長屬言之未及別白耳呂氏春秋仲冬紀高注亦云大酋主酒官也酋醞米麴使之化孰故謂之酋於周禮爲酒正亦與此注義同月令孔疏乃云酒正掌酒之政令及酒出入之事不親監作此大酋監作故爲酒人說以調停鄭兩注之差互非也鄭司農云授酒材授酒人以其材者嫌酒正自授其所屬胥徒等故特釋之

凡爲公酒者亦如之謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之【疏】注云謂鄉射飲酒以公事作酒者者牛人注云公猶官也此與閭人公器牛人公牛巾車公車馭夫公馬義同謂爲官所作之酒也賈疏云謂鄉飲酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能後以五物詢衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒此數事者皆爲國行禮不可橫斂於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭步神之時合錢飲酒吳廷華云此亦有祭祀之酒云亦以式法及酒材授之使自釀之者明此不授酒人但授其鄉之有司使自釀之也

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之【疏】辨五齊之名者五齊有滓未泲之酒也　注云泛者成而滓浮泛泛然者釋名釋飲食云汎齊浮蟻在上汎汎然也說文水部云泛浮也汎浮兒二字音義相近郊特牲明水涚齊注云涚齊或爲汎齊禮記釋文亦云汎本又作泛同說文米部云糟酒滓也成而滓浮謂酒孰而糟上浮又謂之醠說文酉部云醠泛齊行酒也行酒蓋謂薄酒九章算術盈不足篇云醇酒一斗直錢五十行酒一斗直錢一十泛齊味薄故謂之醠酒醠又疑即內則之濫互詳漿人疏云如今宜成醪矣者賈疏云宜成誤以爲地名故曹植酒賦曰宜成醪醴蒼梧縹清若馬融所云今之宜成會稽稻米清似宜成以爲酒名故劉杳要雅亦以宜成爲酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒名地名類下酇白則爲地名王聘珍云釋名釋飲食云酒言宜成醪蒼梧清之屬文選七命李注引張華輕薄篇云蒼梧竹葉青宜城九醞醝據此則宜城之爲地名無疑續漢書郡國志南郡有宜城侯國丁晏云初學記酒類有劉孝儀謝晉安王賜宜城酒啓後漢杜根傳爲宜城山中酒家保李賢注宜城縣故城在今襄州率道縣南其地出美酒今湖廣襄陽府宜城縣林頤山云漢地理志濟南郡有宜成續漢志已省宜城醪當出南郡宜城也文選張平子南都賦酒則醪敷徑寸浮蟻若蓱醪酒有滓浮在上與泛齊同故舉以相況案王丁林說是也樂史太平寰宇記云山南東道襄州宜城出美酒俗號爲竹葉杯北堂書鈔酒部引傳玄七謨云甘醪貢於宜城又酒賦云此蒼梧與宜城字並作城可證釋名與此注並作成蓋偶用省叚字也說文酉部云醪汁滓酒也御覽飲食部引禮記外傳云泛齊俗爲白醪齊民要術引食經有作白醪法以稉米與麴合作之云酒甘如乳則泛齊與醴齊同爲恬酒但稍濁耳云醴猶體也成而汁滓相將者說醴之不泲者汁與糟相將未分故禮酌醴以用柶若泲而去其糟則別爲醴清入四飲內不爲齊也說文酉部云醴酒一宿孰也釋名釋飲食云醴齊醴禮也釀之一宿而成醴有酒味而已也許劉言醴成之速鄭言醴成之濁一名舉一端義不異也御覽飲食部引禮記外傳云醴齊汁滓相將同一體也即本鄭義呂氏春秋重己篇高注云醴以糱與黍相體不以麴也高氏似亦釋醴爲體而云以糱與黍作之山海經中山經云其祠糱釀郭注亦云以糱作醴韓詩及漢書顏注則謂醴少麴多米與高說不同未知孰是云如今恬酒矣者恬即甛之借字醢人注亦以恬爲甛舊本北堂書鈔酒食部引韓詩云甛而不泲少麴多米曰醴漢書楚元王傳顏注云醴甘酒也少麴多米一宿而孰不齊之呂氏春秋高注亦云醴濁而甛賈疏云此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲云盎猶翁也成而翁翁然葱白色者釋名釋飲食云盎齊盎滃也滃滃然濁色也說文酉部云醠濁酒也又水部云滃雲气起也泱滃也盎翁即醠滃之借字盎與翁亦雙聲義近猶泱訓滃也盎齊禮運禮器並謂之醆詳後疏云如今酇白矣者賈疏云漢時蕭何所封南陽地名酇釋文云酇白即今之白醝酒也宜作醝作酇假借也案續漢書郡國志酇縣有二一屬南郡一屬沛國蕭何初封在沛其字本作鄼故說文邑部云鄼沛國縣今酇縣後高后封何夫人則在南陽鄼酇鄼異字異音續漢志始誤爲一字

與醍同音者自是鄼字史記蕭相國世家索隱引鄒誕生云鄼屬沛郡音嵯屬南陽音贊鄒氏雖亦以鄼爲酇而音則不誤賈以此注鄼爲南陽地名非也依陸說則鄼爲醍之借字說與賈異御覽引禮記外傳云盎齊今之白醝酒也亦與陸同惠士奇申陸說云鄼讀爲醝廣雅釋器醝酒也南史王元謨傳宋孝武四時詩所謂白醝解冬寒也黃以周說同丁晏亦云玉篇酉部醝白酒也一切經音義引通俗文白酒曰醝賈疏以一爲地名非也案惠丁說是也北堂書鈔酒部引孫詵三公山下禊賦亦云九醖白醝據張華云宜城九醖醝則白醝似亦出宜城沛國之鄼南陽之鄼皆不聞出美酒其爲聲近叚借字明矣云緹者成而紅赤者釋名釋飲食云緹齊色赤如緹也說文糸部云緹帛丹黃色紅帛赤白色廣雅釋器云緹赤也蓋酒成而淺赤色故謂之緹齊矣云如今下酒矣者賈疏云下酒謂曹床下酒其色紅赤故以緹名之惠士奇云詩釃酒有衍說文酉部云釃下酒也謂盎酒以筐汪文臺說同案惠汪說是也賈云曹床下酒曹當作糟下酒蓋糟床盎下之酒緹齊於盎齊稍清故鄭以下酒爲釋云沈者成而滓沈者釋名釋飲食云沈齊濁滓沈下汁清在上也案沈齊雖有滓而沈故其酒稍清禮運坊記並謂之澄酒禮器又謂之清矣云如今造清矣者釋名有蒼梧清即造清也惠士奇云文選張衡南都賦十旬兼清疑即此云自醴以上尤濁縮酌者者賈疏云言自醴以上唯有泛齊泛齊滓浮則濁於醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之上故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者賈疏云案司尊彝云盎齊況酌鄭注況清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭注云又云緹沈從盎則亦用清酒泲之呂飛鵬云五齊皆酒之濁者後鄭謂盎以下差清但較泛齊醴齊爲稍清耳其實皆濁酒也案呂說是也淮南子說林訓云清醠之美始於耒耜高注云醠清酒周禮醠齊是廣雅釋器云清英酒也醠英並與盎聲類同鄭及高誘並以盎齊爲清於濁齊之中爲差清也故郊特牲說齊注云說猶清也五齊濁泲之使清謂之況齊是鄭謂五齊皆濁與許君訓醴爲濁酒並不相悟也云其象類則然古之法式未可盡聞者周人作五齊三酒分齊法式經傳無文鄭略依其清濁象類說之故云未可盡聞也云杜子春讀齊皆爲粢者司尊彝鬱齊醴齊盎齊杜讀同賈疏云子春意見禮運云粢醍在堂粢轉爲緹酒則其餘四齊皆以粢穀爲之故讀齊皆爲粢詁讀案齊正字粢叚借字杜轉讀齊爲粢者蓋兼據司尊彝故書粢爲齊書粢爲盞粢字同也禮運注云粢讀爲齊聲之誤也後鄭說與杜正相反故不從杜讀孔疏云爾雅粢稷也作酒用黍不用稷故粢當爲齊今案杜讀齊爲粢惟取聲類同耳非必取以稷作酒之義賈說不若孔說之當云又禮器曰緹酒之用玄酒之尚者賈疏述注又作云疑當作又云今本以誤禮器元文緹酒實作醍酒此引作緹與彼異杜引之者證此緹齊也云玄謂齊者每有祭祀以度量節作之者後鄭言讀齊與月令秫稻必齊之齊同司尊彝先鄭注讀齊爲和齊之齊與後鄭此注正同亨人注云齊多少之量度量即謂米麴水火之數量也御覽引禮記外傳云齊者酒人和合之分劑之名也劑齊字同賈疏云謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義不可故鄭於禮運注粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴櫱又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也案賈說祫禘時祭用齊多少本崔靈恩說詳彼及司尊彝疏然賈以祭大小齊多少釋此注則非鄭意又賈謂五齊三酒並秫稻所作與鬯人鬯酒爲秬黍所作異表記孔疏謂五齊之酒即鬯酒以秬黍爲之二說差異程瑤田則據內則醴用稻粱黍三米又聘禮夫人使下大夫歸禮醙黍清皆兩壺明五齊非秬鬯三酒亦不皆用秫稻案程說甚塙蓋五齊酒人所作秬鬯鬯人所作分掌二職不可并而爲一司尊彝鬱齊亦在五齊之外足證其非同齊鄭禮注既絕無秬鬯即五齊之說而前注引月令證作酒之事亦非謂齊酒二者皆必用秫稻賈孔說並不足據

辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒

鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成

辨三酒之物者三酒已泲去滓之酒也上五齊言名此三酒言物名物相辨兩文互相備也物即謂酒之種別賈疏謂物者材也以三酒所成有時故豫給材令作之非也云一曰事酒二曰昔酒三曰清酒者賈疏云此三酒並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也昔酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無事之人飲之清酒者此酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也御覽飲食部引禮記外傳云三酒者列於堂下臣下相酬酢之用吳廷華云三酒不第共祭祀如下王及后世子賓客孤老士庶子皆用之　注鄭司農云事酒有事而飲也者謂若特牲少牢饋食禮凡諸執事之人不與尸爲獻酬者也賈疏云謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之云昔酒無事而飲也者賈疏云亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲之云清酒祭祀之酒者賈疏云亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之神共器同酌齊故酌清以自酢故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之案禮運孔疏引崔靈恩謂天子祫禘時祭尸酢王與后皆用所獻之齊賓長酢尸用清酒加爵亦用三酒即賈說所本郊特牲疏引崔氏則云以清酒酢王昔酒酢后與前說小異通典吉禮亦從其義孔駁之云案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢也鄭注云罍亦以自酢不敢與王之神靈共尊罍盛三酒唯云諸臣所酢不言酢王酢后崔氏所說於義疑也案孔說深得鄭恉但三酒所用經本無明文二鄭及崔杜並以意推之於經咸無塙證先鄭之義與後鄭亦未必盡同其以清酒爲祭祀之酒似謂即獻尸之酒而賈以尸酢賓長釋之者以司尊彝注謂獻尸用五齊不得用三酒也然酢賓仍是酌臣不得獨爲祭祀惟加爵酌尸或足當之耳但此自是後鄭及崔氏之義與先鄭意亦未知合否黃以周云清酒既爲祭祀之酒宜崇於助祭之酒何爲事酒昔酒反在祭酒之上事酒昔酒內則謂之白酒鄭注聘禮醙黍清云醙白酒也先言醙白酒尊而謂祭祀用其酒之下不用其尊無是禮也然則執事之酒雖亦用事酒昔酒要不得謂事酒昔酒不用諸祭祀矣案黃糾三酒尊卑差次之舛迕是也以此經齊酒通例言之本皆濁尊於清後注云至敬不尚味是也而依鄭此注義則以清酒最尊昔酒次之事酒又次之先鄭及賈孔說並如是崔靈恩說以清酒酢王昔酒酢后明亦以清酒尊於昔酒也然後鄭聘禮注說則又以白酒尊於清酒鄭二禮注義既自不同今亦無可質正未敢肊定也云玄謂事酒酌有事者之酒者賈疏云先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也御覽引禮記外傳云事酒新成者酌飲有事謂廟中助祭親事者也廟中以有事者爲榮釋名釋飲食云事酒有事而釀之酒也案二鄭以飲有事釋事酒望文生訓義本不甚塙劉

說與二鄭異而義實長郊特牲孔疏說事酒云謂爲事而新作者亦與劉同郝敬方苞蔣載康黃以周並從少牢字命爲酒釋此事酒義謂才釀俞樾云事酒者謂臨事而釀者也三酒以新舊爲次疏謂昔酒久釀乃熟清酒更久於昔然則事酒最在前其爲新酒可知矣云昔其酒則今之醳酒也者郊特牲注亦云事酒今之醳酒皆新成也孔疏云醳是和醳醞釀之名即今卒造之酒也惠士奇云醳酒有舊有新舊爲昔酒則新爲事酒矣案惠說是也事酒有事而釀則隨時可釀但五齊不必醳事酒則必待醳而後飲故亦謂之醳酒明昔酒醳而不甚久者也賈疏謂事酒亦名醳夏成似非云昔酒今之醳久白酒者賈疏云言昔爲久酒亦遠久之義故以漢之昔久白酒況之但昔酒對事酒爲清若對清酒則爲白故云醳久白酒也故晉語云味厚實昔毒酒久則毒也案鄭郊特牲注以味厚腊毒釋昔酒之義故賈亦引國語爲釋而以腊毒爲昔毒文小異今韋本作厚味實腊毒注云腊亟也讀若廟昔酒文選七命李注引賈逵國語注云腊久也又鄭語云毒之醰腊者其殺也滋速依說文日部腊即昔之籀文其字本同亦皆有久義鄭韋訓讀可互證也說文酉部云醳酒也釋名釋飲食云酒醳也釀之米麴醳澤久而味美也醳酒久釀醳澤也醳澤醳字並同說文所謂醳酒蓋兼事酒昔酒言之二酒皆醳但以醳之新舊爲異釋名所謂醳酒蓋專指舊醳言之即此注之醳久白酒也方言云醳熟也自河以北趙魏之間久熟曰醳蓋事酒醳醳而不必久昔酒必醳之久而後成故亦謂之醳久白酒內則酒清清白注云白事酒昔酒也是事酒昔酒並白而不清但昔酒醳久故獨得昔名事酒昔酒聘禮亦謂之醴士冠記又作酸聘禮之醙醙清內則云清白矣云所謂醳者也者郊特牲云猶明清與醆酒于舊澤之酒也彼注云澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲清酒之以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也賈疏云案彼上注云明酌者事酒之上也醆酒盎齊泲之於舊醳之酒三酒除事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒爲新醳昔酒爲舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者清酒舊醳之尤久者也北堂書鈔酒部引袁子正論云中山清醞說文酉部云醞釀也作酒曰醞賈疏云以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈湎千日丁晏云文選魏都賦劉淵林注中山出好酎酒初學記酒類引晉張載酃酒賦中山冬啓醇酎秋發鄭所云中山冬釀也詒讓案統校經注凡齊酒並濁者成速清者成遲五齊最濁成最速故說文以醴爲一宿熟三酒之中事酒較濁亦隨時釀之酒醳即熟昔酒較清則冬釀春熟清酒尤清則冬釀夏熟月令命大酋爲酒在仲冬鄭彼注云古者穫稻而漬米麴至春而爲酒又引王居明堂禮云季冬命國爲酒以合三族逸禮與記文相較一月其爲冬釀一也詩豳風七月云十月穫稻爲此春酒毛傳云春酒凍醪也孔疏以爲凍時釀之故稱凍醪又謂即此注所謂中山冬釀然依鄭義則冬釀春成是爲春酒即三酒之昔酒此清酒接夏乃成則更久於春酒孔疏謂春酒即中山冬釀非也又月令孟夏云天子飲酎注云酎之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成彼酎酒以春酒重釀之故夏成此清酒夏成非重釀與彼亦異

辨四飲之物

一曰清二曰醫三曰漿四曰酏

清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之截漿也酏今之粥內則有黍酏酏粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水醷后致飲于賓客之禮有醫酏糟糟音聲與莤相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物【疏】辨四飲之物者賈疏云案漿人有六飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也 注云清謂醴之泲者者以別於五齊之醴爲汁滓相將不泲者也凡泲皆謂去汁滓士冠禮注云凡醴事質者用糟文者用清賈疏云此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故云清謂醴之泲者江永云醴有清有糟而四飲唯有清者蓋糟醴與醴齊同已於五齊中辨之也云醫內則所謂或以酏爲醴者彼注云釀粥爲醴江永云今時北方造黃酒之法先煮黃米爲粥乃入麴蘗釀之成酒正與內則注合此惟黃米可釀粥而稻粱則否黃米蓋即古之黃粱又內則重醴中亦有粱醴蓋炊飯而釀者爲醴者粥而釀者以酏爲醴也云凡醴濁釀酏爲之則少清矣者明醫雖亦是醴而清濁小異凡醴濁以泲之乃清若以酏爲醴則雖不泲泲亦少清於醴以酏本含水多也然鄭云少清則醫之精者雖清於未泲之醴齊而校之已泲之醴清則仍少濁也云醫之字從殹從酉省也者釋文云從殹烏兮反徐烏劍反本或作醫翳非云醫字正從殹從酉不當言從酉省者考賈疏云從殹省者去羽從酉者去水則醫賈疏本作從翳從酒省也釋文音烏兮反蓋已誤作殹或作翳即醫之俗字徐仙民音烏劍反當作瞖翳之瞖與賈疏本同今賈疏亦作殹從醫從酉幸有去羽去水之言可考也說文酉部云醫治病工也殹惡姿也醫之性然得酒而使从酉王育說一曰殹病聲酒所以治病也周禮有醫酒據說文則殹爲病容一曰病聲皆取會意不從翳省而鄭云從翳省者鄭以醫爲諸醫字凡醴醷等字皆從酉酉即酒也說文醫下云从酉醫之性得酒而使又云酒所以治病也亦以酉爲酒鄭云從酒省則凡从酒字皆因省從酉是酉酒不同矣惠棟云文當云从殹从酒省段玉裁亦改酉爲酒云鄭意此字俗用爲醫藥字而其字上從殹下從酒省則四飲之一乃此字本義也鄭不言從酒省醫聲者殹醫聲字在古音脂微齊皆灰部醫字古音在之咍部與內則醷字同物同音案惠段說是也戴氏謂徐音及賈疏本並作從翳從羽省亦足正今本之誤然徐賈所見似是晉宋以後之誤本非鄭注之舊又案後鄭言此者取醫於文從酒省證其爲酒醴之屬耳許引此經云醫酒則亦以醫爲酒醴玉藻五飲之酒即此素問有湯液醪醴論篇醫酒即醪醴與湯液異五齊三酒皆可治病四飲之醫雖亦名醫酒然治病之酒實不必專用醫也云漿今之截漿也者鄭內則注亦云漿酢截說文水部漿酉部截並云酢漿也漿即截之正字釋名釋飲食云漿將也飲之寒溫多少與體相將順也廣雅釋詁云酨截漿也案漿截同物變言之則曰截漿蓋亦釀糟爲之但味微酢耳內則又有醷注以爲梅漿蓋亦截漿之別此漿內通含之矣賈疏云此漿亦是酒類故截之言截米汁相載漢時名爲截漿也云酏今之粥內則有黍酏酏粥稀者之清也者說文酉部云酏黍酒也一曰甜也賈侍中說酏爲鬻清許所云黍酒蓋即內則之以酏爲醴鄭以爲四飲之醫賈侍中云酏爲粥清則即此四飲之酏賈說與鄭同也云鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水醷者舊本醷作臆宋建陽本注疏本並作醷釋文云臆本又作醷案建本與陸合今從之內則醷並作醷臆亦作醷鄭彼注云重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也水清新醷梅漿案二鄭說諸飲並以此經及內則參校爲說而義各異後鄭以彼三醴當此經之清及漿人之醴彼酏醴當此經之醫而彼之醷則即此經漿之屬先鄭則以彼酏醴與三醴同當此經之清而以彼之醷當此經之醫並與後鄭義異惟謂彼黍酏與漿即此經之漿與酏水即漿人之水則與後鄭說同內則又有濫後鄭以當六飲之涼此先鄭不引之疑亦同後鄭說矣云后致飲于賓客之禮有醫酏糟者于注例當作於各本並誤先鄭據此經下文明與內則醷莤物同而字異也云糟音聲與莤相似醫與臆亦相似者臆舊本亦作醷今從注疏本段玉裁云今內則莤作糟疑用是周禮改也司農云糟音聲與莤相似謂之相似則非一字也莤之本義當是艸類從

艸酒聲故沈重音子由反醷曹聲古讀如醬醷同在尤幽部醷是正字醬是假借字又云醫與醷音聲亦相似壹同在之咍部今本內則作醷者俗製也江永云先鄭以醷釋醫別為一義未確下言后夫人致禮醫亦有糟醷為梅漿安得有糟乎案江說是也內則八珍食讀以醫若醷醷則醷為醷類梅漿故後鄭彼注以為梅漿此注則以醫與醷醴是一醷皆不從司農說也云文字不同記之者各異耳此皆一物者謂內則之醷與下文糟為一物醷與此醫為一物依後鄭說則醷糟同物而醷醫不同物此引之者廣異義也

掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒

后世子不言饌其饋食不必具設之五齊正用醴為飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒【疏】掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌者賈疏云從五齊已下非酒正所造並是酒人所作故直辨其厚薄之齊饌者謂饌陳具設之也注云后世子不言饌其饋食不必具設之者說文食部云饌具食也重文饌或从巽是物具為饌此王饋食主於備品物具設四飲三酒故云饌后世子則不具設故不云饌也云五齊正用醴為飲者取醴恬與酒味異也者明經不云共五齊以為人飲醴入六飲亦即上四飲之清餘四齊皆非常飲所用也凡酒以苦為正故疾醫注以酒屬五味之苦醴則濁而味甜與它酒異故於五齊之中特取此備六飲之一也云其餘四齊味皆似酒者賈疏云三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量

注酌器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳為尊者質不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘衮冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品【疏】凡祭祀以灋共五齊三酒者亦酒正之法也賈疏云謂天地及宗廟等經目之言但祭有小大齊有多少各有常法云以實八尊者五齊則盛以五尊三酒則盛以三尊各隨其事而用之也賈疏云五齊五尊三酒三尊為八尊此除明水玄酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊為十六尊不言之者舉其正尊而言也禮運孔疏云周禮大祫於大廟則備五齊三酒大禘則用四齊三酒醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下四時之祭唯二齊三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭注司尊彝祫祭在秋但云醴盎而已其祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋案司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盎齊醍齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通斝彝黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏云大祫祭凡十八尊案依崔孔義則大祫十八尊大禘十六尊時祭十二尊司尊彝賈疏說亦同此云實八尊者以崔孔所推大祫禮言之則一著尊盛泛齊一著尊盛醴齊一壺尊盛盎齊一壺尊盛緹齊以上四尊皆陳於堂上一壺尊盛沈齊一壺尊盛事酒一壺尊盛昔酒一壺尊盛清酒以上四尊皆陳於堂下此並據五齊三酒之正尊言之不數鬱鬯及明水玄酒等尊也又案鄭司尊彝注及郊特牲注大祫備五齊崔靈恩推之以為禘用四齊時祭用二齊賈說及孔引皇侃說禮運疏說並同江永則云凡祭祀酒正以灋共五齊三酒以實八尊通言之非一祭中具備也觀司尊彝六尊不並用可見後儒謂祫大於禘故疏家云祫備五齊禘備四齊此以意言之耳禮運諸篇雜陳天子諸侯宗廟之祭未有及泛齊者則泛齊唯用之祀天地案江說禘亦不得備五齊與鄭義不同以司尊彝六尊不並用推之似亦可通然經無明文未敢定也互詳司尊彝疏云大祭三貳者賈疏云就三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳小祭壹貳者經偁凡列次分別數曰一曰二稍案增益數曰壹曰再中祭小祭禮殺酬數故少故正酌之外止再度壹度益之也云皆有酌數者賈疏云謂三酒之祭副益等尊皆有酌數者謂多少之數注云酌器所用注尊中者說文酉部云酌盛酒行觴也凌廷堪云凡酒之器曰勺士冠禮注勺尊斗所以斟酒也鄉射兩壺左玄酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺壺酒在尊中必以勺斟之然後實於爵也士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶士虞禮兩甒醴酒加勺是醴亦用勺也詒讓案此酌即梓人之勺凡以勺酌酒注之尊以注之爵皆用勺故說文勺部云勺挹取也勺以酌酒則亦通謂之酌故楚辭招魂王注云酌酒斗也此三酒與五齊經有貳不貳之異而其用勺注尊則同經於酒言酌於齊言器者互文見義也云數量之多少未聞者酌數若士昏禮玄酒三屬于尊之類數量皆未聞升即其容量而鄭云未聞者謂初注及後貳益之數量皆未聞酒言數齊言量亦互文也鄭司農云三貳三益副之也者說文貝部云貳副益也王制七十貳膳注云貳副也文選西京賦歸寐貳康空薛綜注云貳為重也賈疏云先鄭之意注酒於尊中為副子春後鄭亦與之同案賈說是也杜及二先鄭並以加益副貳貳義亦同也其備加益亦別有副尊故易坎六四云樽酒簋貳李鼎祚集解引虞翻云貳副也禮有副尊所以備加益之尊韓詩外傳說昭公謂晏子曰願君之倅以為副尊也然此經三貳再貳壹貳自是就正尊加益之數與副尊不相涉也云大祭天地者肆師立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲先鄭彼注云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下依彼注義則先鄭謂天神亦分三等此天地在大祭中則專指圜丘方丘南北郊及五帝而言非謂天神並為大祭也後鄭說同通典吉禮引崔靈恩說圜丘用五齊餘感生帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已案依崔說則唯圜丘備八尊與大祫同其南北郊迎氣等並與大禘同不得備八尊方丘崔無說當亦同圜丘備八尊蓋二丘與大祫尊數相等二郊與大禘尊數亦相等但無二齊為異也云中祭宗廟者先鄭意宗廟人鬼先王先公並為中祭後鄭則以先王為大祭先公為中祭與先鄭異云小祭五祀者大宗伯地示之五祀也後鄭說亦同云齊酒不貳為尊者質不敢副益也者齊酒尸所飲主於尊神故尚質不副益也賈疏云以其主於尸所用少故不副益杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也者說亦與先鄭同三酒人所飲主於文故有三益再益一益之差引弟子職曰周旋而貳唯嗛之視者證貳為副益之義漢書藝文志弟子職一篇在孝經家今在管子第五十九篇彼文云左執虛豆右執挾匕周還而貳唯嗛之視同嗛以齒周則有始尹知章注云貳謂再益也周還謂彼周作周旋字通彼文本以益食為貳與此益酒為貳義同賈疏謂此引作旋而貳亦為副益酒食失之云玄謂大祭者王服大裘衮冕所祭也者賈疏云已下至玄冕所祭並據司服大裘而冕之差天地宗廟各有二等故以大冕配之據司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則衮冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷩冕毳冕所祭也者賈疏云案司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟大祭二也但天之次祀不見衣

服者日月是天之次祀以其大報天主日配以月服大裘春分朝日秋分夕月衣服玄冕故天之次祀中不見衣服詒讓案後鄭肆師注以大祀爲天地宗廟中祀爲日月星辰社稷五祀五嶽則大祀有先公中祀有社稷五祀而無先公並與此注義異金鶚據彼注糾此云鄭旣以宗廟爲大祀鷩冕以享先公獨非宗廟之祭乎何又以鷩冕所祭爲中祭也吳廷華亦云先王先公之祭其禮原無隆殺其分衮冕鷩冕者不過視先王先公之服以爲服所謂不敢以己之尊服臨先公非以此爲中祭也蓋先公之祭若在親廟之中則與先王之祭何別若在禘祫則尤爲大祭況據中庸上祀先公以天子之禮是先公之祀等於先王也案金吳說是也禮器注謂祭先公七獻亦未塙詳司尊彝疏云小祭者王服希冕玄冕所祭也者釋文云希本又作絺案作絺者依司服注讀改非鄭之舊司服弁師注並作希冕並依經作希不改字賈疏云按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也惟見天地小祭不見宗廟小祭者馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當鷩冕雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當衮冕禮器下又云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服四望山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與土地異形若畿外諸侯服獻則尊祀於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷亦尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同角握詒讓案小司徒舞師後鄭注並云小祭祀王玄冕所祭則謂小祭惟據玄冕祭不兼希冕祭又肆師小祀後鄭注以爲司中司命風師雨師山川百物則又謂有山川無社稷五祀義並與此注異吳廷華云司服所云祭羣小祀則玄冕是小祭只有玄冕若希冕則在羣小祀之上也鄭以希冕玄冕俱爲小祭與司服經悖案吳說是也金鶚說亦同然鄭此注及肆師注所定祭祀差一大較其今亦無以質其是否詳肆師及大司樂疏云三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也者凡經作壹注例並作一亦古今字也此說與杜鄭先鄭同謂以勺斟酒就三酒之尊注而益之如其數也引禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下者釋文云醍本亦作緹案禮運作醍釋文或本作緹者疑依上經文改緹醍字同司尊彝注亦引此文釋之作緹與此別本同鄭禮運注云粢讀爲齊聲之誤也周禮五齊字雖異醆與盎澄與沈蓋同物也奠之不同處重古略近也案禮運此文謂齊酒等所陳位次此引之者欲證三酒卑在堂下也凡齊酒陳位詳司尊彝疏云澄酒是三酒也者此專釋酒字不釋澄也其澄自如禮運注說與沈齊同物禮運疏云此注澄是沈齊案酒正注澄酒是三酒二注不同故趙商疑而致問鄭答之云此本不誤轉寫益澄字耳如鄭所答是轉寫酒正之文誤益澄字當云酒三酒也則是與禮運注同然案坊記云醴酒在室醍酒在堂澄酒在下注又以澄爲清酒因瓊疑而致問鄭答之云禮運云醴醆醍澄各是一物皆不言酒故推其意澄爲沈齊酒爲三酒坊記云醴也醍也澄也皆言酒故因注云澄酒清酒也其實沈齊也如鄭此言坊記所云醴酒醆酒五齊亦言酒則澄酒是沈齊也此五者最清故云澄酒非爲三酒之中清酒也是與禮運[illegible]要也賈疏亦云案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒今本澄字者誤當云酒是三酒段玉裁云按鄭作注時謂澄酒之酒字是三酒以別於上文玄酒之酒字趙商不審讀鄭荅語蓋忘其有澄字之意矣而賈從之云本無澄字有者誤也是賈誤矣云益之者以飲諸臣者與子春說同賈疏云案司尊彝注云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者據漢法爲況蓋亦當副益之使酌之不竭後漢書馬融傳廣成頌云山罍常滿藝文類聚雜器物部有宋何偃常滿尊銘卽此云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者不尚味謂齊甚而酒苦貴多品謂酒三而齊五也郊特牲云籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也彼主籩豆言鄭以祭祀用五齊義與彼相類故約彼文爲說

共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少爲貴士謂酒人奚人奄士

【疏】共賓客之禮酒者以下皆致朝聘賓之酒也禮酒謂致饔燕之酒凡致酒皆盛於壺其數未聞云共后之致飲于賓客之禮醫酏糟者此后致飲亦與王致饔燕禮相儷掌客諸侯相朝夫人於侯伯有致饗於上公又兼致饗食亦其比例也據掌客聘禮夫人於朝賓聘使致饗餼有壺酒后亦當同此不言者文略亦共之可知賈疏云醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云皆使其士奉之者天府注云奉猶送也江永云酒人奚人與酒正奉之之文雖同而所奉則異酒人奚人奉之於酒正者也酒正奉之於王朝者也案江說是也內宰云致后之賓客之禮注云謂諸侯來朝覲及女賓之賓客然則后致飲於賓客酒正奉之內宰致之 注云禮酒王所致酒也者酒人注云禮酒饗燕之酒王不親饗燕不親食而使人各以其爵以醻幣侑幣致之則從而以酒往是也賈疏云下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饔餼列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以醻幣致之案賈說是也凡王致賓客之禮有積有飧有饔餼唯積無致酒之文餘皆有之鄭知此禮酒非飧饔餼者以彼二禮酒人謂之陳酒與禮酒文別故知爲饗燕之酒也鄭又知非王親饗燕之酒者以下云王之燕飲酒酒正奉之彼文含有賓客燕飲之酒若饗禮更盛於燕儀王親饗則宜酒正自奉其酒不當反使其士奉之禮轉殺於燕飲酒也致酒詳酒人疏云王致酒后致飲夫婦之義者明王致饗燕則有酒無飲后致饗燕則有飲無酒互相備也賈疏云酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟者說文米部云糟酒滓也糟卽糟之隸變凡醫酏作成時並汁滓相將亦通謂之糟泲去其滓取其汁則謂之清此經醫酏下特著糟字則是不泲者也云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者賈疏云對下漿人共夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊唯有醫酏二飲無清醴旣無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫妻片合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也案王國致飲於賓客后少夫人多者養賓之禮尊者可略卑者宜詳也鄭賈說以與王同體而屈似非經意云亦因以少爲貴者賈疏云案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后二飲是因以少爲貴云士謂酒人漿人奄士者賈疏云酒使酒人漿使漿人皆奄士案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者爲官首皆當是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢王昭禹云酒正中士四人下士八人所謂酒正則中士也所謂士則下士也吳廷華云注以酒漿奄士訓經士見酒漿二職於賓客酒皆曰奉與此經奉字合遂以內小臣奄士合酒漿之奄人爲此經士字作詁賈又以非賢故不言士釋之其說似是而非蓋序官士大夫皆以爵言酒人止奄十人

奚人止奄五人使酒奚奄人果是士序官何得無士名且使酒奚奄人果不賢故不言士則此經又何得以士目之況此經言后酒奚二職不言后則此經奉之之人何以即是酒人奚人竊謂酒正一官中士四人下士八人據序官大宰注云自大宰至旅下士轉相副貳如其說是一官之中官有副貳酒正中士正也下士則其副貳也下節王燕飲酒正奉之謂中士四人也此經奉賓客之禮酒當是下士故曰使其士奉之也若以士爲奄士則酒奚奄人既不言士內小臣奄士又非奉禮酒之職所謂奄士者又安指邪案王吳說是也魏校姜兆錫方苞江永蔣載康黃以周說並同

凡王之燕飲酒共其計酒正奉之共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也【疏】凡王之燕飲酒共其計者燕飲酒與膳夫義同亦兼燕賓客及諸臣言之賈疏謂惟指王與羣臣燕飲之酒殊未晐共計者共酒之時并具計簿奉之云酒正奉之者此燕飲酒王親與故酒正自奉之異於致賓客之禮法使其士奉之也 注云共其計者獻酬多少度當足也者計謂其數量著於秩籍者凡燕飲酒主人進賓之酒謂之獻賓報主人之酒謂之酢主人先飲以勸賓之酒謂之酬正獻既畢之酒謂之旅酬旅酬既畢之酒謂之無算爵其多少皆計數量共之當足也云故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也者先鄭依故書無酒字則官名未著故特釋之後鄭則以故書今書義並通而有酒字文尤詳備故不從故書也黃以周云酒人於共賓客之禮酒飲酒奚人於共夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟並曰而奉之不復舉其官爲奉者即其官可知也此曰正奉之對上文共賓客之禮酒及后致飲於賓客使士奉之爲文

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數要以醉爲度【疏】凡饗士庶子饗耆老孤子者此皆於學行之詳外饗疏耆老亦通四等之老言之王制孔疏引皇侃云饗有四種一是諸侯來朝天子饗之則大行人職云上公之禮其饗禮九獻是也其牲則體薦體薦則房烝國語云王公立飫則有房烝其所云飫即是饗也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之其酌數亦當依命其牲折俎亦曰殽烝也三是戎狄之君使來王饗之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗之但以牲全體委與之是也四是饗宿衞及耆老孤子則以醉爲度故酒正云凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數又云饗致仕之老則當用正饗之禮以其有賢德者不可以褻禮待之其饗死事之老不以有德又是老人不宜久立當用折俎之饗案皇說饗致仕之老與死事之老異禮經無明文未知然否但致仕之老尊卑命數不同死事之老或無爵秩雖用房烝殽烝之禮而酌數不能依命數則亦當無酌數皇說與經義自不迕也 注云要以醉爲度者不豫限酌數要以醉而止亦不及亂也

掌酒之賜頒皆有灋以行之法尊卑之差【疏】掌酒之賜頒者謂王賜頒諸臣及宿衞士庶子等之酒賜謂好賜頒謂常賜與膳夫肉脩之頒賜義同詳彼疏云皆有灋以行之者皆依大宰九式之法行之好賜則有好用之式常賜則有匪頒之式也行與司裘羅氏行羽物義同彼注云行謂賦賜是也 注云法尊卑之差者此亦注用今字也以爵秩之尊卑爲賜頒之差數必與法式相應也

凡有秩酒者以書契授之鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者國語曰至於今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩【疏】凡有秩酒者以書契授之者小宰八成云聽取予以書契注云書契謂出予受入之凡要此書契即出予之凡要也蓋凡有秩酒者此官則案其當得之數爲書契以授其人至其人來取酒又案視書契而後依數授之賈疏謂酒正授使者酒書之多少以爲契要而與之是授酒之時復與以書契非經義也 注鄭司農云有秩酒者給事中予之酒者賈疏云司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事中王常以酒與之詒讓案給事中謂給事王宮中官吏春官世婦注云女宮刑女給宮中事者晏子春秋外篇云擁札摻筆給事宮殿中並與此義同漢書百官公卿表有給事中加官與此異云秩常也常受酒者者秩常爾雅釋詁文鄭飾注同引國語曰至於今秩之者楚語云靈王虐其弟曰昔鬭子文三舍令尹無一日之積成王聞子文之朝不及夕也於是乎每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今令尹秩之韋注亦訓秩爲常也此引無令尹二字者先鄭所刪彼秩謂脯糗不云有酒先鄭引之證常秩之義耳云玄謂所秩者謂老臣者破先鄭給事中予酒之說也內則云大夫無秩膳彼注云謂年九十始命未甚老也此秩酒與秩膳事同明非老臣不得有故不從先鄭說引王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩者鄭彼注云不俟朝君揖則退月告存每月致膳日有秩秩常也有常膳引之者明彼云有秩膳亦有秩酒也

酒正之出日入其成月入其要小宰聽之出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言於小宰【疏】日入其成者以下正酒府之成要所謂官成也宰夫云月終則令正月要旬終則令正日成蓋酒人每日計用酒之多少著之簿書至浹旬則總計十日之成言之酒正正受而聽之也云月入其要者賈疏云謂酒正得酒人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小宰云小宰聽之者小宰云聽出入以要會是也賈疏云小宰將酒正文書聽斷之知其得失 注云出謂授酒材者賈疏云謂授酒人以其材酒正職首所言者是也云及用酒之多少也者賈疏云謂若共五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者日計每日計之其事輕數少不必言於小宰故知酒人受酒材及用酒之有司各言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者酒正總計一月授用酒之數爲月要而言之小宰故小宰云月終則以官府之敘受羣吏之要彼不云受日成是小宰唯聽月要日成則酒正自聽之也

歲終則會唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞誅賞作酒之善惡者【疏】歲終則會者此正酒府之歲會亦官成也亦以十二月之要總會計之小宰云贊冢宰受歲會是歲會當小宰贊大宰聽之經文不具也云唯王及后之飲酒不會者賈疏云不云世子以其酒與膳異膳羞食之正則世子亦不會膳禽食之加世子會之酒亦爲加故亦會之云以酒式誅賞者此酒正之官計也式即上文灋式凡所作之酒如式者爲善不如式者爲惡亦當言於大宰小宰而誅賞之 注云誅賞作酒之善惡者者謂計攷酒人等所作之善惡即上注所謂功沽之巧是也

周禮正義卷九

周禮正義卷十

瑞安孫詒讓學

酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚爲世婦役亦官聯【疏】祭祀則共奉之以役世婦者謂共具齊酒又親奉致之世婦遂共其役也注云世婦謂宮卿之官者賈疏云謂春官云每宮卿一人案鄭賈意此世婦非天官之世婦也然二世婦內外異而職掌略同祭祀皆掌饌具則此世婦不專指春官宮卿明矣縫人職云掌王宮之縫線之事以役女御是亦奄官得爲內嬪婦役之例鄭賈說未晐互詳敘官疏云掌女宮之宿戒及祭祀比其具者亦春官世婦職文引之者明彼具內含有五齊三酒又掌宿戒故有役使之事也云酒人共酒因留與其奚爲世婦役者賈疏云酒人以奚送酒至世婦因爲世婦所役使詒讓案敘官酒人有奚三百人人數衆多故此官率領之留爲世婦役不言女酒者女酒掌爲酒不掌共送饌具之事也云亦官聯者聯黃丕烈校改連是也舊本並誤詳大宰疏賈疏云卽小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王致不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往【疏】注云酒正使之也者賈疏云酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士卽此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣吳廷華云酒正言士奉之此經亦言奉者蓋謂酒人奉於酒正而酒正之士奉於賓客疏似以士屬酒正注奄士說非也案吳說是也黃以周說同互詳酒正疏云禮酒饗燕之酒者此謂三酒也凡饗燕獻酬用之王於賓客饗食燕通謂之禮故覲禮云饗禮乃歸但此及酒正之禮酒並謂致之客館者故酒正注又云王所致酒也云飲酒食之酒者賈疏云謂食時有酒者曲禮云酒漿處右鄭此非獻酬酒是酳口之酒也詒讓案此謂四飲之醴清也公食大夫禮云飲酒漿飲俟于東房注云飲酒清酒也飲酒先言飲明非獻酬之酒也若食禮無獻酬唯有酳口故別謂之飲酒公食注清酒賈彼疏謂卽三酒之清酒吳廷華諸寅亮黃以周謂當爲四飲之清是也此四飲漿人六飲並無三酒云此謂給賓客之稍者猶漿人共六飲云共賓客之稍禮別於下陳酒爲致饔餼也掌客云賓客有喪唯芻稍之受注云稍人稟也聘禮記注亦以稍爲稟食此下注謂不親饗食歸幣之酒則與稟食別而云稍者以其歸於客館有似稟食亦得通稱稍故賈疏云此禮酒飲酒據言王若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之者聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之鄭彼注云君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也又公食大夫禮云賓三飯公受宰夫束帛以侑若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之注云侑猶勸也主國君以爲食賓殷勤之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也賈疏云彼雖無致燕法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗同各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致饗燕以酬幣以致食以侑幣案賈說是也聘禮公於賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數彼爲諸侯使卿自相聘之禮禮殺食饗有常數而燕無常數故亦無不親燕致幣之文此天子待來朝諸侯據掌客上公三饗三食三燕諸文下經云若弗酌則以幣致之是燕有常數與饗食同則不親燕亦有致幣可知故鄭賈並兼言燕也賈掌客疏謂燕禮輕不酌蓋不致幣聘禮疏亦謂天子諸侯燕皆無酬幣與此疏說自相抵牾不足據胡承珙云周語言先王之燕體解節折而共飲食之於是乎折俎加豆酬幣宴貨以示容合好則燕亦未嘗不用酬幣也案胡說本陳祥道是也詩小雅鹿鳴孔疏亦謂燕當有幣今燕禮不言者文略互詳掌客疏又案鄭知此禮酒非王親饗燕食之酒者以酒正饗士庶子耆老等皆共其酒則王饗賓客亦當酒人從酒正共之不當直使酒人共之也云則從而以酒往者賈疏云謂酒人以酒從使人往客館授與賓客案此當謂奉之於酒正鄭賈說亦誤

凡事共酒而入于酒府入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之【疏】注云入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之者于注例當作於各本並誤賈疏云此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之并共王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入于酒正之府惠士奇云宰夫職云府掌官契以給藏酒正職云凡有秩酒者以書契授之酒正之出日入其成月入其要成要卽書契府實掌而藏之酒正府二人酒人漿人無府故酒人共五齊三酒漿人共六飲皆曰入于酒府謂入於酒正之府日入其成月入其要也案惠說是也酒人共酒漿人共漿入於酒府固謂入酒漿之物然亦兼入書契以備成要惠說足補注義

凡祭祀共酒以往不言奉小祭祀【疏】注云不言奉小祭祀者賈疏云上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王希冕玄冕所祭者故云共酒以往詒讓案大祭祀之酒正親奉之小祭祀不言奉者酒人使人以酒往致于祭祀之有司不親奉之也

賓客之陳酒亦如之謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往【疏】注云謂若歸饔餼之酒者賈疏云謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢及芻薪米禾等並歸於客館彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒經直云賓客陳酒不指斥言饗餼鄭不敢正言故言若饗餼之酒案聘禮歸饗餼堂上八壺設于西序北上二以並南陳西夾六壺西上二以並東陳又東夾亦六壺東上西陳卽鄭所據也賈唯舉西序所陳未晐又聘禮致飧亦有堂上八壺西夾六壺掌客諸侯相致飧之禮則上公壺四十侯伯壺三十有二子男壺二十有四此陳酒內當亦含致飧鄭不言者文不具也云亦自有奉之者者以經亦不言奉明酒人不自奉之賈疏云謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者賈疏云謂卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊【疏】掌共王之六飲水漿醴涼醫酏者此與膳夫爲官聯也六飲自水外並有清有糟而以清爲尤尊故膳夫謂之六清玉藻云五飲上水漿酒醴酏彼酒蓋卽此醫無涼者涼依先鄭說則賅於酒依後鄭說則賅於酏漿故略之也漿醫酏並詳酒正疏云入于酒府者賈疏云亦入於酒正之府與三酒同以其酒正奉之故也注云王之六飲亦酒正當奉之者賈疏云亦如酒人共酒入於酒府酒正奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之云醴醴清也者據內則醴本有清糟二種酒正四飲一曰清膳夫又云六清此六飲之醴雖不言清以酒正例之則此醴亦謂醴之清者可知故云醴清也賈疏謂此醴是不泲者未達鄭恉鄭司農云涼以水和酒也者說文水部云涼薄也以水和酒則味薄黃以周云醴爲醇酒涼爲薄酒先鄭義如此詒讓案依郊特牲及司尊彝文惟明水況齊與凡酒脩酌祭祀之酒有以水和若常人所飲不當以水和酒故後鄭

不從云玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者廣雅釋器云酢漿也呂飛鵬云說文酉部云醇雜味也則醇為正字故膳夫六清注作醇涼乃假借字王聘珍云釋名釋飲食云寒粥末稻米投寒水中育育然也糗飯鬻也飯而磨散之使鬻碎也詒讓案糗與飯為二物凡以米乾熬之謂之糗以水烝炊之謂之飯糗鬻雜水謂先熬諸米而更和以水與寒粥小異國語楚語韋注云糗寒粥也穆天子傳郭注同韋郭所謂寒粥蓋即此注糗飯雜水所為者糗詳籩人疏又以諸和水亦謂之涼內則諸飲有醷及濫鄭彼注云醷梅漿濫以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之閒名諸為濫孔疏云熊氏以涼與濫是一物則此以諸和水謂以諸雜糗飯之屬和水也諸者衆雜之辭黃以周云諸謂梅諸或以桃諸為之謂之桃濫釋名桃濫水漬而藏之其味濫濫然酢也孔賈申鄭並以諸為衆雜非鄭意案黃糾孔賈之誤是也但詳審內則注意醷者煮梅取其汁為酢漿即六飲漿之別故云梅漿濫則以乾棗漬水成味故云以諸和水此與寒粥及糗飯雜水異孔合為一非鄭恉也綜校許鄭諸說蓋涼本為寒飲故呂氏春秋節喪篇高注又云以冰置水漿於中為涼是飲本宜寒而涼濫又六飲中之最寒涼者其味糅和衆物唯意所欲故或寒粥或糗飯雜水或以諸和水三者雖不同物以其並是寒水糅和米物故同得涼稱許以糅味訓醇義足通晐鄭二禮注似歧異而實可互相備也許鄭並以涼為和水與酒不同唯說文酉部有醇字云泛齊行酒也疑漢時禮家說有以內則之濫為酒名者故字或作醯猶涼亦作醇也楚辭招魂挫糟凍飲酎清涼王逸注云盛夏之時覆醲乾釀提去其糟但取清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也惠士奇孔廣森並據彼以證涼濫為寒涼之飲但依王注則彼為涼酒此與說文訓醇為泛齊義略相近然依鄭說則濫無厚薄之齊與酒迥異也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者賈疏云此文六飲并有水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊詒讓案水涼無厚薄之齊謂非釀醞所成與酒醴異故酒正不辨之也

共賓客之稍禮 稍禮非饔餼之禮留閒王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已

疏 注云稍禮非饔餼之禮留閒王稍所給賓客者者賈疏云謂賓未去留閒王稍稍所給賓客也故以稍言之詒讓案此注釋稍為留閒王稍所給大府注釋稍秣為稍用之物也聘禮記云既致饔旬而稍鄭彼注云稍稟食也賈彼疏謂以其賓客之道十日為正行聘禮既訖合歸一旬之後或逢凶變或主人留之不得時反即有稍禮蓋凡朝聘賓客始至則有饔既行禮則有饔若其有事留閒則別給稟食其禮殺於饔餼蓋有米穀酒漿而無牲牢故鄭聘禮注以稟食為釋又酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之注云此謂給賓客之稍又謂王不親饗食而致幣以酒從往然則賓禮自致饔餼正禮外凡致飲食於客館不必稟食並得稱稍矣云漿人所給亦六飲而已者賈疏云漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已

共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之 亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也

疏 共夫人致飲于賓客之禮者賈疏云夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館詒讓案三夫人詳敘官疏掌客五等諸侯相朝夫人致禮有壺豆籩壺即盛酒漿之器也彼夫人為諸侯夫人與此王后下之夫人異而致禮賓客則略同云而奉之者黃以周云謂奉之酒正 注云亦酒正使之者賈疏云亦謂酒正使酒人漿人奄士也故酒正云醫酏糟皆使其士奉之彼注士酒人漿人奄士故知亦酒正使之案鄭意酒正使漿人奉之賓客其說非也酒人漿人之奄士亦不當稱士賈襲酒正注之誤詳酒正酒人疏云三物有清有糟者明經清糟通醴醫酏三者言之醴有清糟內則所謂重醴彼注云重陪也致飲有醇者有涼者陪設之也醫即醷酏為醴故亦有清有糟酏為粥清不醷亦有糟者凡泲者為清不泲者其滓即為糟也黃以周云黍酏為鬻其稀而清者謂之酏其厚而有滓者所謂酏糟也云夫人不體王得備之者賈疏云對后體王屈故醫酏糟而無清醴也案夫人致飲備於后者卑者之禮宜詳也鄭賈說未審亦詳酒正疏掌客夫人致禮公侯伯八壺子男六壺此夫人所致無文五等諸侯宜有降殺其備三飲則同云禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也者士冠禮云賓醴冠者贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉又醴賓以一獻之禮鄭彼注云醴賓不用柶者泲其醴凡醴事質者用糟文者用清是醴有糟用柶清無糟不用柶之事柶者角柶所以扱醴祭之啐之詳玉府疏凡賈疏云案柶只為糟設醴既泲而清則不假柶則此經清醴是也

凡飲共之 謂非食時

疏 注云謂非食時者謂共渴時之飲非食時酳口之飲也賈疏云上共王六飲食時以共訖此又云凡飲共之故云謂非食時孫希旦云食畢飲酒謂之酳飲漿謂之漱祭祀尸食畢而獻之謂之酳士昏禮合卺而酳樂記云食三老五更於大學天子執醬而饋執爵而酳此皆用酒者也士昏特牲少牢漿皆不設公食禮兼設酒漿而賓但飲漿弟子職曰左酒右漿又曰先生已食弟子乃徹趨走進漱亦但飲漿而已是則禮之重者食畢用酒以酳而無漿輕者兼設酒漿而食畢但飲漿也案孫說甚覈凡六飲全以共飲食時雖有飲以酳漱然唯用酒漿二物不全共也上言共王之六飲雖據王舉言之然亦通晐大數不全用也此云凡飲則所含亦甚廣但非王舉耳而鄭以非食時解之者明此亦具六飲與上同而與食禮唯用酒漿異也公食大夫禮飲酒漿飲鄭彼注云漿飲先言漿別於六飲也彼漿飲是食時漱口之飲而謂其別於六飲者則不兼餘四飲也若然此注云非食時謂通共六飲可知矣

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌 正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者為消釋度也故書正為政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰為主冰也政當為正正謂夏正三其凌三倍其冰

疏 掌冰者說文仌部云仌凍也冰水堅也重文凝俗冰从疑經典通叚冰為仌此當從故書及先鄭讀為掌冰政謂主藏冰出冰之政令也云正歲十有二月令斬冰者左傳隱十年孔疏引干寶云十盈則更始以奇從盈數故言有也案此疑引干氏周禮注義斬冰者檀弓注云斬伐也大學云伐冰之家伐斬義同謂冰堅須斬伐而取之左昭四年傳申豐說藏冰云深山窮谷固陰冱寒於是乎取之又云山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之蓋此官令山人縣人等入山谷斬而納之 注云正歲季冬火星中大寒冰方盛之時者此後鄭讀從杜以正歲連讀也月令季冬之月冰方盛水澤腹堅命取冰冰已入令告民出五種注云此月日在北陸冰堅厚之時也孔疏引三統曆云大寒日在危初度昏昴二度中去日八十度旦心五度中左襄九年傳云心為大火是十二月大寒旦心中即火星中冰盛之時也案左傳申豐曰日在北陸而藏冰據日躔而言此注云火星中據中星而言同屬季冬天象也此經及月令皆十二月斬冰當月即納於凌室詩豳風七月篇則十二月鑿冰正月納之與此納校一月詳敘官及後疏引春秋傳曰火星中而寒暑退者左昭三年傳晉張趯語引之者證火星中在季冬大寒之時也今本左傳作火中寒暑乃退賈疏引作火中而寒暑乃退又引注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退案詩豳風禮記檀弓孔疏李善文選閒居賦注引左傳並作火星中而寒暑乃退疑今本左傳有捝字也賈引杜說與杜義同而文異蓋據賈服義云凌冰室也者敘官注同云三之者為消釋度也者入春以後

氣溫冰漸消釋故計每歲所用冰數三倍納之於冰室之中則雖有消釋之減不至乏用也云故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也者先鄭從故書讀掌冰政句斷謂藏冰之政令凌人主掌之也政正聲類同詳小宰疏云杜子春讀掌冰爲主冰也者謂杜讀掌冰爲句訓其義則爲主冰也云政當爲正正謂夏正者段玉裁云此鄭君用杜說改政爲正下屬也改周禮全書言正歲者皆謂寅月言歲終歲十有二月者皆謂丑月凡言歲者皆謂夏正也言歲十有二月則爲夏正已顯明不必加正字以混於全書內之謂寅月者司農從故書掌冰正爲長王引之云建寅之月爲一歲十二月之長故謂之正歲若建丑之十二月則當謂之歲終何得謂之正歲乎鄭釋小宰正歲命名之義不明其爲一歲之長而但以爲得四時之正於是寅月之名正歲其義不明而夏時十二月遂若皆得四時之正而可以蒙正歲之稱此凌人掌冰正歲十有二月之所以誤讀也案段王說是也云三其凌三倍其冰者賈疏云謂應十石加至四十石即是三倍其冰也阮元云應十石者三倍之爲三十石案阮說爲長

春始治鑑鑑如甀大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而啓冰

疏春始治鑑者釋文云鑑本作監葉鈔釋文監作濫梁履繩云左傳襄九年正義引此文作鑒疑監字當本作鑒詒讓案鑑監濫聲類同古通鑒則俗體也鑑依注當爲金器則是冶鑄所成蓋亦㮚氏爲之此官春治之者謂於孟春未出冰時豫備其檢察之慮有滿缺不任用也　注云鑑如甀大口者說文金部云鑑大盆也又缶部云罃小口罌也方言云甀罃也自關而西晉之舊都河汾之閒其大者謂之甀又云罃周洛韓鄭之閒謂之甀宋甀卽罃之別據說文罃爲小口罌則鑑蓋大口罃矣說文以鑑爲大盆急就篇顏注云盆斂底而寬上寬上即大口許說蓋與鄭同呂氏春秋慎勢篇云銘篆著乎壺鑑節喪篇及墨子節葬篇並作壺濫鑑俗作鑒廣韻去聲五十九鑑云鑒大盆似盆是也司烜氏及考工記攻金之工又有鑒燧之鑒與此鑑字同而義別云以盛冰置食物于中以禦溫氣者于依例當作於各本並誤春夏之時食物得溫氣則易敗故用鑑盛冰置食物於冰上以寒之也玉燭寶典引干寶注云鑑金器盛飲食物以置冰室使不茹餲也案依干說鑑盛飲食不盛冰與鄭義小異據下云冰鑑則干義非也云春而始治之爲二月將獻羔而啓冰者謂啓冰則須用鑑故先一月豫治之也詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭月令云仲春之月天子乃鮮羔開冰先薦寢廟鄭注云鮮當爲獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃復賦之左昭四年傳云祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之鄭兼用此諸文啓冰在夏正二月後夏頒冰在夏正四月蓋啓後兩月始頒之也

凡外內饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也

疏凡外內饔之膳羞鑑焉者此與外饔內饔爲官聯彼二官並於凌人取冰鑑也賈疏云謂王后及世子并饔者老孤子之等以下文云祭祀此經直云膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴亦如之者此與酒人漿人爲官聯也賈疏云酒謂酒人之酒謂三酒五齊專酒而言漿人之醴謂六飲專醴而言亦如之者亦以鑑盛冰　注云酒醴見溫氣亦失味者酒醴得溫則酸而失味也楚辭招魂凍飲王注謂盛夏取清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也是亦酒用冰取寒不失味之一端云酒漿酒人漿人也者明與外內饔同爲官名也

祭祀共冰鑑賓客共冰不以鑑往嫌使停膳羞

疏祭祀共冰鑑者謂共冰并共鑑以盛之賈疏云此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共冰者謂共致之賓客之館也賈疏云謂諸侯來朝王禮之以飧及饗餼直共冰以往無鑑也　注云不以鑑往嫌使停膳羞者冰用鑑者爲置膳羞其中久不失味賓客膳羞當共新者嫌使停宿故不以鑑往也

大喪共夷槃冰夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中

疏大喪共夷槃冰者左傳所謂喪浴用冰也賈疏云亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰與王喪共后世子及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下同大槃等其世婦已上有冰則實大夫同女御與士同無冰見賜乃有也　注云夷之言尸也者喪大記注同夷尸音近得轉相訓士喪禮注亦云夷槃承尸之槃呂飛鵬引成十七年左傳一朝而尸三卻韓非子載厲公語曰吾一朝而夷三卿是夷尸訓得通也云實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸者於舊本誤于今據宋婺州本建陽本正喪大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第鄭注云造猶內也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲槃并以盛水耳孔疏云既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰也在襲斂之前也林喬蔭云喪大記注以襲在室中小斂後則僞於堂明此兩處皆先於牀下造冰孔疏誤會注意士之有冰者禮明於陳襲事之後未浴之前言用夷槃則固在死之本日未至厥明案林說是也云尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也者于黃丕烈校改於阮元云宋本無者案疏亦無者諸本蓋衍案黃阮校是也此廣證名夷之義既夕禮夷牀鄭注云夷牀朝正柩用此牀又士喪禮云士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾注云侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也今文侇作夷案侇夷字同喪大記亦作夷是鄭所據也引漢禮器制度者賈疏云叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃者別大異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不敢與天子同名夷槃故名大槃彼大夫云夷槃者卑不嫌得與天子同名其制則小也釋文云漆赤中用朱漆其中詒讓案漢禮器制度蓋即後漢書曹褒傳所云叔孫通漢儀十二篇王充論衡謝短篇云高祖詔叔孫通制作儀品十六篇亦即是書惟篇數不同未知孰是喪大記注引漢禮文與此同彼注又云夷槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之據彼注說則漢禮夷槃小於大槃鄭意此經夷槃爲天子禮亦即禮記之大槃其制度當與漢大槃同故引以爲釋也

夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主爲之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之

疏夏頒冰掌事者賈疏云據頒賜羣臣言　掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之事　注云暑氣盛王以冰頒賜則主爲之者此亦讀頒爲班班賜也見大宰注鄭志引此經亦作班冰大戴禮記夏小正三月頒冰傳云頒冰也者分冰以授大夫也彼頒冰在三月與此時異而事則同賈疏云謂二月之時蟄蟲已生公始用之四月以後暑氣漸盛則賜及羣下引春秋傳者左昭四年傳申豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰賈疏云爾雅云北陸虛也西陸昴也服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度

謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引朝覲而出之謂經夏頒冰則西陸朝覲而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內得爲夏頒冰者據三月末之節氣故證夏頒冰此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周至於七月詩二之日鑿冰三之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之又早何鄭荅曰土晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大族用事陽氣出地始温故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也案據賈引服說西陸朝覲謂在二月是月卽出冰出冰卽獻羔啓冰公始用之左傳杜注則云謂夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎星朝見東方是謂西陸朝覲在二月時則公始用冰而出冰則在三月又與服小異詩左傳孔疏並引鄭志荅孫皓問云西陸朝覲謂四月立夏之時周禮夏班冰是也是鄭說西陸朝覲又爲四月故引以證此經夏頒冰與二月開冰爲二事月令孔疏亦云鄭以爲四月之時日在畢昴之星朝見東方於時出冰以頒賜百官若其初出薦廟時在二月案孔述鄭義甚析鄭謂立夏昴朝覲東方與夏小正四月昴則見之文正合故左傳疏引劉炫亦從其說賈疏乃謂鄭據三月末之節氣非也但以左傳文義推之先藏冰後出冰畢賦更在其後敘次不容淆掍若依鄭義則四月出冰三月乃云畢賦於理難通審文校義西陸之名通晐白虎七宿服說塙鑿不可易也至申豐云火出而畢賦服據昭十七年傳梓慎語釋爲夏之三月以左證左亦自允當杜則云火星昏見東方謂三月四月中杜意蓋因此經有夏頒冰之文故兼三四兩月爲釋據夏小正三月頒冰之文則服說專指三月得之竊謂頒冰者隨時授用非必盡在一時三月之末暑氣初生容已有頒冰之事至四月以後暑氣大盛則所頒尤多左傳及夏正據其初頒時言之故繫之三月此經則據其頒多時言之故繫之夏明自孟夏至季夏一時三月頒冰之事凌人悉掌之斯乃立文有異於事無悖此經通例凡紀時者皆據夏正頒冰是夏非春與左傳夏正之文不能强合也

秋刷刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室 疏注云刷清也者爾雅釋詁文郭注云埽刷皆所以爲潔清說文刀部云刷刮也又部云㕞飾也此刷卽㕞之借字封人注亦云刷治絜清鄭司農云刷除冰室當更內新冰者謂豫刷除冰室爲十二月內新冰之備也云玄謂秋涼冰不用可以清除其室者後鄭意秋時去內新冰時尚遠故止爲清除其室不用先鄭義也

籩人掌四籩之實籩竹器如豆者其容實皆四升 疏掌四籩之實者此並與醢人爲官聯也祭祀以籩實乾物分四次薦之朝事加籩皆八籩饋食據賈說亦同羞籩則二籩郊特牲所謂鼎俎奇而籩豆偶是也 注云籩竹器如豆者者論語述而皇疏云竹曰籩木曰豆豆盛葅醢籩盛果實並容四升柄尺二寸下有跗也案籩與豆形制大同蓋亦有校有鐙但編竹作之爲異故爾雅釋器謂之竹豆詳敘官及瓬人疏賈疏云皆面徑尺柄尺亦依漢禮器制度知之也云其容實皆四升者賈疏云據其籩之所受則曰容據其所實謂之實則曰實四升亦約與豆四升同也案豆容四升見瓬人職

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膴牒生魚爲大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河閒以北煑穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴也 疏朝事之籩者謂宗廟之祭第一次所薦之籩也賈疏云此言朝事謂祭廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩江承云內宰司尊彝疏后薦朝事豆籩在延尸出戶迎牲未入之時禮運孔疏在升首之後薦腥之前今從賈疏蓋尸出在堂席前不可空故先設豆籩案江說是也通典吉禮謂尸初出戶時及薦腥之後有兩次薦豆籩尤誤互詳內宰司尊彝疏左傳僖三十年孔疏云此等所陳雖爲祭祀下云賓客亦如之是賓客與祭祀不異云其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐者釋文云麷芳弓反徐又芳勇反或郎第反嚴可均云郎第以豐聲蓋本或作䴻矣案嚴說是也然鄭以逢釋麷說文麥部麷讀若馮則自以從豐聲爲正不當作䴻陸所載或音不足據此八籩於四等籩爲最尊諸侯以下亦通用之而數有降損不得備用故左傳魯饗周公閱辭白黑形鹽有司徹禮上大夫賓尸四籩則用麷蕡白黑是也賈疏云八籩者則麷爲熬麥一也蕡爲麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉爲大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐爲乾魚八也 注云蕡枲實也者弓人注同說文艸部云蕡襍香艸萉枲實也重文䕡萉或从麻賁又木部云枲麻也此蕡卽䕡之借字爾雅釋草云枲麻䕡枲實御覽百卉部引吳普本艸云麻子一名麻蕡賈疏云案喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡者蕡是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡爲枲實者舉其類耳程瑤田云麻大名也無實者枲有實者苴有實則有蕡矣北方藝麻三月下種夏至前後牡麻開細碎花色白而微青苴麻不作花而放勃勃與花初胎時相似名之曰蕡卽麻實之稈者牡麻俗呼花麻花落後卽先拔而漚之剝取其皮是爲夏麻苴麻俗呼子麻八九月閒子熟則落農人拾取之詩言九月叔苴叔拾也拾取子盡乃刈漚其皮而剝之是爲秋麻牡麻有花無蕡言蕡則子見故禮經數穀但曰蕡注者並曰枲實而喪服疏引孫炎直以麻子釋蕡也劉寶楠云玉篇有子曰苴無子曰枲列子楊朱篇昔人有美戎菽甘枲莖者呂氏春秋審時篇得時之麻厚枲以均列子呂覽所云並謂枲實然則枲是大名有子無子皆得稱之而玉篇別言之者有子可通言枲無子不可通言苴也唐韻乃謂有子曰枲無子曰苴非是李時珍本草綱目云大麻卽今火麻亦曰黃麻案依李說則九穀之麻實曰蕡卽今之火麻人是也程瑤田說同鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩者先鄭不以此朝事爲祭祀之朝事謂王朝起未食時先進餌餌爲口實也寒具者北堂書鈔飲食部引通俗文云寒具謂之餲齊民要術云環餅一名寒具以蜜調水溲麵北戶錄注引證俗音云鑽饊內國呼爲環餅亦呼寒具惠士奇云晏子春秋曰晏子侍于景公朝寒公曰請進暖食暖食者謂之寒具也先鄭謂朝事者清朝未食先進寒具口實之籩則饋食加籩皆非祭禮乃王者之饋食燕食可知矣云熬麥曰麷者有司徹賓體饋于豆西注云麷熬麥也方言云熬聚煎煎火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬程瑤田云荀子富國篇午其軍取其將若撥麷蓋麥乾煎之質輕撥去之甚易故以爲況詒讓案說文火部云熬乾煎也重文鏊熬或从麥作蓋卽熬麥而制字又鬻部云鬻熬也鬻方言作𪌖今俗書作炒古所謂熬卽今所謂炒也春秋繁露祭義篇云夏上尊實尊麷也夏之所初受也又四祭篇云礿者以四月食麥也董子說夏上麷蓋亦以爲熬麥但麷不可實於尊尊疑當作算算蓋字通算與籩形制同云麻曰蕡者以下三者並冢熬爲文有司徹內則注並云蕡熬枲實也云稻曰白者有司徹婦贊者執白黑以授主婦鄭注云白熬稻左傳僖三十年杜注同劉寶楠云管子地員篇五粟之土其種白稻是稻有白也程瑤田謂白當爲白稷亦通云黍曰黑者有司徹注云黑熬黍左傳杜注同賈疏云爾雅有秬黑黍故知黑是黍云築鹽以爲虎形謂之形鹽者說文竹部云築擣也釋名釋言語云築堅實也此謂擣鹽使堅又刻爲虎形也云故

春秋傳曰鹽虎形者賈疏云左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗
有昌歜白黑形鹽辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以
象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云剋形非是築剋為之故後鄭不
從也詒讓案剋與刻通服說與先鄭同呂氏春秋本味篇云大夏之
鹽高注云大夏澤名或曰山名在西北鹽形鹽形如虎形戎鹽御覽
飲食部引涼州異物志說戎鹽土人鏤為虎形殆古之遺制與詳鹽
人疏云玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者破
先鄭之說謂此朝事即司尊彝朝踐之節也彼注云朝踐謂薦血腥
酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻此於祭宗廟九獻
當二獻之前故鄭據以為說謂之朝事者祭義云二端既立報以二
禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也薦黍稷羞肝肺首心見
閒以俠甒加以鬱鬯以報魄也彼注亦云朝事謂薦血腥時也薦黍
稷所謂饋食也孔疏云朝事謂日朝祭事又郊特牲云坐尸於堂注
云謂朝事時也朝事延尸於戶西南面布主席東面時尸薦以籩豆
詒讓案祭義以朝事薦黍稷為二禮與此經以朝事與饋食並舉
同足證朝事即朝踐不當如先鄭讀朝進口實之說也賈疏云祭宗
廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛
以告純血以告殺是為告殺時有血與朝踐薦腥同節故連言血耳
非謂祭血也司尊彝疏又云禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血
此云薦血腥者謂肉非謂如別薦血也案禮器孔疏引熊氏說同鄭
賈所本孔氏駁之云案詩小雅論宗廟之祭云執其鸞刀以啟其毛
取其血膋則是有用血之明文也熊氏云無血其義非也孔又引皇
氏云郊則先設血後設腥與爓孰大饗之時血與腥同時俱薦當
朝事迎尸於戶外薦血腥也雖以大饗為主其宗廟之祭皆然也案
皇孔說是也郊特牲說宗廟之祭明云血祭盛氣也孔疏謂在堂上
制祭後又薦血腥時是血與腥同薦也互詳司尊彝大祝疏云形鹽
鹽之似虎者者鹽人注同賈疏云以為自然似虎形此破先鄭築鹽
為虎形也案左傳杜注云形鹽虎形象虎依後鄭義云膴牒生魚為
大膴者膴人注云膴者魚之反覆有司徹尸俎五魚有主人皆一魚
皆加膴祭于其上鄭彼注云膴刳魚時割其腹以為大膴也可用祭
也案凡牒肉大臠謂之大魚謂之膴通而言之獸肉亦得謂之膴
故內饔注云膴牒肉大臠此膴鮑魚鱅並據魚言故知即牒生魚為
大臠與內饔膴人膴胖為獸肉別也云鮑者於楅室中糗乾之出於
江淮也者釋文云楅本又作煏案煏即𤐫之省楅俗字也說文火部
云𤐫以火乾肉重文𤐫籀文不省廣雅釋詁二十四云𤐫楅同又乾釋
文作幹云又作乾阮元云賈疏本亦作乾經乾𤐫字作乾陸本作幹
殆非案阮校是也漢書顏注引並與今本同方言說火乾五穀云關
西隴冀以往謂之僰秦晉之間或謂之聚楅僰字同糗聚音義亦相
近蓋楅糗並為熬穀引申為凡以火乾物之通稱謂於楅魚肉之室
內為火以乾之也賈疏以楅室謂楅土為室失之又說文魚部云鮑
饐魚也釋名釋飲食云鮑魚鮑腐也埋藏淹使腐臭也史記貨殖傳
鯫千石鮑千鈞集解引徐廣云鯫膊魚也索隱引聲類韻集云
破鮑不相離謂之膊完潰云正義云謂破開中頭尾不相離為鮑
謂之膊開者也漢書貨殖傳顏注云鯫膊魚也即今不著鹽而乾者
也鮑今之鯷魚也鄭康成以為鮑於楅室中乾之非也楅室乾之亦
鯫耳蓋今巴荊人所呼鯷魚者是也秦始皇載鮑亂臭則是鯷魚耳
而楅室乾者本不臭也急就篇注亦云鮑亦海魚加之以鹽而不乾
者也案據許劉諸說則鮑為鯷魚之未乾者與鄭說異張守節以鮑
為破開中頭尾不相離則與聲類韻集完潰義亦異皆未知孰是惠
士奇云史記鯫千石鮑千鈞鯫即鱅析乾為鱅破開為鯫鮑亦楅乾
之但不析耳或云鮑魚誤凡籩實皆乾案惠說近是又賈子新書禮
篇云周文王使太公望傅太子發太子嗜鮑魚而太公弗與曰禮鮑

魚不登於俎案禮魚俎皆用生魚不用鮑鱅賈子所說蓋謂鮑魚不
登於正俎非不實於籩與此經義不相啎也云鱅者析乾之出東海
者乾釋文亦作幹腊人先鄭注云鱅乾魚案鱅蓋與鮑同惟以鹽析
其體為異莊子外物篇說任公子得大魚離而腊之即析乾之義續
漢書郡國志東海郡屬徐州云王者備物近者腥之遠者乾之因其
安也者謂鱅鮑魚鱅腥乾兼備也近者可以生致故用腥而為膴遠
者不能生致乾之以備物而為鮑鱅是各因其宜也云今河閒以北
煑穜麥賣之名曰逢者續漢郡國志河閒郡屬冀州說文麥部云麷
煑麥也讀若馮段玉裁云此鄭以方言證司農義也說文讀若馮馮
與逢音正同許時馮字已同今馮姓之音矣程瑤田云說文麷熬煎
也麷煑也鄭從司農說熬麥曰麷又曰煑穜麥與說文所謂麷麥
者蓋同然則熬煑通也鄭舉漢法之逢以況籩實知其所謂麷者非
麥粥也又云穜疑或為種稑之種宿麥也又或為麷麥之譌案程說
近是段玉裁說亦同葛洪西京雜記九月九日正月上辰並食蓬餌
蓬逢音義同穜釋文音直龍反正讀為內宰穜稑之穜程說與陸音
合或說則讀為種本草陶注云穬即宿麥亦謂種麥此即或說所本
宿麥為秋冬種大小麥之通名穬則大麥之別種也楊倞荀子注引
此注亦作種麥云據鄭之說麷麥之牙糵也是讀穜為種子之種穜
種古今字則當音章勇反矣今攷此經注麥麻稻黍四穀並乾熬則
麥不宜獨為牙糵楊說難或隋唐舊義然鄭意必不如是也又煑麥
宋本賈疏述注作炙麥阮元謂炙當作熬賈所據注蓋本作炙穜麥
案說文亦作熬麥則賈引非也御覽飲食部引束皙餅賦云朝事之
籩煑麥為麷亦從許及後鄭說云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴
也者各本並無也字今從嘉靖本說文肉部云膾細切肉也腴腹下
肥也有司徹注謂膴為刳魚割腹為大臠是
正是牒魚腹下腴故引漢時燕俗語為證也

饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實

饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小

疏 饋食之籩者此宗廟之祭第二次所薦之籩也賈疏云此謂朝踐薦腥後堂上
更體其犬豕牛羊烹孰之時后薦饋食之籩也云其實棗㮚桃
乾䕩榛實者賈疏云其八籩者棗一也㮚二也桃三也乾䕩謂乾梅
四也榛實五也其於八籩仍少三案乾䕩既為乾梅經中桃是濕桃
既有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸鄭云是其乾者既有
濕桃明有濕梅可知以乾桃濕梅二者添五者為七籩案桃梅既並
有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前為八也必知此五者之中
有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天
子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之
籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之
為八也郊特牲孔疏引熊安生說此經云乾䕩之中有桃諸梅諸謂
為六物實六籩也案熊說與賈不同蓋謂桃兼乾濕而梅則否王
紹蘭云經文桃與乾䕩並列乾䕩為乾梅則桃亦乾桃經不言乾桃
者舉乾䕩可知故鄭注云有桃諸梅諸明以乾䕩為梅諸桃為桃諸
猶恐人誤為溼物故注又云是其乾者是知鄭不以桃為溼桃矣鄉
射記脯用籩注籩宜乾物也禮何以用乾不用溼溼者新也祭十四
時棗與桃梅溼者不能時有亦不能同時並有如棗梅以五月煑桃
以六月剝棗以八月若籩實用溼臨時豈能備物案王說與
吳廷華姜兆錫說並同敖繼公據少牢不饋尸禮四籩棗糗栗脯謂
經棗下脫糗栗下脫脯然亦止七籩孫希旦又據曲禮婦人摯脯脩
棗栗榛棋皆籩實議補棋為八籩黃以周云記曰鼎俎奇而籩豆偶
籩未有用五者周官當有誤文饋食之籩蓋四其實棗栗䕩榛不用
桃內則棗栗榛柿瓜桃李梅杏楂梨鄭注謂人君燕食之庶羞非用

於祭韓非子外儲說左下云魯哀公賜桃與黍孔子先飯黍而後啗桃哀公曰黍者非飯之也以雪桃也孔子對曰黍者祭先王爲上盛果蓏有六而桃爲下祭先王不得入廟鄭饋食爲祭之盛禮則其籩不用桃明矣鄭注釋乾藤引桃諸梅諸今本作桃乾藤乃後人以注語增之爾古人飲酒之禮籩如豆數而食禮有豆無籩饋食用食禮故籩不必如豆數案黃氏譏減籩數與熊說同而數小異但以禮經通例攷之食禮固有豆無籩而飲酒禮有籩則數咸與豆同如士冠禮再醮士虞禮獻祝特牲禮主婦致爵于主人皆二籩二豆少牢禮賓尸用四豆四籩它小禮用脯醢者則皆一豆一籩是無籩則已有則其數未有不與豆相儷者賈氏八籩之說殆不可易黃又譏刪經桃字案注旣釋藤爲乾梅而又兼舉桃諸則鄭本實有桃字必非後人妄增韓子謂桃不入廟疑專指生桃言之熊黃說似皆未審竊謂推校禮經凡用饋食之豆恆配以饋食之籩如士虞特牲禮並用二籩棗栗配饋食二豆是也而旣夕禮大遣奠四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢其四籩爲棗糗栗脯士喪禮大斂奠亦並以栗脯配葵菹蠃醢唯有司徹下大夫不賓尸以棗糗栗脯配韭菹醓醢葵菹蠃醢朝事四豆則變禮也若然以禮例推之則饋食之籩容有糗脯等故說似尚可通但經文闕略未敢肊定謹備著之以俟商榷 注云饋食薦孰也者孰古熟字特牲饋食禮注云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也又大宗伯以饋食享先王注云言饋食者著有黍稷司尊彝秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊注云饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩是九獻第五獻之前亦薦醴齊之時后薦此豆籩也詳腯大疏云今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者儀禮特牲饋食禮第十五鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之士又少牢饋食禮第十六目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢賈特牲疏云曲禮大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士也此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也案鄭以天子諸侯祭禮亡故舉諸侯大夫士禮之存者爲說也云不裸不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮者賈疏云若天子諸侯則有室中二裸堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者而自薦孰始天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少別何者天子諸侯尸食前仍有饋獻一是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭無饋獻以此爲異耳云乾藤乾梅也者丁晏云說文艸部云藤乾梅之屬引周禮曰饋食之籩其實乾藤後漢長沙王始煑州爲藤或以偆齊民要術引廣志曰蜀名梅爲藤大如雁子梅杏皆可以爲油脯黃梅以熟藤作之云有桃諸梅諸是其乾者者內則篇國君之燕食有此二者引以證藤兼有乾桃也孔疏云王肅云諸菹也謂桃菹梅菹卽今之藏桃藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾藤詩謂之乾藤案凡乾梅乾桃皆煑而暴之大戴禮記夏小正云五月煑梅六月煑桃傳並云煑以爲豆實也籩豆通稱釋名釋飲食云桃諸藏桃也諸儲也藏以爲儲待給冬月用之也云榛似栗而小者榛卽亲之借字說文木部云亲果實如小栗春秋傳曰女摯不過亲栗詩鄘風定之方中孔疏引陸璣疏云榛栗屬有兩種其一種之皮葉皆如栗其子小形似杼子味亦如栗所謂樹之榛栗者也其一種枝葉如木蓼生高丈餘作胡桃味遼東上黨皆饒又云梓陽有亲栗叢生大如杼子中人皮子形色與栗無異也但差小耳

加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯 言加籩謂尸旣食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲八籩蔆芰也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云蔆芡脯脩 加籩之實者此宗廟之祭正獻之後所羞之籩也 注云加籩謂尸旣食后亞獻尸所加之籩者謂在九獻第六獻之後尸十五飯畢時司尊彝注云尸卒食王醑之后酌亞獻內宗薦加豆籩是也賈疏云案春官內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有獻籩之事故知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者亦與士同也詒讓案加籩之薦與加爵相因故內宗注釋加豆籩爲加爵之豆籩是也攷左傳僖二十二年云楚子入享於鄭九獻加籩豆六品又昭六年云季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也得貺不過三獻今豆有加下臣弗堪據左傳說則饗禮亦有加籩豆然在九獻三獻之外而謂此注及內宰司尊彝注並以九獻第八獻九獻爲加爵加豆籩於彼時則以加爵爲在正獻之內禮記孔疏引崔靈恩則云尸十五飯後後王酳尸爲七獻后酳尸爲八獻諸侯爲賓者獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵孔氏又云案特牲有三加則天子以下加爵之數依尊卑不載三加也故特牲三加爵別有嗣子舉奠又王世子諸侯謂之上嗣舉奠亦當然陳祥道申崔義云籩人羞人言朝事饋食之籩豆則朝踐饋獻之籩豆也言加籩豆則加爵之籩豆也特牲禮主人主婦旣酳尸然後長兄弟衆賓長爲加爵則加爵不施於亞獻之節鄭說誤案崔陳謂加爵在正獻之外是也詳季宜鄭說同江永金榜亦謂薦加豆籩當在九獻後諸臣獻尸時不在八獻后亞王酳尸時並足正鄭賈之誤互詳內宰司尊彝內宗疏 云重言之者以四物爲八籩者四物物各二籩合成八籩若物各一籩故重言之云蔆芰也者說文艸部云蔆芰也楚謂之芰秦謂之薢茩爾雅釋艸云薢茩蕨攈郭注云蔆今水中芰惠士奇云楚語屈到嗜芰有疾屬曰祭我必以芰及祥宗老將薦芰屈建命去之愚謂蔆芡栗脯分實八籩天子之祭禮也特牲有司徹不聞有蔆芡大夫而薦芰是僭用天子之禮也故屈建曰干國之典說者謂芰非祭物誤云芡雞頭也者說文艸部同方言云蔆芡雞頭也北燕謂之葰青徐淮泗之間謂之芡南楚江湘之閒謂之雞頭或謂之雁頭或謂之烏頭崔豹古今注云芡雞頭也一名雁頭一名芡葉似荷而大葉上蹙皺如沸實有芒刺其實如珠可以療饑神農本艸經云雞頭實一名雁喙實一名芡陶注云此卽今蔿子莖上花似雞冠故名雞頭云栗與饋食同者饋食栗一籩此加籩栗二籩所實則同籩人四豆朝事與加豆同用麋臡饋食與加豆同用魚醢則一物不嫌兩薦也經作㮚注作栗者亦經用古字注用今字之例鄭司農云蔆芡脯脩者段玉裁云司農云之下脫當言二字謂蔆芡栗脯當作蔆芡脯脩也栗與饋食複故易之詒讓案此先鄭改字以讀兩籩也有司徹主婦獻尸侑主人並有腶脩若然先鄭以此脯爲乾肉之不脩者與脩小異故重言之後鄭則以脯脩同物而栗不妨與饋食同故不從士冠禮再醮兩籩旣夕禮大遣奠四籩皆以栗脯並薦亦其證也

羞籩之實糗餌粉餈 羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足 羞籩之實者此亦宗廟之祭正獻之後加爵之前所羞之籩也賈疏云此當王酳尸內羞進之於尸侑等者也案賈謂王酳尸後進羞此於王祭宗廟當在朔日釋祭時依注義也玉藻孔疏說同然據後世婦云及祭之日蒞陳女宮之具凡內羞之物是正祭之日亦當有此羞籩之進注又謂不具耳詳後又據世婦職則內羞世婦所掌故詩小雅楚茨孔疏云內羞則世婦薦之賈謂內羞進之於尸無徵不足據也云糗餌粉餈者賈疏云此爲二籩糗與粉爲一物恐餌餈黏著籩故分於二籩之下 注云羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者者有司徹文鄭目錄云有司徹少牢之下篇也故此引之稱少牢也彼

文於主人酬尸之後云尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也賈疏云天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日賓尸正祭不設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸賓長致爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其設內羞之禮故祇引其一但正祭設於祝賓尸設於侑又賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後爲異耳詒讓案羞籩羞豆於天子祭禮薦於何時經無可攷注以少牢上大夫禮相比況則王禮當於明日賓尸尸酬王後薦於尸侑及王后其正祭之日進內羞止見世婦職而注則無文賈據少牢下大夫不賓尸禮推之謂王禮正祭九獻諸侯爲賓者獻尸受酢後亦有此內羞之薦詩小雅楚茨云君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客毛傳云豆謂內羞庶羞也繹而賓尸及賓客孔疏云有司徹大夫賓尸尚有二羞明天子之正祭有二羞矣非但正祭所用至繹又用之故云繹而賓尸及賓客也案孔意疑亦與賈同任啓運駁賈正祭之日設二羞於尸祝及王后之說云王不獻祝王與后未交致爵內羞庶羞於何用乎案任謂王不獻祝是也賈鄭人疏亦謂天子無獻祝及佐食之事此疏與彼疏蓋自相抵牾至王禮祭日九獻之後王后自有交致爵之禮故鄭司几筵注云后諸臣致爵乃設席則賈謂正祭有設二羞於王后說自可通也以特牲少牢二禮推之蓋王祭日諸侯爲賓者終獻後王與后交致爵則進羞籩羞豆於尸及王后至長兄弟等爲加爵則進加籩加豆經先加籩而後羞籩者以羞籩輕於加籩故文不次耳王禮經注雖闕略不備而依大夫士禮推致之尚可得其端緒也云故書餈作茨者徐養原云茨爲餈之假借鄭司農云糗熬大豆與米也者說文米部云糗熬米麥也案米蓋謂稻米程瑤田云陳藏器曰糗一名麨和水服之河東人以麥爲之麨者爲乾糗糧東人以粳米爲之炒乾磨成也釋名釋飲食云糗齲也飯而磨之使齲碎是也然則糗有擣粉者有未擣粉者籩實之糗賁白黑國語設糗一筐以羞子文其糗之未擣粉者與既夕篇之四籩棗糗栗脯直呼糗餌爲糗則已擣之糗粉於餌者也左傳粢食糗類出奔鄭道渴其族轅咺進稻醴粱糗服脩焉杜注糗乾飯也公羊傳魯昭公走之齊高子執簞食與四脡脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外餕饔未就敢致糗於從者何休注糗糒也左傳之粱糗公羊之簞食曰致糗蓋皆謂飯爲糗也今人炒飯令汁乾亦謂之乾飯然則糗之義本寬也其已擣粉之糗可和水而服之者若今北方之麨茶南方之麨餅皆其類也其未擣粉而亦可和水者則鄭注六飲之涼云今寒粥若糗飯雜水是也其已擣粉亦可餅而食之若玉篇以麩麥爲麵廣韻以爲餅是也合諸言糗者而觀之糗之爲言氣也米麥火乾之乃有香氣故謂之糗說文熬米麥之訓最爲得解無論擣與未擣也案程說是也內則注云糗擣熬穀也書費誓孔疏云糗謂熬米麥使熟又擣之以爲粉也蓋凡乾熬稻粱黍麥曰一諸穀通謂之糗先鄭云熬大豆與米後鄭云熬穀許云熬米麥其義一也惟糗有擣與未擣兩種先鄭釋糗爲熬豆米以別於粉之爲豆屑則謂此糗爲熬而未擣者粉餌以擣爲宜故後鄭不從云粉豆屑也者釋名釋首飾云粉分也研米使分散也此豆屑亦謂磨熬豆爲粉如爲豆者粉餅餌宜用豆也云茨字或作餈者段玉裁云謂書亦或作餈也司農從或本云謂乾餌餅之也者釋名釋飲食云餈漬也烝燥屑使相潤漬餅之也餅幷也溲麪使相合幷也劉說餈與先鄭同謂乾烝米屑不和水其爲餅餌者烝氣潤漬所成後鄭則直謂和

水爲餅與先鄭異也云玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也者稻米謂稉米也與黍米皆黏宜爲餌餈故知粉二者所爲也楚辭招魂云粔籹蜜餌王注云言以蜜和米麪煎作粔籹擣黍作餌此卽粉黍米之餌也云合蒸曰餌餅之曰餈者說文鬻部云鬻粉餅也重文餌鬻或从食耳聲食部云餈稻餅也重文粢餈或从米餅麪餈也火部云烝火氣上行也蒸卽烝之叚字段玉裁云許說與鄭不同謂以稉米蒸熟餅之如麪餅曰餈今江蘇之餈飯也粉稉米而餅之而蒸之則曰餌今江蘇之米粉餅米粉團也粉餅則傅之以熬米麥之乾者故曰糗餌粉餈則傅之以大豆之粉米部曰粉傅面者也許不言何粉大鄭云豆屑是也詒讓案依許書則米屑所爲曰餌麥屑所爲曰餅不屑之米所爲曰餈急就篇顏注云溲麪而蒸熟之則爲餅溲米而蒸熟之則爲餌列子力命篇張湛注云粢稻餅也味糗糙米不碎說並與許同據鄭說則餌用乾粉合烝之餈則水溲爲餅不乾烝二者同用粉不用米惟以烝不烝爲異與許說不同餌餈散文亦通故方言云餌謂之糕或謂之餈是也又初學記歲時部陳元覯歲時廣記引干寶注云糗餌者豆末和屑米而烝之加以棗豆之味卽今餌餻也案干說蓋謂擣豆爲末以粉米屑之上合烝之又加以棗使味美也徐堅所引味下疑有挩字高承事物紀原飲食部引干注作糗餅者或屑而蒸之以棗豆之味同食亦誤干說以糗爲豆末餌爲屑米烝之並與後鄭同其用棗者以助餌之甘蓋據晉時作烝餅法齊民要術有作粳米棗糒法亦略相類餌餻者玉篇食部云蜀人呼蒸餅爲餢類篇食部云餢丸餌也云糗者擣粉熬大豆者謂取大豆熬之又擣之爲粉也內則糗餌粉酏注云糗擣熬穀也以爲粉餌與餈既夕禮大遣奠有糗注亦云以豆糗粉餌云爲餌餈之黏著以粉之耳者釋名釋飲食云餌而也相黏而也兗豫曰䊆浹就形名之也是餌餈潤漬皆易黏著故以豆屑粉之使分散也云餌言糗餈言粉互相足者賈疏云餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之故言互相足也

凡祭祀共其籩薦羞之實 薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞

［疏］凡祭祀共其籩薦羞之實者賈疏云謂四時禘祫等皆共其籩薦 注云薦羞皆進也者膳夫庖人注義同云未食未飲曰薦者賈疏云先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也詒讓案此謂先設之正饌也宰夫注云薦脯醢也朝踐饋食之豆籩及脯醢皆爲正饌此與宰夫注各舉一隅爲釋詳彼疏云既食既飲曰羞者宰夫注云羞庶羞內羞也賈疏云爲尸食後酳尸訖所進羞卽加籩之實是也吳廷華云此言加籩以槩羞籩也案吳說是也此據後設之加饌言之加籩豆羞籩豆及庶羞皆加饌也此注與宰夫注亦互相備互詳宰夫疏

喪事及賓客之事共其薦籩羞籩 喪事之籩謂殷奠時

［疏］喪事及賓客之事共其薦籩羞籩者賈疏云喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩 注云喪事之籩謂殷奠時者賈疏云殷尤大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也吳廷華云儀禮之例脯醢皆曰薦始死卽有之士喪禮脯醢醴酒奠於尸東是也羞止有庶羞據上疏則加豆籩亦得曰羞據士喪禮小斂止有脯醢則薦籩而已大斂奠兩豆葵菹芋兩籩栗脯兩豆皆饋食之豆是上疏所謂薦兩籩皆加籩是則所謂羞也則大斂已有羞籩疏止以朔奠以下言誤也案吳說是也士喪禮月半不殷奠注云殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者曾子問有殷事朔月月半薦新之奠也又喪服大記主人具殷奠之禮注云殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠案凡喪禮之奠有十惟始死及朝夕奠爲小奠其小斂大斂朔月月半薦新遷祖奠祖奠大遣奠並有牲體爲殷奠此注本兼小斂大斂奠言之賈乃偏釋耳又釋名釋喪制云朔望祭曰殷奠所用殷衆也劉氏復偏舉朔望奠爲說尤未晐其

士喪禮無月半之殷奠又朔望無籩天子朔望皆有奠其禮尤盛當
與士異也互詳牛人喪祝疏又案既夕禮大遣奠又有羞籩之糗庖
人云若喪紀之庶羞亦此所謂羞籩也彼注以爲
喪祭虞祔不數喪奠者以其未立尸也互詳彼疏爲王及后世子共
其內羞於其飲食以疏注云於其飲食以共房中之羞者有司徹云
共房中之羞宰夫羞房中之羞又云內羞在左故知內羞
爲房中之羞卽糗餌粉餈酏食糝食等是也此卽羞籩之凡籩事掌
實不及朝踐饋食加籩等者以其非飲食恆禮所用也
之
醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆
菹麇臡醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三臡亦醢也作醢及
臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗
置甀中百日則成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋臡醬也有骨
爲臡無骨爲醢菁菹韭菹鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生或曰茆水
草杜子春讀茆爲卯玄謂菁蔓菁也茆鳧疏醢人掌四豆之實者此並與
葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞籩人醢人爲官聯也說
文豆部云豆古食肉器也梪木豆謂之豆詩大雅生民篇于豆于登
毛傳云木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也王涇大唐郊祀錄引
三禮圖云豆以木爲之受四升高尺二寸柒赤中案此四豆以盛菹
醢則皆木豆也與瓬人所爲瓦豆異正字當作梪經典通作豆凡祭
祀以豆盛濡物亦分四次薦之朝事饋食加豆羞豆皆八豆則二豆
與籩人四籩數正相當也賈疏云言四豆之實者豆與籩並設節數
與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也云朝事之豆者賈
疏云亦謂朝踐節八豆並后設之云其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹
鹿臡茆菹麇臡者釋文云醓本又作盜案盜卽醓之譌詳後賈疏云
於豆內齏菹之類菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏又不言菹者皆
是齏則昌本之類是也詁讓案此第一豆亦最尊故左傳三十年傳
魯饗周公閱有昌歜禮經唯聘禮致饔餼全用此八豆公食大夫禮
六豆則無茆菹麇臡上大夫八豆注謂因六豆而加以葵菹蝸醢少
牢饋食禮則用韭菹醓醢葵菹蠃醢皆參用饋食之豆有司徹上大
夫賓尸則唯用韭菹醓醢昌菹醢皆不備用亦禮之殺也又案郊特牲
云恆豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水
物也注云此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麇臡饋食
之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也詩大雅旣醉孔疏
云記言恆豆加豆鄭引朝事饋食則以朝事爲恆饋食爲加取其水
陸相配與記同者而證之以恆加相亞宜爲朝事與饋食故不爲饋
外之加焉其餘錯雜者於醢人云朝事之豆有韭菹菁菹非水草也
饋食之豆有蜃蚳醢蜃非陸產蚳非水物故言雜錯也案依郊特牲
注說則四豆惟朝事爲恆豆饋食以下三豆並爲加豆與此經加豆
爲第三豆異郊特牲孔疏謂彼加豆亦卽此經第四豆與詩疏說異
於義雖可通然非鄭恉也但此經四豆之實水陸錯出與禮記所說
亦不相應鄭以爲天子禮異理或然矣注云醓肉汁也者說文肉
部云肬肉汁滓也又血部云盇血醢也禮有盇醢以牛乾脯粱麴鹽
酒也無醓字聘禮注云醓醢汁也又公食大夫禮注云醓醢醢有醓
畢沅校本釋名釋飲食云醢多汁者曰醓醓瀋也宋魯人皆謂汁爲
瀋毛詩小雅行葦傳云以肉曰醓醢案說文云禮有盇醢者許所見
儀禮周禮經文並作盇醢也二徐本作禮記非今從段玉裁校刪依許
說則肬爲肉汁滓盇爲血醢二義不同然禮經無血醢而鄭說醓醢
正與許書肬字說解同竊謂正字當本作肬醓乃後來孳生字二禮
及毛詩並作醢此經別本又作盜皆醓之變體漢時禮家說蓋有以

醓爲血醢者許遂別以盇隸血部實則與肬是一字也凡禮經單言
醢不著牲獸者並卽三牲之醓醢是肉非血許說未塙段玉裁云許
云汁滓者謂醓不同糟也凡醓醢皆有汁而牛乾脯獨得醢名者六
畜不言牲名他醢臡不言醓立文錯見之法汁卽鹽酒所成言皆胜
物非有執汁也毛傳云以肉曰醓醢大鄭云醓醢肉醬也皆言肉以
包汁不言何肉者蓋謂周禮六牲之肉下文醢醬麋鹿麇兔鴈在六
獸六禽內可證也許但言牛乾脯者舉六牲之一以包其餘也案段
說是也凡醢皆有汁故實於豆行葦孔疏謂肉醢特有多汁故以醓
名其無汁者自以所用之肉魚鴈之屬爲名非也又內則記大夫庶
羞二十牛炙牛胾羊胾豕炙之下並有醢孔疏引熊氏云此經承牛
羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶羞故得用三牲爲醢若其正羞
則不得用牲故醢人職無云牲之醢也今案熊說亦非也此經醓醢
卽是三牲之醢安得謂醢人職無牲醢乎云昌本昌蒲根者公食大
夫禮注云昌本昌蒲本菹也呂氏春秋任地篇云冬至後五旬七日
菖始生高注云菖菖蒲水草也又克己篇注云本根也昌蒲根菹又
謂之昌歜左傳三十年傳云饗有昌歜籩人疏引左傳服注云昌歜
昌本之菹歜玉篇欠部作歜義未詳韓非子說難篇呂氏春秋遇合
篇並云文王嗜昌蒲菹高注亦云昌本之菹本草草部云菖蒲一名
昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良案古昌本當用此本
草別有白昌證類本草引陳藏器云卽今之溪蓀也一名昌陽生水
畔人亦呼爲菖蒲一名水菖蒲根色正白去蚤蝨白昌不可爲菹非
古昌本也云切之四寸爲菹者賈疏云蓋以一握爲限一握則四寸
也詁讓案士虞禮注云菹刌刌卽切也昌本後文在五齏之內此云
爲菹者菹齏散文得通有司徹亦云昌菹其切之皆以四寸爲度也
詳後疏云三臡亦醢也者對文則有骨爲臡無骨爲醢散文則通有
司徹凡臡亦並通曰醢云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜
以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣者此釋作醢及臡之
法膊乾者說文肉部云膊薄脯膊之屋上方言云膊暴也燕之外郊
朝鮮洌水之閒凡暴肉謂之膊釋名釋飲食云膊迫也薄椓肉迫著
物使燥也莝者說文艸部云莝斬芻也急就篇顏注云細斫稾也此引
申爲細切肉之稱蓋先析肉爲薄片暴乾之爲膊復細切之和粱麴
等物以爲之說文說作醢醓法與此正同粱麴者以粱米爲麴漢書
平當傳如湻注引漢律云稟米一斗得酒一斗爲下此粱麴卽粟米
所作之麴也甀者小口甖詳瓬人疏賈疏云案王制云一爲乾豆鄭
注云謂腊之以爲祭祀豆實也膊非豆實亦謂作醢始得在豆與此
先膊乾其肉義合鄭司農云麋臡麋骭髓醢者說文骨部云骭骹也
髓骨中脂也爾雅釋訓郭注云骭骹胫案髓卽髓之變體若依此說
則麋臡諸骭並骭髓醢矣此於經無證故後鄭不從云或曰麋臡醬
也者說文酉部云醢肉醬也廣雅釋器云醢醬也此又一說直謂麋
肉爲之與前麋骭髓醢說異以諸醢通例校之後說爲是云有骨爲
臡無骨爲醢者亦或說也謂臡醢但以有骨無骨爲異不用骭髓也
爾雅釋器云肉謂之醢有骨謂之臡郭注云醢肉醬臡雜骨醬說文
肉部云腝有骨醢也重文臡腝或从難釋名釋飲食云醢有骨者曰
臡臡昵也骨肉相傳昵無汁也醢晦也晦冥也封塗使密冥乃成也
公食大夫禮後鄭注云醢有骨謂之臡與先鄭說同云菁韭菹韭菹者
說文艸部云菁韭華也又韭部云韭菜名一種而久者故謂之韭廣
雅釋艸云韭其華謂之菁玉篇實與引四民月令云八月收韭菁作
擣齏賈疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從若爲菲字菲則蔓菁
於義爲是後鄭不應破之明本作韭不作菲也阮元云考疏云以菁
爲韭菁於義不可後鄭不從據此是先鄭作菁菹韭菁菹也韭華謂
之韭菁漢人語尚如此後人奪下菁字賈時不誤案阮說是也上已
有韭菹不當複出故先鄭以韭菁菹爲釋別於上文韭菹爲韭葉也

賈所見別本蓋作菲菁菹疏當云菲菁則蔓菁蔓菲菲形近菲菁又與韭菁聲相轉故互譌今本有說字說文訓菁為韭華知不作韭華菹者以別本作菲若為韭華則義不可通賈不宜云於義為是也爾雅釋艸云菲芴郭注云卽土瓜也又菲蒠菜注云菲草生下溼地似蕪菁華紫赤色可食據郭說則菲似蕪菁而實非一物惟段公路北戶錄云蕪菁小學篇曰芴菁與釋艸菲芴字同故賈云卽蔓菁也云鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生者而茅聲相近衛大祭祀共茅菹杜注云菹當為菹以茅為菹案茅初生所謂荑也毛詩邶風靜女傳云荑茅之始生也玉燭寶典引夏小正云二月時有見荑始收荑也者取以為豆實也今大戴禮記荑作稊誤又引詩草木疏云正月始生其心似麥欲秀其中正白長數寸食之甘美蓋茅初生可作菹故小正取為豆實矣賈疏謂茅不可食誤云或曰茆水草者卽後鄭所謂鳧葵也祭統水草之菹鄭注云芹茆之屬段玉裁云此大夫所引或說不改字又一說也云杜子春讀茆為卯者段玉裁改卯為茆云杜子春以茆不見於經傳易為魯頌薄采其茆之茆鄭申之曰鳧葵知鄭以申杜者若非杜說則鄭當云茆當為茆鳧葵也且今本杜說讀茆為卯殊不可通若云讀茆如卯亦當訓為何物惟杜破字作茆則鳧葵之解已在其中鄭特申言之耳陸氏作釋文賈氏作正義時注文已譌繆又不知卯丣本二聲茆茆必二字誤謂本一字故不能提正周禮釋文茆音卯北人音柳魯頌釋文茆音卯徐音柳皆混茆茆為一字泮水本是茆字訓鳧葵說文艸部可證韋昭音薄藻反則韋時茆已誤為茆矣漢律曆志冒茆於卯茆字僅見於此又云按杜不云茆當為茆而云讀為茆者古音卯聲丣聲同在尤幽部凡易其字而音讀同部者皆曰讀為也案段據說文定茆字當為茆諧丣聲不當從卯其說自是但杜鄭說字形聲正別不盡與許同證以漢志冒茆之文及韋昭薄藻之讀蓋漢時自有從艸卯聲之字至許君乃定其字為諧丣聲然丣卯古音同部未必卯聲之必不可諧也竊疑杜鄭自作茆字此當云讀茆如卯非正其字乃擬其音耳管子五行篇卯菱尹注云卯鳧葵早春而生也字亦作卯可證云玄謂菁蔓菁也者書禹貢孔疏引此注蔓作蕪鄭坊記注云葑蔓菁也陳宋之閒謂之封方言云蘴蕘蕪菁也關之東西謂之蕪菁陳楚之郊謂之蘴郭注云蘴今江東音嵩字作菘也公食大夫禮菁菹注云菁蓂菁菹也蔓蕪實一聲之轉詩邶風谷風釋文引草木疏云封蔓菁也郭璞云今菘菜也案齊民要術有作蕪菁菹法又云菘菜似蕪菁無毛而大說文艸部云蘆菔似蕪菁實如小尗者則蕪菁乃蘆菔之類似非卽菘也本草陶注云蘆菔是今溫菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於溫菘而葉似菘好食其子與溫菘甚相似小細爾俗人蒸其根及作菹皆好但小薰臭爾又引唐本注云蕪菁北人又名蔓菁根葉及子乃是菘類與蘆菔全別陶及唐本草說亦小異綜校諸說蕪菁殆卽蘆菔之細而長者葉似菘而實非菘郭說之誤明矣云茆鳧葵也者茆段玉裁亦改為茆詩魯頌泮水篇薄采其茆毛傳云茆鳧葵也說文艸部及廣雅釋艸並同詩孔疏引草木疏云茆與荇菜相似葉大如手赤圓有肥者箸手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有魯頌釋文云茆干寶云今之鴨頭草堪為菹江東有之何承天云此菜出東海堪為菹醬也鄭小同云江南人名之蓴菜生陂澤中草木疏同又云或名水葵一云今之浮菜卽豬蓴也本草有鳧葵陶弘景以入有名無用品解者不同未詳其正沈以小同及草木疏所說為得詒讓案據鄭小同陸璣沈重說鳧葵卽蓴菜而後漢書馬融傳李注云鳧葵葉圓似蓴生水中今俗名水葵證類本草菜類蓴下引蜀本圖經亦云葉似鳧葵此並分鳧葵與蓴為二與鄭陸說異又本草經云鳧葵生水中卽莕菜也又引唐本注及圖經並云卽荇菜莕荇字同今攷詩周南關雎孔疏引陸疏說荇菜浮在水上顏之推家訓書證篇亦說荇菜云黃華似蓴江南俗亦呼為豬蓴若然荇菜本浮生又別名豬蓴是陸引一云浮菜卽豬蓴者卽以鳧葵為荇菜矣本草經說同也故證類本草草類鳧葵下引唐本注云南人名豬蓴又引別本注駁之云豬蓴與鳧葵全不相似蓋魏晉以來釋鳧葵者或謂卽蓴或謂是荇菜則似蓴而非蓴諸說舛異要不出此二者以詩攷之荇見關雎茆見泮水傳箋及陸疏並分別釋之則鳧葵是蓴而與荇不同物殆可無疑矣云凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞者賈疏云經云韭菹醓醢已下兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞

饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢

蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河閒名豚脅聲如鍛鎛

【疏】饋食之豆者賈疏云亦與饋食之籩同時而薦云其實葵菹蠃醢者說文艸部云葵菜也葵卽菜之韓變齊民要術引四民月令云九月可作葵菹金鶚云葵類最多爾雅釋草云莃菟葵芹楚葵說文云茆鳧葵鳧葵又爾雅齧苦堇郭注云今堇葵也又荍蚍衃注云今荊葵也又菺戎葵注云今蜀葵此六者皆有葵名亦以其可食而味滑也然皆似葵為葵之類非卽葵也今秋葵一名側金盞六月放花大如椀鵝黃色紫心六瓣朝開暮落隨卽結子諸葵惟蜀葵根苗嫩時可食秋葵嫩時食之尤佳鮑昭葵賦云豚耳鴨掌今觀秋葵其葉如鴨掌則秋葵卽葵菜之葵明矣云脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢者賈疏云此八豆之內脾析蠯豚拍三者不言菹皆齏也詒讓案士冠再醮士喪大斂奠士虞特牲二豆並用葵菹蠃醢士喪大遣奠四豆又加以脾析蜱醢亦士禮殺不得全用八豆也注云蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子者鼈人注並同大戴禮記夏小正云二月抵蚳蚳蟻卵也為祭醢也鄭司農云脾析牛百葉也者既夕注云脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉也說文肉部云脾土藏也膍牛百葉也一曰鳥膍胵胵鳥胃也段玉裁云既夕注云脾讀為雞脾肶之脾內則鴇奧注奧脾肶也膍與斯斯與析音近故釋脾析為脾肶雞鴇皆有脾肶謂胃也卽許所謂鳥膍胵也鄭與許字異而音義同謂之百葉者胃薄如葉碎切之故云百葉未切為膍胵既切則謂之脾析謂之百葉也此胃也而經注何以謂之脾蓋如今人俗語脾胃連言故以脾之名加於胃也經文脾析說禮家容有讀為膍者故許從之不得與土藏同名也莊子耕桑楚篇腊者之有膍胲司馬云膍牛百葉也是也大雅加肴脾臄蓋亦謂百葉許以牛百葉系諸獸系諸已成之豆實故以鳥膍胵為別一義實則皆謂胃也廣雅云百葉謂之膍胵渾言之也案段說是也鄭既夕注必讀脾為雞脾肶者以別於土藏之脾許君則逕定其字為膍與鄭義小異又說文肉部云胘牛百葉也廣雅釋器云胃謂之胘然則脾析也脾肶也膍胵也百葉也胘也五者皆胃之異名既夕注亦云百葉不云牛賈彼疏云醢人天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛然則凡牲胃並有百葉之稱不徒牛矣云蠯蛤也者鼈人先鄭注同云鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也者段玉裁云以拍為膊卽讀拍為膊也易其字而訓為脅詒讓案士喪禮特豚兩胉鄭彼注云胉脅也今文胉為迫文選東京賦毛炰豚胉李注引此經作胉蓋兼據禮古文改山海經西山經有窮鬼居之各在一搏郭注云搏猶脅也案說文無胉字古蓋無正字故叚借作拍胉迫及膊搏聲類並相近也凡成牲體解左右脅各分為三前曰代脅次曰長脅後曰短脅豚未成牲則唯解左右脅為二禮所謂兩胉是也云或曰豚拍肩也者段玉裁云此又一說不易字而訓為肩拍不得訓肩此是讀拍為髆說文曰髆肩甲也案段說是也惠士奇說同士喪禮小斂奠云兩肩亞兩胉亞此拍與胉字同彼肩胉相亞則

拍非肩明矣故後鄭不從云今河間名豚脅聲如鍜鎛者段玉裁云此鄭君援方言以證前說之是也河間謂豚脅爲鎛則易拍爲膊訓脅宜矣膊訓薄脯膊之屋上非謂脅也而依河間語言則字用膊訓脅可矣拍古音與膊鎛同鍜鎛卽段氏爲鎛器也古段鍜通用加

豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醓醢肉醬也箈水中魚衣故書鴈或爲鶉杜子春云當爲鴈玄謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌

[疏]加豆之實者國語周語韋注云加豆謂既食之後所加之豆也賈疏云此加豆之實亦與加籩之實同時設之詒讓案加豆亦爲加爵時內宗所薦之豆在正獻之後鄭司尊彝注謂在九獻第八獻時所薦誤也詳籩人疏云深蒲醓醢者賈疏云醓醢與朝事之豆同云筍菹魚醢者魚醢亦與饋食同猶籩人加籩之實棗與饋食同也 注云芹楚葵也者爾雅釋艸文郭注云今水中芹菜說文艸部云芹楚葵也又逆菜類蒿周禮有逆菹詩魯頌泮水薄采其芹毛傳云芹水菜也案鄭郭並以芹爲楚葵卽水芹也許則以此芹菹字當爲蓮而楚葵之芹別一艸未知孰是水菜之芹神農本艸經又作水勤陶注云其二月三月作英時可作菹及熟瀹食之又有渣芹可爲生菜亦可生噉俗中皆作芹字案芹正字蘄俗作陶說誤鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者說文艸部云蒻蒲蒻之類也又蒲水艸也可以作席深卽淺之段借字詩大雅韓奕毛傳云蒲蒻也齊民要術引詩義疏云蒲深蒲也周禮以爲菹謂蒲始生取其中心入地者蒻大如匕柄正白生噉之甘脆又煮而以苦酒浸之如食筍法大美今吳人以爲菹醢人注云今人謂蒲本在水中者爲弱案弱蒻字同深蒲蓋蒲始生嫩莖未出水者故可爲菹許以蒻爲蒲蒻之類則不以爲一物與二鄭說異云或曰深蒲桑耳者神農本艸經有桑耳名醫別錄一云味甘一名桑菌一名木麥說文艸部云葷桑葽也葽木耳也案桑耳卽桑葽謂木耳之生於桑者齊民要術云作木耳菹取棗桑榆柳樹邊生者是也內則燕食庶羞有芝栭孔疏引庾蔚之云無華葉而生者曰芝栭今春夏生於木可用爲菹盧植云芝木芝也王肅云無華而實者名栭栭卽蕈也然桑耳爲深蒲其說無據故後鄭亦不從云醓醢肉醬也者言肉以包汁與後鄭前注義同云箈水中魚衣者段玉裁云說文艸部曰菭水青衣也从艸治聲此先鄭說亦然則先鄭本作菭今本經文作箈混誤不成字其頭箈云詩采菽正義引此作菭箈案段校是也[illegible]孔疏引經亦作菭[illegible]注今本作水衣段從爾雅音義引說文校改又釋草云薄石衣郭注云水苔也一名石髮江東食之魚衣水衣石衣蓋異名同[illegible]鄭[illegible]當作菭後鄭本則自作箈故釋爲箭萌並二鄭本自不同注例未別白釋之耳[illegible]作菭則與後鄭說不合今不據改云故書鴈或爲鶉者說文隹部云雗雗鶉也鶉卽雗之借字公食大夫禮上大夫庶羞有雉兔鶉鴽杜子春云當爲鴈者段玉裁云[illegible]故書本不畫一杜[illegible]長者也云玄謂深蒲蒲始生水中子者[illegible]謂蒲嫩葉也說文艸部云蒲蒲子可以爲平席蓋深蒲卽蒲之少者故謂之子可席其初生者可爲菹後鄭說與先鄭及許同但[illegible]鄭不云蒲子故[illegible]長者云箈箭萌者不從先鄭本作菭也箈[illegible]之俗爾雅釋艸云箈箭萌郭注云萌筍屬也引周禮曰箈菹鴈醢說文竹部云箈竹萌也箭矢竹也御覽兵部引字統云箭者竹之別大身小葉曰竹小身大葉曰箭箭竹主爲矢因謂矢爲箭案郭引[illegible]經作菭者從爾雅文改也釋文出箈字云爾雅作箈則經本不與釋艸同可知云筍竹萌者亦爾雅釋艸文竹謂大竹也詩大雅韓奕孔疏引孫炎云竹初萌生謂之筍又陸璣疏云筍竹萌也皆四月生唯巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就酒及食說文竹部云筍竹胎也段玉裁云許意筍箈不以大竹小竹分別筍謂掘諸地中者如今之冬筍箈謂已抽出者如今之春筍與鄭說不同也

羞豆之實酏食糝食鄭司農云酏食以酒酏爲餅糝食菜餗蒸玄謂酏䭀也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲䭀又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之

[疏]羞豆之實者此亦謂房中之羞也賈疏云此羞豆之實亦與羞籩之實同時設之云酏食糝食者賈疏云謂與糝食爲二豆 注鄭司農云酏食以酒酏爲餅者賈疏云酏粥也以酒酏爲餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從案賈云起膠餅膠卽教之俗程瑤田云起膠餅者齊書永明詔太廟四時祭薦宣皇帝起麪餅卽此也蓋蒸餅饅頭之類可𥁕籩實而以爲豆實宜後鄭不從也云糝食菜餗蒸者說文米部云糂以米和羹也一曰粒也重文糝古文糂从參又鬻部云鬻鼎實惟葦及蒲陳留謂健爲鬻重文餗鬻或从食束釋名釋飲食云糝黏也相黏數也餗字又作𩜨爾雅釋器云菜謂之𩜨詩大雅韓奕其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也案依說文爾雅則菜餗同物但唯菜不得稱糝詩審先鄭此注似用許書後一義以餗爲鍵易鼎覆公餗釋文引馬融亦云餗鍵也穀梁僖二十四年楊士勛疏又引馬云謂糜也蓋先鄭意以菜與餗粥合蒸之是謂糝食凡以米和菜爲之謂之糝但菜多而米專用屑者爲羹內則說羹有和糝鄭注云凡羹齊宜五味之和米屑之糝是也菜少而米或用粒者則爲糜故說文糝亦訓粒又米部云糜糝也釋米和也是也凡羹糜皆煑之而先鄭云蒸之者以糜多淖必蒸之乃可爲豆實也後鄭別取內則爲釋故不從先鄭云玄謂酏䭀也者說文鬻部云鬻𩱇也重文餰鬻或从食衍聲賈疏云案禮問志云內則餰次糝周禮酏次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有䭀無酏周禮有酏無䭀明酏䭀是一也故破酏從䭀也段玉裁云此鄭君破酏字從內則之䭀也酏與䭀皆粥也而酏薄䭀厚小切狼臅膏與稻米爲䭀䭀之至厚者[illegible]賈侍中說爲[illegible]清鄭注酏飲曰酏今之粥酏飲粥稀者之清也然則酏饘各物者析言之周禮謂饘爲酏者統言之鄭云酏饘也且饘字今音諸延切古音讀衍平聲與酏雙聲故周禮以酏爲饘也酏食之酏與四飲之酏異[illegible]酏之酏與䭀之酏異引內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲䭀者[illegible]鄭彼注云糔溲[illegible]膏[illegible]此周禮酏食也此酏當從[illegible]彼注[illegible]實此同段玉裁云據今問志則內則本作餰字注中此酏當從餰謂周禮此酏字當從內則作餰字言此酏者以別於六飲之酏也今本內則作酏淺人所改案段說是也阮元說同呂飛鵬云考工記注𩛰讀餰字之屬古人餰字餰與饘以爲一物然釋名云[illegible]則饘爲糝食矣蓋以膏煎米則爲饘以糝和肉則爲糝矣云又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之者鄭彼注云此周禮糝食也賈疏云三如一者三分小切之者謂細切之稻米二肉一者謂米二分肉一分合以爲餌煎之糝[illegible]者皆有內則文故不從先鄭然則上有糝餌彼餌無肉則入籩此餌米肉皆有名之爲糝卽入豆案易鼎卦九四鼎折足覆公餗其刑剭凶鄭注云糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之於屋中案上[illegible]注八珍取肝膋不取糝鄭注易糝又入八珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝膋若糝無菜則入羞豆此文所引是也八珍則數肝膋故注不同

凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之爲王及后世子共其內羞

王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之齊當爲齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醓蠃蠯蚳魚兔鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡麋鹿麇臡也凡醓醬所和細切爲齏全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切麇爲辟雞兔爲宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醢以柔之由此言之則齏菹之稱菜肉通

疏 凡祭祀共薦羞之豆實者薦豆朝事饋食之豆也羞豆加豆羞豆也禮經又有臐膷膮胾炙謂之庶羞又膳夫羞用百有二十品亦爲庶羞其半爲豆亦此官所共以羞豆恆法故經不具也云賓客喪紀亦如之者賓客謂饗食燕及致饔餼喪紀謂殷奠及虞祔等又旣夕禮明器有甕醢醯檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百甕王禮亦當有之云王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之者此與醢人爲官聯也賈疏云凡祭至內羞一與籩人同王舉則共醢六十罋此以下與籩人異以其王舉不共籩實唯有豆實王舉謂王日一舉鼎有十二則醢人共醢六十罋以醢爲主其實有五齏七醢七菹等凌廷堪云禮經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫豆無籩鄉飲酒射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有案王舉用食禮故有豆無籩凌說足與賈說相證析言之則齏菹醬醢通統言之則齏菹醬得通稱醢故五齏七醢七菹三臡總爲醢六十罋也又案禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭注謂天子朔食之豆孫希旦云醢人朝事之豆八饋食之豆八加豆八羞豆二合爲二十六天子全用之而公以下遞減焉案依孫說則王大舉正饌亦即此四種豆之數賦合亦足備一義也 注云齊當爲齏者明此與酒正五齊異也說文韭部云韲墜也从韭次朿皆聲重文齏韲或从齊是齏即韲之或體從齊得聲曲禮飯齊醬齊並以齊爲齏字段玉裁云此定爲聲之誤也故曰當爲二云五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也者賈疏云此據豆內不言菹者皆是齏以文數之有此五而已云七醢醓蠃蠯蚳魚兔鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡麋鹿麇臡也者並據上經夫復重計之云凡醓醬所和者據膳夫云醬用百有二十罋通醓醢言之但此官共醢六十罋與醢人共醢物六十罋別醬則此齏醢菹臡之屬皆未和醢者也蓋齏菹等雖皆以醢作之作成之後亦仍有和醢不和醢之別鄭言醓醬所和明醬物調和之通法耳云細切爲齏者釋名釋飲食云齏濟也與諸味相濟成也莊子列御寇篇云整粉又大宗師篇釋文引司馬彪云整碎也是齏爲切和細碎之名故菜肉之細切者通謂之齏細切即少儀注所云報切之是也云全物若牒爲菹者說文艸部云菹酢菜也又血部云䕩醢也又肉部云牒薄切肉也釋名釋飲食云菹阻也生釀之遂使阻於寒溫之閒不得爛也一切經音義引通俗文云全物爲菹案全物謂小物不及四寸者全而不切牒謂薄切之但不細切耳此經呂本爲五齏之一而前注云切之四寸爲菹是細切牒切皆以四寸爲度細切者若今之肉絲牒切者即內則少儀注所謂聶切之蓋若今之肉片士喪禮大斂奠毼豆兩其實葵菹芋注云齊人或名全菹爲芋蓋葵長過四寸以爲菹當牒切之今喪奠禮略亦全而不切故禮經特著芋文明非恆法也互詳內饔疏引少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切麇爲辟雞兔爲宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醢以柔之者舊本麋麇互譌今據宋董氏本及注疏本正釋文出皆牒云本或作牒下同案禮記文牒並作聶鄭注云聶之言牒也此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與董菜淹之殺肉及腥氣也內則亦有此文案此注作牒者蓋以牒切肉之正字少儀作聶者聲近段借字釋文作牒者又聶之異文鄭引彼文者明彼菹軒即此七菹之屬辟雞宛脾即此五齏之屬也云由此言之則齏菹之稱菜肉通者賈疏云鄭案三豆之內七菹皆菜無肉五齏之內菜肉相兼若據少儀齏菹之菜肉通也詒讓案鄭因此七菹皆菜而少儀云麋鹿爲菹故又據彼明齏菹惟以細切不細切爲別不分菜肉也依說文則菹爲酢菜之專名少儀麋鹿之菹似當爲䕩之借字與鄭義少異

賓客之禮共醢五十罋致饔餼時

疏 賓客之禮共醢五十罋者賈疏云賓客謂五等諸侯來朝也天子致饔餼與之醢詒讓案客內亦兼侯國卿大夫來聘者其致饔餼亦共醢也 注云致饔餼時者賈疏云案掌客上公之禮醯醢百有二十罋侯伯百罋子男八十罋此共醢五十罋并醢人所共醢五十罋共爲百罋此據侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然則上公百二十罋與王數同者據二王之後王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百罋而已又案掌客上公已下並是諸侯自相待法天子待諸侯亦與之同又案聘禮待聘臣亦云醯醢百罋得與諸侯同者彼別爲臣禮有損之而益故子男之卿百罋其數多於君案子男卿醯醢不得多於君賈說未允詳掌客疏

凡事共醢

周禮正義卷十

醯人掌共五齊七菹凡醯物以共祭祀之齊菹凡醯醬之物賓客亦如之齊菹醬屬醯人者皆須醯成味【疏】掌共五齊七菹凡醯物者此亦共豆實與醢人爲聯事也五齊齊亦當爲齏下齊菹同凡醯人共齊菹此官則以醯和之以成其味也云以共祭祀之齊菹凡醯醬之物者賈疏云醯人連言醬者并豆醬亦掌詒讓案經言共五齊七菹而云凡醯物則醯物卽指齊菹之和醯者此祭祀云凡醯醬之物者醯亦卽和醯之齊菹醬卽未和醯之醯也凡經言醬者多爲醢醯之通名若膳夫云醬用百有二十甕內饔云醬物是也此醯醬並言則醯及醬爲二物但醬有二一有和醯一不和醯之別士昏禮饌于房中醯醬二豆注云醯醬者以醯和醬生人尚褻味又公食大夫禮宰夫自東房授醯醬賈彼疏云祭祀無此法以生人尚褻味故有之據鄭賈說則和醯之醬爲褻味祭祀所無此醯醬之物共祭祀之用則醯與醬各自共之非和醯之醬明矣故賈別以醬爲豆醬豆醬卽醯人豆實之醯未和醯者也云賓客亦如之者此當并共和醯之醬而云如祭祀者明其法數略同賈疏云上經云賓客之禮據饔餼此云賓客據饗食致之　注云齊菹醬屬醯人者皆須醯成味者內則說麋鹿魚爲菹等並切葱若薤實諸醯以柔之注謂釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣至將食時又有以醯和醬是齊菹醬之類並須醯以柔之且成其酢味故醯人兼掌之也王舉則共齊菹醯物六十甕共后及世子之醬齊菹賓客之禮共醯五十甕凡事共醯【疏】王舉則共齊菹醯物六十甕者明醯物卽齊菹之和醯者六十甕內無徒醯也王舉尚褻味明當有和醯之醬矣賈疏云共齊菹醯物六十甕者并醯人六十甕卽膳夫醬用百有二十甕是也云共后及世子之醬齊菹者賈疏云案醯人共其內羞不言齊菹此云齊菹以其與醯人共掌齊菹須醯故就醯人爲言詒讓案后世子所共甕數經無文以醬等推之疑后數當與王同世子當與掌客上公同亦皆六十甕云賓客之禮共醯五十甕者賈疏云與醢人五十甕總共爲百甕亦據侯伯舉中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽政令謂受入教所處置求者所當得【疏】以共百事之鹽者謂祭祀賓客膳羞等用鹽爲和其事衆多言百以晐之　注云政令謂受入教所處置者凡海鹽產鹽之處以鹽來入此官並受之又度其種類入處置其所用教令之云求者所當得者謂求鹽共用各依其所當得者與之若祭祀當得苦鹽散鹽賓客當得形鹽散鹽膳羞當得飴鹽是也祭祀共其苦鹽散鹽杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不湅治鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水爲鹽【疏】注云杜子春讀苦爲盬者苦盬聲類同故杜讀從之與鄭說同說文鹽部云盬河東鹽池也袤五十一里廣七里周百十六里史記貨殖傳索隱引伊說云盬鹽河東大鹽案小司馬所引卽伊氏周禮注佚義也賈疏云鹽謂出於鹽池今之顆鹽是也段玉裁云凡周禮苦讀爲盬者甚多故杜比例知之也[illegible]翔云苦鹽自對下文飴鹽不改爲盬亦可案戴說亦通水經涑水注說鹽池云土人鄉俗引裂沃麻分灌川野畦水耗竭土自成鹽卽所謂鹹鹺也而味苦號曰鹽田鹽盬之名始資是矣案曲禮云凡祭宗廟之禮鹽曰鹹鹺注云大鹹曰鹺然則祭祀之鹽貴其大鹹爾雅釋言云鹹苦也郭注云苦卽大鹹淮南子墬形訓云鍊苦生鹹苦鹽卽大鹹也酈道元謂河東鹽池鹽盬味苦然則苦鹽盬鹽義本兩通不必破字矣宋史食貨志云引池而成者曰顆鹽周官所謂盬鹽也與賈說同蓋以味言則曰苦鹽以形言則曰顆鹽也互詳典婦功疏云謂出鹽直用不湅治者說文水部云湅灡也賈疏云對下經鬻盬是湅治者也鄭司農云散鹽湅治者史記索隱引伊說云散鹽東海煮水爲鹽也案伊亦用鄭義賈疏云下經自有鬻盬是湅治故後鄭不從云玄謂散鹽鬻水爲鹽者對上盬鹽非鬻水所爲鹽也釋文於下經鬻盬始發音疑此注鬻字本作煮注例用今字也互詳肆師疏說文鹽部云鹽鹹也古者夙沙初作鬻海鹽釋玄應一切經音義引說文云天生曰鹵人生曰鹽管子地數篇云請君伐菹薪煮沸水爲鹽案鬻海水爲鹽所謂人生者也宋史食貨志云鬻海爲鹽并鬻鹹而成者曰末鹽周官所謂散鹽也案禹貢青州貢鹽職方氏幽州其利魚鹽皆鬻海之鹽也又案苦鹽味大鹹爲鹽之最貴者散鹽則其微瀸用多而品略賤祭祀則尤於苦鹽賓客則尤於形鹽故謂之散散之爲言褻也說文肉部云散襍肉也散卽散之隸變此經凡言散者皆麤沽猥襍弦文於上之義故稾人散膳文於功膳巾車散車文於良車犬人之散祭祀別於五帝先王之祭旄人之散樂別於雅樂司弓矢之散射別於御田之射事異而義並相近也賓客共其形鹽散鹽形鹽鹽之似虎形【疏】賓客共其形鹽散鹽者依左僖三十年傳說則惟饗大賓客有形鹽其燕食及小賓客並用散鹽也又籩人祭祀朝事之籩亦有形鹽上祭祀不言共者文略　注云形鹽鹽之似虎形者籩人注同王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉【疏】王之膳羞共飴鹽者饋食尚褻味故鹽以甘爲貴也　注云飴鹽鹽之恬者者廣雅釋器云飴餳也內則棗栗飴蜜以甘之飴味甘故鹽味甘者亦謂之飴鹽又內則說人君燕食有卵鹽疑卽此恬卽甜字詳酒正疏云今戎鹽有焉者神農本草經云戎鹽味鹹一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角賈疏云卽石鹽是也惠士奇云御覽飲食部引涼州記曰青鹽池出鹽正方半寸其形似石甚甜美涼州異物志曰鹽山二岳二色爲質赤者如丹黑者如漆作獸辟惡同云爲吉名曰戎鹽可以療疾則戎鹽不徒供膳羞兼可療疾病又土人鏤爲虎形大小如意明鹽人形鹽亦用戎鹽也詒讓案依鄭說則戎鹽蓋鹹而微甜呂氏春秋本味篇云伊尹曰和之美者大夏之鹽殆卽戎鹽與凡齊事鬻盬以待戒令齊事和五味之事鬻盬湅治之【疏】注云齊事和五味之事者若食醫掌和王之六膳百羞百醬八珍之齊須調和五味者皆用鹽以爲鹹也齊和詳內饔疏云鬻盬湅治之者鬻注例當作煮凡注復述經文亦不用古字說文鬲部云鬻䰞也重文煮鬻或从火此鬻盬通上苦鹽等言之呂飛鵬云盬爲鹽池凡出鹽之所皆得稱盬故未煎之鹽亦稱盬鄭特指煎盬之尚疏云前者煎此自然之鹽湅治之也此注云湅治之與先鄭所謂前讀異

冪人掌共巾冪共巾可以覆物【疏】掌共巾冪者說文巾部云巾佩巾也案佩巾以拭物卽內則之紛帨又有盥巾亦其類玉府掌王之燕衣服注謂有巾則此官唯掌賓祭及王飲食覆物之巾佩巾盥巾非其所掌賈疏謂此巾兼以拭物非也　注云共巾可以覆物者敘官注云以巾覆物曰冪謂巾冪卽是巾之可以覆物者以別於佩巾不可以覆物也國語周語云淨其巾冪韋注云巾冪所以覆尊彝也案冪卽冪之俗大射儀云膳尊兩甒冪用錫若絺綌燕禮云公尊瓦大兩冪用綌若錫特牲饋食禮云覆兩壺卒奠冪又記云籩巾以綌纁裏士昏禮云醯醬二豆菹醢四豆兼巾之公食大夫禮云簠有蓋冪是尊彝鉶壺籩豆簠簋皆有冪冪以布及葛爲之

亦通謂之巾士昏禮及特牲記所云是也聶氏三禮圖引舊圖云籩巾圜一幅又云覆鐉巾士大夫以緇布纁裏諸侯天子以玄布纁裏禮圖所云蓋巾冪之通制也其牲鼎之覆以茅為之禮經謂之鼏與巾冪異**祭祀以疏布巾冪八尊**以疏布者天地之神尚質【疏】祭祀以疏布巾冪八尊者賈疏云祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊疏布者大功布為冪覆此八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之也案依通典吉禮引崔靈恩說則唯圜丘方丘備五齊三酒乃有八尊其二郊及迎氣止四齊三酒則唯七尊加明水玄酒則十四尊也詳酒正疏注云以疏布者天地之神尚質者郊特牲云黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也又禮器云犧尊疏布鼏此以素為貴也注云鼏或作冪案鼏即冪之借字疏布鄭不云何布賈以為大功布蓋據士喪禮大小斂奠冪並用功布故鄉射記疏謂喪中之冪皆用疏布明祭冪雖尚質不當降於喪冪也今攷喪服經有疏衰又有大功布小功布彼注云疏猶麤也大功布其鍛治之功麤沽之賈傳云大功七升八升九升小功十升十一升十二升國語魯語云子服之妾衣不過七升之布卽七升布卽大功布也攷士喪禮喪大記及司巫注引逸禮並有功布鄭士喪注云功布鍛濯灰治之布也故賈孔咸以七升大功布釋之然既夕云甕三冪用疏布甒二冪用功布則疏布非卽功布疑功布既為大功布則疏布當卽麤六升之布蓋疏衰之布非卽自三升以上而閒傳說斬衰受服六升七升而後謂之成布則五升以下雖有疏名而尚未得為成布七升以上則加以麤功而不僅稱疏是疏布之總六升不當以七升以上之大功布槪之明矣賈疏云鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布冪六彝是宗廟之祭用六彝卽知此八尊無祼是天地可知又見禮器云大路素而越席疏布冪彼皆據祭天則疏布是祭天地可知舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也詒讓案禮運說宗廟之祭亦云疏布以冪則內祭祀亦有用疏布冪者孔疏謂彼記雜陳夏殷諸侯之禮未知然否疏布巾蓋用素布一幅為之陳祥道謂下言畫布巾則疏布不畫可知是也郊特牲以疏布別於黼黻文繡明疏布尚質無黼黻之文矣**以畫布巾冪六彝**宗廟可以文畫者畫其雲氣與【疏】以畫布巾冪六彝者用玄纁錫布一幅為巾而畫之也賈疏云言六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝此六彝皆盛鬱鬯以畫布冪之此舉六彝對上經八尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦有秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也案賈說祭天地亦有秬鬯之彝蓋陳而不祼詳鬯人司尊彝疏又燕禮公尊冪用綌若錫注云冬夏異也依鄭彼注義則天子諸侯冪當用錫夏則以絺綌黃以周云凡尊冪錫為上絺次之綌又次之錫布之細者也絺葛之細者也大射冪用錫若絺燕禮冪用綌若錫惟君得用錫也或絺或綌亦惟其所用上得兼下鄭以為冬夏之別非其義也鄉飲酒士昏特牲皆用綌是士以綌為正也畫布亦為布之細者卽錫也案黃說與鄭小異於義亦通錫布依鄭雜記注義為七升半依金榜說則當為十五升金說為允其布精於功布於差次亦正符合也　注云宗廟可以文者賈疏云以其用畫布對上疏布為質故言宗廟可以文云畫者畫其雲氣與者賈疏云三禮通例所言畫者皆以為畫雲氣謂畫為五色之雲俱無正文故言與以疑之詒讓案鄭君諸經注凡言畫者多以雲氣為說如射人及鄉射記之畫侯司几筵及書顧命之畫純司常之畫象喪大記之畫荒皆以為雲氣蓋皆意為之說於經無塙證王昭禹黃以周謂下文凡王巾皆黼則畫布巾亦畫黼其說亦通**凡王巾皆黼**四飲三酒皆畫黼周尚武其用文德則黻可【疏】凡王巾皆黼者王飲食覆物之巾若曲禮云為天子削瓜者副之巾以絺之類別於上覆尊彝之巾為祭祀所用也又據與絲注則王盥巾亦有畫黼賈疏云凡王之覆物之巾皆用黼文覆之言凡非一四飲三酒之外籩豆俎簋之屬皆用之　注云四飲三酒皆畫黼者謂以玄纁布一幅為巾而畫以黼文飲食不用五齊故不言也其布蓋亦以錫及絺綌四飲三酒詳酒正職云周尚武者賈疏云黼者白與黑作斧文取金斧斷割之義周以武得天下尚武故用黼也詒讓案黼斧字通周書器服篇記明器有斧巾卽此黼巾也云其用文德則黻可者亦鄭以意言之明不以皆用黼也賈疏云謂若夏以揖讓得天下是文定天下則當用黑與青謂之黻兩己相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則亦用黼耳

宮人掌王之六寢之脩六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢是則人君非一寢明矣【疏】掌王之六寢之脩者釋文云脩本亦作修案修正字經例用借字作脩大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩注云脩掃除糞洒是也　注云六寢者路寢一小寢五者說文宀部云寢臥也𡪢部云𡪢病臥也案𡪢省變作寢凡宮寢並取寢息為名釋名釋宮室云寢寢也所寢息也賈疏云路寢制如明堂以聽政路大也人君所居皆曰路曲禮孔疏云案周禮王有六寢一是正寢餘五寢在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡后妃以下更以次序而上御王於五寢之中也胡培翬云天子六寢路寢一小寢五路寢則正寢小寢則燕寢也正寢之一天子至士所不殊惟燕寢有隆殺耳詒讓案路寢大僕謂之大寢見女御亦曰小寢者對大寢言之也此王六寢自相對為大小與后寢無涉公羊莊三十二年何注云夫人居小寢左傳僖三十三年杜注及檀弓孔疏引服虔說並以小寢為夫人寢彼以夫人寢對君寢為小寢與此注義異鄭匠人注謂天子路寢制如明堂而此注云路寢一小寢五則鄭意路寢者一寢而五室十二堂小寢五者五寢各一堂二房一室也小寢雖小一如明堂制然五寢方位亦與明堂五室同故曲禮疏說五小寢並依匠人五室注義一寢居中而四寢分居四維蓋探得鄭指內宰先鄭注說后六宮後五前一與後鄭說王寢制正同然鄭路寢如明堂之說實未塙李如圭云書顧命成王崩於路寢其陳位也有設斧扆牖閒南嚮則戶牖閒也西序東嚮東序西嚮則東西序也西夾南嚮則夾室也東房西房則左右房也賓階面阼階面則兩階前也左塾之前右塾之前則門內之塾也畢門之內則路寢門也兩階戺則堂廉也東堂西堂則東西廂也東垂西垂則東西堂之宇階上也側階則北階也然則鄭謂天子路寢如明堂制者蓋未必然案顧命路寢東西房側階之制不可通於明堂李氏所駁甚當江永金鶚說並同明堂位孔疏引尚書大傳多士傳云天子堂廣九雉三分其廣以二為內五分其內以一為高東房西房北堂各三雉伏傳亦謂路寢有東西房及北堂足證其必不為明堂制矣喪大記孔疏引熊氏說謂天子路寢左房則東南火室右房則西南金室欲以傅合東西房與五室為一制說殊牽強亦不足據互詳大史匠人疏又案伏傳說路寢制有東西房北堂而無室依禮經北堂皆在東房之後則言房可以晐北堂而室必不容不見義並難通豈伏意謂北堂在室後或舉堂以見室與引玉藻曰朝辨色始入者釋文云辨本又作別案禮記作辨別辯近義通詳敘官疏鄭彼注云羣臣也入入應門也辨猶正也別也賈疏云謂羣臣昧爽至門外辨色始入應門云君日出而視朝者彼上文云朝服以日視朝於內朝鄭注云內朝路寢門外之正朝也然則此視朝亦卽內朝云退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小

寢釋服者鄭彼注云小寢燕寢也釋服服玄端賈疏云朝罷君退適路寢之時大夫各卿治事之處君使人視大夫大夫退還舍君然後適小寢釋去朝服服玄端云是路寢以治事小寢以時燕息焉者玉藻聽政在路寢是路寢以治事聽政畢則適燕寢是燕寢以時燕息故女御云掌御敘于王之燕寢但路寢為王之齊宮凡齊疾亦於彼居息故大戴禮記盛德篇云此天子之路寢也不齊不居其室是路寢亦有居息之時矣云春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢者莊三十二年僖三十三年經文公羊莊公傳云路寢者何正寢也穀梁說同云是則人君非一寢明矣者據玉藻及春秋經諸侯非一寢明天子宜有六寢也春秋定十五年經公薨于高寢穀梁傳云高寢非正也左傳杜注亦云高寢宮名不於路寢失其所是高寢非正寢故鄭不引又說苑修文篇云春秋曰壬申公薨于高寢傳曰高寢者何正寢也曷為或言高寢或言路寢曰諸侯正寢三一曰高寢二曰左路寢三曰右路寢高寢者始封君之寢也二路寢者繼體君之寢也其二何曰子不居父之寢故二寢繼體君世世不可居高祖之寢故有高寢名曰高也路寢其立柰何高寢立中路寢左右然則天子之寢柰何曰亦三承明繼體守文之君之寢曰左右承明路寢謂之承明何曰承乎明堂之後者也案說苑說承明文有缺佚大意蓋以始受命之王居中承明猶諸侯之有高寢也公羊莊三十二年何注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父母妻從夫寢夫人居小寢案劉何說天子亦三寢與此經異其說高寢亦與穀梁傳不合並鄭所不取至諸侯寢數此注無文賈疏云天子六寢則諸侯當三寢亦一路寢一燕寢一側室一內則所云者是也喪大記孔疏云諸侯三寢一正者曰路寢二曰小寢夫人亦有三寢一正二小案賈孔二說不同以孔為長黃以周云天子諸侯之寢見於經傳者止有路寢小寢所謂燕寢高寢者皆小寢也祭義云卜三宮夫人世婦之吉者鄭注諸侯夫人三宮半王后也亦兼正寢言以此例之則諸侯三宮亦正寢一小寢二可知也側室不得謂之寢賈疏非胡培翬云內則妻將生子及月辰居側室注疏解此經為大夫之制謂夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁是大夫有燕寢有側室矣既夕記月朔若薦新則不饋于下室賈疏以下室為燕寢則士有燕寢矣內則云庶人無側室者及月辰夫出居羣室庶人無側室則士得有側室矣若諸侯小寢二與大夫士同為燕寢一側室一不幾上下亡等乎案黃胡說是也金鶚亦謂側室非小寢並足正賈說之誤春秋僖公二十年五月西宮災公羊傳云西宮者何小寢也小寢則曷為謂之西宮有西宮則有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮也又穀梁桓十四年傳云甸粟而納之三宮並諸侯夫人三宮之證鄭此注及內宰注以后六宮擬王六寢則亦謂侯國夫人三宮與君三寢相擬可知六宮兼路寢言之則侯國三寢三宮亦兼路寢言可知綜校鄭義孔說自塙又文王世子云諸孫守下宮下室注云下室燕寢是燕寢通稱下室而不得為側室側室蓋在后燕寢之兩旁而別自為院故內則云夫齊則不入側室之門孔疏謂側室在燕寢之旁亦南鄉是側室別有門而南鄉足以明其制又側室大戴禮保傳篇引青史氏記謂之宴室詳內宰疏

為其井匽除其不蠲去其惡臭

井漏井所以受水潦蠲猶絜也詩云吉蠲為饎鄭司農云匽路廁也玄謂匽豬謂霤下之池受畜水而流之者

【疏】為其井匽者井匽當讀為屏匽說文广部云屏蔽也謂於宮寢隱蔽處為之匽又為屏以為隱蔽屏亦作屏墨子旗幟篇云為屏三十步而為之圜高文為民圜垣高十二尺以上匽即圜也云除其不蠲去其惡臭者即井匽掃除之事此官以時除其不絜之物說文肉部云殠腐气也臭即殠之借字惡臭尤不絜之甚者去亦除也　注云井漏井所以受水潦者蓋直承霤之下於地為小溝所以受接承霤之水潦使漏泄於宮外者其形若井故謂之漏井御覽禮儀部引傅玄五祀議云中霤祭於漏井是也云蠲猶絜也者小爾雅廣詁云蠲潔也段玉裁云圭訓絜蠲不訓絜因音同而以猶通之案段說是也蠲即圭之借字詳蜡氏疏引詩云吉蠲為饎者小雅天保篇文毛傳亦訓蠲為潔故引以為證賈疏云案秋官蜡氏云大祭祀令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也此云蠲彼注云圭不同者彼蓋是三家詩故與此不同鄭司農云匽路廁也者說文匸部云匽匿也广部云廁清也謂於宮中路旁隱匿之處為廁溷是謂之匽惠士奇云井匽一名偃一名屏匽莊子庚桑楚篇云觀室者周於寢廟又適其偃焉郭注偃謂屏廁寢廟則以饗燕屏廁則以偃溲此井匽乃屏廁之明證而後鄭謂漏井匽豬者非也戰國策燕策宋王鑄諸侯之象使侍屏匽廣雅釋器云圊圂屏廁也王念孫云急就篇云屏廁清溷糞土壤屏與屏通開元占經甘氏外官占引甘氏云天溷七星在外屏南外屏七星在奎南注云天溷廁也外屏所以障天溷也又引甘氏讚云天溷伏作抒廁糞土屏蔽擁障宴溷莫睹宴亦廁也宴字本作匽又作偃匽與屏皆取隱蔽之義宮人為其井匽井字疑是屏字之誤屏古字通屏匽謂廁也據下文云除其不蠲去其惡臭則以匽為路廁者是也案惠王說甚塙但先鄭不釋井字疑以井匽為二善不知井為屏之譌也云玄謂匽豬謂霤下之池受畜水而流之者者破先鄭說也丁晏云左傳襄二十五年規偃豬杜注偃豬下濕之地鄭云匽豬義與偃豬同敘人注梁水偃也釋文徐本作匽古偃匽通用稻人注偃豬者畜流水之陂也詒讓案說文雨部云霤屋水流也故凡屋檐霤水下注之處通謂之霤鄉飲酒禮磬階閒縮霤燕禮設洗篚于阼階東南當東霤又賓所執脯以賜鐘人于門內霤是也此云霤下之池蓋即掌舍先鄭注所謂受居溜水涑橐者亦謂之承霤檀弓云池視重霤鄭彼注云如堂之有承霤也承霤以木為之用行水亦宮之飾也今宮中有承霤云以銅為之孔疏云重霤者屋承霤也以木為之承於屋霤入此木中又從木中而霤於地故謂此木為重霤也天子則四注四面為重霤案據孔說則王六寢並四面承霤霤以行水故亦謂之池喪車之池蓋依此為名漢書宣帝紀神爵元年詔曰金芝九莖產於函德殿銅池中顏注引如淳云銅池承霤也則漢時猶名承霤為池矣

共王之沐浴

沐浴所以自絜清

【疏】共王之沐浴者內則云外內不共湢浴則王寢中當亦有浴室此官兼掌之也此謂共王燕居無事時之沐浴與樂人王齊共之淬浴用秬鬯女巫歲時祓除釁浴用香薰草藥異共之者喪大記注說喪禮天子沐黍平時沐醴當同此官共其潘汁及浴用巾席盤杅之屬並具而奉之　注云沐浴所以自絜清者釋文云本亦作清案說文水部云沐濯髮也浴洒身也瀞無垢薉也又仌部云凊寒也絜清之清即瀞之借字瀞淨亦古今字與凊字別或本非是鄭言此者明與上文脩除蠲絜事義同也

凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事

勞事勞褻之事

【疏】凡寢中之事者明此官專掌六寢以內凡喪祭及王燕居之事無大小皆共給之也云埽除者說文土部云埽弃也此即上云脩是也詳隸僕疏大射儀云司宮埽所畫物大射雖不在寢宮人蓋亦掌其埽除之事矣云執燭者昏執之以為明也宮正云凡邦之事蹕宮中廟中則執燭彼注以為祭事蓋在寢外宮廟之中則宮正執燭若平時在寢內則此宮人執之二職互相備亦官聯也燕禮云司宮執燭于西階上司宮即宮人燕在寢故亦此官執燭公食大夫禮司宮具几筵注云司宮太宰之屬掌宮廟者也即據此官言之彼食禮在廟故注兼云宮廟燕禮注以司宮為小宰失之云共鑪炭者說文金部云鑪方鑪也王燕居寒則共鑪炭為溫䕩掌炭共炭此官以共王一宮

相與為聯事也。注云勞事勞褻之事者謂上三者之外凡王之六寢中勞苦卑褻之事宮人並掌之

四方之舍事亦如之從王適四方及會同所舍【疏】注云從王適四方及會同所舍者賈疏云為王巡守征伐及會同所舍之處亦如上掌凡勞褻之事詒讓案王行所至之地則掌舍為宮以舍宮人亦從而掌其舍中之事也

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重故書枑為柜鄭司農云梐榱梐也柜受居溜水涑橐者也杜子春讀為梐枑梐枑謂行馬玄謂行馬再重者以周衞有外內列【疏】掌王之會同之舍者統下三宮四門等言之賈疏云會同者謂時見曰會殷見曰同皆為壇於國外與諸侯相見而命以致禁之事焉王至壇所舍息也案賈據會同常禮之行於國城外者唯為壇壝宮而已其十二年王巡守會諸侯於畿外方岳及殷國道路較遠或於道塗宿市之舍則備此三宮四門各隨時地設之會同詳大宗伯疏注云故書枑為柜者宋婺州本建陽本董氏本嘉靖本並作拒下同葉鈔本釋文亦作拒案拒即柜之誤今依宋互注本正徐養原云司會參互故書互為巨杜子春讀為參互脩閭氏互欜故書互為巨鄭司農云當為互是古者梐枑之枑或通作互互與巨形聲相似故作柜則讀為枑作巨則讀為互杜鄭各依字讀之鄭司農云梐欜梐也者先鄭蓋以梐為欜之借字爾雅釋宮云橑謂之欜郭注云屋椽說文木部云欜梠也欜秦名為屋椽周謂之欜齊魯謂之桷案欜即屋椽端欜木釋文云欜戚踤關反盧文弨云當本亦作椽段玉裁云欜字不當有此音非是關字有誤則戚本當作欜字通俗文曰閉門欜曰欜案欜椽義同然椽與踤關音遠疑段說近是云柜受居溜水涑橐者也者賈疏云掌舍掌閑衞不掌擊柝之事又行止之處未即有蟲可涑先鄭輒依故書柜而為溜水涑橐又柜非必是受溜水之物於義未可故後鄭不從段玉裁云此司農從故書作柜讀橐揀讀如盥漱之漱橐釋文當洛反讀為沰集韻沰當洛切滴也受居溜水涑橐者今之格霤是也謂霤水下其閒漱之沰之疏云涑蟲岳珂橐音妒葉林宗抄宋本釋文及宋槧周禮橐當洛反葢皆讀橐為蠹似非也會同之舍為壇不屋不應有欜及格霤等故後鄭從子春作梐枑訓行馬也案段說甚覈先鄭以柜為受居溜水之物溜霤字通即宮人後鄭注云霤下之池受畜水而流之者漢人所謂承霤者也說文水部云涑澣也漱盪口也二字音義不同釋文云涑徐劉色溝反戚色胄反是徐劉讀涑如字讀而戚則讀為漱蓋與匠人注涑霤字同段從戚讀於義自通但涑橐疏釋為涑蟲釋文則讀橐為蠹猶掌染草釋文音橐為妒也此與賈義正同段則據今本釋文讀橐為沰皆未知孰得先鄭之恉會劉則讀橐即櫜字脩閭氏注櫜東帀版為之此注云橐蓋以接柜所受水而瀉於地者形制與欜同故借名橐若然涑橐即謂漱洒其承霤之木中空如欜者疑亦得通也至惠士奇會劍又並謂柜即渠之省惠又引荀子非相篇渠匽為釋搖之聲義亦似符合但諦審經義梐柜與掌固樹渠之固其義當為藩落士方氏王巡守則樹王舍注云為藩羅是也脩閭氏互欜古文苑揚雄城門校尉箴用彼文作析柜與此故書正同蓋交木為行馬謂之梐樹木為藩落謂之柜二者皆以備守衞故經並舉之以此釋故書或可備一義與云杜子春讀為梐枑梐枑謂行馬者說文木部云梐梐枑也枑行馬也周禮曰設梐枑再重段玉裁云杜易柜為枑鄭君從杜也司農梐枑為二物杜梐枑為一物枑與柜形聲皆相似說文枑字下云行馬也引周禮柜字下不引周禮亦是從子春說不從故書案段說是也行馬以木相連比交互為之故謂之梐枑枑字亦作互脩閭氏先鄭注云互謂行馬所以障互禁止人也亦謂之閑虎賁氏舍則守王閑注云閑梐枑六韜軍用篇云三軍拒守木螳螂劍刃扶胥廣二丈百二十具一名行馬是周時有行馬之名漢時因之藝文類聚職官部引漢官儀云光祿勳門外特施行馬以旗別之是也云玄謂行馬再重者以周衞有外內列者周衞謂周帀王舍為藩衞師氏云在野外則守內列注云內列藩營之在內者也是周衞有外內列之說然則設梐枑再重者內列一重外亦一重也賈疏云此梐枑所施唯據下文車宮壇壝宮止宿而言其帷宮無宮暫止之閒未必有此梐枑也

設車宮轅門謂王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門【疏】設車宮轅門者以下設三宮四門之法宮之為言營也凡野舍為營域以象牆壁通謂之宮司儀說壇壝宮有四門則三宮及無宮並設門亦可知注云謂王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門者以下云為壇壝宮是平地築土為宮此不築土而以車為宮求是阻險之處暫以此備非常次車以為藩謂野處無牆垣則以車為衞比為藩落也孫子軍爭篇曹注云以車為營曰轅門即本此經賈疏云言仰車以其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門詒讓案凡止車乘車曲輈大車直轅兩制不同此會同設車宮當用乘車則轅當為輈經并散文不別也又轅門亦建旜穀梁昭八年傳說蒐狩之事云艾蘭以為防置旃以為轅門范注云轅門卬車以其轅表門楊士勛疏云謂以車為營轅為門又建旃以表之並與鄭義同此會同之舍雖與蒐狩異車宮轅門之制則一也又韓非子十過篇云智伯與韓魏圍晉陽二君鄭智作而出遇智過於轅門之外則軍旅亦為轅門矣惠士奇云漢衞青擊匈奴以武剛車自環為營古車宮之遺意

為壇壝宮棘門謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以為宮鄭司農云棘門以戟為門杜子春云棘門或為材門【疏】注云謂王行止宿平地者賈疏云以下文二者非止宿之事唯有此壝宮及上文車宮為止宿但險阻平地二所不同故知是止宿平地也云築壇又委壝土起堳埒以為宮者司儀云將合諸侯則令為壇三成宮旁一門注云合諸侯謂有事而會也為壇於國外以命事宮謂壝土以為堳埒所謂為壝宮也又覲禮云諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺注云四時朝覲受之于廟此謂時會殷同也宮謂壝土為埒以象牆壁也案此並所謂壇壝宮也壇謂宮內之土堂壝則通壇外之營域言之祭法注云封土為壇書金縢云三壇同墠書釋文引馬融云壇土堂墠者委土之名凡委土而平之為墠於墠之中封土若堂為壇墠之外四面圍繞擁土若牆垣為埒埒三者通謂之壇故大司徒說社稷之壝注云壝壇與堳埒也又鬯人社壝注云壝謂委土為墠壇爾雅釋丘云堳埒匡也說文土部云埒庳垣也鄭意築土高起為壇又於壇外四面委土為庳垣令高出於墠使有匡埒即所謂宮也賈疏謂為壇於宮土在坑中而高為堳埒司儀疏亦謂掘地為壍以壍土為堳埒當處則似為溝壍矣殊誤又聘禮夫人竟肆為壝壇依此壝土為壇不為堳埒故下云無宮與此壝宮異也鄭司農云棘門以戟為門者小爾雅廣器云棘戟也說文戈部云戟有枝兵也讀若棘明堂位越棘大弓鄭注云棘戟也左隱十一年傳子都拔棘杜注同案戟詳司兵疏棘戟古同讀故經典戟字多作棘壇壝宮無屋於壝旁樹戟以表門戟門即於壝旁為之故覲禮注云諸侯入壝門即此棘門也惠士奇云戰國策楚策考烈王卒李園入宮置死士於棘門之內則知古者宮門皆立戟矣杜子春云棘門或為材門者存異文也宋世犖云詩斯干如矢斯棘韓詩棘作朸聲類朸古材字案宋說是也棘朸材三字古音同部故棘門或為材門其義未聞賈疏云閔二年衞文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豎立門戶故知棘門亦得為材門即是以材木為門也案賈說亦通

為帷宮設旌門謂王行晝止有所展肆若食息張帷為宮則樹旌以表門

【疏】為帷宮設旌門者，與幕人、掌次、司常為官聯也。注云「謂王行晝止有所展肆若食息」者，肆即肄之借字。賈疏云：「見下曲禮云君命大夫與士肄。鄭云肄習也。君若有命，大夫則與士展習其事，則此亦王與羣臣晝止有所展習。云若食息者，非直有展習，亦有食息之時。」案曲禮經注肄並作肄，賈引作肆，與彼釋文所載別本同。惠士奇云：「聘禮未入竟壹肄，為壝壇，畫階，帷其北，無宮。蓋張帷以象宮室，帷一面而闕其三，不成宮也。」案惠說近是。彼聘使展肄，疑兼用帷宮之制。蓋帷宮正法，張帷周帀為垣，又於中張帷幕為次，不僅帷其北也。左宣十八年傳公孫歸父還自晉，壇帷復命於介。穀梁襄十八年傳亦有壇帷之文，似皆與聘禮略同。云「張帷為宮，則樹旌以表門」者，幕人注云「在旁曰帷」，謂張帷為宮也。賈疏云：「案司常云會同賓客置旌門，注引此掌舍為帷宮設旌門，則旌門司常置之，掌舍主掌之。其旌門則司常所云析羽為旌者也。」詒讓案：大司馬以旌為左右和之門，注云「軍門曰和，今謂之壘門，立兩旌以為之」。國語齊語執枹鼓立于軍門，韋注云「軍門立旌為軍門，若今牙門矣」。又云「渠門赤旂」，注云「渠門，兩旂所建以為軍門，若今牙門矣」。是渠門亦即旌門。此帷宮為會同之舍，大會同六軍從行，故旌門之制亦與軍門同也。依韋昭說，似諸侯旌門用大旂。但龍旂色青，今齊語云赤旂，則當是鳥隼之旟，以其注析羽於干首，故謂之旌。若天子制似當用大常，而注析羽也。至毛詩小雅車攻傳說田禮云「褐纏旃以為門」，與穀梁傳謂「置旃以為轅門」同，則因王侯所載旗並為通帛之旜，蓋旜旌皆五旗之通制，故詩孔疏謂彼即此及大司馬之旌門，賈大司馬疏同，是也。五旗通有旜旌，詳司常、大司馬疏。又覲禮云「至于郊，王使人皮弁用璧勞，侯氏亦皮弁迎于帷門之外」，鄭注云「郊舍狹寡，為帷宮以受勞」，引此職帷宮旌門。然則旌門冡帷宮為名，亦得謂之帷門矣。

無宮則共人門　謂王行有所逢遇，若住遊觀，陳列周衛，則立長大之人以表門。

【疏】無宮則共人門者，聘禮注云「無宮，不壝土畫外垣也」。此無宮亦王行道路暫駐，故不壝土畫外垣，則立人以表門。云共者，謂選擇其人而立之也。注云「謂王行有所逢遇，若住遊觀」者，謂王行在道，或與諸侯遭遇，或無所逢遇而暫住遊觀，則不為宮，但立人門，以二者皆行道倉卒簡略之事，不久停止故也。云「陳列周衛，則立長大之人以表門」者，謂列人為周衛，當門處則選擇長大之人以表之也。惠士奇云：「虎士立為門，四翟各持兵，故曰人門。公羊昭二十五年傳以遇禮相見，以人為菑。何注云：菑，周埒垣也，所以分別內外衛威儀。則人門若人垣矣。」案惠說是也。公羊云以遇禮相見，亦如在道逢遇，陳列周衛，其禮疏略，與此注可互證。此雖云無宮，蓋亦列人為菑，故孫子軍爭篇曹注云「以人為營，人門」是也。

凡舍事則掌之　王行所舍止。

【疏】注云「王行所舍止」者，言雖非會同、若巡守、畋田之類，王行所舍止，其事皆掌舍掌之。

幕人掌帷幕幄帟綬之事　王出宮則有是事。在旁曰帷，在上曰幕。幕或在地，展陳于上。帷幕皆以布為之。四合象宮室曰幄，王所居之帳也。鄭司農云：「帟，平帳也。綬，組綬，所以繫帷也。」玄謂帟，王在幕若幄中坐上承塵。幄帟皆以繒為之。凡四物者，以綬連繫焉。

【疏】掌帷幕幄帟綬之事者，賈疏云：「掌王帷在傍施之，像土壁也。幕則帷上張之，像舍屋也。幄，帷幕之內設之。帟者，在幄幕之內承塵。綬者，條也，以此條繫連帷幕。幕人掌此五者，王出宮則送與掌次張之。」注云「王出宮則有是事」者，謂王在宮寢室之內則無張帷幕諸事，明此幕人所掌諸事，惟王出宮乃有也。然幄帟二者在宮亦或張之，故韓詩外傳云「天子居廣廈之下，帷帳之內，旃茵之上」。詩大雅抑云「相在爾室，尚不媿于屋漏」，鄭彼箋釋屋為幄。孔疏云：「禮之有帷幕，皆是野張之以代宮室，其宮內不張幕也。幄則室內亦有之。」云「在旁曰帷，在上曰幕」者，說文巾部云：「在旁曰帷，在上曰幕。」覆食案亦曰幕。釋名釋牀帳云：「帷，圍也，所以自障圍也。幕，幕絡也，在表之稱也。」廣韻四覺引三禮圖云：「四旁及上曰帷。」案禮圖舉上言之，未析。帷亦謂之容。荀子正論篇云「天子居則設張容」，容即帷也，與巾車車裳帷為容同。楊注以容為羽衛，非也。賈疏云：「帷在下，幕在上，共為室。今之設幕則無帷，在下為異也。」云「幕或在地，展陳于上」者，于汁傍當作於。賈疏云：「案聘禮云管人布幕，官陳幣，史展幣，皆於幕上。聘禮又賓入境至館，皆展幣，是幕在地也，展陳於上。」云「帷幕皆以布為之」者，賈疏云：「案既夕禮云取衣裳用幕布，其帷在幕下，亦用布，故知二者皆用布。至於覆棺之幕則用繒，故禮記檀弓云布幕衛也，繒幕魯也。明天子亦用繒覆棺，不張設，故用繒也。」案檀弓孔疏引崔靈恩說，亦謂此帷幕皆用布，與襯棺之幕用繰別，即賈所本。既夕記鄭注云：「幕布，帷幕之布，升數未聞也。」案史記孔子世家孔子見衛夫人，夫人在絺帷中。絺亦布也。雜記說諸侯道死，用緇布裳帷，則帷幕或上下並用緇布與。云「四合象宮室曰幄」者，賈疏引顏延之纂要說同。釋名釋牀帳云：「幄，屋也，以帛衣板施之，形如屋也。」小爾雅廣服云：「覆帳謂之幄。幄，幕也。」廣韻四覺引三禮圖云：「上下四旁悉周曰幄。」案合者，謂上下四旁湊合相連覆也，象宮室有棟宇四壁之形，帷幕之用而較小，故詩抑鄭箋云「屋，小帳也」。孔疏云：「雜記云諸侯行而死於道，緇布裳帷，素錦以為幄而行，則幄在帷幕之內。帷幕是大帳，則幄為小帳也。」案孔說是也。幄正字當作握，亦作屋，詳巾車疏。云「王所居之帳也」者，左傳哀十四年杜注云「幄，帳也」。釋名釋牀帳云：「帳，張也，張施於牀上也。」案幄即覆帳，故云王所居之帳。史記周本紀云「有火自上復于下，至于王屋，流為烏」，王屋亦即王所居之幄也。鄭司農云「帟，平帳也」者，廣雅釋器云：「帟，帳也。」平帳者，謂平施於人上，異於幄幕等穹隆下覆之帳也。云「綬，組綬，所以繫帷也」者，說文糸部云：「綬，韍維也。組，綬屬也。」內則孔疏云：「組紃，條也。薄闊為組，似繩者為紃。」案玉藻說天子以下佩玉皆有組綬。蓋凡織絲為薄闊之組以為繫者，通謂之組綬。此組綬以連繫帷，與韍維佩系同材也。云「玄謂帟，王在幕若幄中坐上承塵」者，廣韻四覺引三禮圖云：「在上曰帟。」賈疏云：「在幕，謂下掌次云師田則張幕設重帟，是王在幕設帟之事。若帷中有帟者，掌次云朝日祀五帝則張大次小次設重帟，次即幄，是幄中坐上有承塵也。」詒讓案：檀弓注云：「帟，幕之小者，所以承塵。」釋名釋牀帳云：「小幕曰帟，張在人上，帟帟然也。」又云：「承塵，施於上以承塵土也。」案承塵即平帳，以其平施於坐上，則謂之平帳；以其承塵土，則謂之承塵。後鄭此說，即增成先鄭之義。玉篇巾部云「帟，平帳也，又承塵也」，分為二義，非。賈疏謂後鄭不從先鄭平帳義，亦誤。云「幄帟皆以繒為之」者，說文糸部云：「繒，帛也。」賈疏云：「以其布帷幕之內宜細密。又案喪大記有素錦褚，褚即幄。彼喪用錦，則此用繒可知。」案賈知素錦褚即幄者，據雜記云「其輤素錦以為屋」，注云「輤象宮室，屋其中小帳襯覆棺者」，彼屋亦與幄同。又周書王會篇云「成周之會，墠上張赤帟陰羽」，又云「堂後東北為赤帟焉，浴盆在其中。其西天子乘車立焉，青帟陰羽，鳧旌」。又云「外臺之四隅張赤帟，為諸侯欲息者皆息焉，命之曰爻閭」。孔晁注云：「帟，帳也。陰，鶡也，以羽飾帳。」然則吉時之帟，蓋以采繒為之。周書帟有羽飾，此經無者，文不具也。云「凡四物者，以綬連繫焉」者，謂帷幕幄帟四者，並以綬連繫之，以便張也。

凡朝覲會同軍旅田役祭祀，共其帷幕幄帟綬　共之者，掌次當以張。

【疏】凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬者，賈疏云：「此一經皆供與掌次，使張之。此云朝覲會同，即掌次云諸侯朝覲會同是也。此云軍旅田役，即掌次云師田，彼師即此軍旅，彼田即此田役是也。此云祭祀，即掌次云大旅及朝日祀五帝是也。此數事皆共帷幕幄帟綬與掌次。」案田役謂四時大田起徒役，詳大宰

疏注云共之者掌次當以張者明此官唯掌共不掌張事也

大喪共帷幕帟綏　為賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上　疏大喪共帷幕帟綏者宰夫注云大喪王后世子也掌次云大喪使帥其屬以幄帟先注云幄帟先所以為葬窆之闇先張神坐也是大喪亦當共幄此不言者文不具注云為賓客飾也者明喪當去飾而共此四者是為賓客設飾賓客謂諸侯君臣來朝聘及來奔喪弔贈者也云帷以帷堂者堂謂路寢之堂賈疏云謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張之於庭者庭亦謂路寢堂下賈疏云案尚書顧命云出綴衣於庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中爾時在庭應設此帷幕無正文故云或也有解者云為王襲絰在庭故有帷幕按喪大記諸侯踊阼階下襲絰於序東雖王禮亦當哭踊在阼階下何因反來庭中襲絰乎恐不可也詒讓案此帷幕亦以布為之依檀弓注說天子禮別有覆棺之縿幕當亦此官共之又墨子節葬篇說送葬亦有屋幕則不徒張之於庭矣云帟在柩上者掌次注云張帟柩上承塵又檀弓注云帟張於殯上殯上即柩上也據遣飾注大喪葬窆時張神坐亦設帟注不言者亦文不具

三公及卿大夫之喪共其帟　唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟　疏三公及卿大夫之喪共其帟者此亦謂張殯上之帟也賈疏云掌次云諸侯再重孤卿大夫不重則此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重幕人不張故略不言　注云唯士無帟王有惠則賜之者以士賤不得備物士喪禮亦無帟引檀弓曰君於士有賜帟者證有惠則賜蓋亦此官共之

掌次掌王次之灋以待張事　法大小丈尺　疏掌王次之灋者掌次之官法也賈疏云次者則舍也言次謂次止言舍謂舍息云以待張事者賈疏云王出宮則幕人以帷與幕等送至停所掌次則張之案賈說未晐廣雅釋詁云張施也凡王次張施陳設之事此官悉掌之故下經氈案亦云張與張事不徒設帷幕幄帟等矣蓋凡王次皆幕人司几筵共其物掌次掌其事三官相與為官聯也凡張帷幕等並以木為柱橑而後施以繒布故呂氏春秋音初篇云幕動坼橑委人喪紀共其木材注亦云木材給張事是也　注云法大小丈尺者此亦注用今字也司書注云法數也謂大小丈尺之數賈疏云大小者下文有大次小次是也丈尺之數未聞

王大旅上帝則張氈案設皇邸　大旅上帝祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳皇羽色以為之　疏王大旅上帝則張氈案設皇邸者釋文云皇邸一本作皇羽邸阮元云此因注云皇羽覆上經亦誤衍羽字疏云見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上是賈疏本不衍羽字也案阮說是也以下並王之張事王大祭祀皆設大次小次以為休息之所氈案皇邸即張設於次中賈疏謂王坐所置是也氈案云張皇邸云設者說文言部云設施陳也與張文異義同故下文又云設重案矣　注云大旅上帝祭天於圜丘者經注例凡圜字皆作圓此疑誤賈疏云見下經別云祀五帝則知此是昊天上帝即與司服及宗伯昊天上帝一也即是大司樂冬至祭天於圜丘之事也案鄭賈意經雖言大旅實即圜丘之大祀也依此注則上帝指昊天而言大宗伯及典瑞皆云旅上帝注並云上帝五帝也職金旅上帝賈疏亦以五帝為釋二說不同攷禮器云大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝注云大旅祭五帝也饗帝祭天家語郊問篇王肅注同彼云大旅不足以饗帝饗帝即圜丘之祭大旅既次於饗帝則此注以大旅上帝為祭天於圜丘者非也禮器注說以大旅為祭五帝與大宗伯典瑞諸注義同然此職下文別出祀五帝明上帝與五帝異則以上帝為通攝五帝者亦非也蓋帝之與天雖可互稱而此經則嫥有區別通校全經凡云昊天者並指圜丘所祭之天凡云上帝者並指南郊所祭受命帝二文絕不相通此職云大旅上帝大宗伯云旅上帝及四望典瑞云祀天旅上帝又云祀地旅四望職金云旅于上帝玉人云旅四望凡言旅者並指非常之祭而言所旅者止於上帝四望不云旅昊天旅五帝則知旅祭上不及昊天下不偏及五帝此大旅上帝自專指有故祭受命帝與南郊之祭帝同而禮不同與圜丘昊天之祭則迥不相涉也蓋受命帝在五帝之中為特尊而卑於昊天旅上帝有張氈案設皇邸則祀昊天亦同可知旅禮略而郊祀詳旅有張設則郊祀亦同又可知經舉上帝而不及昊天者宜舉卑可以見尊舉大旅而不及郊祀者舉略可以見詳經固有此文例也凡上帝與昊天五帝不同互詳大宰大宗伯肆師典瑞疏南齊書禮志載江淹王儉議並謂南郊為旅上帝又引孔晁云五帝佐天化育故有從祀之禮旅上帝是也案孔晁治王肅之學蓋亦以郊丘為一南郊祀昊天以五帝配是為旅上帝則亦以旅為郊也王肅又引馬融說以為夏正郊旅明堂舊唐書禮儀志載唐人亦有釋典瑞旅上帝為衆祭五帝者黎翰表難之云旅雖訓衆出於爾雅及為祭名春官訓陳注有明文若如所言旅上帝便成五帝則季氏旅於泰山可得便是四鎮邪案黎說是也馬王諸家之說甚不可通有四此經云大旅下文又別云祀五帝則上帝非即總祀五帝可知段令大旅與祀同此五帝經何以為別異之文乎其不可通一也旅為總祭古無是說大宗伯典瑞玉人並云旅四望望祀各就一方無總祭之法若如馬說豈得復有總祭四望之禮乎其不可通二也大宗伯以旅上帝為國有大故之祭若南郊則常祀之最大者不得待有大故始行之其不可通三也眡瞭說大旅有鬯樂器與大喪同笙師說大旅陳器亦然明大旅之禮與常祭不同若郊祀用盛樂豈得但以陳之其不可通四也凡大旅與圜丘不同帝與南郊帝同而祭不同互詳大司樂疏云國有故而祭亦曰旅者明旅本為有故特祭之專名常祀不名旅也賈疏云案大宗伯國有大故則旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅案詳大宗伯疏云此以旅見祀也者賈疏云但此下文五帝見正祀其旅見於大宗伯大宗伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故鄭以因旅見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅見祀詒讓案大宗伯注云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也據彼注則旅與祀禮小異此經云王大旅上帝不云祀上帝不宜大旅有張氈案設皇邸之等大祀反無之故鄭謂經言旅以見祀明旅有此張設則祀亦有不待言也然以經攷之昊天似無旅法鄭賈並謂昊天亦有旅非也云張氈案以氈為牀於幄中者掌皮云共其毳毛為氈以待邦事釋名釋牀帳云氈旃也毛相著旃旃然也說文毛部云氈撚毛也木部云案几屬牀安身之几坐也案對文則案與牀異散文則通凡牀以木為之此注云以氈為牀者言以氈覆牀上為之猶後牀上覆重席謂之重案也賈疏云牀上著氈即謂之氈案據鄭云於幄中則知不徒設氈案皇邸而已明知幷有大次小次之幄與下祀五帝互見之也鄭司農云皇羽覆上者樂師皇舞先鄭注云以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽然則此皇邸先鄭意疑亦當為翡翠之羽覆邸上與後鄭皇為象鳳皇羽義異賈疏謂先鄭亦以皇為鳳皇羽疑非先鄭意云邸後版也者謂氈案後之植版也爾雅釋器云邸謂之柢凡物根柢必在後故後版謂之邸輈人以大車後轅為邸與此義略同云玄謂後版屏風與者賈疏云此增成司農義言後故者謂為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之無正文故言與以疑之呂飛鵬云扆成三禮圖云扆從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也賈云為大方版於坐後畫為斧文是即以後版屏風為斧依

案呂說是也。釋名釋牀帳云：「屏風，所以屏障風也。」爾雅釋器郭注謂射客形如牀頭小曲屏風，此匪案卽牀而設後版，畫與漢晉牀頭屏風正相類，故後鄭墨屏風以申先鄭後版之說，然不云畫黼。賈據司几筵注謂黼依制如屏風，因謂此皇邸亦畫斧文，不知此皇邸以皇羽覆上，不以畫斧文也。屏風亦見燕丹子及史記孟嘗君傳，則戰國時已有此稱，不始於漢矣。云「染羽象鳳皇羽色以爲之」者，樂師皇舞注云：「皇，雜五采羽如鳳皇色，持以舞。」王制云：「有虞氏皇而祭。」注云：「皇，冕屬也，畫羽飾焉。」凡禮經言皇者，鄭並以鳳皇羽爲釋。爾雅釋鳥云：「鳳，其雌皇。」山海經南山經云：「丹穴之山有鳥焉，其狀如雞，五采而文，名曰鳳皇。」此象鳳皇羽色，亦謂染羽爲五采也。賈疏云：「案尚書禹貢羽畎夏翟，謂羽山之谷夏翟之羽。後世無夏翟，故周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以爲之，覆於版上。明堂位及司几筵皆云黼扆，此不在寢廟無扆，故不得云黼扆，故別名皇邸。」案：賈說非也。鳳皇羽與夏翟羽色並備五采，鄭各望文爲訓，故不同耳。爾雅釋宮云：「牖戶之閒謂之扆。」此皇邸大旅所用，旣不在牖戶之閒，雖形制相近，而畫飾迥異，不得謂卽黼依之別名也。與絲疏說亦同。

朝日，祀五帝，則張大次、小次，設重帟、重案，合諸侯亦如之。朝日，春分拜日於東門之外。祀五帝於四郊。次謂幄也。大幄，初往所止居也；小幄，既接祭退俟之處。祭義曰：「周人祭日以朝及闇。」雖有強力，孰能支之？是以退俟，與諸臣代有事焉。合諸侯於壇，王亦以時休息。重帟，複帟。重案，牀重席也。鄭司農云：「五帝，五色之帝。」

【疏】「朝日祀五帝」者，亦蒙王爲文，此皆大祀，王親與祭，則有此張設之事。五帝尊於日月，而經先云朝日，後云祀五帝者，各隨文便，無義例。云「則張大次小次，設重帟重案」者，賈疏云：「大幄小幄，伯幄在幕中，既有幄，明有帷幕可知。設重帟者，謂於幄中設承塵。重案者，案則牀也，牀言重，謂牀上設重席。不言氈及皇邸，亦有可知。上氈案不言重席，亦有重席可知，互見爲義。」注云「朝日，春分拜日於東門之外」者，玉藻云：「天子玄端而朝日於東門之外。」鄭注云：「朝日，春分之時也。東門，謂國門也。」覲禮云：「天子乘龍，載大旂，象日月、升龍、降龍，出拜日於東門之外，反祀方明。」彼注云：「此謂會同以春者也。」此云拜日於東門之外，兼用玉藻、覲禮兩文。覲禮所記雖非春分朝日，其禮略同也。春分朝日，秋分夕月，卽日月之正祭。鄭說本馬融，詳典瑞疏。云「祀五帝於四郊」者，賈疏云：「案小宗伯兆五帝於四郊是也。此謂四時迎氣。案月令，立春於東郊，立夏於南郊，季夏六月迎土氣亦於南郊，立秋於西郊，立冬於北郊，謂靈威仰之屬。」案：詳小宗伯疏。云「次謂幄也」者，敘官注云：「次，自脩正之處。」凡祭祀朝覲之所，必張幄以爲自脩正之處。經云大小次，卽幄四合象宮室者也。云「大幄，初往所止居也；小幄，既接祭退俟之處」者，賈疏云：「以兩次設幄者，大幄謂王侵晨至祭所，祭時未到，去壇壝之外遠處設大次，王且止居，故云大幄初往所止居也。接祭者，與羣臣交接相代而祭，去壇宜近，置一小幄，退俟之處。」引祭義曰「周人祭日以朝及闇」者，祭義云：「郊之祭也，大報天而主日，配以月。夏后氏祭其闇，殷人祭其陽，周人祭日以朝及闇。」鄭彼注云：「闇，昬時也。陽，日中時也。朝，日出時也。夏后氏大事以昬，殷人大事以日中，周人大事以日出，亦謂此郊祭也。以朝及闇，謂終日有事。」案：彼注謂郊祭，此注引之，證朝日祀五帝與郊祀略同，亦終日有事也。云「雖有強力，孰能支之，是以退俟，與諸臣代有事焉」者，強力謂強有力也。聘義云：「聘射之禮，至大禮也。質明而始行事，日幾中而后禮成，非強有力者弗能行也。」挈壺氏注云：「代，猶更也。」以其竟日有事，雖有強力亦不能支，故王與諸臣更番迭進，王以次退俟於幄，得以暫息，不至疲勞。云「合諸侯於壇，王亦以時休息」者，明合諸侯於亦於壇內外設大小次及重帟重案也。合諸侯，卽大宗伯云「時見曰會，殷見曰同」。賈疏云：「案司儀，合諸侯爲壇三成是也。」云「重帟，複帟」者，

複，案宋本、嘉靖本並作「複」，今從注疏本。廣雅釋詁云：「複，重也。」賈疏云：「謂兩重爲之。」詒讓案：周書王會篇說成周之會，墠上及又闊皆張赤帟畫，卽重帟也。云「重案，牀重席也」者，牀不可以言重，故知爲覆重席。賈疏云：「案司几筵，莞筵、繅席、次席三重，此言重席，亦當有此三重，與重帟不同。」案：賈意重案當有三重席，與重帟止兩重，文同義異。但司几筵三種席，謂加席也，與重席本不同。以禮經重席之例言之，天子當莞筵五重，玉藻云「天子之席五重」是也。此經注並無重席之數，疑覆案之席與設於地不同，或不必備五重。後文諸侯不云重案，則是不重，與禮器亦異，是其證也。重席詳司几筵疏。鄭司農云「五帝，五色之帝」者，卽蒼、赤、黃、白、黑五天帝是也，詳大宰及小宗伯疏。

師田，則張幕，設重帟、重案。不張幄者，於是臨誓衆，王或迴顧占察。

【疏】「師田則張幕設重帟重案」者，亦蒙上王爲文，謂大師及四時大田，王親行者也。賈疏云：「謂出師征伐及田獵，則張幕者，爲王設坐。不言帷者，亦有可知。」注云「不張幄者，於是臨誓衆，王或迴顧占察」者，謂師田有誓衆之事，故設平帳之帟，而不設四合象宮室之帷，使四旁皆見，以便王之迴顧占察。說文見部云：「覘，窺視也。」占與覘之假字。方言云：「占，視也。凡相竊視，南楚或謂之占；自江而北，凡相候謂之占。」然則占察猶言視察。司稽、司門注並云「視占」是也。

諸侯朝覲會同，則張大次、小次。大次亦初往所止居，小次卽宮待事之處。

【疏】「諸侯朝覲會同」者，以下並諸侯之張事。賈疏云：「此謂與諸侯張之。若四時常朝在國內，今言朝覲會同，爲會同而來，故在國外，與大宰大朝覲會同一也。」案：經言朝覲者，明四時常朝亦張大小次也。賈謂因會同而朝，不關常朝，非經義。云「則張大次小次」者，賈疏云：「亦如上文大小次文，只則減耳。」詒讓案：張大小次，則亦當有帟案，但不重耳。又聘禮記云：「宗人授次，次以帷，少退于君之次。」鄭彼注云：「主國之門外，諸侯及卿大夫之所使者，次位皆有常處。」賈彼疏云：「凡爲次，君次在前，臣次在後，故云少退於君之次。」則諸侯卿大夫來聘問亦有次，此經不言者，文略。注云「大次亦初往所止居，小次卽宮待事之處」者，賈疏云：「鄭云初往止居者，謂宮外也。卽宮者，應是宮內。言宮，卽司儀所云宮方三百步、壝土爲之是也。言待事者，欲於幄中待事辦否。」案：賈據會同言之。其朝覲之次，則在皋門外及廟門外。覲禮云：「諸侯前朝，皆受舍于朝，同姓西面北上，異姓東面北上。」鄭彼注云：「受舍于朝，受次于文王廟門之外。言舍者，尊舍也。天子使掌次爲之。諸侯上介先朝受焉。」此卽朝覲卽宮待事之次也。但覲禮注謂朝覲受次在文王廟門外，而依小宗伯注，廟在雉門外，則非三朝所在。小司寇注雖有外朝在雉門外之說，然以朝士校之，自是譌文。今攷定廟當在路門外，則正當治朝，然鄭實無是義。又齊僕、大行人注謂朝覲王有車迎出大門之法，則諸侯待事亦不宜唯在廟門外。鄭彼注義外迕甚多，故賈彼疏云：「若天子春夏受享，諸侯相朝聘，迎賓客者，皆有外次。有外次於大門外者，則無廟門外之內次；天子覲遇在廟者，有廟門外之內次，無大門外次。」案：賈蓋亦知鄭義之難通，故爲此說以斡旋之，然究不塙也。江永云：「朝覲當有大次在外朝，有小次在廟門外。覲禮所謂前朝皆受舍于朝是也。覲禮言旅見，則分同姓西面、異姓東面。若其特朝，則次當張之門外西方而東面，以爲止居待事之處。掌訝云：『及將幣，爲前驅，至於朝，詔其位，入復。』入復至行禮，爲時久，則侯氏宜於大次止居以待。乃交擯，天子許入，於是侯氏入大門，至廟門外，入於小次以待事。」案：江說與聘禮、覲禮義並合，是也。凡四時朝覲，禮亦無異，詳大宗伯疏。

師田，則張幕設案。鄭司農云：「師田，謂諸侯相與師田。」玄謂此掌次張之，諸侯從王而師田者。

【疏】「師田則張幕設案」者，賈疏云：「又承上諸侯，謂諸侯從王師田，卽張幕設案者也。不言重，則無重席，亦應有單席於牀也。」注鄭司農云「師田，謂諸侯相與

師田者先鄭意上張幕設重帟重案爲天子師田此文承上諸侯朝覲會同之下故當爲諸侯相與師田與上天子師田異也云玄謂此掌次張之諸侯從王而師田者者賈疏云後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯國內張幕故云掌次張之以其非諸侯相與師田也此至下所云次者謂以繒爲幄帳案聘禮記所云次或以帷及席皆得與此掌次所云次別也案賈意上大小次注以繒爲幄蒙幕人注幄以繒爲之故謂此及下所云次並以繒爲幄帳與聘禮記次以帷布爲之者別又士冠禮賓就次注云次門外更衣處也以帷幕簟席爲之賈彼疏謂士卑或張簟席故此疏亦云或以帷及席皆得爲謂行禮有次通於尊卑幄帷雖繒布異材然皆可爲次此經諸次所設不同既無用幄之明文則或亦得含有帷席之次賈必謂其與聘禮次別殆失之固矣 孤卿有邦事則張幕設案有邦事謂以事從王若以王命出也孤王之孤三人副三公論道者不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案〔疏〕孤卿有邦事則張幕設案者此畿內諸臣之張事孤卿不設幄次降於諸侯也 注云有邦事謂以事從王者賈疏云謂若上王大旅上帝朝日祀五帝合諸侯及師田等數事王親行則從王往也云若以王命出也者賈疏云若祭祀則容王有故不親羣臣攝之若諸侯使臣時聘殷覜王不親行則於國外使羣臣受之是王命出也云孤王之孤三人副三公論道者者北堂書鈔設官部引五經異義云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公又立三少以爲之副曰少師少傅少保是爲三孤又引環濟要略云少師少傅少保是爲三孤副助三公者也孤者不掌官榮然孤特也書僞古文周官說與周禮說略同僞孔傳云孤特也言卑於公尊於卿特置此三者論語微子皇氏義疏引鄭書微子注云少師者大師之佐孤卿也亦從古周禮說王引之云漢書百官公卿表曰太師太傅太保是爲三公又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉是鄭注所本也案三少出大戴禮記保傅篇曰於是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與大子宴者也未嘗以爲周禮之孤周禮言三公者皆箸其數曰三若孤實有三人則亦當箸其數曰三孤矣乃通考全經言孤者凡二十有一皆但謂之孤無言三孤者則孤之數必非三人未可以保傅之三少當之也幕人三公及卿大夫之喪共其帟典命王之三公八命其卿六命掌客從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮皆言三公而不言孤孤已在卿之內故也經凡以孤卿並言者皆不箸卿之人數以卿與三公對言則曰六卿而不言孤豈非以孤在六卿之內則不得於孤之外更數六卿亦不得於六卿之外更言孤乎蓋六卿中有秉國政者其位獨尊故謂之孤孤者獨也譬之大國之卿晉士會受黻冕之命而將中軍宋樂喜爲司城以爲政位在六卿之列而又獨尊也周書大匡篇王乃召冢卿三老三吏大夫百執事之人朝于大庭孔注曰冢卿孤卿蓋爾雅冢大也六卿之中孤爲大故曰冢卿也穆天子傳百辟冢卿亦孤也郭注以爲冢宰失之昭四年左傳叔孫卒杜洩將以路葬南遺謂季孫曰冢卿無路介卿以葬不亦左乎杜注曰冢卿謂季孫介次也則季孫爲冢卿孟孫叔孫爲介卿可知季孫秉國政故謂之冢卿也其位在六卿之首其數則一人而已不得有三也自班氏作表誤以三少爲孤而康成沿襲之於是東晉古文尚書竊其說以入周官曰少師少傅少保曰三孤而孤之爲官遂失其本義矣又案以周禮之孤爲三人其誤始於新莽漢書王莽傳曰置大司馬司允大司徒司直大司空司若位皆孤卿蓋莽建立周禮見周禮屢言三公孤卿則妄以孤爲三公之佐而置三公司卿以放效之至班氏作表又以大師大傅大保爲三公而少師少傅少保爲孤卿官名雖異而以孤爲三人分屬三公則沿新莽之謬案

王謂孤爲冢卿即在六卿之中非三少其說致塙孤者執政之卿亦謂之卿士詩小雅十月之交說皇父卿士在冢伯維宰之上鄭箋以宰爲冢宰則皇父爲孤卿可知左隱九年傳載鄭莊公爲王左卿士與虢公忌父爲右卿士並爲政左隱三年杜注謂卿士王卿之執政者執政必孤卿而有左右是有二孤矣蓋孤爲諸卿中執政者之稱無專職亦無定員但不可以三少强充其數耳通言之孤在卿中爲特尊秩次亞於三公故亦通稱公鄉飲酒禮諸公大夫注云大國有孤四命謂之公是也卿士爲孤而亦爲諸卿之通稱故書洪範云卿士惟月師尹惟日孔疏引鄭書注云卿士六卿掌事者又匠人注以三孤六卿爲九卿亦非詳彼疏云不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案者以經言孤卿不及三公故鄭補其義賈疏云謂如上諸侯之禮中唯有會同師田無言祭祀鄭云祭祀者王於會同與祭祀同云亦如之則諸侯從王祭祀亦與會同同若然三公從王祭祀亦與從王會同同也 凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重張帟柩上承塵〔疏〕凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重者賈疏云以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯同再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之金鶚云凡兩物積累方可言重若只一物則不可言一重故再重之下即曰不重而無一重之文 注云張帟柩上承塵者詳幕人疏 凡祭祀張其旅幕張尸次旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳〔疏〕凡祭祀張其旅幕張尸次者賈疏云祭祀言凡者天地宗廟外內祭祀皆有羣臣助祭其臣既多不可人人獨設故張旅幕旅衆也謂衆人共幕諸祭皆有尸尸尊故別張尸次 注云旅衆也者序官注同云公卿以下即位所祭祀之門外以待事者上經孤卿有邦事則張幕設案注謂以事從王又謂公如諸侯禮從王祭祀設大次小次是公從祭當特設次卿從祭當特張幕則此注公卿以下蓋外公卿言之謂中大夫以下待事則衆人共居旅幕以其無事幕也通典吉禮說大禘云掌次於廟門外之東設主人及公卿以下次幕林喬蔭云尸次差設於廟門外之西案林說蓋據聘禮注賓次在門西推之於義近是杜謂設於門東恐未塙賈疏云若宗廟自有廟門之外若外神於郊則亦有壝宮之門門外並有立位云爲之張大幕者以其旅居人衆取足相容故特爲大幕也云尸則有幄者以經云張尸次與上朝祀五帝設大次小次同爲四合之幄也少牢饋食禮云祝迎尸于廟門之外特牲饋食禮云祝迎尸于門外注云尸自外來代主人接之就其次而請則尸次亦於廟門外張之鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳者掌訝云以于舍門外後鄭注云次如今官府門外更衣處士冠禮大射儀注並同即用先鄭義次張帷幕爲之故謂之帳賈疏云未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也故言更衣 射則張耦次耦俱升射者次在洗東大射曰遂命三耦取弓矢于次〔疏〕射則張耦次者通三射而言賈疏云天子大射六耦在西郊賓射亦六耦在朝燕射三耦在寢此六耦三耦據諸侯射者若衆耦則多但無常數耳案天子大射當在東郊南郊燕射亦具六耦賈說並誤詳司裘大司馬射人疏 注云耦俱升射者者即大司馬云若大射則合諸侯之六耦射人云王六耦諸侯四耦孤卿大夫士三耦是也左襄二十九年傳云射者三耦杜注云二人爲耦曲禮孔疏云射法每兩人相對以決勝負名之曰耦耦貴賤必對故卿與卿耦大夫與大夫耦或奇餘不足則使士備耦案大射君與賓耦卿大夫自相耦賈疏云案大射鄉射耦皆兩

面揖讓升自西階與兩楹之閒履射物南面而射射訖又兩面揖讓降自西階云次在洗東者鄉大射儀注云耦次在洗東南案彼經上文云設洗于阼階東南然則耦次又在洗之東南亦即阼階東南也此注不言南者文不具又案大射注據射宮庭中言也燕射於路寢亦有阼階唯賓射於治朝無堂階以意推之賓射耦次其在路門外東塾之東南與引大射曰遂命三耦取弓矢于次者賈疏云謂次中有弓矢其耦立位在次北西面至射乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之次無文雖六耦不同設次則與諸侯同也儀禮鄉射乃是州長射士禮其中兼有鄉大夫詢衆庶之射並無次故堂西比耦也

掌凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府

九功謂九職也受藏之府若內府也受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文

【疏】掌九貢九賦九功之貳者此並掌財用府藏官之法與大宰正副相贊者也太宰云以九職任萬民以九賦斂財賄以九貢致邦國之用此官並執其法籍之貳賈疏云太宰掌其正此官掌其副貳者以其物入大府故也云以受其貨賄之入者明凡貨賄之入此官總受之也賈疏云九貢謂諸侯九貢自然有金玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦口率出泉九職如三農園圃之類亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之入者雖以泉穀爲主民欲得出貨賄者則取之以當邦賦之數故太宰云九賦斂財賄是其不要取泉也案九賦者畿內田野之稅九功者萬民職事之征賈依太宰注說以九賦爲口泉非也並詳太宰疏云頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府者賈疏云言大府雖自有府其物仍分置于衆府 注云九功謂九職也者司會云以九功之灋令民職之財用故知九功即九職之功授其事則爲職就其成則爲功其實一也管子乘馬篇云賈而不爲官賈者與功而不與分焉工而不爲官工者與功而不與分焉彼功即此九功之功與功而不與分謂使爲賈工者各自貢其功若閭師商賈百工之貢不與分者不須以食也賈疏云以其九職任萬民謂任之使有職事故大宰云九職大府斂貨賄據成功言之故云九功其本是一故云九功九職也江永云九功中臣妾不貢疏材此舉其大綱未暇細別閭師乃分析言之云受藏之府若內府也者據內府云掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用是受藏之府職金云入其玉石丹青于守藏之府注亦云守藏者玉府內府也黃以周云玉府內府皆藏貨賄之良以待王之大用大用不常有故謂之受藏之府明不遽出也詒讓案鄭意蓋謂玉府內府外府皆爲受藏之府唯云內府者文不具也云受用之府若職內也者據職內云以逆邦國之賦用是受用之府鄭意蓋謂職內職歲職幣皆爲受用之府唯舉職內者亦文不具也金榜云受藏之府受用之府六官之屬具有之在天官則玉府內府外府其較著者也職內掌邦之賦入職歲掌邦之賦出蓋各執其出入之總以贊逆會乃計官之屬故與司會司書職相亞文非謂邦賦盡入於職內盡出於職歲也案金說是也此經受藏受用之府所晐甚廣若酒人漿人酒飲並入于酒府廛人市布入泉府珍異入膳府之屬凡百官之有府者並得受之注唯舉內府職內二官以見例耳云若者即是比儗之詞非謂受藏專屬內府受用專屬職內也云凡貨賄皆藏以給用耳者以貨爲金玉賄爲布帛皆給用之物賈疏云鄭欲以藏用互文貨言藏者以其善物賄言用者以其賤物其實皆藏皆用故言凡貨賄皆藏以給用耳云良者以給王之用者若內府待邦之大用玉府掌王之良貨賄之藏是也云其餘以給國之用者若職內邦國之用是也云或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文者賈疏云言受藏謂內府言受用謂職內皆藏以給用言藏亦用言用亦藏是互文也雜言貨賄者言貨兼有賄言賄亦兼有貨亦是互文但二者善惡不同故別言之耳

凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉

【疏】凡官府都鄙之吏者此吏通冢官府都鄙爲文謂王朝衆官及都鄙采邑咸有官吏猶司會云掌國之官府郊野縣都百物財用此內晐官府外晐都鄙以通晐郊野縣等明畿內之官吏通掌之文不具也采邑之吏雖各屬其主然亦兼正於王官若都家宗人司馬及邑長等有大法用如受王命祭祀發軍役之等亦受財於大府也云及執事者者執事謂非其專職暫來治事者故於官府都鄙之吏外別言之詳大宰疏云受財用焉者官吏與執事凡有應用財物者皆於此官受之以此官通管諸府也

凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予

待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣

【疏】凡頒財者以下冢上文而辨九賦九貢九功所用之異也大宰注云財泉穀也此當通貨賄言之賈疏云大宰云九賦斂財賄九式用之此大府頒與九式用之但事相因故二處別言九賦之物也此所頒之財即大宰斂財賄一也云以式灋授之者明此官亦掌九式之貳也當頒財時各致案法式爲書并授其人使依法式用之所用與式以相應也金榜云大宰制式法以歲上下凡受財用者皆以式法授之爲其所用多寡歲各不同職歲職曰凡官府都鄙羣吏之出財用受式法于職歲此大府頒財亦令職歲授之式法也云關市之賦以待王之膳服者賈疏云自此以下並與九式事同但文有交錯與九賦不次江永云以某賦待某事蓋約計其財用之相當爲之式法非必以其地之所出給此用也金榜云大府頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府分別其貨賄入于諸府未嘗以邦中四郊之等區爲九處如山澤之賦以待喪紀而川衡祭祀賓客共川奠澤虞祭祀賓客共澤物之奠其非專以待喪紀甚明餘可類推案江金說是也此亦以九賦地稅與九式法用約略相當足相待給耳至其用之則緩急贏朒亦自有彼此通移之法固不可一概論也 注云待猶給也者外府注同此引申之義也說文彳部云待竢也凡儲物竢其用時而給之亦爲待故小宗伯注云待者有事則給之是也賈疏謂鄭謂大宰斂得九賦之財給九式之用待來則給之故云待猶給非是訓待爲給非鄭恉也云此九賦之財給九式者者據大宰文見經云式法即九式之法也九賦地稅爲賦斂之正故以待九式之正法用財餘法用不得取此也云膳服即羞服也者此據大宰九式文彼注云羞飲食之物也膳即飲食之善者故兩職互文云稍秣即芻秣也者亦據九式文謂給牛馬之禾穀也掌客云賓客有喪唯芻稍之受注云芻給牛馬稍人稟也與此異者芻稍對文則異散文可通以禾穀給牛馬亦猶人之給稟食故通得稱稍矣云謂之稍稍用之物也者釋芻秣亦曰稍秣之義說文禾部云稍出物有漸也芻秣亦以漸頒之故云稍用之物云喪紀即喪荒也者亦據九式文呂飛鵬云九式言喪荒注云荒凶年也此經言喪紀者不一庖人共喪紀之庶羞注云喪紀喪事之祭外饔凡小喪紀注云謂喪事之奠祭則喪紀祇可云喪事不可兼云荒也案呂說是也大宰九式有喪荒此有喪無荒者荒非常事不可豫爲節

度故文不具也詳大宰疏云賜予卽好用也者以九式有好用無賜
予彼注云好用燕好所賜予是也凡賜有常賜有好賜常賜者歲時
頒賜若秋稍者好賜則常賜之外以恩澤特受賜非恆典也常賜
謂之頒上匪頒內已駁之明此賜予專據好賜言也凡經云賜予者
並爲好賜詳內饔及大宰疏鄭司農云幣餘使者有餘來還也者先
鄭意聘使當有幣帛故有餘來還謂之幣餘也賈疏云案大宰司農
注幣餘百工之餘與此注不同者蓋是司農互舉以相足後鄭不從
者聘使之物禮數有限何得有餘來還又且有餘來還何得有賦故
後鄭不從云玄謂幣餘占賣國之斥幣者大宰幣餘之賦
後鄭注同案幣餘當讀爲敝二鄭說並誤詳大宰疏 **凡邦國之**
貢以待弔用 此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事 [疏]凡邦國之貢以待弔用者邦國九貢爲數不多不及九賦
九功之富又無泉穀之貢故專儲以待弔用也江永云以待弔用亦
謂取之諸侯者還用之諸侯耳非謂弔用必取給于九貢而九貢必
不可爲他事用也 注云此九貢之財所給也者據大宰云以九貢
致邦國之用書禹貢孔疏引鄭書注云貢者百功之府受而藏之卽
謂此大府等也賈疏云案大行人六服諸侯因朝所貢之物與大宰
九貢歲之常貢雖曰時節不同貢物有異要六服之貢與九貢多同
亦入弔用之數云給弔用給凶禮之五事者明與宰夫云凡邦之弔
事掌其戒令與其幣器財用爲專據弔諸侯諸臣者異也賈疏云案
大宗伯云凶禮哀邦國之事下云有喪禮荒禮弔禮禬禮恤禮五禮
皆須以財貨哀之故云給凶禮之五事詒讓案鄭知弔用非卽凶禮
之弔禮者以弔禮所用無
多故以凶禮五事總釋之 **凡萬民之貢以充府庫** 此九職之財充猶足 [疏]凡萬民之
貢以充府庫者此卽上文九功亦卽閭師之八貢也任民以九職而
使貢其功以當賦故謂之功亦謂之貢九功之財數亦少於九賦以
充府庫者積儲以備九賦九貢之不足及他小用亦取諸此也江永
云此對邦國之貢言之卽九功所出之財貨非別有貢物也黃以周
云此言九職力征閭師職所謂掌國中及四郊之人民六畜之數以
任其力以時徵其賦是也力征其所入者少祇以充府庫不若九賦
之待用廣也賈氏疏鄭以九功爲田賦九賦爲口錢則是以田地之
正稅充府庫而口賦之餘稅反給邦國之大用無是理也案黃說是
也 注云此九職之財者卽上九功之財也賈疏云案大宰云九職
任萬民此上文又云九功此貢卽是九賦之功所稅故知此是九賦
之財也又九貢言入弔用九賦言入九式有餘財亦入府庫是以上
文掌九貢九賦受其貨賄頒於受藏受用之府也云充猶足者廣雅
釋詁云充備也說文儿部云充長也高
也引申爲備足之義故云充猶足也 **凡式貢之餘財以其玩好之**
用 謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文 [疏]凡式貢之餘財者此亦卽幣餘
之財以共賜予外尚有羨贏也云以共玩好之用者說文玉部云玩
弄也沈夢蘭云九式九貢之餘財以供玩好之用者如禹貢球琳琅
玕璣珠之屬國語楚語白珩先王之玩也何寶焉謂之玩好之用正
不貴異物之意也 注云謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃
可以共玩好明玩好非治國之用者賈疏云經言餘財明知先給九
式及弔用足府庫之餘也經言式貢者式卽上文九賦之財給九式
之餘也貢卽上文邦國之貢及萬民之貢也云言式言貢互文者賈
疏云式謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦
有賦貢據貢上爲名亦有用故云互文也案此式謂九式所用之餘
雖據用而言然亦兼有斂卽幣餘之入職幣又以式灋斂之者也賈
說未
析 **凡邦之賦用取具焉** 賦用用賦 [疏]凡邦之賦用取具焉者明大府爲財用之總會凡邦用無大小悉取
具於是官也 注云賦用用賦者用賦猶言用財明與上九賦異也
賦用亦見職內賦皆謂財用之總名又職內云賦入職歲云賦出義
並同賈疏謂上有九賦九貢九功此特
言賦明兼有九貢九功亦取具焉失之 **歲終則以貨賄之入出會之**
[疏]歲終則以貨賄之入出會之者此通掌諸府藏官之官成司會云
以歲會攷歲成亦與彼爲官聯也大府受諸府之歲會而入之冢
宰冢宰受而聽之賈疏云貨賄之入者謂九貢九賦九功入來至大
府言出者大府以貨賄分置於衆府及給九式之用亦是至歲終總
會計
之

周禮正義卷十一

周禮正義卷十二

瑞安孫詒讓學

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏

良善也此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者

疏掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏者兵謂五兵器謂車旗用器即內府良兵良器是也此經司兵及它職云五兵兵甲兵革者皆單言兵不繫器為文大司馬云軍器則又不言兵凡云兵器者並兵與器為二鄭賈多釋為軍器則與內府不合非也大宰注云金玉曰貨布帛曰賄則金玉玩好兵器亦良貨賄之種別此金玉玩好兵器及良貨賄即大宰九賦之稅所造及九職之功所貢者故遂師云入野職野賦于玉府明此官為其受藏之府內府亦掌良貨賄此官盡掌其尤良中王之服御者亦與彼為官聯也易祓云獸人曰皮毛筋骨入于玉府𩵋人曰凡𩵋征入于玉府廛人曰歛其皮角筋骨入于玉府澤虞曰掌國澤之政令守其財物以時入之于玉府職金亦曰入其金錫于為兵器之府入其金石丹青于守藏之府此其玩好兵器良貨賄之物玉府皆掌而藏之矣注云良善也者宰夫注義同云此物皆式貢之餘財所作者賈疏云案上大府云式貢之餘財以共玩好之用彼玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良又有受而藏之者者賈疏云即上大府云受藏受用之府是也詒讓案以經云良貨賄明惟良者乃入此官其不良者仍入內外府諸官也

共玉之服玉佩玉珠玉

佩玉者王之所帶者玉藻曰君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有蔥衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒鄭司農云服玉冠飾十二玉

疏共王之服玉佩玉珠玉者此皆王服御之玉也江永云有法度之玉典瑞掌之良貨賄之玉玉府藏之服玉佩玉珠玉食玉含玉皆良貨賄之玉也詒讓案說文玉部云珠蚌中陰精也此珠玉則當是小玉圓好如珠者或亦琢玉為之非蚌珠也爾雅釋地云南方之美者有霍山之多珠玉焉彼珠即小玉也荀子賦篇云旋玉瑤珠不知佩也則古珠或以瑤為之毛詩衛風木瓜傳云瓊瑤美石玉石散文亦通注云佩玉者王之所帶者說文人部云佩大帶佩也釋名釋衣服云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觿之屬也案容刀諸物所謂事佩也與玉佩異賈疏云謂佩於革帶之上者也引玉藻曰君子於玉比德焉者彼下文即說天子以下佩玉事故引以證王必佩玉之義聘義文亦略同云天子佩白玉而玄組綬者亦玉藻文鄭彼注云綬者所以貫佩玉相承受者也賈疏云所佩白玉謂衡璜琚瑀玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受引詩傳者賈疏謂是韓詩案月令孔疏引韓詩外傳文與此同然今本外傳無此語疑出韓詩內傳也國語晉語韋注引詩傳及大戴禮記保傅篇賈子容經篇佩玉並略同云佩玉上有蔥衡者大戴禮保傅盧注云衡平也賈疏云衡橫也謂蔥玉為橫梁案說文玉部云珩佩上玉也所以節行止也衡即珩之段字徐堅初學記器物部引三禮圖云衡長五寸博二寸上平為衡案御覽及聶氏三禮圖引並作博一寸疑徐引非是玉藻云一命再命幽衡三命蔥衡注云衡佩玉之衡也青謂之蔥又云天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟則天子以下佩玉各異所謂蔥衡者即大夫佩水蒼玉之衡此鄭引詩傳成語故仍其舊文不復改易實則天子當佩白玉衡不佩蔥衡國語晉語云白玉之珩六雙楚語亦云楚之白珩蓋即天子所佩白玉衡也又詩傳云上有蔥衡賈孔疏義並謂佩上止有一衡而宋本大戴禮及賈子月令章句三禮舊圖漢書五行志注並云上有雙衡初學記器物部引魚豢魏略亦云有雙璜雙珩琚瑀衝牙玭珠為佩者乃漢明帝采古文始制也任大椿云故衡之為義惟一梁上橫道御之衡輈人之衡與佩上之衡名義相似蓋以一衡為上端下屬三組中組以貫瑀衝牙旁組以貫兩琚及雙璜也若有兩衡何以貫三組乎況三禮舊圖明云衡長五寸若雙衡則一尺矣佩繫身旁而容一尺之衡其不適於體甚明故雙之作蔥當以韓詩為正案任說甚覈孔廣森亦據儀禮經傳通解校改保傅雙衡為蔥衡但據玉藻則天子以下佩衡玉色各異大戴禮諸書並通論佩制與詩說不同不宜概沿三命蔥衡之文陳奐黃以周並從舊本大戴禮作雙衡陳氏云珩為佩玉最上之名行步之下則雙璜與衡牙成聲上則珩與珩成聲采芑篇有瑲蔥珩傳瑲珩聲謂即雙珩之聲也鄭引詩傳者三家釋采芑之蔥珩後儒因改大戴禮雙字為蔥字天子白珩大戴言天子之珩不得為蔥珩明矣案依陳說則韓傳詁詩自作蔥衡大戴記亦述禮又自作雙衡兩文不可強合其論實允當晉語說白珩以雙計亦足為保傅作證但任謂衡之義取一梁上橫與車衡義同其說則固不誤蓋雜佩之玉不一今以條組交午貫穿若非以一衡總攝兩端則繫之革帶必有散亂之弊聲亦安能成節乎衡之不能與璜同為平列分繫校之物理殆無疑義竊謂古佩玉自有雙衡而實非平列似當以兩玉重象縣之其形蓋橫平而上微隆起為鈍角下微窊邪剡旁出為歧足故晉語韋注云珩形似磬而小楚語注又云珩上之橫者韋所謂象磬而上橫者自據漢以後橫縣之磬為象然則三禮舊圖云上平曰衡亦對雙璜側垂大較言之實則衡上隆而下窒與橫磬略同固非正平也其縣之則上下重沓相去當不逾數分動則下衡之首與上衡恆相摩切故不藉衝牙而自能瑲然成聲而三組分貫於上下衡之中與兩旁則與一衡無異自無不能總攝之患校文制於禮或有合乎云下有雙璜衝牙者保傅盧注云半璧曰璜玉藻云佩玉有衝牙鄭注云居中央以前後觸也孔疏云凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而為聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙皇氏謂衝居中央牙是外畔兩邊之璜以衝牙為二物若如皇氏說鄭何得云牙居中央以為前後觸也賈疏云謂以組繫於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故云雙璜又以一組繫於衡之中央於末著衝牙使前後觸璜故言衝牙案賈說是也依皇侃說則璜一名牙衝牙者以衝璜得名與鄭賈說異保傅盧注云衝在中牙在傍說亦與皇同初學記及聶氏三禮圖引舊圖云下有雙璜徑三寸衝牙長三寸綜校諸說璜蓋以徑三寸之璧而中析之每璜肉蓋徑一寸其好半徑則五分也長皆如其全徑衝牙長三寸橫設璜間其兩角適切璜好之中以雙璜肉各一寸幷衡牙三寸為五寸與上衡之長適相準此亦衡橫縣之義證也云蠙珠以納其閒者大戴禮保傅云玭珠以納其閒琚瑀以雜之盧注云納於衡璜衝牙之閒玭亦作蠙綴曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀或曰瑀美玉琚石次玉書禹貢云淮夷蠙珠孔疏引鄭注云蠙珠珠名說文玉部云玭珠也宋弘云淮水中出玭珠玭珠之有聲者重文作蠙云夏書玭从虫賓賈疏云蠙蚌也珠出於蚌故言蠙珠納其閒者組繩有五皆穿珠於其閒故云以納其閒案賈蓋謂蠙為蚌之別種因以名其珠即本鄭義也玉藻疏謂佩組三道皆穿以蠙珠賈更及邪繫二組午貫四維故有五組與孔義實同也續漢書輿服志劉注引月令章句云佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衡牙蠙珠以納其閒初學記器物部引三禮圖文略同又云璜中橫以衡牙以蒼珠為瑀案此並讀衡牙蠙珠以納其閒為句與盧辯及賈孔兩疏異漢書五行志顏注說同蓋衡牙居兩璜之閒亦得為納閒然鄭讀實不如是也依大戴記雜佩又有琚瑀毛詩鄭風有女同車傳云佩有琚瑀所以納閒此注引詩傳則無琚瑀唯有蠙珠貫

疏又云案毛詩傳衡璜之外別有琚瑀其琚瑀所置當於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜案諦繹賈說似以琚瑀爲一玉且唯中組設之與蠙珠偏綴五組不同而盧辯及三禮舊圖並謂琚瑀卽珠續漢輿服志注引顏延之纂要云琚瑀所以納閒在玉之閒今白珠也似亦以蠙珠與琚瑀爲一珠乃玉珠非蜯珠魏略以蠙珠爲琚珠說文玉部云琚石之美者則魚說雖不以琚珠琚瑀爲一而亦不以爲蜯珠並與賈義異任大椿云保傅篇先言葱衡及雙璜衡牙特舉上下兩端也上下玉名既著於是始言上下之閒貫以玭珠而玭珠之中又閒以琚瑀之玉其云琚瑀以雜之猶云琚瑀以閒之也鄭風佩玉瓊琚毛傳佩有琚瑀所以納閒猶中也謂琚瑀納在衡璜衡牙之中也大戴禮注亦謂玭珠納衡璜之閒不及琚瑀蓋彼注以琚瑀爲玭珠別名非玉也則佩上下惟有衡璜二玉欲取玭珠在納玉閒惟得云納於衡璜之閒耳今攷雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類珩璜衝牙與琚瑀並舉珩璜衝牙既爲玉則琚瑀亦爲玉矣故說文玉篇皆云瑀石之似玉者說文云琚瓊琚玉篇亦云琚玉也續漢志孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉然則漢志明以白玉爲琚瑀則琚瑀不得爲玭珠矣案任謂琚瑀非玭珠是也賈前疏謂琚瑀以白玉爲之與續漢志同則亦不謂與蠙珠爲一任說與賈正合琚瑀納閒似五組皆當有之與蠙珠相錯共處而賈前疏則謂唯中組有之古書所說不詳宋以後說者皆謂瑀在中組雙琚在旁咸無塙證今亦無以定之經云佩玉蓋通衡璜衝牙及琚瑀蠙珠言之佩以玉爲主言玉可以晐石珠也鄭司農云服玉冠飾十二玉者賈疏云案弁師掌五冕袞冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十二玉冕則冠也弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也詒讓案弁師又有玉笄玉瑱當亦在服玉之內先鄭不言者文不具又月令春服蒼玉夏服赤玉中央土服黃玉秋服白玉冬服玄玉後鄭彼注云凡所服玉謂佩飾及所佩者之衡璜也呂氏春秋孟春紀高注則直訓服爲佩彼不言佩玉故服玉內兼有佩玉此服玉在佩玉之外故先鄭止舉冠飾之玉爲釋也 **王齊則共食玉** 玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑 疏 注云玉是陽精之純者者賈疏云但玉聲清清則屬陽又案楚語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火則寶之服氏云珠水精足以禁火如是則玉是火精可知案賈說非也易說卦傳云乾爲玉故爲陽精白虎通義考黜篇云玉者德義之至也故爲陽精之純者云食之以禦水氣者大戴禮記勸學篇及管子侈靡篇並云玉者陽之陰也故勝水此謂玉可以禦水氣義蓋與彼同但齊居路寢何必以禦水氣未審厥恉賈疏謂恐起動多故須玉以禦水氣亦未塙鄭司農云王齊當食玉屑者楚辭離騷云精瓊靡以爲粻王注云精鑿也靡屑也精鑿玉屑以爲儲糧是古有食玉屑之法賈疏云其玉屑研之乃可食俞正燮云太平御覽引吳普本草云玉泉一名玉屑神農岐伯雷公甘三輔黃圖云武帝銅盤玉杯承露和玉屑服之以求仙道皆食玉也惠士奇云食玉掌於玉府而不掌於膳夫則玉非可食之物矣左傳成十七年聲伯夢或與己瓊瑰食之食玉者含象聲伯夢而惡之則玉非可食之物益明曾釗云方書亦有食玉法然非經義也膳夫職云王齊日三舉是齊食加日食二等其器必有用玉者玉藻正義天子朔月大牢當六簋盛舉則八簋禮器注鏤簋謂刻而飾之天子以玉然則食玉蓋卽簋敦日食則食並有簋玉府獨共王齊者變食亦變器也案先鄭說蓋據漢時神仙服食家言若俞氏所舉是也然其說不經於古未聞殆不足據惠氏糾之甚允通校諸家之說惟曾說較爲近理蓋王齊備盛饌則饌具之器亦宜備飾食玉者殆卽以玉飾食器若玉

敦玉豆之類皆是與 **大喪共含玉復衣裳角枕角柶** 角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魂于大廟至四郊角柶角匕也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯含玄謂復於四郊以綏 疏 大喪共含玉者此與典瑞爲官聯也賈疏云大喪謂王喪含玉璧形而小以爲口實此不言贈玉飯玉者文不備江永云含玉玉府典瑞兩官並共豈玉府共之於典瑞而典瑞乃共之以含與案江說近是此大喪疑亦通包王后世子之喪賈說未晐含玉詳大宰疏云復衣裳者與司服爲官聯也共與夏采祭僕隸僕等用之說文巾部云常下帬也重文裳常或从衣凡復時所用吉服燕服咸備裳具有故經兼云衣裳也賈疏云王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆王之美物其衣服美者亦玉府掌之但所復衣裳用死者上服故玉府供之案賈說非也司服云大喪共其復衣服彼官所掌自袞冕以下弁冠諸禮服無不備共則其美者不宜轉在此官據下經云掌王之燕衣服則此復衣裳疑亦當爲燕衣服王喪復於大小寢或兼用燕服也士冠禮大小斂皆祭服散衣並列彼注釋散衣爲褖衣之屬卽下經燕衣服也若然司服所共者祭服此官所共者殆卽散衣二官互相備與司服又有斂衣服與衣服當亦祭服散衣並有經皆不具也 注云角枕以枕尸者說文木部云枕臥所薦首者詩唐風葛生云角枕粲兮毛傳云齊則角枕蓋枕尸用齊時枕也既夕記始死云設牀第設一枕喪大記沐浴之後云設牀襢第有枕含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一也彼枕皆卽此角枕鄭司農云復招魂也者夏采先鄭注云復始死招魂復魄與此注義同楚辭招魂王敍云招者召也以手曰招以言曰召魂者身之精也士喪禮說復云北面招以衣卽謂招魂也檀弓孔疏謂招魂者是六國以來之言未塙云衣裳生時服者謂王生時常御之服明與明器之衣服異也云招魂復魂于大廟至四郊者于注例當作於各本並誤此亦據夏采文先鄭意彼文雖云以乘車載綏復於四郊亦兼有衣裳矣云至四郊者明自內及外故祭僕復小廟隸僕復小寢大寢而言也云角柶角匕也者說文木部云禮有柶柶匕也又匕部云匕所以比取飯一名柶廣雅釋器云柶匕也士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶鄭彼注云柶狀如匕以角爲之者欲滑也喪大記孔疏云柶以角爲之長六寸兩頭曲屈聶氏三禮圖云醴柶用角爲之鍬有柶用木爲之舊圖云柶長尺欖博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端又云疏匕亦形如飯匕以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之挑匕漆柄末及淺斗中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同案禮凡扱醴扱羹並以柶蓋與匕飯匕牲體之匕形略同而用異據士冠禮角柶有枋有葉舊禮圖說匕亦同禮圖之欄卽聘禮之欄士冠禮之葉鄭注云葉柶大端是也云以楔齒者卽據士喪禮文又彼注云爲將含恐其口閉急也喪大記疏云楔柱也以柶柱張尸齒令開也引士喪禮曰楔齒用角柶者證角柶楔齒之事喪大記云小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也則天子禮亦與士同故鄭引士禮爲證也楔齒以用角柶者蓋以始死不能猝辦喪器因以生時所用之角柶斷去其欄而用其曲柄故喪大記疏謂角柶長六寸與三禮舊圖角柶曲柄之長正合以其楔齒卽謂之楔旣夕記所云楔貌如軛上兩末蓋柶未斷時上耑之柄有末而下耑則爲欄上銳下圜止有一末至斷去其欄則曲柄乃有兩末正與車軛相似但車軛上附於衡下挽牛領兩末以下向此楔齒則兩末上向爲異耳至於角柶曲柄乃其本制非爲楔齒乃屈之也賈疏乃謂如枇杷扱屈中央楔齒則似謂不去其欄而別屈其中央士喪禮疏亦云此角柶與扱醴角柶制別故屈之如軛蓋謂喪時別制此楔齒之角柶與生時所用形制不同誤也云楔齒者令可飯含

者舍釋文作唅案唅即含之俗詳大宰疏謂始死時柱齒令不閉以待飯含也云玄謂復於四郊以綏者後鄭意復衣裳止用於廟寢也賈疏云案夏采云以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊言此者破先鄭於四郊亦以衣服

掌王之燕衣服衽席牀第凡褻器燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬皆良貨賄所成第簀也鄭司農云衽席單席也褻器清器虎子之屬

【疏】掌王之燕衣服衽席牀第者賈疏云謂燕寢中所有衣服之屬衽席者亦燕寢中臥席牀第者謂燕寢中牀簀也

注云燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬者明非燕居上服玄端服也賈疏云巾絮者案內則左佩紛帨紛帨即巾也又婦事舅姑佩有線纊此絮則纊也寢衣者論語鄉黨云必有寢衣長一身有半鄭注云今小臥被是也袍襗者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同澤是也王念孫云絮與帑通帑亦巾也說文帑巾帑也巾帑即巾絮也方言幪巾也大巾謂之帑嵩嶽之南陳潁之間謂之帑郭璞音奴豬反漢書周勃傳太后以冒絮提文帝應劭注曰陌額絮也晉灼曰巴蜀異物志謂頭上巾為冒絮說苑正諫篇吳王蒙絮覆面而自刎謂以巾絮覆面也亦通作絮風俗通義怪神篇以絮巾結兩足幘冠之是也疏以絮為纊失之釋文不為絮字作音蓋誤以為絲絮之絮矣案王說是也說文衣部云被寢衣袍襺也襗絝也禮器云纊為繭縕為袍禪為絅帛為褶廣雅釋器云襗袍長襦也襗亦作澤釋名釋衣服云袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也秦風無衣篇與子同澤箋云澤褻衣近汗垢案澤襗字通詩箋雜記注及論語鄉黨皇疏引鄭注並以袍澤為褻衣蓋凡著袍襺者必內著襗次著袍次著中衣次加禮服為表故賈聘禮疏云凡服四時不同假令冬有裘襯身襌衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏則以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也案賈說四時衣法甚覈此注襗即襯身襌衫袍即襦之長者通言之亦得為襗故廣雅釋袍並訓長襦而說文又訓襗為絝也凡中衣以內之衣通為褻衣燕居容有不加上衣或弁不加裼衣中衣若玉藻所謂振絺綌表裘者故亦通謂之燕衣服自裘為司裘所掌外餘中衣及絺綌襌褶袍襺等此官盡共之矣中衣裼衣互詳司裘疏云皆良貨賄所成者賈疏云見上文云凡良貨賄之藏故知此良貨賄所成云第簀也者說文竹部云第牀簀也簀牀棧也爾雅釋器云簀謂之第郭注云牀版也喪大記注云禮第祖簀也案第為牀上竹木之棧亦通謂牀為第方言云牀齊魯之閒謂之簀陳楚之閒或謂之第與此經義小異鄭司農云衽席單席也者賈疏云案曲禮云請衽何趾鄭注云衽臥席又案斯干詩云下莞上簟內則云斂枕簟席襡器而藏之司農云單席則臥之簟席案賈說是也曲禮云請席何鄉請衽何趾彼文以衽為臥席對席為坐席言之此經衽席與牀第並舉則衽席為寢臥之席可知士昏禮御衽于奧媵衽良席在東北止是臥席稱衽亦稱席也既夕記云設牀第當牖衽下莞上簟此士禮遷尸之席與生時臥席同禮器孔疏引熊氏云天子臥席則亦下莞上簟詩斯干所云是也詩小雅疏亦謂寢臥之席自天子以下莞簟同依熊孔說則此經衽席即下莞上簟之臥席也先鄭云單席者禮器云天子之席五重此衽席蓋下鋪莞席五重而上加簟席不重不重即單席也先鄭意經衽為親身之簟席則在下之莞席衽席異物猶內則簟席對文鄭注亦云簟席之親身也若然衽席單席乃專釋衽字因文便連言席猶酒正注澄酒三酒專釋酒字而連言澄也凡禮經同席而纍設之謂之重異席則謂之加上席有再加而皆止一席故曰單單者不重之謂非無加之謂也詳司几筵疏云褻器清器虎子之屬者說文衣部云褻私服引申之凡私褻之用器亦謂之褻器丁晏云史記萬石君傳石建取親中裙廁腧集解呂靜云楲窬褻器也音威豆賈逵解周官楲虎子也窬行清也孟康曰廁行清窬中受糞函也東南人謂鑿木空中如曹謂之窬鄭云清器猶行清也義本賈君說文廁清也廣雅圊廁也清圊古今字案丁說是也賈景伯蓋以楲窬詁此褻器而申釋其義急就篇云屏廁清溷糞土壤顏注云清言其處特異餘所常當加潔清也釋名釋宮室云廁或曰圊言至穢之處宜常修治使潔清也蓋漢時名廁為清故謂受糞之器為清器清器即行清謂以木為函可移徙者通謂之廁與宮人之屋為地廁別虎子盛溺器亦漢時俗語後漢書獻帝紀李注引漢官儀云侍中分掌乘輿服物下至褻器虎子之屬西京雜記云漢朝以玉為虎子以為便器使侍中執之行幸以從是也說文木部云楲楲窬褻器也與賈鄭義同賈疏云案內豎及葬執褻器以從遺車彼褻器振飾類沐之器與此注不同彼從葬於死者不用清器故為類沐之器

若合諸侯則共珠槃玉敦敦槃類珠玉以為飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠為夷鄭司農云夷槃或為珠槃玉敦歃血玉器

【疏】若合諸侯者謂時見曰會殷見曰同司盟云凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀是也其十二年巡守殷國亦有盟法左昭十三年傳晉叔向曰明王之制使諸侯歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明杜注云十二年王一巡守盟于方嶽之下彼朝會年數雖不與此經同而十二年巡守則一足為巡守有盟之證四者之盟封人所謂大盟也云則共珠槃玉敦者王大盟此官共槃敦以盛牛耳及血其諸侯自相與盟非玉府所共也共之者奉其器以授司盟及戎右二官相與為官聯也歃畢則又受而藏之注云敦槃類者廣雅釋器云盤盂也盤字同詩衛風氓孔疏引孫炎爾雅注云敦器似盂士喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又啓會面足注云敦有足則敦之形如今酒敦少牢饋食禮云主婦自東房執一金敦黍有蓋又云敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜形賈氏彼疏引孝經鉤命決云敦規首上下圓相連聶氏三禮圖引舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金案少牢注謂敦飾蓋象龜形蓋者疑辭賈彼疏謂唯蓋象龜聶圖從之非鄭恉也依鄭諸說則敦之形制蓋與簠相近亦有首有蓋有足又有無足者士喪禮謂之廢敦注云廢敦敦無足者是也此玉敦當有足與金敦同金鬻云明堂位有虞氏之兩敦周之八簋是敦為虞器周則用簋簋亦兼用敦然簠簋為天子諸侯之器而敦則大夫士用之內則言父母之敦牟非餕莫敢用是大夫士常食用敦也士昏禮黍稷四敦皆蓋是昏禮用敦也少牢饋食禮主婦執一金敦黍又云上佐食取黍稷于四敦是祭祀用敦也士喪禮朔月奠有黍稷用瓦敦士虞禮贊設二敦于俎南是喪禮用敦也經典並無天子用敦之文玉府玉敦會盟所用器非祭器也九嬪凡祭祀贊玉齍者玉簠簋也鄭注玉齍玉敦誤云珠玉以為飾者賈疏云此槃敦應以木為之飾珠玉為飾耳案賈說是也禮器之敦皆木器而飾口以金瓦敦則無飾此玉敦蓋亦以木為之而飾口以玉珠槃亦以琢玉小珠為槃口之飾云古者以槃盛血以敦盛食者牛人祭祀共牛牲互共盆簝先鄭注云盆所以盛血是祭祀盛血用瓦盆此槃則以木為之形制蓋與盆相近敦盛食者內則注云敦牟黍稷器也九嬪玉敦注亦以為玉敦與此器同而用異賈疏云案特牲少牢皆敦盛黍稷以槃盛血雖無文郊血及血以告殺當以槃盛血也案賈說與牛人不合恐非是鄭意極制槃盛血敦盛食盟則以槃承耳敦盛血不與常同也左傳僖二十三年曹僖負羈饋晉公子盤飧則槃亦可以盛食不定以盛血矣云合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳者說文欠部云歃歠

也國語晉語韋注云歃飲血也此據戎右玉敦辟盟與贊牛耳爲二事明珠槃盛耳不盛血也曲禮孔疏云盟者殺牲歃血誓于神也盟法先鑿地爲方坎殺牲于坎上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以玉敦用血爲盟書成乃歃血而讀書云尸盟者執之者明大會同王尸盟即王自執牛耳也賈疏云尸猶主也小國主盟故使執牛耳也知此珠槃玉敦爲盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢彼注云役之者傳敦血授當歃者劉牛耳取血助爲之及血在敦中以桃茢拂之是以知珠槃玉敦爲盟而設若然執牛耳是小國尸盟者也若以歃血則大國在先故哀公十七年吳晉爭先國語曰吳公先歃晉亞之既言爭先是以知大國當在先若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也案賈說非也左定八年傳晉師將盟衛侯于鄟澤衛人請執牛耳杜注云盟禮尊者涖牛耳主次盟者衛侯與晉大夫盟自以當涖牛耳故請之又哀十七年傳公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則彘也杜注云執牛耳尸盟者鄫衍則大國執發陽則小國執據時執者無常故武伯自以爲可執孔疏云劉炫以爲小國何得云執者無常黃以周云依禮諸侯相與盟大國執發陽之役吳不盟宋皇瑗又臣魯衛無大小故石魋執杜劉說胥失之詒讓案以左傳諸文覈之則執牛耳者必尸盟尸盟者必大國其常法也亦有時以小國尸盟則即以小國執牛耳其變禮也故襄二十七年左傳宋之盟晉楚爭先叔向謂趙孟曰諸侯歸晉之德只非歸其尸盟也且諸侯盟小國固必有尸盟者是小國亦有尸盟之謂然則執牛耳必尸盟不分大國小國賈及劉氏規杜並謂執牛耳必小國杜預春秋釋例云盟者殺牲載書大國制其言小國尸其事此即劉賈諸說所本然與哀十七年傳注不合今攷鄫衍吳盟則公子姑曹執發陽吳不盟則衛石魋執似當以大國執爲正但蒙之盟魯與齊盟齊大於魯何以孟武伯自謂當執牛耳則杜謂執者無常說自可通賈又謂歃血必大國在先尸盟則小國不知先歃即是尸盟故宋之盟晉楚爭先叔向以非歸其尸盟爲說又戎右贊牛耳亦非即執牛耳賈乃云若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳此與戎右職不合又與小國尸盟執牛耳之說自相違伐並非也左傳定八年孔疏又云盟用牛耳卑者執之尊者涖之衛人請執牛耳請使晉大夫執牛耳鄫衍吳爲盟主不知盟禮當令小國執牛耳而自使其臣執之是分執牛耳涖牛耳爲二尤誤云故書珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃者段玉裁云司農從或本作珠鄭君從之也徐養原云珠夷形聲不同各爲一字凌人共夷槃冰依尸而爲言者也此不應與之同名故不從故書詒讓案徐鍇本說文玉部說盟禮作朱盤玉敦或本有作朱者朱與夷形近與珠聲同故傳寫互異與云玉敦歃血玉器者玉敦所以承血而傳歃之也春秋釋例云盟者珠槃玉敦以承流血而同歃又史記平原君傳平原君適楚毛遂謂楚王之左右曰取雞狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王當歃血而定從於殿上據彼二文則槃亦以歃血或通言不別也

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也文織畫及繡錦

【疏】凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之者並謂臣民獻之於王者玉府則受而藏之以備共御也注云謂百工爲王所作可以獻遺諸侯者鄭以此經云王之獻與內府四方之幣獻文例相似彼幣獻爲四方所進獻則此王獻亦據王所獻遺言之故謂此經金玉兵器等皆是百工爲王作藏之玉府以備獻遺諸侯者百工則考工記攻金刮摩設色諸工是也云古者致物於人尊之則曰獻者鄭又釋天子遺諸侯物稱獻之義檀弓云仕而未有祿者君有饋焉曰獻鄭彼注云君有饋有饋於君與此注尊之曰獻義同賈疏云若正法上於下曰賜下於上曰獻若尊敬前人雖上於下亦曰獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繭鄭注謂獻於后妃知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王入內府藏之不得在此故知金玉是獻遺諸侯者也況諸侯中兼有二王之後二王之後王所尊敬自然稱獻也若王肅之義取家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰假與於君謂之獻以此難鄭君鄭君弟子馬昭之等難王肅禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿況諸侯之中有二王之後何得不云獻也案依王肅說則此經云獻亦爲下獻於王劉敞易祓黃度林之奇王與之方苞林喬蔭黃以周說並同江永云注謂王用以獻遺諸侯恐不然此謂臣下有獻於王如曲禮所謂大夫私行反必有獻少儀所謂君將適他臣如致金玉貨貝於君是也四方之幣獻則入之內府王引之云獻者獻於王也諸侯獻金玉兵器文織良貨賄之物於王則玉府爲王受而藏之若魯僖公獻玉於王十瑴之類是也若謂王獻諸侯之物則受而藏之者當在諸侯不得在玉府矣且何以別於下文凡王之好賜乎內府凡適四方使者共其所受之物而奉之鄭彼注曰王所以遺諸侯者彼爲王遺諸侯之物故曰共曰奉此爲諸侯獻王之物故曰受曰藏不可比而同之也至內府凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉與此相同所謂官聯也若謂內府所掌玉府不應與之同則內府掌共王及冢宰之賜予玉府何以亦共王之好賜乎殆失之矣案江王申王肅說並通少儀臣致禭於君則曰致廢衣於賈人彼注引此經爲釋似亦以獻屬臣獻君言之足正此注之誤云通行曰饋者說文食部云饋餉也廣雅釋詁云饋遺也饋遺並通行之辭賈疏云言通行者上於下下於上及平敵相於皆可云饋康子饋藥陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特牲稱饋食之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋引春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也者莊三十一年經六月齊侯來獻戎捷左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻于王王以警于夷中國則否諸侯不相遺俘杜注云捷獲也獻奉上之辭又釋例云獻者自下奉上之稱遺者敵體相與之辭傳曰諸侯不相遺俘齊侯失辭稱獻失禮遺俘故因其來辭見自卑也以其大卑故書以示過杜例與鄭此注義同賈疏云然三傳皆不解獻義今鄭引者以齊大於魯言來獻明尊之則曰獻未必要卑者於尊乃得言獻云文織畫及繡錦者月令文繡有恆注云文謂畫也說文糸部云織作布帛之總名也又帛部云錦襄邑織文也書禹貢兗州厥篚織文僞孔傳云織文錦綺之屬荀子禮論篇楊注云文織染絲織爲文章也任大椿云鄭破文爲畫織爲錦繡其實錦織而繡刺鄭蓋以大通言之也詒讓案月令注云祭服之制畫衣而繡裳又玉藻士不衣織注云織染絲織之蓋大夫以上服皆染絲織之織成文則爲錦織成緣繒而畫之則爲文刺之則爲繡畫兼布帛言之雖屬文亦得爲織繡錦皆帛之有文采者雖屬織亦得爲文故鄭兼釋之

凡王之好賜共其貨賄

【疏】凡王之好賜者內饔注云好賜王所善而賜也案好賜與大宰好用內府好賜予義同賈疏謂王於羣臣有恩好因燕飲而賜之貨賄未析詳大宰內饔疏好用殿九式之末其事較輕而此及內府外府職歲職幣五官通掌之者此及內府共其貨賄外府職歲職幣則共其財用貨賄財用分儲諸官府或此有彼無不能一律故必衆官通共乃能具給也

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用大用朝覲之班

[illegible]■掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器者賈疏云此九貢以下而言受卽是大府所云九貢已下頒之於受藏之府是也案彼注云受藏之府若內府也則此九貢等由大府而來內府皆受藏之也良兵良器此是冬官百工所作亦由大府而來良兵謂弓矢殳矛戈戟五兵之良者良器謂車乘及禮樂器之善者詒讓案九功卽九職貨賄卽九職商賈之貢良兵良器卽九職百工之貢也其九貢九賦亦有之九貢九賦九功並詳大宰大府疏　注云大用朝覲之班賜者鄭意此大用對職幣部上之小用賜予故亦以班賜爲釋謂若覲禮賜侯氏車服又云重賜無數注云重猶善也所加賜善物多少由恩也此貨賄良兵良器之等亦所以共重賜也賈疏云掌給九式及弔用用是大府所給也好賜之用玉府所給也此又言以待邦之大用是朝覲頒賜可知黃以周云內府之大用謂祭祀賓客喪紀會同軍旅之大財用也注專以朝覲之頒賜言似偏案黃說是也此大用與外府職幣小用相對爲文當通包九式之法用與大府長屬同共不得強爲區別鄭賈說並未晐 **凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉** 諸侯朝聘所獻國珍■凡四方之幣獻之金玉齒革兵器者大宰大朝覲會同有玉幣玉獻之等是朝會之幣獻也聘禮云賓之幣唯馬出其餘皆東注云馬出當從廄也餘物皆東藏之內府是聘之幣獻也二者蓋皆藏於內府職方氏注云齒象齒也革犀兕革也詳彼疏云凡良貨賄入焉者賈疏云其不良者入於職內給國之用此良者入內府以給王之用　注云諸侯朝聘所獻國珍者國珍謂侯國所出之珍物大戴禮記朝事篇云奉國地所出重物而獻之明臣職也是也賈疏云覲禮所云匹馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也諸侯遣臣聘所獻國珍者謂若聘禮束帛加璧庭實乘皮之等是也此因朝聘而貢先入於掌貨賄入其要於大府乃始通之於內府也案賈謂朝覲庭實有龜金竹箭本鄭覲禮注說似未塙詳大行人疏 **凡適四方使者共其所受之物而奉之** 王所以遺諸侯者■凡適四方使者者猶小行人云使適四方彼注云適之也賈疏云謂使公卿以下聘問諸侯若大行人所云閒問省覲之等云共其所受之物而奉之者此物亦據貨賄及良兵良器等而言凡使者所當受之物內府則依法式共而奉與之　注云王所以遺諸侯者者謂享幣之外別有賜遺者也賈疏謂卽上王之獻金玉兵器等亦藏玉府注之誤 **凡王及冢宰之好賜予則共之** 冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之■注云冢宰待四方賓客之小治者據大宰文此卽敘官注云百官總焉則謂之冢是也云或有所善亦賜予之者說文予部云予推予也好賜予卽內饔玉府之好賜也注訓好爲善與內饔注義同

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者 布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待猶給也有法百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識本制至漢唯有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民閒多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直五十貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直一也■掌邦布之入出者此官爲九府之一凡圜法鑄造及賦入之泉布此官總掌其入出之事與泉府爲官聯也惠士奇謂此邦布卽閭師之夫布亦卽荀子富國篇所

謂刀布之斂又管子輕重甲篇云屋粟邦布今案管子之邦布卽載師之里布亦泉人之一端也詳載師疏　注云布泉也者載師司市廛人羊人巫馬注並同檀弓注云古者謂錢爲泉布所以通布貨財國語周語韋注云泉者金幣之名古曰泉後轉曰錢云布讀爲宣布之布者段玉裁云凡言讀爲者必易其字此未易其字而曰讀爲何也雖未易其形而易其義也布字枲織爲本義宣布爲引伸之義以布可舒卷而引伸之也鄭恐人疑經謂布匹故舉引伸之義以易本義云其藏曰泉其行曰布者明泉布異名同物以行之曰布故取宣布之義漢書食貨志顏注云布亦錢耳謂之布者言其分布流行也云取名於水泉其流行無不徧者漢書食貨志云貨寶於金利於刀流於泉布於布束於帛注引如淳云流行如泉也史記貨殖傳計然曰財幣欲其行如流水云入出謂受之復出之者謂凡邦布者皆入於外府其須用者則外府復出之也云共百物者或作之或買之者作之謂出泉市材使官工營作之買之謂直出泉市已成物不須作者及動植諸物皆是也云待猶給也者大府注同云有法百官之公用也者此亦注用今字也謂官府之公用著於大宰九式之法者鄭意經云待邦之用凡有灋者與倉人灋用義正同賈疏以待邦之用謂國家非常所用凡有灋者謂在朝官府依常法用之強爲分別非鄭恉也云泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品者漢書食貨志云太公爲周立九府圜法錢圜函方輕重以銖周景王時患錢輕將更鑄大錢單穆公曰不可古者天降災戾於是乎量資幣權輕重以救民民患輕則爲之作重幣以行之於是有母權子而行民皆得焉若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於是乎有子權母而行小大利之今王廢輕而作重民失其資能無匱乎王弗聽卒鑄大錢文曰寶貨案國語周語亦載此事在景王二十一年韋注云單穆公曰古者有母平子子權母而行則二品之來自古而然矣鄭君云錢始一品至景王而有二品省之不熟也案韋說是也云後數變易不復識本制者謂秦及漢初泉法數變易不復識古圜法之本制也云至漢唯有五銖久行者漢食貨志云漢興以爲秦錢重難用更令民鑄莢錢孝文五年乃更鑄四銖錢其文爲半兩武帝更造錢幣令縣官鑄半兩錢更鑄三銖錢重如其文明年有司更請郡國鑄五銖錢案漢初莢錢四銖三銖之屬皆不久卽罷惟五銖終漢世行之故云唯五銖久行云王莽改貨而異作泉布多至十品者漢食貨志云王莽居攝變漢制以周錢有子母相權於是更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大錢五十又造契刀錯刀契刀其環如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千與五銖錢凡四品並行莽卽眞以爲書劉字有金刀迺罷錯刀契刀及五銖錢而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨小錢徑六分重一銖文曰小錢直一次七分三銖曰幺錢一十次八分五銖曰幼錢二十次九分七銖曰中錢三十次一寸九銖曰壯錢四十因前大錢五十是爲錢貨六品直各如其文大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖文曰小布一百自小布以上各相長一分相重一銖文各爲其布名直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千錢矣是爲布貨十品是王莽異作泉布多品之事也云今存於民閒多者有貨布大泉貨泉者言莽亡後所作泉布並廢至鄭君時民閒所存者惟此三品爲多也云貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五者漢食貨志云天鳳元年罷大小錢改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分閒廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五卽鄭所據也云大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉者亦據漢志文已詳前宋建賜本無貨泉二字亦通賈

疏云案彼大泉直五十不云五十言十五者亦誤當從五十爲正也詒讓案周語注引此注作文曰大泉五十與漢志同疑今本挩誤彼注又引唐固說以大泉爲周景王所鑄亦誤云貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直一也者亦天鳳元年所作漢志云貨泉徑一寸重五銖文右曰貨左曰泉枚直一是也

共王及后世子之衣服之用凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎賜予之財用

齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或

疏 共王及后世子之衣服之用者謂共泉與司服內司服造衣服并飾屨人王府諸官用之也云凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎者以下並專屬王之用不兼后世子也亦並共泉與之賈疏云幣齎之財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰幣齎案經云財用之幣齎與下賜予之財用互文疏以文餉整齊之則二幣齎之財用凡疏述經注不必盡依元文也此幣即小行人六幣之等與職幣義異祭祀以下五者所用幣齎蓋謂共王及諸臣行道之用及問勞大小賓客若祭祀有助祭喪紀有弔送會同軍旅則或來會或徵告皆有財幣賈疏據聘問言則與經總承上五事者不相應矣云賜予之財用者即內饔好賜亦即大宰之好用詳大府疏易祓云此即上文所謂特邦之用凡有法者也法九式是也共王及后世子衣服之用則大宰羞服之式祭祀賓客喪紀會同軍旅之幣齎賜予之財用則又大宰祭祀賓客喪荒芻秣匪頒好用之式注云齎行道之財用也者漢書食貨志云行者齎居者送注云齎謂將衣食之具以自隨也廣雅釋言云齎裝也漢書霍去病傳約輕齎顏注云齎字與資同謂資裝也案依鄭巾車注則齎本訓財而此特云行道之財用者以經幣齎與財用連文不當總訓爲財故以行道別之然則此齎猶言持也謂行道所持之財用小宗伯云大賓客受其將幣之齎注云謂所齎來貢獻之財物此幣齎義當與彼同彼爲齎來之物此爲齎去之物凡禮幣及行道辨裝通爲幣齎皆外府所共也通言之齎即爲財用少儀云君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司彼馬資與此幣齎義亦略同引聘禮曰問幾月之齎者聘禮記記聘使將行之禮云既受行出遂見宰問幾月之齎鄭彼注云資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已古文資作齎案彼依今文作資此經字與古文同故鄭即從古文引之也鄭司農云齎或爲資者謂故書或本也不云故書者文略丁晏云掌皮先鄭注齎或爲資與婦功注故書齎爲資杜子春讀爲資典枲注故書齎作資攷工記注故書資作齊杜子春云齊當爲資古齎齊資並通用云今禮家定齎作資者先鄭據聘禮記今文作資與古文異今禮家即謂禮今文家也云玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或者段玉裁云此司農說禮家定齎當作資而鄭君非之謂二字皆可用齎從貝齊聲資從貝次聲實一字也古字亦多或者謂古字多或體如說文多云某或某字者是也說文貝部資貨也齎持遺也不云是一字似較鄭君爲長詒讓案齎資兩文杜許並分爲二先鄭則兩列其字不敢決定後鄭則徑合之故全經字並定齎而訓解則兼取許書二義如巾車毀折入齎於職幣鄭不從杜讀爲資而從其齎財之訓此與許書資字訓解同者也此幣齎注謂行道之財用小宗伯辨幣之齎注謂齎來之財物掌皮歲終則會其財齎注云所給予人以物曰齎典枲人掌受財于職金以齎其工注云給市財用之直典婦功以授嬪婦及內人女功之事齎注云謂以女功之事來取絲枲曰行道曰齎來曰給予曰來取此並與許書齎字訓解持遺之義略同而曰財用曰財物曰絲枲則又兼取資財之義然則後鄭雖合二字爲一不及許之分析而隨文作訓義則二者兼備未嘗偏持一說矣至考工記鮑敘或通四方之珍異以資之注云資取也操也此亦與持遺義同依許書正當作齎而鄭顧從資者以彼記故書作齊爲齎之同聲叚借字義更不及資之明切故不得不從今書耳

凡邦之小用皆受焉

皆來受

疏 凡邦之小用皆受焉者小用蓋共三夫人與諸王子以下之衣服及大宰九式之小者若小司馬云小祭祀會同饗食師田喪紀等諸事之用又大府有王玩好之用皆是也亦以王及后世子衣服及祭祀賓客喪紀會同軍旅等財用爲邦之大用小用皆爲法用則皆此官共其泉布賈疏謂外府所給泉布所積既少有小用則給之若大用則取餘府失之注云皆受焉者謂王用者來取於外府給之彼則受也經文云皆受嫌此官受彼故特釋之

歲終則會唯王及后之服不會

疏 歲終則會者此正邦布之歲會外府之官成也云唯王及后之服不會者膳夫注云不會計多少優尊者是也賈疏云言王及后不會以衣服異於膳羞與所加禽獸故通世子可以會之也

司會掌邦之六典八法八則之貳以逆邦國都鄙官府之治

逆受而鉤考之

疏 掌邦之六典八法八則之貳者此載國典之副與小宰大史內史爲官聯也司會總天下會計之成爵尊任重凡治官法之大者並大宰掌其正本此官掌其副貳其職蓋亞於六卿故大戴禮記盛德篇云六官以爲轡司會均人以爲軔又大司寇邦大盟約之盟書司會皆受其貳而藏之則約劑之屬亦其所掌不徒典法則矣互詳大宰小宰疏注云逆受而鉤考之者小宰注云逆迎受之又鄉師注云逆猶鉤考也鬼谷子權篇陶弘景注云求其深微曰鉤國語晉語韋注云考校也鉤考亦謂鉤求考校之察其是非也

以九貢之法致邦國之財用以九賦之法令田野之財用以九功之法令民職之財用以九式之法均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計

郊四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象田地廣狹

疏 以九貢之法致邦國之財用者以下總掌財用之法與小宰大府爲官聯也賈疏云九貢即是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之財用謂諸侯於其民什一取之既取得民物大國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於天子則禹貢所云厥篚厥貢是也故云致邦國之財用此即小行人云春令入貢是謂歲之常貢大行人因朝而貢者所貢無常不應使司會致之案賈說邦國之貢據大司徒後鄭注說謂次國貢三之一小國貢四之一義與彼經不合詳彼疏云以九賦之法令田野之財用者此九賦爲地稅之正法也上九貢出於畿外邦國以其自遠而至故曰致此及下九功並出於畿內以其斂之於近故曰令謂以其書令凡稅斂之吏依法征之也賈疏云此九賦即大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率出錢多少有其定法九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是田野據多言之故曰令田野之財用案九賦即畿內之地稅故經云令田野之財用若如鄭賈說以爲口賦則與經義不相應矣九賦關市幣餘之賦即出於官府賈後疏謂官府不出賦亦誤並詳大宰疏云以九功之法令民職之財用者九功與大府內府義同大宰以九職任民而貢其功猶後世之口賦鄭賈謂即什一之地稅非也詳大宰內府疏云以九式之法均節邦之

財用者與大宰同上三者為斂入之法此為頒出之法故云均節詳大宰疏云掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳者此與宰夫司士職方氏司民為官聯也賈疏云案大宰九賦一曰邦中二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府以表邦中其實官府不出賦也百物財用者以其民之出賦不必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鉤考故亦言之矣此書契版圖下文司書掌其正此司會主鉤考故掌其副貳云此經不掌賦蓄謂掌官府郊野縣都之百物財用之在書契版圖者之貳逆羣吏之治而聽其會計耳不必謂羣官府以表邦中也當以掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳絕句其言書契謂官府之書契版圖謂郊野縣都之版圖百物財用謂官府郊野縣都之出入賈疏讀財用絕句誤矣案會計是也黃以周說同此經官府蓋通六官所屬百官府言之郊野縣都則自國城外極於五百里盡此官總攷其會計職掌書通於畿內不及國中者言郊以包國中文不具也百物財用者宰夫注云財泉穀也用貨賄也物畜會也案百物者小宰六職云政職以聚百物事職以生百物又見外府司書綜校諸文則百物當通六職大司徒五地動物植物及閭師百工所貢器物之等言之宰夫注義殊未晐也百官府及郊野縣都者有府藏委積廩牧則各有財物存儲及出入故職內有官府都鄙財入之數職歲有官府都鄙財出賜之數凡此財用出入之數則在書契官隸民賦之數則在版田野地產之數則在圖經云在者明官府郊野縣都百物財用之籍要咸具於此官府之長郊野縣都之吏各分執其正本此官則通執其副貳以待會計也賈疏乃以此為專據九賦言之遂謂官府為邦中之賦百物為出物以當泉賦其誤甚矣又曰書即司會之屬官所掌版圖亦即副貳賈謂彼掌其正亦誤云以逆羣吏之治而聽其會計者謂據書契版圖等以考吏治之舉廢羣吏與大宰小宰義同亦通內外百官府言之詳大宰疏賈疏云羣吏謂朝廷官府下及羣都縣鄙羣臣之治皆逆而鉤考之羣吏以會計文書送於司會者司會皆聽斷之　注云郊四郊去國百里者大宰注義同此四郊兼六鄉當通王城以外至百里界言之賈謂據遠郊言誤云野甸稍也者賈人注同甸稍注云郊外曰野縣十注云距王城二百里以外至三百里曰野是也蓋甸稍在郊之外縣都之內此及遺人賈人諸職通謂之野縣師遂人縣士經注並以野為甸稍縣都當通名此文郊野之外別出縣都故知野不兼縣都也此野當兼六遂公邑家邑言之云甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里者大宰注義並同此縣都當通公邑大小都言之云書謂簿書者謂會計之書著於簿籍者釋名釋書契云笏或曰簿可以簿疏物也案孟子萬章篇云孔子先簿正祭器趙注亦以簿為簿書則周時已有簿書之名賈疏謂舉漢法而言非也互詳敘官及小宰疏云契其最凡也者小宰注云凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契是也最凡與最目義同賈疏云此之書契即小宰八成取予以書契之類最凡謂計要之多少以為契要案亦詳小宰疏云版戶籍也者小宰先鄭注同小司寇司民之民數凡登於天府者司會皆受其貳即所謂版也云圖土地形象田地廣狹者據司書大司徒並云土地之圖形象謂方圓邪正之形田地廣狹謂廣輪步畝之數並載於圖也

以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互為巨杜子春讀為參互

【疏】以參互攷日成者此官與冢宰總掌六官會計之事與小宰為官聯亦所謂官成也賈疏云司會鉤考之官以司書之等相參交互考一日之中計算文書也黃以周云日謂十日日成謂旬日之成猶浹旬謂之浹日也宰夫職云歲終令正歲會月終令正月要旬終令正日成文義與此相同與日成為十日之成可知也云以月要攷月成以歲會攷歲成者月要歲會即小宰八成所謂聽出入以要會也賈疏云月計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書注云參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出者賈疏云案司書職云凡稅斂掌事者受法焉及事成則入要貳焉又案職內云掌邦之賦入又案職歲云掌邦之賦出云參互鉤考與知有此三官出內事共鉤考之云故書互為巨杜子春讀為參互者脩閭氏云掌比國中宿互㯏者注云故書互為巨鄭司農云巨當為互此義同互巨形聲並相近故傳寫易譌掌舍梐枑故書枑為柜杜讀柜為枑亦其比例

以周知四國之治以詔王及冢宰廢置周猶徧也言四國者本逆邦國之治亦鉤考以告

【疏】以周知四國之治者以歲成贊冢宰大計攷天下吏治之事廢亦所謂官計也云四國者舉外以包內此官總掌邦計凡邦國官府都鄙鄉遂公邑之治皆其所通掌也云以詔王及冢宰廢置者大宰云歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置又八則治都鄙三曰廢置以馭其吏是大宰本以廢置詔王司會既受諸會計官之歲計而聽之又入之冢宰而以吏事之得失詔王及冢宰以六官之官計為其所專司也廢置亦通內外官吏及官長等凡治脩舉者則進置之怠弛者則黜廢之王制云天子齊戒受諫司會以歲之成質於天子冢宰齊戒受質大樂正大司寇市三官以其成從質於天子鄭彼注云歲終羣臣奏歲事市司市也從質於司會也此即攷歲成詔王及冢宰廢置之事　注云周猶徧也者大司徒小司徒司稼大祝司險注並同說文口部云周密也又勹部云匊帀徧也凡經典訓周徧者皆匊之借字廣雅釋詁云周徧也云言四國者本逆邦國之治亦鉤考以告者賈疏云案上云掌邦之六典以逆邦國之治逆即鉤考也方苞云月令每歲季秋制諸侯來歲所賦於民輕重之法貢職之數則古者邦國之要會皆達於天子矣

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本而掌之非徒相副貳也敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見為之簿書故書受為授鄭司農云授當為受謂受財幣之簿書也玄謂亦受錄其餘幣而為之簿書使之入於職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹

【疏】掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財者此通掌治官法官成官計之書及王畿版圖之法以攷會計與小宰大府大司徒大史內史職方氏司民為官聯也云邦中之版者大宰注云邦中在城郭者此官職事通於畿甸則不當止掌王城內民數之版蓋以王城為官府人民所萃故舉以晐百縣文不具也土地之圖者即職方氏天下之圖此則據畿內言之賈疏云言掌邦之六典已下至周知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鉤考司書掌書記之司書所記司會鉤考之故二官所掌其事通焉九職即司會九功也九正即司會九賦九貢也九事即司會九式也邦中之版土地之圖即司會版圖也周知入出百物者即司會百物財用一也敘謂比次其財知用多少云受其幣使入于職幣者賈疏云百官所用餘財送來與司書司書受其幣使入於職幣之官不入本府案受其幣幣與大府幣餘之賦義同幣當讀為餘餘即官府所用之餘也鄭賈並如字釋之非經義詳大宰疏　注云九正謂九賦九貢者賈疏云案上司會有九賦九貢此司書則有九正無九賦九貢故知九正則是九賦九貢也云正稅也者讀正為征也釋文云九正音征注

同案陸音是也司勳先鄭注云正謂稅也司門注云正讀爲征征稅也此不著其讀者文略與司勳注例同九賦爲地稅故掌交謂之九稅征稅義同九貢雖出於邦國亦征於民而共其物故亦得謂之正正征字通詳小宰疏賈讀正如字以謂九賦九貢正稅也爲合鄭旨也二者之財皆出於正稅依其說則正爲正共之義非鄭旨也云九事謂九式者賈疏云九式據用財言之九事據用財所爲之事其理一也云變言之者重其職以本而掌之非徒相副貳也者賈疏云謂變九賦九貢言九正變九式言九事也重以其職聯本而掌之非徒相副貳也其相副貳者謂司會六典八法八則之貳是也案鄭意蓋謂司書自掌九正九事之正本不徒如小宰大府職內職歲掌其副貳故變文以見義也云敘猶比次也者敘注例當作序詳小宰疏說文支部云敘次弟也敘本爲事有次弟之義引申之凡比例次弟亦謂之敘故云猶比次也云謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書者漢書王莽傳顏注云見現在也餘見亦見申屠嘉傳蓋漢時常語謂官府所藏財幣除已給用外餘留見在者經云敘其財注兼言幣者鄭以受幣爲幣帛也賈疏云司書周知入出百物以敘其財明知敘其財者所給諸官餘不盡者即以餘見爲之簿書擬與司會鉤考之云故書受爲授鄭司農云授當爲受者授從受得聲故傳寫易誤段玉裁云此從司農以爲聲之誤而改之也丁晏云典婦功注授當爲受聲之誤也掌舍注故書受或爲授杜子春云當爲受云謂受財幣之簿書也者先鄭不知幣當讀爲敝而以爲幣帛故云財幣之簿書其說非也云玄謂亦受錄其餘幣而爲之簿書使之入於職幣者此從先鄭以授爲受而以幣爲餘幣義長於先鄭云幣物當以時用之久藏將朽蠹者賈疏云釋經百官餘幣不入於本府而入於職幣之意若入本府即是久藏將恐朽爛蠹敗故入職幣使人占賣之本在生利也詒讓案後鄭雖以幣爲餘幣而兼以幣物爲說義仍未憭

凡上之用財用必攷于司會上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而關之司會以九式均節邦之財用

疏 凡上之用財用必攷于司會者王引之云經兩用字複出文不成義下用字蓋因注而衍賈疏云此經上之用財必考於司會者又云司會以九式均節邦之財用者據此則注文作財用經文則作用財不得云用財用也唐石經始誤衍案王說是也此用字疑卽下經民之財用之挩文誤移著此者司書爲司會之屬故凡財用之出必就司會攷而書之以備要貳也 注云上謂王與冢宰者以冢宰爲天官之正司書卽冢宰之屬故亦謂之上也賈疏云案內府職云凡王及冢宰賜與則共之明此上中有冢宰可知云王雖不會亦當知多少而關之者明王之用財亦在司書司會所攷之列但爲簿書時關其數示不爲限制耳賈疏云案上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會此經上之用財必考於司會者此之所考但知多少而關之非是會計與王爲限云司會以九式均節邦之財用者據司會文以司會爲計官之長司書乃其屬故必考於彼也

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令械猶兵也逆受而鉤考之山林川澤童枯則不稅

疏 三歲則大計羣吏之治者亦贊大宰治官計也大計者通計畿內百官府之吏察其政治得失羣吏與大宰小宰司會義同詳大宰疏云以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數者王引之云賈疏釋經曰以知民之財用器械之數者民之財用謂幣帛多少則所據經文財下有用字財用器械相對爲文與田野夫家六畜山林川澤文義不相稱也唐石經始脫用字案王說是也民之財用謂家有恆產稽其貧富器若鄉師輂輦鄉器遂大夫稼器械謂兵甲旗物田野可食

之土夫家可任之民六畜則馬牛之等凡案比所及者皆總攷其數也此案比任土任民財用百物之數卽小司徒之比法三年大比與大計事相因也州長云三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興鄉師云三年大比則以攷羣吏而以詔廢置彼因大比而察吏與此因大計而知任土任民之數事同蓋田野之蕪闢戶口之息耗咸與吏治之臧否相通故大計與大比皆三年一舉而其條法簿要互相出入亦與小司徒鄉大夫縣師爲官聯也云以知山林川澤之數者此虞衡所掌任土任民之餘亦比法之所及也賈疏云案大司徒地有十等不言丘陵墳衍原隰者略言之也云以逆羣吏之徵令者徵令謂官吏法令通該徵役徵賦二義詳宰夫疏賈疏云逆謂鉤考也此司書知民之財器已下川澤已上恐其羣吏濫徵斂萬民故知此本數乃鉤考其徵令也 注云械猶兵也者明經言器械猶玉府內府云兵器也說文廾部云兵械也木部云械一曰器之總名也少儀不度民械注云械兵器也公羊莊三十一年傳戚而乎殺械成何注云有攻守之器曰械是諸器義同析言之則凡師田攻守甲兵之屬通名爲械也云逆受而鉤考之者司會注同云山林川澤童枯則不稅者釋名釋長幼云山無草木曰童賈疏云山林不茂爲童川澤無水爲枯所稅者稅其有今山林不茂則無材木川澤無水則無魚鼈蒲葦故不稅之

凡稅斂掌事者受法焉及事成則入要貳焉法猶數也應當稅者之數成猶畢也

疏 凡稅斂掌事者受法焉者稅斂通任地任民之征賦言之法卽前九賦九正之法掌斂事之官並於此官受法數依而斂之也掌事謂地治之吏及執事凡事司徵斂者皆是賈疏謂若地官閭師旅師諸徵斂之官今攷凡征賦國中四郊閭師斂之鄉遂鄉師遂師與閭師同斂之公邑縣師斂之旅師唯斂三粟則非稅斂之正也賈說未晐云及事成則入要貳焉者此稅斂之官成也事畢則有成卽司會所謂日成月成歲成各官皆爲要會其正本入大宰副本則入司書也賈疏云及事成收斂畢入要謂寫一通副貳文書名爲要入司書以來受法又入要貳者以司書知財器已下之數擬後鉤考之也 注云法猶數也者此亦注用今字也法訓數者引申之義管子七法篇云尺寸也繩墨也規矩也衡石也斗斛也角量也謂之法是凡會計等數並謂之法也云應當稅者之數者賈疏云卽上田野夫家之等是其本出稅者之數也云成猶畢也者說文戊部云成就也引申爲凡事終畢之稱士喪禮獻素獻成注云飾治畢爲成亦其義也

凡邦治攷焉考其法於司書

疏 凡邦治攷焉者謂政治有疑互辨訟不決者皆就此官攷之賈疏謂吏治之善惡非也 注云考其法於司書者經作攷注作考亦經用古字注用今字也邦治有成法皆藏於司書故還就考之也

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬

疏 掌邦之賦入者此計官財入之官成也賈疏云謂九職九貢九賦之稅入皆掌之獨云賦入者賦是總名下言賦者皆此類也云辨其財用之物而執其總者此官唯主百官府財入之凡總其受藏則各自有職之者但辨使各從其類耳不必皆入於職內之府也云以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用者此及職歲職幣三職並云官府都鄙之財卽司會所云掌國之官府郊野縣都之百物財用也舉官府都鄙以通包郊野縣等明其無不掌也賈疏云都鄙謂三等采地采地之稅四之一言貳者謂職內受取一通副貳文書擬鉤考以逆邦之賦用者職內既知財入之數鉤考用賦多少知其得失案賈謂采地之稅四之一入王者據小司徒注義其說未塙詳小

司徒疏。注云辨財用之物庋之使種類相從者，敘官注云「辨，別也」，謂分別其賦入之財物，自以種類相從而藏之。賈疏云：「但職之所入，先由職內始至大府，大府分致於眾府，以是分別使眾類相從。」案賈說非也。此官雖自有府藏，然唯掌會計，不掌徵斂，故辨百官府之財用，亦仍就各職當官之府分別存儲。蓋職內職歲通掌財之出入，亦止執其凡總，財入不必皆由職內受入大府，財出亦不必皆由職歲受大府而出之，故經於職幣有斂幣振財之文，而此及職歲兩職則無之，足以明之矣。云總謂簿書之種別與大凡者，種別謂名物之細目，大凡謂多少之都數也。凡眾物出入，細目則以種類分別書之，又畢較其都數，二者並總為簿書。說文糸部云：「總，聚束也。」淮南子本經訓高注云：「總，凡也。」云官府之有財入若關市之屬者，賈疏云：「司關、司市皆屬地官，關市皆有出稅，故知官府之有財入若關市也。言之屬者，兼有城十二門亦有稅入。」案百官府又有幣餘之入，賈說未晐。

凡受財者，受其貳令而書之。受財，受於職內以給公用者。貳令者，謂若今御史所寫下本奏王所可者。書之，若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事。〔疏〕凡受財者受其貳令而書之者，賈疏云：「其有官府合用官物而受財者，並副寫一通勑令文書與職內，然後職內依數付之。」又云：「若然，職內主入，職歲主出，職內分置於眾府，所以得有物出與入者，職內雖分置眾府，職內亦有府貨賄留之者，故得出給。故大府職云『頒其貨於受用之府』，鄭注云『受用之府若職內是也』。」案賈說非也。此官唯掌書貳令，不必自出給財物，詳後。注云受財受於職內以給公用者者，鄭意職內掌財用之物，凡受財者即向職內受之，知給公用者，別於賜予為私用，非職內所給。然詳審經義，實不如鄭說。蓋此受財者，即謂以上令受財於百官府，如受泉者即自向外府泉府取之，但以令送致此官，書其副貳以備鉤考，非必皆此官取百官府之財以授之也。云貳令者謂若今御史所寫下本奏王所可者者，鄭舉漢制為況也。續漢書百官志云：「侍御史十五人，六百石，掌察舉非法，受公卿羣吏奏事，有違失舉劾之。」是漢時御史掌受章奏。凡臣下上書，上可其請，御史蓋寫其本為副貳，與此職書貳令事相類。鄭云若今御史，明此御史自是漢官，而云王所可者，順又便也。賈疏不察，乃據春官御史職云「掌贊書」，是其用官財者先奏白王，王許可，則御史贊王為辭下職內，職內則書之為本案，然後給物與之。依其說，則鄭不當言今，失之遠矣。又案依鄭義推之，則此貳令當為王及冢宰所下之令，其正令下所出財用之府，而別以貳令下職內使書之。此並據國之大用及非常之頒賜言之，若尋常小用，自有式法，不必有專令也。云書之若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事者，丁晏云：「獨斷云：『詔書，羣臣有所奏請，尚書令奏之，下有制，天子荅之曰可，若下某官云云，亦曰詔書。』又『奏左方下附曰某官臣某甲上，駁議曰某官某甲議，其合於上意者，又報曰某官某甲議可』。」詒讓案：此亦約漢制為說。某甲謂日辰，與獨斷某甲謂人姓名異，詳馮相氏疏。某事謂因某事而給財。說文敘後云：「十月十九日，中黃門饒喜以詔書賜召陵公乘許沖布四十匹，即日受詔朱雀掖門，敕勿謝。」此漢時書臣下受賜物之例，職內書公用蓋亦類此。

及會，以逆職歲與官府財用之出，亦參互鉤考之。〔疏〕及會以逆職歲與官府財用之出者，即以所執財用之總與所書之貳令，以攷歲會，贊司會而與職歲職幣共校計之也。賈疏云：「言會者，謂至歲終會計。以逆職歲者，逆謂鉤考也。職歲主出，職內主入，以己之入財之數鉤考職歲出財之數。」又云：「與官府財用之出者，謂職歲出財與官府所用之數，並鉤考之。」注云亦參互鉤考之者，亦訓逆為鉤考，與司會、司書注義同。賈疏云：「按司會以參互考之，鄭彼注云『參互，謂司書之要貳，職內之入，職歲之出』，以三官相鉤考。此職內逆職歲，則兼有司書之要貳，故言參互。」云亦者，亦如大府也。

而敘其財以待邦之移用。亦鉤考今歲中餘見為之簿。移用，謂轉運給他。〔疏〕而敘其財以待邦之移用者，此鉤考幣餘之財，與職幣為官聯也。注云亦鉤考今歲中餘見為之簿者，亦承上司書云「以敘其財」也，明其文義同也。但此承上官府財用為文，則職內雖是有府藏，而其所比次鉤考為之簿者，則據眾有府藏官而言。賈疏謂此敘財亦謂比次職內藏中餘見為簿書以待邦之移用，若然，職內非常府，其所藏者唯當所用，故用不盡者移用之，非經注義也。云移用謂轉運給他者，說文辵部云：「運，移徙也。」移即迻之叚字。廣雅釋詁云：「移，轉也。」謂官有餘財，更轉運給他官之用。遺人掌邦之委積以待施惠，注云：「委積者，廩人倉人計九穀之數足國用，以其餘共之，所謂餘法用也。」職內邦之移用，亦如此也。彼遺人之委積，亦猶餘財移給他用，足以相況也。

職歲掌邦之賦出，以貳官府都鄙之財出賜之數，以待會計而攷之。以貳者，亦如職內書其貳令而編存之。〔疏〕掌邦之賦出者，此計官財出之官成也。此官亦唯主百官府財出之凡總，其出給各自有職之者，不必職歲自取給之也。賈疏云：「職內主入，職歲主出，職內所入於眾府所用之多少皆主之，故云掌邦之賦出。但九貢九賦九功之用皆主之，特言賦者，亦如職內上云賦，賦是總稱也。」云以貳官府都鄙之財出賜之數者，賜即下云「凡上之賜予」是也。賈疏云：「職內云以貳官府都鄙之財入之數，此職歲亦貳官府都鄙之財出賜之數，二官一入一出，皆書其貳，共相鉤考，故職內云以逆邦國之賦用，此職歲云以待會計而考之，其事通也。」注云以貳者亦如職內書其貳令而編存之者，說文系部云：「編，次簡也。」賈疏云：「職內云『凡受財者，受其貳令而書之』，此官主出，所出亦皆由上令，所出前後不同，亦皆書其貳令，編存為案，以待會計而考之也。」

凡官府都鄙羣吏之出財用，受式灋于職歲。百官之公用式法多少，職歲掌出之，舊用事存焉。〔疏〕注云百官之公用式法多少職歲掌出之舊用事存焉者，此亦注用今字作法也。百官公用，即外府邦用有法者。式法即大宰九式之法，與大宰九式財式法同。凡百官府及都鄙羣吏出財用，皆須依放九式之法為多少之節度，以其為職歲所秉以用事，故即就之受出財舊法式以頒授之也。

凡上之賜予，以敘與職幣授之。敘受賜者之尊卑。〔疏〕凡上之賜予以敘與職幣授之者，此與職幣為官聯也。王及冢宰凡賜予之用，當以幣餘之財給之，則是出於職幣之府，以此官掌財出之數，故兼涖其事，二官同授之，且攷其會計也。賜予謂好賜，亦即大宰九式好用之式也。晏子春秋諫上篇云：「景公燕賞於國內，萬鍾者三，千鍾者五，令三出而職計莫之從。」職計蓋即此職歲職幣之屬。注云敘受賜者之尊卑者，敘注例當作序，此與小宰六敘義同，謂若數人同受賜，則各依其秩次，尊者先授，卑者後授，職歲與職幣同敘之也。

及會，以式灋贊逆會。助司會鉤考羣吏之計。〔疏〕注云助司會鉤考羣吏之計者，此贊司會而與職內職幣共攷會計之書也。州長注云：「贊，助也。」司會注云：「逆，受而鉤考之。」賈疏云：「案司會以逆羣吏之治而聽其會計，此官主式灋出財用，至歲終會計之時，則以式法贊助司會鉤考會計之事。」

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣，幣謂給公用之餘。凡用邦財者，謂軍旅。〔疏〕掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣者，此官掌大宰九職幣餘之賦，亦依式灋校計其財用有贏餘者而斂之。注云幣謂給公用之餘者，幣讀為徹，徹，餘也，詳大宰疏。給公用之餘

謂九式所用之餘也故還以式法斂之云凡用邦財者謂軍旅者以其在官府都鄙之外也惠士奇謂邦財者外府凡祭祀賓客喪紀會同軍旅財用之幣齎皆是也案惠說近是凡者辜較之辭蓋通關諸法用而言鄭謂專指軍旅似未晐

振掌事者之餘財振猶抍也檢也掌事謂以王命有所作為先言斂幣後言振財互之疏注云振猶抍也檢也者檢舊本作撿今據宋建陽本注疏本正說文手部云撿拱也非此義王念孫云經言斂言振注言抍檢皆謂收取之也中庸振河海而不泄鄭注曰振猶收也張揖注上林賦同孟子萬章篇曰金聲而玉振之也廣雅曰收斂抍取也又抍收也孟子梁惠王篇狗彘食人食而不知檢趙岐注曰檢斂也漢書食貨志贊引孟子作不知斂斂亦收也振抍檢斂四字同義故曰振猶抍也檢也賈不曉振字之義又不曉抍字檢字之義乃云以財有之謂之抍此謂以抍為抍濟之抍知其有剩謂之檢此謂以檢為檢察之檢案王說是也云掌事謂以王命有所作為者賈疏云以其上經言丞已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作為詔誤安大府云凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉此掌事餘財即吏及執事者所受財用之餘也惠士奇云市車之毀折入其齎泉府之賦貸斂其餘是為掌事者之餘財案惠說亦通賈疏云先言斂幣後言言振財互之者互之猶庭氏注云互言之王念孫云上言斂幣而不言振財下言振財而不言斂幣者言幣則兼財言財則兼幣互之耳故云先言斂幣後言振財互之賈疏以振為振濟之振又云今於上文直言斂不言振亦振之下言振財有餘亦斂之可知故言互之也此不得其解而強為之辭案王說亦是也皆辨其物而奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予奠定也故書錄為祿杜子春云祿當為錄定其錄籍鄭司農云楬之若今時為書以著其幣疏皆辨其物而奠其錄者計官餘財之官成也賈疏云上經所斂得幣皆當辨其物知其麤及善惡而奠其錄者謂定其所錄簿書色別各入一府云以書楬之者賈疏云謂府別各為一牌書知善惡價數多少謂之楬云以詔上之小用賜予者內府云以待邦之大用注云大用朝覲之班賜待法以頒賜釋大用鄭意以賜予亦與小用異今攷外府云共賜予之財用又云凡邦之小用皆受焉是賜予與小用自是二事小用法四之小者猶倉人云餘法用之大用小用皆不出大宰九式之外別事分大小遂有差別實餘幣羨餘之賜故以共小用又大府云幣餘之賦以待賜予故此亦以詔賜予也賈疏云詔猶告也謂幣所知府內則告上之王與冢宰小用賜予之也此謂常賜予玉府所云作王之好賜共其貨賄凡內府云凡王及冢宰之好賜此二者指常賜予外府及典絲典枲三官言賜予者與此職同亦是國家常賜予案賈說非也此賜予亦謂好賜與常賜異又案大府云凡式貢之餘以共玩好之用彼亦據幣餘之財而言則此小用內當亦兼有玩好之用矣此詳大宰及大府疏注云奠定也者司市小史注同云奠讀為定是奠定聲近義亦通也云故書錄為祿杜子春云祿當為錄者祿錄聲類同亦通作彔周書王會篇云堂下之東面郭叔掌為天子者彔幣彔孔注云彔錄諸侯之幣也彼幣彔與此異而彔義與此同云錄定其錄籍者杜亦訓錄為定也廣雅釋詁云錄具文竹部云籍簿也凡財物之名數具於簿籍故通謂之錄籍亦謂財幣名物善惡多少記錄於簿籍也鄭司農云楬之若今時為書以著其幣者職金云辨其物之㦰惡與其數量楬而璽之鄭注云楬書其數量以著其物也國語晉語韋注云著附也案楬者檢杙也此云以書楬之猶典婦功云物書而楬之泉府云物楬而書之並謂書其名數於杙以為表識而附著之其物之側也楬詳泉府職金疏

歲終則會其出疏歲終則會其出者此正幣餘之歲會職幣之官成也賈疏云以其職幣之出故歲終與司會會之下贊之亦謂贊司會會之事也凡邦之會事以式灋贊之

周禮正義卷十二

周禮正義卷十三

瑞安孫詒讓學

司裘掌爲大裘以共王祀天之服鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質【疏】掌爲大裘者與司服爲官聯也云以共王祀天之服者祀天據冬至圜丘祀昊天天神之最尊者言之夏正南郊祀受命帝及春祭蒼帝冬祭黑帝亦服大裘故司服云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之此經言祀天以晐五帝互文以見義也其夏祭赤帝季夏祭黃帝秋祭白帝接之時月皆不得服裘賈謂通四時祭天皆共之不服大裘大小非也又祭地之服經注並無文賈疏云案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同牲玉皆不同言同者唯據衣服則知崑崙神州亦用大裘可知案郊特牲孔疏引王肅聖證論說謂祭天地皆大裘又崔靈恩說謂崑崙神州亦用大裘此並賈氏所本王制疏亦云按詩昊天有成命郊祀天地也天地相對則祭地亦用大裘故孝經援神契云祭地之禮與祭天同亦據衣服同也案孔亦從王崔說通典吉禮說同陸佃云大裘冬裘也冬日至然後服以祀天若夏祀天則惟袞而已其祭地蓋亦如之故曰凡四時之祭祀以宜服之先儒謂崑崙神州亦服大裘按司裘曰掌爲大裘以共王祀天之服則祀地不服大裘以夏日至不可服裘故也案陸說是也方丘祭大地在夏至北郊依賈典瑞疏說在七月皆不得服裘孝經緯雖說祭天地同禮然無祭地服大裘明文鄭亦無是義王崔賈孔並憑肊推測不足據也　注鄭司農云大裘黑羔裘者司服先鄭注及玉藻後鄭注義並同唐郊祀錄引三禮義宗云祭天所以用大裘者則黑羔裘也黑者象天色之玄大者擬覆燾垂蓋隋書禮儀志引禮圖云大裘之服羔正黑者爲之並本二鄭義賈疏云裘言大者以其祭天地之服故以大言之非謂裘體侈大則義同於大射也祭服皆玄上纁下明此裘亦羔裘之黑者故知大裘黑羔裘詒讓案大裘凡黑者取其與冕服玄衣相稱用羔者取其質也凡冕服弁服冠服並有裘經唯云掌爲大裘而不及袞冕以下之裘者玉藻狐青裘注以爲玄衣之裘孔疏引熊氏云謂六冕及爵弁也案熊以彼注通賅六冕則是謂大裘亦爲狐青裘與鄭義顯違孔氏墨守注義不宜從而不糾摘之義疏恉皆不可通竊疑熊說六冕當作五冕蓋推鄭意王六冕自大裘外餘五冕服皆不服羔裘此乃申玉藻注義其與此注義仍不相破也詩召南羔羊孔疏引劉焯劉炫則云司服職云王祀昊天上帝則服大裘而冕以下冕不復云裘司裘職云掌爲大裘以共王祀天之服亦不別言袞冕以下之裘明六冕與爵弁同用大裘之羔裘矣案二劉謂六冕同羔裘與玉藻注不合玉藻疏亦申熊難劉而羔羊疏轉從劉說自相違伐亦孔氏之疏也賈後疏以玉藻注玄衣爲指玄端服則賈意亦與劉同金榜云大裘以共王祀天之服鄭氏掌祭祀袞冕六人維王之大常郊祀袞冕二人執戈送逆尸從車自袞冕九章以下不得服大裘可知也案金說是也據先鄭後注以示質爲釋是專屬祀天而言若它祭祀當備文采以取美文無爲皆取示質之義何以御祀天同用黑羔裘乎互詳司服及後疏又案玉藻疏引皇氏云凡六冕及爵弁無裘孔疑其文無所出今攷六冕內唯有大裘而云無裘皇侃必不至蒙昧如是竊疑皇說無裘當作羔裘蓋即二劉說所本玉藻注狐青玄衣皇亦謂玄端與劉說同卽其端緒也孔氏所見皇義字已譌互故不可通耳云服以祀天示質者謂羔色純黑不及狐裘之華縟也賈疏云以其袞已下皆有采章惟此大裘更無采章故云質案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采玉海車服引三禮義宗云大裘其服無章其冕無斿天道至尊難可比擬舍去雕飾服以其質金榜云玄衣更有上衣玉藻大裘不裼言不得免上衣見裼衣也大裘上衣十二章案金說是也左傳哀十年孔疏云裘上裼衣裼衣之上乃有朝祭正服裘上有兩衣也依孔說是凡裘上有裼衣裼衣之上有上服亦謂之襲衣鄭志謂大裘上有玄衣者玉藻注云凡裼衣象裘色是也但審後鄭意蓋謂裼衣及上衣並純玄無文先鄭示質之義或亦如此今攷大裘固裼玄衣而上衣則當以袞龍十二章爲襲冕則十二斿不得如鄭崔賈說也詳司服弁師疏

中秋獻良裘王乃行羽物良善也中秋鳥獸毨毛因其良時而用之鄭司農云良裘王所服也行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂良裘玉藻所謂黼裘與此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物【疏】中秋獻良裘者唐石經誤作仲秋今從宋本正凡經四仲字並作中釋文亦不誤良裘謂王冕弁冠服之裘大於大裘者也玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹褎緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之注云天子狐白之上衣皮弁服與狐青裘蓋玄衣之裘黃衣大蜡時臘先祖之服也金榜云凡冕服爵弁服皆玄上纁下玉藻狐青裘注云玄衣之裘熊氏謂五冕及爵弁也君用純狐青大夫士雜以豹褎近得其實狐白裘錦衣麛裘絞衣皮弁服之裘也羔裘緇衣冠弁服之裘也韋弁服韎韋衣裳韎者赤黃之間色故羔羊正義云兵事既用韎韋衣則用黃衣狐裘春秋傳臧之狐裘敗我於狐駘是也鄭謂黃衣狐裘爲蜡時臘祭先祖之服與郊特牲黃衣黃冠而祭爲一事榜謂黃衣黃冠庶人之祭服也故曰野夫黃冠黃冠草服也案金綜合鄭孔及皇熊說冕弁冠諸服之裘致塙張惠言宋緜初說並同此良裘卽通攷彼諸裘言之也云王乃行羽物者此官掌裘又兼掌羽物與羅氏爲官聯也　注云良善也者宰夫注義同云仲秋鳥獸毨毛者此卽書堯典中秋鳥獸毛毨之異文賈疏引鄭書注云毨理也毛更生整理惠棟云釋文云毨音毛案毨當爲𣯌字之誤也尚書云中秋鳥獸𣯌毛中冬鳥獸氄毛讀涉下而誤耳案惠說是也說文毛部云𣯌毛盛也从毛隼聲虞書曰鳥獸𣯌毛毨仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用說文之𣯌卽今書鳥獸氄毛之氄字此注𣯌字與𣯌形近惠謂涉彼而誤近是鳥獸𣯌毛說文鄭注尚書與許本同異今無可攷此毛毨之爲𣯌蓋鄭君涉筆之誤非鄭所讀尚書如是也𣯌傳寫又誤作𣯌後人不敢輕易而依今書讀之故陸音毛亦非謂𣯌卽毛字玉燭寶典引此注作毛毨蓋六朝舊讀如是集韻六豪云毛或作𣯌又誤采陸音古實無是字也云因其良時而用之者此中秋季秋所獻裘並謂獻已成之裘凡皮以乾久爲良必非新取卽獻而鄭言此者蓋謂前年中秋取裘材次年中秋裘成乃獻而用之用與取時正相應亦得取毛毨爲良之義掌皮云秋斂皮冬斂革春獻之注云皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用彼秋斂皮卽取裘材之時至次年春皮乾久始獻之入司裘既入司裘乃頒與裘氏制之成裘至中秋季秋而獻之以兩職經注合校可以得其義也鄭司農云良裘王所服也者先鄭意此良裘不辨何裘但是王所服凡冕服弁服之裘皆是以尊者所親御當擇毛物純緻入功密致者獻之故稱良裘對下功裘爲卿大夫所服也云行羽物以羽物飛鳥賜羣吏者羅氏行羽物注云行謂賦賜義與此同云玄謂良裘玉藻所謂黼裘與者彼文云唯君有黼裘以誓省大裘非古也鄭彼注云黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮賈疏云案彼文云唯君有黼裘以誓獮是中秋田獵之名彼獮田用黼裘與仲秋獻良裘同時皆不爲寒設故知此良裘則與彼黼裘一也案賈說非鄭指也注以黼裘說此良裘亦因黼裘唯天子諸侯誓省得服其文最縟玉藻與大裘同舉明視

它裘為特尊故舉以為釋非謂此專為仲秋獮田而獻不為寒設也此經但五冕祭服之裘當黼裘同為大裘之次不宜不在良裘之列此經之義自以先鄭說為最碻又黼裘鄭玉藻注謂以羔與狐白雜為黼文然羔之與狐白縟迥殊相雜為文恐非所宜孔廣森謂錯白黑羊皮為之於義可通而終嫌其太樸竊疑當以狐白雜狐青為之乃得相稱耳且黼裘珍貴因宜與五冕之裘同用狐也又案玉藻之誓省鄭讀為誓獮於經無徵且依其說則上服當為冠弁服是降於五冕爵弁韋弁皮弁服之裘不得為尤善矣陳祥道讀省如字謂祭祀服以驗誓命省牲鑊其說近是惠士奇戴震孔廣森宋綿初說同竊謂黼裘蓋天子諸侯齊服之裘祭前誓省服齊服與正祭不同互詳司服疏至家語郊問篇說郊禮云天子大裘以黼之王注云大裘為黼文也此以黼裘為即大裘其說殊謬蓋王肅采郊特牲文私定不足辯也云此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者者賈疏云案夏官羅氏仲春羅春鳥行羽物彼注云羽物若今南郡黃雀之屬彼黃雀即此雀之屬此鶉與雀亦是鷹所擊故連言鶉也云中秋鳩化為鷹中春鷹化為鳩者月令仲春鷹化為鳩無中秋鳩化為鷹之文惟王制云鳩化為鷹然後設罻羅不著時月鄭知為仲秋者以春生秋殺鷹鳩因時氣而化二仲為春秋之中經雖無文可互相推定也大戴禮記夏小正云正月鷹則為鳩五月鳩為鷹此與月令文乖鄭所不用故月令季夏鷹乃學習孔疏引鄭志焦氏問云仲秋乃鳩化為鷹仲春鷹化為鳩此六月何言有鷹學習乎張逸荅曰鷹雖為鳩亦自有真鷹可習矣玉燭寶典引月令章句云鷹以中春化為鳩中夏陰氣起而復為鷹此兼據小正為說非鄭義也云順其始殺與其將止而大班羽物者通釋此經中秋行羽物及羅氏中春行羽物一年二次行羽物並順始殺與止殺之時也

季秋獻功裘以待頒賜功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服

[疏]季秋獻功裘者國語周語云單襄公曰隕霜而冬裘具韋注云孟冬天子始裘故九月可以具案彼冬裘蓋兼此良裘功裘言之具裘之時始於中秋盡於季秋言隕霜者舉其最遲之期限也大戴禮記夏小正云九月王始裘則季秋天子已衣裘矣賈疏云按詩云七月流火九月授衣此季秋則是九月授衣之節云以待頒賜者頒謂常賜若宮伯掌宮中士庶子云以時頒其衣裘是也賜謂好賜非常賜也詳膳夫疏賈疏云功裘之內有羣臣所服之裘故言以待頒賜　注云功裘人功微麤者謂攻皮之工裘氏作之功有精麤猶典婦功有良功苦功上文良裘之功最精良此裘功微麤苦則亞次於彼者故直謂之功裘也云謂狐青麛裘之屬者賈疏云案玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎彼云君子鄭云君子大夫士也以其彼云豹褎青豻褎褎用雜故為大夫士若君則用純引此者證功裘中有此狐青麛裘以待頒賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中含之矣若然狐青裘者鄭玉藻注云蓋玄衣之裘天子下至士玄端之服皆服之又云麛裘者鄭彼注引孔子素衣麛裘謂是君臣視朔之服案玉藻狐青裘玄衣孔疏引皇氏云玄衣謂玄端也劉氏同賈說即本於彼孔又引熊安生說謂玄衣即指冕服爵弁服是也詳前疏劉氏之意蓋以五冕之裘同黑羔裘則狐青裘玄衣不得復為五冕之衣故以易為玄端而後可申其說亦以玄端衣與狐青色足相配也詩檜風旄丘孔疏說亦同金榜云玉藻狐青裘玄綃衣以裼之皇氏以玄衣為玄端則玄綃衣以裼為以帛裹布矣案金說足證熊劉之誤賈氏從之疏矣詩召南羔羊孔疏又謂鄭意功裘以待頒賜大夫士則狐青非冕服之裘以申劉氏之說亦非也賈又以麛裘為視朔之服者玉藻疏云天子視朝服皮弁服狐白錦衣士不衣狐白熊氏云用麛裘素裼也諸侯在國視朔則素衣麛裘卿大夫士亦皆然故論語注云素衣麛裘視朔之服是也又案賈謂此功裘內含有諸狐裘及羔裘是也但據經以待頒賜之文則不關王自服之裘可知然則狐羔諸裘皆宜屬諸侯及卿大夫士所服言之後鄭上良裘注不及狐青裘則似王所服裘自黼裘外皆入此功裘恐非經義也鄭司農云功裘卿大夫所服者先鄭以良裘為王所服故此功裘為卿大夫所服亦通冕服弁服玄端服之裘而言也其說亦較後鄭為長

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠大射者為祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為䂓謂之鵠著於侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之為雋亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不大射士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當為豹

[疏]王大射者王與諸侯諸臣射於大學其禮大於賓射燕射故謂之大射也射義孔疏云凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一為大射是將祭擇士之射二為賓射諸侯來朝天子入而與之射也或諸侯相朝而與之射也三為燕射謂息燕而與之射其天子諸侯大夫三射皆具其士無大射其賓射燕射二皆有之案鄉射記云唯君有射于國中其餘否注云國中城中也謂燕射也則是大夫士有鄉射無燕射但士當亦有大射孔說並未塙又不及鄉射者以鄉遂之吏主其事王與諸侯或不與也漢書吾丘壽王傳又謂大射之禮自天子降及庶人未知塙否詳後及梓人疏云則共虎侯熊侯豹侯設其鵠者以下並大射前三日共與射人張之二官相與為官聯也　注云大射者為祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭者賈疏云禮記射義云天子大射謂之射侯鄭云天子將祭必先習射故知大射是將祭而射也郊謂祭五天帝於四郊不言圜丘祭昊天亦有可知廟謂祭先王先公皆是也以射擇諸侯至得與於祭皆射義文彼云天子以射擇諸侯卿大夫士即云是故古者天子之制諸侯歲貢士於天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭而中少者不得與於祭是其大射擇諸侯羣臣貢士得與祭之事也詒讓案凡大射皆因祭而射其事有三一為天子春試邦國之貢士其禮最大梓人所謂張皮侯而棲鵠則春以功是也二則四時郊廟祭前擇助祭之士三則四時大田校獲卿大夫相與射時以有享禽享烝及方社之獻則亦祭事也三者皆為祭而舉而以能詔事亦即行於其間故有擇諸侯卿大夫士及得中為諸侯之說本原禮意蓋因畿內外諸侯與官府學士等皆本無職事而來助祭觀禮者其人衆多不

容盡取故必射以擇之漢書食貨志說諸侯貢士於天子云行同能偶則別之以射將祭擇士亦此意也若遺方侯服祗奉齋貢宗祝有司共脩職掌雖亦與射而豈在擇取之列哉云諸侯謂三公及王子弟封於畿內者者王制云天子之縣內諸侯祿也彼內諸侯通公卿大夫凡食采者而言此惟言三公者以別於下卿大夫也王子弟據親子弟食都者而言此諸侯知非畿外諸侯者畿外諸侯大射得用三侯大射儀所謂大侯九十參七十干五十與此不同又非司裘所共故也云卿大夫亦皆有采地焉者賈疏云案載師大都任畺地是此諸侯也又云小都任縣地家邑任稍地是其卿大夫亦皆有采地焉詒讓案據載師注公卿大夫通謂之采地此惟言卿大夫有采地者以經以卿大夫與諸侯別文故也又依大宰載師疏說王子弟疏者亦食縣稍則當與卿大夫同射麋侯云其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之者大射儀鄭目錄云諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭是諸侯祀先祖與羣臣射以擇之之事也卿大夫亦有廟有臣故得與諸侯同云凡大射各於其射宮者明大射射宮在郊外與賓射在朝燕射在寢不同也賈疏云從王以下至大夫大射各自於其西郊之學射宮之中案賈謂在西郊之學者謂虞庠也樂記云武王克殷散軍而郊射左射貍首右射騶虞鄭注云郊射為射宮於郊也左東學也右西學也大射義云公入驁鄭注云此公出而言入者射宮在郊以將還為入又鄉射記云於郊則閭中注云於郊謂大射也大射於大學王制曰小學在公宮之左大學在郊案以樂記及大射鄉射諸注校之禮大射必在郊學而鄭說學制謂天子大學在國小學在郊諸侯反是故賈氏謂天子大射在西郊之虞庠小學諸侯大射在郊之大學樂記孔疏說亦云然蓋鄭所謂各於其射宮者說本如是今攷天子大射之宮見於經者有二一在東郊為壇壝宮大戴禮記虞戴德篇云諸侯會朝于天子天子以歲二月為壇于東郊抗大侯規鵠豎物九卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其屬就位乃升諸侯之教士教士執弓挾矢揖讓而升履物以射是也此天子春與邦國貢士大射公卿及諸侯咸在射所謂春以功也其禮最盛而人尤衆故不於大學而於郊壇若歲時大祭擇士及王與羣臣或國中學士射則當在大學中學之辟雍諸子云春合諸學秋合諸射射即辟雍也惟射宮本無定所射於東郊即以壇宮為射宮射於大學即以辟雍為射宮注說固足以該之矣蓋鄭謂大射在郊甚塙而謂天子郊學為小學則失之賈引說三大射在西郊之虞庠尤誤之甚也射義云天子將祭必先習射於澤已射於澤而後射於射宮彼澤宮在靈囿之中與射宮辟雍異地大司馬注謂大射於澤實據習射言之非大射射宮之正也諸侯大射亦各於其國郊之大學鄉大夫大射則各於所近鄉學庠序之中孟子滕文公篇云序者射也此指州序等而言卿大夫所射於大學之東序也周學制異同及射宮並詳大司樂及諸子疏云侯者其所射也者鄭鄉射禮大射儀注並云侯謂所射布也小爾雅釋器云射有張布謂之侯說文矢部云侯春饗所射侯也从人从厂象張布矢在其下案二射之侯制雖小異而以布為之則同云以虎熊豹麋之皮飾其側者賈疏云侯中上下俱有布一幅夾之所飾者唯有兩傍之側故云飾其側也云又方制之以為𡏛謂之鵠著於侯中者於舊本誤于今據宋余仁仲本正𡏛釋文云本亦作準丁晏云說文土部𡏛射臬也从土𦎫聲讀若準木部臬射準的也𡏛即準之省文賈疏云梓人為侯廣與崇方故云方制之質者正也所射之處故名為質三分其侯鵠著於侯中案丁說是也說文亯部云𦎫孰也讀若純非此義釋文或本作準者準即𡏛之借字賈本𡏛又作質故釋質為正而不及𡏛詩小雅賓之初筵孔疏引鄭此注亦作質是孔賈所見本同今本疏述注仍作𡏛者宋人以疏合注時改從釋文也質與𡏛義同毛詩賓之初筵傳云的質也荀子勸學篇亦云質的說文詁臬為準的是𡏛臬的質同物方制之為𡏛謂如其飾侯之皮制之正方以為其侯之鵠若虎侯則虎飾而虎鵠熊侯則熊飾而熊鵠它皆放此云所謂皮侯者據梓人文鄭說以鵠即𡏛與諸儒不同詳後朱大韶云侯皆以布為之其曰虎侯熊侯豹侯麋侯豻侯者據侯中言鵠用皮為之故掌於司裘蓋用皮之存毛者故得辨其為虎熊豹麋豻云王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射者以三侯之尊卑遞推知之賈疏云卿大夫更言以下者兼有士亦射豹侯云諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射者降於天子也云卿大夫之大射麋侯君臣共射焉者卿大夫唯有麋侯故知君臣共射之也云凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓者大射儀注云量侯道謂去堂遠近也天子大射侯道之數禮無明文鄭依大射儀畿外諸侯大射侯道及射人所言九節七節五節推之射人注說賓射侯道亦同白虎通義鄉射篇云天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠卑者所服近也案此漢時禮家之異說蓋因大射儀諸侯大侯九十弓推之天子侯道當遠於諸侯故謂天子百二十步步即弓也今攷匠人市朝一夫不過百步若百二十步凡七十二丈射宮之庭未必有如此之廣其說殆不足據云列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十者釋文云干本又作豻案大射儀作干鄭讀為豻豻即豻之或體詳射人疏此並據大射儀彼文云司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十鄭彼注云鄉射記曰侯道五十弓考工記曰弓之下制六尺則此貍步六尺明矣大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同參讀為糝糝雜也豹侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀為豻豻侯者豻鵠豻飾也鄭意畿外諸侯得同天子用三侯與畿內諸侯止得用熊侯豹侯異故云列國之諸侯以別之云遠尊得伸可同耳者賈疏云對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三侯云所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯者大射儀注亦云尊者射之以威不寧侯卑者射之以求為侯案梓人云毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女是天子中之則能服諸侯也祭義云射侯者射為諸侯也射中則得為諸侯射不中則不得為諸侯是諸侯以下射中之則得為諸侯也此明射以攷德有德者宜為王侯大德者則參其爵位非直以射為黜陟也書益稷云侯以明之僞孔傳云當行射侯之禮以明善惡之教亦此義也楚辭大招王注云王者當制服諸侯故名布為侯而射之古者選士必於鄉射心端志正射則能中所以別賢不肖也王說與鄭亦略同鄭司農云鵠鵠毛也者說文鳥部云鵠鴻鵠也賈疏云先鄭意以鵠字與鴻鵠字同故為鵠毛解之案梓人云張皮侯而棲鵠毛非可棲之物故後鄭不從云方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質者毛詩齊風猗嗟傳亦云二尺曰正賓之初筵疏云周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以為侯皆一丈鵠及正質於一侯之中為此等級王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅云射張皮謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之槷方六寸也槷則質也舊云方四寸又云方六寸爾雅說之明宜從之此肅意唯改質為六寸其餘同鄭馬也賈逵周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以為正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯鄭於周禮上下檢之以為大射之侯其中制皮為鵠賓射之侯其中采畫為正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯中畫為獸形即鄉射記所謂熊侯白質之類矣射人注說畫正之法云其外之廣居侯中三分之一中二尺與毛傳二尺曰正同也案據此說則先鄭及馬氏並謂鵠最大正次之質最小三射之侯中皆有此三等後鄭說則以

皮侯棲鵠不為正采侯設正不為鵠正鵠大小同而侯異其皮侯之鵠采侯之正又各隨侯中之大小為增減二說不同王肅據小爾雅廣器文定質為六寸餘並從先鄭義賈說稍異而亦以正鵠為一並與後文義殊金鶚云射侯有正鵠先儒皆分大射賓射其說始於鄭中庸射義注云畫布曰正棲皮曰鵠釋文曰大射則張皮侯而棲鵠賓射則張布侯而設正也竊以為非也詩齊風云終日射侯不出正兮言正而不言鵠此但稱魯莊公之善射非必賓射也射義云射者各射己之鵠而不言正此泛言射義非必大射也且大射賓射既別則燕射亦宜有異若亦名正鵠是無別也若別有其名何不見於經乎卽或混同於大射賓射其取義亦不確獸侯為獸形有似皮侯當名為鵠然畫布非棲皮有類於采侯又當名為正殊難處置惟無以處夫獸侯故知正鵠之不可分屬皮侯采侯也小爾雅云鵠中者謂之正齊風毛傳云二尺曰正鄭司農云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質據此可知正鵠但有內外之分而無畫布棲皮之異也正象內志之正鵠象外體之直故正在內而鵠在外鵠居侯中三分之一天子侯中丈八尺鵠方六尺畿外諸侯亦然畿內諸侯侯中丈四尺鵠方四尺六寸大半寸大夫士侯中一丈鵠方三尺三寸少半寸侯國大夫與天子朝諸侯同士與王朝大夫同正亦居鵠中三分之一天子正方二尺畿外諸侯同畿內諸侯正方一尺五寸少半寸大夫士正方一尺一寸一分有奇魯是畿外諸侯故毛傳以二尺曰正解之非謂凡正皆二尺也司農二尺曰正本於毛傳亦可見正在鵠中也侯中有鵠又有正本當兼言正鵠其單言正或言鵠者省文也以中正中鵠皆可謂中故正鵠可偏舉也第正鵠雖皆可謂中而尤以中正為善故齊風言不出正也鄭注射人所謂中二尺者專指九十步五采之侯與毛傳二尺曰正合但毛不專屬采侯而鄭專屬采侯是為異耳考工記云張皮侯而棲鵠但言鵠而不言正者以正在鵠中言鵠則正可知故省之也下云張五采之侯張獸侯弁不言鵠蒙上省文不言可知也鄭因采侯不言鵠遂謂此畫布為正與棲皮之鵠異誤矣朱大韶申先鄭馬王說云鵠與正相連不與侯連故曰棲曰設居侯中者謂之鵠居鵠中者謂之正射義云發而不失正鵠者又云失諸正鵠是中正謂之中中鵠亦謂之中居正中者謂之質賓之初筵發彼有的傳的質也荀子勸學篇質的張而弓矢至淮南兵略訓高注的射準也是也侯未有不設正鵠者故經但言鵠不言正以正居鵠中舉鵠而正賅焉矣鄉射記天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質賓卽二寸曰質之質於布侯皮侯皆曰質則質居正之中可知案金朱據毛馬先鄭說定正在鵠內無大射賓射之分又謂鵠居侯中三分之一正亦居鵠中三分之一其說近是竊謂侯中大小取數侯道弓二寸以為侯中鄉射記有明文三分侯廣而鵠居一梓人亦有明文馬鄭王諸儒不容不見而謂侯鵠正質內外大小四等為一定之數者蓋假大夫士諸侯侯中之度約舉大數以賅大小之差也鄭漢勛云鄉射記鄉侯十尺鄭馬言侯方十尺者據鄉侯也四尺曰鵠亦據鄉侯取成數言之其實三分取一侯丈八尺者鵠六尺侯一丈四尺者鵠四尺六寸三分寸之二侯丈者鵠三尺三寸三分寸之一案鄭說是也五十弓之侯中十尺鵠方三尺三寸少半寸其正依金說當方一尺一寸一分有奇而云四尺曰鵠二尺曰正者約舉成數也據先鄭說正之內尚有質楚辭大招云三公穆穆登降堂只諸侯畢極立九卿只昭質既設大侯張只執弓挾矢揖辭讓只彼正只據大射大侯言之而亦設昭質足證先鄭義質亦謂之的故毛詩荀子並以的質同論韓非子外儲說左及問辯二篇並云設五寸之的是質小於正古有明徵質居正中蓋亦當居正三分之一則五十弓侯之質當方三寸七分強而先鄭云四寸曰質者亦舉成數也先鄭梓人注云設

身廣一丈兩个各一丈凡為三丈彼云身一丈與此注十尺曰侯同彼為設數則此注亦為設數非侯之通制可知侯鵠正質隨侯道為大小故質槷的為一物而馬鄭說質四寸小爾雅說槷六寸韓非說的五寸其非一定之數又可知矣今參取馬鄭王及金氏義推定天子以下侯制蓋凡侯皆為侯中及鵠正質三等其侯中及鵠正大小之差當如金說其正內之質則九十弓之侯質方六寸六分強與小爾雅六寸之槷文合七十弓之侯質方五寸一分強與韓非五寸之的文合而五十弓之侯與馬鄭四寸之質亦相近可以釋諸說之紛互矣至賈景伯說正大於鵠則於古無可證鵠方二尺與梓人文尤不合金榜謂燕侯侯道六尺明之然以鄉射記推之六尺之侯侯道止有二十弓禮經侯道未有如是之近者則亦不可通也云玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣者此鄭據鄉射文明侯中之數隨侯道之遠近而差異以破先鄭十尺曰侯之說也引考工記云梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉者鄭彼注云崇高也方猶等也高廣等者謂侯中也引之者明鵠大小之度出數於侯中以破先鄭四寸曰鵠之說也云然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸者大射儀注說大侯參侯豻侯之鵠同賈疏云以其侯中丈八尺三六十八故鵠居六尺侯中丈四尺者取丈二尺三四十二得四尺有二尺在又取一尺八寸三六十八又得六寸有二寸在寸各為三二寸併為六分取二分各為三分寸之二卽是大半寸也侯中一丈者取九尺三三而九得三尺一尺在又取九寸得三寸仍有一寸分為三得一分故云少半寸譔案鄭言此者亦破先鄭侯十尺鵠四尺之說然先鄭實假設之數與鄉射梓人文本不相戾後鄭似未憭云謂之鵠者取名於鳱鵠鵠小鳥而難中是以中之為雋者大射儀注以此訓為第一說云曰鵠鳥名射之難中中之為俊是以所射於侯取名也淮南子曰鳱鵠知來案鄭引淮南子氾論訓文今本鳱作乾高注云乾鵠鵲也廣雅釋鳥云鵻鵠雗也說文隹部云雗雗鷽也鳥部云鷽雗鷽山鵲知來事鳥也鳱雗並雗之異文鵠與鷽亦聲相近依高張說則鳱鵠今之喜鵲也說文則以為山鵲二者種類略同釋文引劉昌宗鳱音雁金鶚亦謂古字侯與雁通鵠與鶴通鳱鵠猶鴻鶴也非小鳥案劉金說與先鄭鵠毛之義相近然與許鄭諸家說鳱鵠並不合未知否中之為雋者本左昭十二年傳其以中雋也之文謂以中小為異也云亦取鵠之言較較者直也射所以直己志者大射儀注義同此說鵠之義為優金鶚云鵠與梏聲同爾雅釋詁云梏直也梏轉聲為較故釋詁較亦訓直鄭注射義云鵠之言梏梏直也然則鵠本作梏或作較其作鵠者古字假借耳云用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也者說文侯字注云天子射熊虎豹服猛也諸侯射熊豕虎大夫射麋麋惑也白虎通義鄉射篇云天子所以射熊何示服猛遠巧佞也熊為獸猛巧者非但當服猛也亦當服天下巧佞之臣也諸侯射麋者示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹何示服猛也班氏所說卽鄉射記之獸侯與此經大射侯異而釋義亦與鄭許同云士不大射士無臣祭無所擇者大射儀云士無臣祭不射射義疏亦謂士唯有賓射燕射金榜駁之云大射主於擇士天子諸侯將祭於是乎行之鄉大夫士無將祭擇士之事因射皆衆選賢孔子射於矍相之圃是其遺事射義古者諸侯之射也必先行燕禮鄉大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮射義釋大射儀之義遂廣及鄉大夫士明士亦得行大射金鶚云士亦有大射人云士以三耦射豻侯大射儀言士射干其明證也鄭注射人以為賓射非也先儒皆謂士無臣故無大射然攷之特牲饋食禮有宗祝

佐食雍人所謂有司也士冠禮云有司如主人服注云有司群吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下也夫羣吏雖不可謂臣而既為士治事與當考校其功豈得無射乎史記云諸儒講大射於孔子冢此亦可見士有大射矣大夫士大射之禮先儒謂不可考案鄉射記云唯君有射于國中其餘否是大夫士之射在郊射義云孔子射於矍相之圃鄭注矍相地名此當為大射孔疏以為賓射非也蓋大夫士大射皆於國外射圃也胡匡衷云特牲饋食禮有私臣則士有臣矣左傳云士有隸子弟又云士臣皂臺士得以其子弟及府史之屬為臣也案依二金及胡說則士亦有臣得行大射其說亦較鄭為長云故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當為豹者賈疏云虎侯是天子大侯不宜在諸侯熊侯之下故不從也段玉裁云說文侯天子射熊虎豹諸侯射熊虎此從故書以熊侯為最貴天子諸侯同之射人王以六耦射三侯鄭司農云三侯熊虎豹也與許云天子射熊虎豹合然則經文本作王大射則共熊侯虎侯豹侯司常熊虎為旗熊在虎上詒讓案論語八佾集解引馬融云天子有三侯以熊虎豹皮為之亦以熊貴於虎與先鄭及許同又鄉射記天子熊侯諸侯麋侯大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕彼指燕射之侯亦以熊貴於虎疑此經故書天子則虎侯先熊侯諸侯則熊侯先虎侯兩文錯互先鄭及馬季長許叔重並改天子三侯首熊侯次虎侯而諸侯二侯則仍故書之舊後鄭從杜子春說不改天子三侯而破諸侯虎侯為豹侯以合三侯之文二說不同由所讀各異也

大喪廞裘飾皮車

故書廞為淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之凡為神之偶衣物必沽而小耳皮車遺車之革路〔疏〕大喪者賈疏云謂王喪詒讓案亦當關后世子喪詳宰夫疏云廞裘者亦與司服為官聯也賈疏云謂明器中之裘即上良裘功裘等云飾皮車者與巾車車僕司常校人為官聯也賈疏云亦謂明器之車以皮飾之　注云皮車遺車之革路者巾車王五路有革路注云革路鞔之以革而漆之天子遺車亦備五路此革路亦稱皮車散文通耳序雜事篇云中行穆子皮車十乘謂兵車也車僕云大喪廞革車彼注云言興革車則遺車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉則此飾皮車亦通飾五戎車蓋皆司裘飾之輿車僕廞之巾車又云大喪飾遺車則此官所飾者唯革路而已餘玉金象木四路並巾車飾之也云故書廞為淫鄭司農云淫裘陳裘也者司服大師司兵注義並同徐養原云廞之為淫蓋聲之誤然先鄭直訓淫為陳是不必改從廞也說文广部廞陳輿服於庭也字從今書義同先鄭然則淫與廞皆可訓為陳也爾雅釋詁廞興也此後鄭所本而不能通其義於淫訓會詒讓案詩行葦以引以翼引本或作淫爾雅引陳也則司農訓為陳正合古義詒讓案司服司兵先鄭注並云淫讀為廞則先鄭亦不從故書也此與大師注獨無讀為廞之文疑所引不備陳裘謂為明器之裘將葬則與明器遺車等同陳之既夕禮葬前一日於祖廟載飾柩云陳明器于乘車之西即廟之中庭許君以陳輿服於庭釋廞即據彼經也其葬日至壙亦當如既夕云陳器于道東西北上則亦與司服廞衣服同藏於椁中也云玄謂廞興也者爾雅釋詁文大司樂大師笙師典庸器巾車司兵注並同後鄭亦以廞裘為明器之裘而訓義則與先鄭異段玉裁云此鄭君不從故書作淫司農訓陳也書或作廞故鄭君從之為之說如此說文所據周禮亦作廞與後鄭同詒讓案全經五篇大喪言廞者十有六職此司裘廞裘也司服共廞衣服也大司樂涖廞樂器也大師帥瞽而廞也小師與廞也眡瞭笙師鎛師籥師廞樂器也典庸器廞筍虡也司干廞舞器也巾車飾遣車遂廞之行之也車僕廞革車也司常建廞車之旌也司兵廞五兵也圉人廞馬也先鄭皆訓為陳後鄭皆訓為興謂作之賈司兵疏云先鄭廞皆為陳後鄭皆不從以為廞興解之者見司服云大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服掌其陳序圉人職云凡賓客喪紀牽馬而入陳廞馬亦如之以此言之廞與陳既別則廞不得為陳以興象為義也姜兆錫申先鄭說云廞即陳也為王喪異其文耳笙師云大喪廞樂器大旅陳樂器眡瞭則云大喪廞樂器大旅亦如之是廞陳異文同義也巾車云大喪飾遣車遂廞之行之飾而遂陳其義甚明若遣車既飾矣而又云遂興似而作之義可通乎王引之說同案姜王說是也凡廞者陳而不用之名司服之陳序宗上復斂奠廞四者衣服而言故廞衣服之外復言掌其陳序圉人所云凡賓客喪紀牽馬而入陳者指駕車之真馬而言故鄭注云啓後所薦馬以其陳而不用與塗車芻靈異故下別言廞馬亦如之也要之凡器物之陳而不用者謂之廞亦可謂之陳故大旅之廞笙師謂之陳既夕禮言陳明器而不言廞明可陳猶言廞也其用者則謂之陳而不可謂之廞故圉人云陳馬又云廞馬明兩文不相涉也後鄭以爾雅有廞興之訓遂據以易先鄭之說而於巾車注仍云廞興也謂陳駕之則自知其不可通而兼用先鄭之義亦足徵其非達詁矣云若詩之興謂象似而作之者後鄭意此廞訓興與大詩比興之興同義釋名釋典藝云興物而作謂之興荀子禮論篇云明器貌而不用是明器雖不用亦象似生時所用之物而作也云凡為神之偶衣物必沽而小耳者孔廣森云偶寓也謂作假物寄寓其象史記見木偶人與土偶人相與語索隱音寓韓延壽傳曰賣偶車馬下里偽物者棄之市道漢郊祀有木寓龍一駟木寓車馬一駟寓車馬即偶車馬也案孔說是也偶衣物謂明器賈疏讀偶衣句斷失之既夕記說明器云弓矢之新沽功注云沽示不用又喪服注云沽猶麤也荀子禮論篇云具生器以適墓略而不盡貌而不功明不用也為偶衣物麤略而小亦示不用之義

凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會

〔疏〕凡邦之皮事掌之者凡聘享庭實及弁冠鳥帶屨楔諸器服用皮革者皆是后亦當有裘經不言者文略云歲終則會者正裘及凡皮事之歲會司裘之官成也歲終謂夏之季冬周之二月也鄭宰夫注謂是周之季冬失之詳彼疏

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之

皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用〔疏〕掌秋斂皮冬斂革春獻之者賈疏云許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者鳥獸毛毨之時其皮善故秋斂之革乃須治用功深故冬斂之乾久成善乃可獻故春獻之也宋綿初云凡連毛者曰皮裘材也去毛者曰革練治之革曰韋此云革蓋兼韋言之冠屨帶之材也　注云皮革踰歲乾久乃可用者釋經秋冬斂春乃獻之之義鄭意凡裘材皆於前年秋取之故獸人春秋獻獸物注云及狐貍鄭取裘材也詩豳風七月云一之日于貉取彼狐貍為公子裘彼仲冬取者民間取獸時或略後異此經不必同也依經注義秋斂春獻並屬裘材其司裘中秋獻良裘季秋獻功裘則獻已成之裘獻成距斂皮已期歲其獸乾久可知其韋革亦以乾久為善故釋名釋喪制云凡五材膠漆陶冶皮革乾槁乃成也云獻之獻其良者於王以入司裘給王用者以共尊須擇良者故特獻之也皮革兩者皆獻其良者入司裘皮以為王裘革以給帶舄及皮車等之用

遂以式灋頒皮革于百工

式法作物所用多少故事〔疏〕遂以式灋頒皮革于百工者此冢上春獻為文謂既獻之後當依式法頒之於百工也案斂官司裘之下無工則凡皮革之良者既獻於王入司裘仍歸此官頒之於工其不良者則此官直頒之於工不入司裘也百工者即考工記總敘云攻皮之工五函鮑韗韋裘又彼注說百工云衆言之是也賈疏謂獻良者入司裘其餘乃入百工是入司裘者即不復頒工似非經義　注云式法作物所用多少故事者此亦注用

今字作法也蔣載康云式灋即九式之灋指工事言賈疏云作若共裘氏作裘函人作甲冑謂皮革皆有用物多少之數有舊法者也

其毳毛爲氈以待邦事當用氈則共之毳毛毛細縟者疏注云當用氈則共之者氈詳掌次疏賈疏云謂若掌次張氈案是當其用氈則掌皮共毳毛與冬官使作氈與掌次也云毳毛毛細縟者者說文毳部云毳獸細毛也一切經音義引三蒼云毳羊細毛也凡氈以毳毛爲之淮南子齊俗訓云越人見毳不知其可以爲旃也旃氈字同

歲終則會其財齎財斂財本數及餘見者齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏鄭司農云齎或爲資疏歲終者亦謂夏之季冬云則會其財齎者此正皮革之歲會亦此官之官成也注云財斂財本數者賈疏云謂四方所有皮革之入掌皮之數是本數也詁讓案大宰注云財泉穀也此財蓋謂所斂皮革直泉多少之本數云及餘見者者餘見謂所用餘皮革見在者也詳司書疏賈疏云謂出給不盡見在庫者也云齎所給予人以物曰齎者此亦謂給予百工也稾人云掌受財于職金以齎其工注云齎給市財用之直墨子非樂篇說爲舟車云萬民出財齎而予之此經義與彼同段玉裁云此與許君齎訓持遺合案詳外府疏云今時詔書或曰齎計吏者孔廣森云漢書文翁傳曰買刀布蜀物齎計吏以遺博士詁讓案計吏即上計吏詳小宰疏齎計吏乃以賜物畀計吏使持與所賜之人非即賜計吏也賈疏謂有詔賜與計吏則曰齎殊失致鄭司農云齎或爲資者外府注同亦謂故書或本也

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以居之版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏祿稟也人民吏子弟分之使衆者就寡均宿衛疏掌書版圖之灋以治王內之政令者匠人注云內路寢之裏也王路寢以內至於北宮凡王及后夫人所居之舍此官通掌之蓋皋門以內通爲王宮路門以內通爲王內此官治王內之政令與小宰治王宮之政令內外互相備也王內與敘官王之正內女史內宮專指后宮言者異惠士奇云王宮后宮皆曰王內版圖政令宮正宮伯分治之而內宰則兼治之者也云均其稍食分其人民以居之者俞樾云均者據版以均之也人之多寡在版也分者據圖以分之也地之廣狹在圖也注云版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄籍也者小宰注云版戶籍也又宮正注云版其人之名籍蓋凡戶籍名籍並謂之版宮中閽寺即內小臣閽人寺人內豎之屬本在宮中者鄭意閽寺本身固著錄籍其子弟或通籍得入宮者內宰亦書之也云圖王及后世子之宮中吏官府之形象也者王居南宮后居北宮世子亦自有宮內則注云古者命士以上年十五父子異宮喪服傳亦謂有東宮有西宮有南宮有北宮若然世子居東宮羣王子則居西南北三宮與王及后所居南北宮異其后寢亦有王女之宮猶公羊莊元年傳所謂羣公子之舍是也自后世子以下諸宮皆統於王宮故此官并掌之大宰注云百官所居曰府吏官府之形象謂吏人所居之府寺其方位界域廣狹遠近悉書其形象於圖也凡經言版圖圖並謂地圖小宰聽閭里以版圖注云圖地圖也司會凡在書契版圖者之貳注云圖土地形象田地廣狹義並與此同云政令謂施閽寺者者賈疏云以其閽人主中門之禁寺人掌王之內人之戒令內宰爲之長故知政令者施之於閽人寺人也不言內小臣及內豎者蓋亦施之也云稍食吏祿稟也者稟舊本譌稾今依注疏本正宮正注義同賈疏云吏即閽寺子弟宿衛后宮者宮正所均謂宿衛王宮者以米稟爲祿之月俸均之者當知見在空闕也詁讓案稍食者稟食也與正祿異詳宮正疏云人民吏子弟者鄭意王內非庶民所居明人民爲在宮中官吏之子弟宮正去其淫怠與其奇衺之民注云民宮中吏之家人也義與此同惠士奇云宮伯之士庶子宮正之衆寡內宰之人民一也古者兵出於民故曰夫家衆寡又曰人民虎賁掌虎士司右掌勇力之士皆人民也案惠說是也后宮之郭及門垣蓋皆有宿衛故後文有北宮糾守之事此人民當兼旅士庶子及夏官之虎士秋官之隸民凡備衛守共使役者皆是若宮中官吏其身在宮給事或得并攜子弟之無職事者同居然其官寺當在路門以外不得在北宮也若然此官及宮伯宮正所掌蓋皆通王宮后宮宿衛吏士言之並互詳宮正疏云分之使衆者就寡均宿衛者宿衛人數衆寡必分使相等所以均其勞役且使遍及周密無疏懈之患

以陰禮教六宮鄭司農云陰禮婦人之禮六宮後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣昏禮毋戒女曰夙夜毋違宮事疏注鄭司農云陰禮婦人之禮者媒氏注云納幣用緇婦人陰也凡禮之涉婦人者通謂之陰禮後文凡建國佐后立市祭之以陰禮注云陰禮婦人之祭禮大司徒云以陰禮教親則民不怨注云陰禮謂男女之禮是也又內小臣云掌王之陰事陰令媒氏云凡男女之陰訟並以事涉婦人故謂之陰與此義同云六宮後五前一者賈疏云天子謂之六寢宮人所云者是也后亦象王立宮亦後五前一在王六寢之後爲之南北相當耳詁讓案王六寢前路寢一後燕寢五一居中其四分居四隅后六宮亦然詳宮人疏云王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人者昏義云古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治此即先鄭所本敘官後鄭注亦引彼文其說實未可信詳敘官疏云玄謂六宮謂后也者賈疏云先鄭意以陰禮婦人之禮教六宮之人自后以下至女御後鄭意以婦人之禮教后一人六宮即后也詁讓案後鄭意下文別出九嬪則此六宮不得通晐嬪御其三夫人班秩雖在九嬪之上究不可與后並言明此六宮當專屬后故不從先鄭說也云婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言者此六宮即后所居之寢與匠人室中度以几宮中度以尋以宮對室主外之圍繞言者異宮人王六寢直稱寢此后稱宮不稱寢宮之爲言營也營繞周帀卽隱蔽之義婦人所居以隱蔽爲宜故異其名也云后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五者先鄭前一後五之義明后寢與王同宮人注說王六寢云路寢一小寢五路寢卽正寢小寢卽燕寢也后燕寢五中及四方諸侯夫人燕寢三則中及東西左襄九年傳魯穆姜薨于東宮即三寢之一也云教者不敢斥言之謂之六宮者后尊與王同內宰主內教不敢斥言后故以后之宮言之也云若今稱皇后爲中宮矣者衛宏漢舊儀云皇后稱中宮王應麟云哀帝紀中宮注云皇后之宮云昏禮毋戒女曰夙夜毋違宮事者據士昏禮文明婦人主宮事故后稱宮也

以陰禮教九嬪教以婦人之禮不言教夫人世婦者舉中省文疏注云教以婦人之禮者與上先鄭說同云不言教夫人世婦者舉中省文者賈疏云上文教六宮之人說此復教九嬪者先鄭意以九嬪掌婦學之法使之教九御故內宰更別教之也後鄭意下文別教九御故知此教三夫人已下不言三夫人世婦者舉中以見上下省文

以婦職之灋教九御使各有屬以作二事正其服禁其奇衺展其功緒婦職謂織紝組紃縫線之事九御女御也九九而御於王因以爲屬使之九九爲屬同時御又同事也正其服止踰侈奇邪若今媮蕩展猶錄也緒業也故書二爲三杜子春云當爲二二事謂絲枲之事疏以婦

職之灋教九御使各有屬以作二事者婦職卽大宰九職七曰嬪婦化治絲枲此官亦以職事授內嬪婦而贊九嬪教九御也王引之云九嬪掌婦學之灋以教九御各帥其屬而以時御敘于王所卽此所謂以婦職之灋教九御使各有屬也案王說是也九御屬九嬪此官使各從其長以施教作事也云禁其奇衺者釋文云衺本亦作邪案經例用古字作衺注例用今字作邪或本非是詳宮正司諫疏奇衺之禁亦士師宮禁之一端也　注云婦職謂織紝組紃縫線之事者釋文云線本亦作綫案線綫字同詳縫人疏此卽化治絲枲之事內則云女子執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服鄭彼注云紃絛孔疏云紝爲繒帛皇氏云組是綬也然則薄闊者爲組似繩者爲紃劉賈疏云織紝爲一事組紃又爲一事縫線又爲一事三者皆婦職也案詩注云王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫貴賤皆有職者彼示雖貴無得遵手率先之意非如此絲枲二事貴其功緒也上文世婦以上皆直言陰禮不言職此言職者以其世婦以上貴無絲枲等職業之法故也云九御女御也者以其次九嬪之後故知卽女御也國語周語云內官不過九御魯語云天子日入監九御使潔奉郊禘之粢盛韋注云九御九嬪之官主粢盛祭服者也案此上文云以陰禮教九嬪與教九御別則九御非卽九嬪也韋說非九御亦謂之諸御莊子德充符篇云爲天子之諸御不爪翦不穿耳是也云九九而御於王因以號焉者九九而御於王卽九嬪注所謂女御八十一人當九夕是也今案女御人數未塙詳敘官疏云使之九九爲屬同時御又同事也者鄭意九嬪九人女御八十一人爲九嬪之屬是每九嬪一人領女御九人亦卽大宰八法官屬之義也九九爲屬各自相從以御於王又同受職作事使分別班秩不相雜廁內嬪婦與外百官府固無不同矣賈疏謂九人爲一屬屬猶聚也非經注之義云正其服止踰侈者踰侈謂踰越僭侈服其所不當服者也依內司服注女御服褖衣今依金榜說女御亦得服展衣詳彼疏云奇邪若今媚道者此注用今字也史記建元以來侯者年表云將陵侯史子回妻宜君盜斷婦人初產子臂膝以爲媚道弃市又外戚世家云長公主讒栗姬挾邪媚道陳皇后挾婦人媚道鄭以媚道卽婦人奇邪之事故舉以爲況云展猶錄也者說文尸部云展轉也引申爲校錄之言聘禮注云展猶校錄也謂校比紀錄之以考其高下也云緒業也者廣雅釋詁同宮正注亦云緒其志業云故書二爲三杜子春云當爲二二事謂絲枲之事者段玉裁云此鄭君從杜定爲二字誤而改之也王引之云故書作三是也三事謂祭祀賓客喪紀之事祭祀賓客喪紀謂之三事猶祭祀朝覲會同賓客軍旅田役喪荒小宰謂之七事也下文云大祭祀贊九嬪之禮事凡賓客之祼獻瑤爵皆贊凡喪事佐后使治外內命婦正其服位曰祭祀曰賓客曰喪事所謂三事也正其服位所謂正其服也亦如大僕祭祀賓客喪紀正王之服位矣案此作事家上婦職爲文則杜鄭破字義自允協但王申故書於義亦通黄以周說同今附存之

大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之

謂祭宗廟王旣祼而出迎牲后乃從後祼也祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也瑤爵謂尸卒食王旣酳尸后亞獻之其爵以瑤爲飾

疏「大祭祀后祼獻則贊」者此與外宗爲宮聯也內宰祭祀贊王祼將之事賈疏云大祭祀謂祭宗廟也后祼者謂室中二祼后亞王祼尸獻謂朝踐饋獻后以玉爵亞王而獻尸此二事內宰皆佐后祼時以璋瓚授后獻時以玉爵授后故云則贊也云瑤爵亦如之者唐石經贊下疊一贊字則讀贊瑤爵亦如之爲句阮元云亦如之者謂亦贊也正下文所謂皆贊也若瑤上復有贊字則不可通唐石經非案阮說是也嚴可均亦據疏云瑤爵亦如之者亦贊之也謂少一贊字爲是今不據增賈疏云謂尸卒食王酳尸后亞王而酳尸則內宰以瑤爵授后后親酌盎齊以酳尸亦贊之也案朝踐饋獻亦用瑤爵鄭賈謂用玉爵非也詳後　注云謂祭宗廟者明不關外祭也賈疏云以其天地山川社稷等外神后夫人不與又天地無祼此云祼故知經云大祭祀者據宗廟而言也但宗廟之祭四時與禘祫六享皆有此祼獻瑤爵之事故總言宗廟也案賈說是也亦詳小宰疏云王旣祼而出迎牲后乃從後祼也者此王初祼后亞祼爲宗廟九獻首二祼之節祼尸於室中迎牲於門外故言出也此注謂迎牲在后亞祼之前司尊彝注先說后以璋瓚酌亞祼文引郊特牲旣灌然後迎牲則謂迎牲在后亞祼之後禮運孔疏引崔靈恩說從此注義謂王出迎牲后乃從灌賈司尊彝疏則謂此注取王事自相亞故先言王祼出迎牲后乃後祼其實以彼注爲正今案王祼則后亞祼事本相次但初祼旣畢則王無事已可以出不必待后畢祼而後出也王出之後后方送祼逮王迎牲而入則后祼已訖是王出在后送祼之先入在后畢祼之後二注文本無牾也云祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳者明后亞祼亦執璋瓚也鄭彼注亦云大宗亞祼容夫人有故攝焉孔疏云大宗主宗廟禮者以亞祼之禮夫人親爲之此不云夫人而云大宗者記者廣言容夫人有故故大宗伯代夫人行禮執璋瓚亞祼之禮云獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也者鄭以此獻與祼對文見異謂當九獻中四獻六獻之節也賈疏云案禮記禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爛之是其薦腥薦孰也此二者是堂上朝踐饋獻之節室中二灌訖王出迎牲時祝延尸於戶外之西南面饌八豆八籩王牽牲入以血毛告訖以此腥其俎薦於神前王以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸也朝踐訖乃孰其殽薦於神前王以玉爵酌盎齊以獻尸后亦玉爵酌盎齊以獻尸名爲饋獻江永云內宰及司尊彝疏延尸出戶在二灌訖王出迎牲之時禮運孔疏在血毛詔於室之後今從賈氏蓋尸主在堂而血毛詔於室殺特牲下文所謂求而未之得也案江說是也互詳司尊彝疏又依崔靈恩義薦腥薦孰之獻當在後文瑤爵內凡后獻皆用瑤爵不用玉爵則獻當與祼爲一鄭說非經義詳後云瑤爵謂尸卒食王旣酳尸后亞獻之者謂當九獻中七獻八獻之節也賈疏云案儀禮鄭注云諸侯尸十三飯天子尸十五飯尸食後王以玉爵酌朝踐醴齊以酳尸謂之朝獻后亦於後以瑤爵酌饋獻時盎齊以酳尸謂之再獻故云后亞獻也禮運疏云崔氏以爲后饋獻皆用瑤爵鄭鍔云自三獻以至九獻皆以玉爵后皆以瑤爵康成特指八獻時所用之爵恐非也江永云凡后獻皆用瑤爵言瑤爵亦如之所以別於祼用璋瓚耳金榜云司尊彝注云朝獻謂尸卒食王酳之再獻者王酳尸之後后酌亞獻諸臣爲賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於后亞獻內宗薦加豆籩明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酳尸以玉爵也王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也鄭意蓋以后與諸臣再獻者當明堂位之加爵則以璧角璧散與此瑤爵爲一是加用瑤爵也賈孔之徒申注義者謂后未酳尸以前不用瑤爵朝踐饋食皆酌玉爵以獻與王同唯崔靈恩以爲后獻皆用瑤爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說榜案周人祭祀賓客之禮王以圭瓚祼后以璋瓚亞祼其祼器旣殊大宰以玉爵贊王內宰以瑤爵贊后其爵制亦異故內宰又言凡賓客之祼獻瑤爵皆贊祼獻也瑤爵也對文並舉后之正獻具是矣特牲饋食禮加爵在正獻後天子之禮諸臣爲加爵於時內宗獻加豆籩王與后咸不親其事然則內宰所贊非加爵章章著矣又云祭統獻之屬莫重於祼故謂之祼獻鄭君分祼獻爲二非也案鄭

江金從崔說后獻皆用瑤爵是也黃以周說同凡九獻內四獻六獻
八獻后皆用瑤爵鄭誤謂六獻以前后獻並同王用玉爵至八獻始
用瑤爵賈孔禮疏並襲其誤不可從云其爵以瑤為飾者謂刻木為
爵而以瑤飾之若大宰之玉爵也毛詩衛風木瓜傳云瓊瑤美石說
文玉部云瑤玉之美者木瓜釋文引說文作美石與毛義同楚辭九
歌王注云瑤石之次玉者然則瑤次於玉故祭祀獻尸王用玉爵后
用瑤爵祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫亦瑤
爵降於玉爵之證也賈疏依司尊彝注說謂后以瑤爵亞獻尸即明
堂位之角散彼云璧此云瑤不同者瑤玉名瑤玉為璧形飾角口則
曰璧角角受四升爵為總號故鄭云其爵以瑤為飾禮運明堂位孔
疏說亦同並非也詳前
金榜說及司尊彝疏

正后之服位而詔其禮樂之儀薦徹之禮當
與樂相應位
謂房中戶內
及阼所立處

疏正后之服位者賈疏云服謂若內司服褘衣已下六
服皆正之使服當其用位謂后助祭之位正之使不
失其所云而詔其禮樂之儀者賈疏云后之行禮之時皆合於樂節
各當其威儀皆內宰告后使依於法度　注云薦徹之禮當與樂相
應者內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆籩外宗
云佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之王后以樂羞齍則贊是后
后薦徹當與樂相應之事賈疏云案九嬪職云贊后薦徹豆籩是后
薦徹也天子之禮薦時歌清廟及徹歌雍是薦徹皆有樂節位內宰
所詔唯詔禮耳經兼云樂者禮樂相應也案賈知徹歌雍者據樂師
小師注義也江永云漢書禮樂志秦漢之樂乾豆上登歌猶古清廟
之歌疏謂薦時歌清廟其說蓋本此云位謂房中戶內及阼所立處
者賈疏云但天子諸侯祭禮亡今云位謂房中者案儀禮特牲云主
婦亞獻尸尸拜受主婦北面拜送主婦北面拜者辟內子及尸酢主
婦主婦適房中南面祭酒及主人致爵于主婦亦於房中南面拜受
爵至于少牢主婦入戶西面獻尸及酢主婦無入房之文即此云位
謂房中戶內者據特牲士禮而言也案少牢有司徹云主人位于阼
階上獻尸侑訖主婦乃洗爵于房中出實爵尊南西面獻尸尸拜于
筵上受主婦西面于主人席北拜送爵云主人席北即當阼階故云
阼所立處此約
有司徹而言也

贊九嬪之禮事助九嬪贊后之事九嬪者
贊后薦玉齍薦徹豆籩

疏注云助
九嬪贊
后之事者州長先鄭注云贊助也以九嬪職祭祀無特行禮之事明
九嬪禮事即贊后之事也云九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩者賈疏
云引九嬪職贊后為后薦玉齍薦徹豆籩等是
九嬪贊后之事即是內宰助九嬪九嬪贊后也

凡賓客之祼獻瑤爵皆贊謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客者祼之禮亞王而禮賓
獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也坊記曰陽侯
殺繆侯而竊其夫人
故大饗廢夫人之禮

疏凡賓客之祼獻瑤爵皆贊者賈疏云賓客則
王同姓及二王後以其非一故云凡以廣之
云祼者謂行朝覲禮訖即行三享之禮享訖乃禮賓於戶牖之閒獻
謂饗燕賓客后亦助王獻賓瑤爵謂王饗燕酬賓時后亦助王酬賓
皆贊助于后也案此祼獻與大祭祀同亦專屬祼后之獻賓亦以瑤
爵賈依鄭義分祼獻為二而以瑤爵別為酬賓失之詳後　注云謂
王同姓及二王之後來朝覲為賓客者者賈疏云見大行人云上公
之禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢則是上公乃有再祼
王先一祼次后再祼按孝經緯云二王之後稱公則知二王之後有
后祼也又案巾車云同姓金路鄭云王子母弟雖為侯伯畫服如上
公則此云王之同姓亦謂為侯伯得與上公同再祼亦有后祼可知
若同姓為子男者則與異姓同一祼無后祼也故鄭云謂王同姓及
二王之後來朝覲為賓客者但祼時大宗伯代后至於拜送則后則
內宰亦贊后拜送爵詒讓案依大宗伯注疏王與后二祼皆宗伯攝
為上公二祼皆有贊攝王祼時則小宰贊小宰云凡賓客贊祼是也攝
后祼時則內宰贊此經所云是也小宰注謂贊祼為助宗伯則此贊
祼亦助宗伯可知賈謂贊后拜送失之云祼之禮亞王而禮賓者大
行人云王禮再祼而酢是祼即禮賓也凡賓主人行禮畢主人待賓
用醴則謂之禮不用醴則謂之儐賓亦醴尊也故謂之禮詳司
儀疏云獻謂王饗燕亞王獻賓也者賈疏云后之祼者饗燕亦與焉
案掌客云上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食
一燕無飲酒之禮惟有饗燕耳饗者享大牢以飲賓立行禮在廟獻
依命數爵盈而不飲燕禮其牲狗行一獻之禮四舉旅降脫屨升坐
其爵以醉為度饗燕皆有獻賓酬賓后亦助王獻賓酬賓之事內宰
皆贊后也案此亦當以祼獻為一事饗禮上公九獻初獻二獻為祼
侯伯七獻子男五獻初獻為祼其祼後獻酒則以瑤爵與祼獻異也
鄭賈說非云詩大行人疏云瑤爵所以亞王酬賓也者鄉飲酒禮賓
酢主人後主人實觶酬賓注云酬勸酒也案酬者謂主人先飲以勸
賓也詩小雅彤弓箋云飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主人又飲而
酌賓謂之酬酬猶厚也勸也酬即醻之或體江永云瑤爵亞王酬賓
之爵注謂亞王酬賓之爵非也以繁酬賓之禮惟獻末王一行后則
無酬凡后獻皆用瑤爵金榜云禮婦人於賓有獻無酬案江金說是
也引坊記曰陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮者今坊
記注作陽侯殺繆侯鄭彼注云同姓也其國未聞大饗饗諸侯來朝者
鄭以天子饗諸侯后助獻賓無正文故引諸侯
相饗夫人獻賓為證明后禮與諸侯夫人同也

致后之賓客之禮謂諸
諸侯來朝覲及
女賓之賓客

疏注云謂諸侯來朝覲者謂為后致禮於來朝覲之諸
侯也掌客注云夫人致禮助君養賓也后致禮於諸
侯亦所以助王養賓賈疏云謂若酒正云致后之賓客之禮其掌客
致夫人之禮從諸侯夫人致禮於賓客法明后亦致牢禮於賓客鄭
注掌客凡夫人之禮皆使下大夫致之則此內宰亦下大夫也云及女
賓之賓客者賈疏云謂畿內同姓諸侯夫人有會見王后之法故亦
致禮
焉

凡喪事佐后使治外內命婦正其服位使治其屬之上士內命
婦謂九嬪世婦女御鄭
司農云外命婦卿大夫之妻王命其
夫后命其婦女謂士妻亦為命婦

疏凡喪事佐后使治外內命婦
正其服位者賈疏云喪言凡
則王及后世子已下皆是以其皆有服位故云凡以廣之凡有喪事
內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其服之精麤位之前後也
注云使治其屬之上士者以經云使治則是內宰自使其屬官之外
屬治之內宰下大夫其屬最尊唯上士故知使上士也賈疏謂以外
內命婦卑故內宰不自治之非經義此外命婦闕對妻不舉卑也云
內命婦謂九嬪世婦女御者此皆內宮之嬪御故謂之內玉藻云唯
世婦命於奠繭鄭注云奠獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之
以其服是內嬪御所有命也賈疏云不言三夫人者三夫人從后不
在治限故不言也案賈說是也肆師大喪內外命男女之衰不中
灋者彼注內命女王之三夫人以下與此注不同據追師云為九嬪
及外內命婦之首服是內命婦不數九嬪則三夫人更不數可知喪
大記注亦云內命婦君之世婦若然經凡言內命婦命女者唯當數
世婦女御耳三夫人九嬪位尊殆非內宰肆師所治也二注說並未
塙互詳內司服疏鄭司農云外命婦卿大夫之妻者喪服經大夫命
婦傳云命婦者其婦人之為大夫妻者也鄭彼注云命者加爵服之
名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻案據鄭彼
注則喪服傳大夫妻關上公及卿妻言之庶此經以卿大夫妻為外
命婦合至國語魯語以卿之內子與命婦並舉韋注云卿之適妻曰
內子命婦大夫之妻也釋名釋親屬云卿之妃曰內子女子也在
閨門之內治家也大夫之妃曰命婦婦服也服家事也夫受命於朝

妻受命於家也屨人注又專以孤妻爲內子對大夫妻竝爲命婦與此經說復小異皆析言之也統言之則卿大夫妻同受后夫人命亦通稱外命婦矣云王命其夫后命其婦者與喪服注義同玉藻云君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣鄭彼注云君女君也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也案后命命婦蓋使女史賜以衣服與王裕爾策命諸臣禮不同玉藻又云唯世婦命於奠繭其他則皆從男子蓋外命婦各從其夫內命婦不得從君則特命於獻繭時矣云玄謂士妻亦爲命婦者此增成先鄭義肆師內命女注亦通卿大夫士妻爲說賈疏云夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊於朝妻榮於室明士妻亦爲命婦可知若然喪服命夫命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服爲說故唯據大夫爲命夫其妻爲命婦不及士也詒讓案析言之則士妻不得稱命婦故魯語云列士之妻釋名釋親屬云士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也喪大記云士妻不當斂則爲命婦出屨人注亦分士妻與命婦爲二此經通言之則外命婦得下關士妻也互詳大司寇疏

凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相成之義次思次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四𠬛與陰禮婦人之祭禮

疏凡建國者與敘官建國義同亦謂營都也云佐后立市者以后命於北宮後周垣之外立三市而兼治其市政與司市爲官聯也云設其次置其敘者謂設置市官所治官舍又分置其市肆之行列即司市以次敘分地而經市之事也云正其肆陳其貨賄者謂內宰令市官使列肆各以類相從即司市以陳肆辨物而平市之事也云出其度量淳制者淳釋文作滰案說文水部云滰浚也从水覃聲淳即滰之隸變謂內宰以所定度量之法式出與司市賈人等官使敷率齊一以防抵冒爭訟之弊即司市以度量成賈而徵儥之事也注云市朝者君所以建國也者亦辨方正位之一耑也云建國者必面朝後市者據匠人文後謂在王宮之北詳彼疏云王立朝而后立市陰陽相成之義者賈疏云王立朝即三朝皆王立之也后立市者即此文是也朝是陽王立之市是陰后立之獨陽不生獨陰不成故云陰陽相成之義也詒讓案后立市謂建國之時以后命立之特取陰陽相成之義其實市事非后所與也云次思次也敘介次也者釋文云介或作分非孔繼汾云介案文作亣隸省作介其作分者分之譌也詒讓案思次介次見司市職彼注云思次若今市亭也介次市亭之屬別小者也賈疏云案司市注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也與此注不同者鄭望文解之彼經無肆文故以敘爲行列并思次介次共爲一所解之此文自有肆文故分思次介次別釋也王安石云次其官之次司市所謂思次介次是也敘其地之敘司市所謂各於其地之敘是也肆謂陳物之肆肆長所謂各掌其肆之政令是也王昭禹易祓方苞姜兆錫蔣載康說竝同俞樾云司市職云以次敘分地而經市以陳肆辨物而平市則彼經亦有肆文此鄭以敘爲肆之行列與下句肆字自不相妨蓋敘者統諸肆而言之也肆者就一肆而言之也乃於此經分次爲思次敘爲介次義殊未安司市職云上旌于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟凡萬民之期于市者辟布者量度者刑戮者各於其地之敘以敘與介次別言之可知此注之非矣案王俞說是也敘蓋市肆行首當市朝者胥及肆長所治處與思次介次竝異詳司市疏云陳猶處也者司市注云陳猶列也陳列即處置之義謂分別其貨賄使各處其肆不相雜廁即肆長所云名相近者相遠實相近者相爾是也云度丈尺也者司市大行人注竝同此關五度也漢書律曆志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣云量豆區之屬者司市大行人注義竝同亦關五量也左昭三年傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾杜注云四豆爲區區斗六升四區爲釜釜六斗四升鍾六斛四斗漢律曆志云量者龠合升斗斛也所以量多少也鄭司農云佐后立市者始立市后立之也者謂建國始立市時后命內宰營其廛肆之等與市舍皆官授市人不得私建也但此專據王城內三市言之其國外鄉遂公邑家邑之等皆有市則皆其長吏立之不必盡稟命於王后也云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也者市中不得有他神位而周制百家以上則得立社故知先后命立市時亦并命爲羣姓立社即祭法所謂置社是也詳大司徒疏云故書淳爲敦杜子春讀敦爲純者故書作敦杜讀爲純今經作淳者從今書也賈人亦作淳杜讀同絛養原云賈人壹其淳制杜子春云淳當爲純純謂幅廣玄謂淳讀爲淳尸盥之淳淳純音同古字通用至管子君臣篇丈尺綷制作綷注以爲古準字蓋淳純皆有準音此字以純之左傍淳之右傍合而成之說文所無乃俗體也云純謂幅廣也者賈人注同說文巾部云幅布帛廣也淮南子天文訓云幅廣二尺七寸漢書食貨志云周法布帛廣二尺二寸爲幅鄉射禮注云今官布幅廣二尺二寸後疏引鄭志又謂二尺四寸爲幅蓋據帛言之故王制孔疏謂布廣二尺二寸帛廣二尺四寸鄭孔說與班說異不知杜從何說也云制謂匹長者說文匚部云匹四丈也漢食貨志說同淮南子天文訓云四丈而爲匹匹而爲制是制即一匹之長也管子乘馬篇云季絹三十三制當一鎰韓非子外儲說右上篇云兹歲布帛取二制焉此制似皆即匹之異名字又作製說苑復恩篇云吳赤市使於智氏假道於衛甯文子具紵絺三百製將以送之是也依杜及淮南說則制即娵氏之兩布帛每端長二丈合兩端而成匹則四丈也然據鄭引巡守禮則制長丈八尺又是一端之長與杜及淮南書竝不合又王制云度量數制鄭彼注云制布帛幅廣狹也是制又爲幅廣矣云玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四𠬛與者後鄭依今書作淳讀亦依子春爲純而義小異制幣丈八尺即幣之長純四𠬛即幅之廣後鄭釋純與杜同而釋制則與杜異也天子巡守禮蓋禮古經逸篇之一聘禮注又引朝貢禮云純四只制丈八尺既夕禮賈疏亦謂丈八尺曰制朝貢及巡守禮皆有此文今案𠬛只竝叚之叚字賈疏引鄭志趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四𠬛何答云巡守禮制丈八尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也惠士奇云淳與純通純猶全也既夕禮賵用制幣玄纁束注云丈八尺曰制二制合之十制五合然則丈八爲端名曰制幣蓋用之鬼神者也曲禮曰量幣古之幣帛有純有制全曰純量曰制吉凶禮用制賓嘉禮用純詒讓案淳制之義杜以純爲幅廣制爲匹長鄭引逸禮雖與杜義小異而以純爲廣度制爲長度則一然既夕及逸禮竝云制幣聘禮又云釋幣制玄纁束既云釋幣而又別之曰制則制非匹長之通名鄭據逸禮謂凡制幣皆丈八尺其說自可馮但周制布帛一端二丈今云丈八尺則制乃布帛長度之不足者依此經云出其淳制賈人云壹其淳制則淳制自當爲市帛廣長之正法乃純廣猶是恆度而匹長乃專以丈八尺之制廣贏而長不足於文例既爲參差且內宰所出賈人所壹匹長皆不足於

常度又何理乎惟惠氏以爲純卽媒氏純帛之純全者爲純不全者爲制嘉賓禮用純吉凶禮用制通校禮經無不符合今依其義更爲申繹竊謂說文刀部云制裁也是制者裁布帛之名因以爲端幅尺度減少之稱蓋古者布帛廣度不同而一端之長則咸以二丈爲正如其正度者謂之純純不必專屬廣度也取其純者裁而減之或減其長不及二丈或減其廣亦不及二尺二寸帛不及二尺四寸者則皆謂之制制亦不必專屬長度也昏禮納幣用純帛者卽長二丈廣二尺四寸如其正度之帛也士昏記云皮帛必可制卽取其爲不裁制之全帛矣鄭媒氏注破純爲緇失之聘禮既夕禮及逸禮所云制幣皆丈八尺蓋於長二丈之常度減去二尺是謂之制逸禮又云純四咫者四依鄭志當爲三謂四長雖減而幅廣則猶是二尺四寸之全度然既經裁減則究非全帛故謂之制也然則純者廣長完全之全正法制者廣長裁減之別法凡賓嘉禮必用其類故用純帛取其全也吉凶禮用幣或焚或埋備物而已故用制幣取其易共義各有當也至於民閒買賣蓋亦純制兩有然制幣減於度亦自有差節不能任意減省曲禮謂祭祀之禮幣已量幣蓋祭祀用制幣度雖不足仍須中量若雜記云魯人之贈也廣尺長終幅此則制幣之減省太甚者正所謂不中量者矣然則純羸制腑二者不同而皆爲布帛之準法通於禮俗故內宰出之賢人又壹之也至管子君臣篇云衡石一稱斗斛一量丈尺一綧制衡卽指衡石量卽指斗斛則綧制卽指丈尺言可知若管子輕重甲篇云纂組一純戰國策秦策云錦繡千純高注云純束也穆天子傳云錦組百純郭注云純匹端名說苑善說篇云文繡百純此與管子韓子淮南子之制並卽布帛匹束之通名與此經純制及媒氏純帛義咸不相涉也又案依此注義淳制爲布帛之專稱通言之布帛亦得稱度量故幣曰量幣王制云布帛精麤狹不中度量不粥於市是也云陰禮婦人之祭禮者前先鄭注云陰禮婦人之禮此據祭市社而言故知爲婦人之祭禮然外祭祀非后所與或亦命內宰帥女祝以禮就祭之與

中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服 蠶于北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉 【疏】中春者謂夏之中春也凡經言春夏秋冬者並據夏時詳大司樂疏云詔后帥外內命婦始蠶于北郊者此內宰詔后親桑之事說文䖵部云蠶任絲蟲也引申之凡蠶桑之事通謂之蠶月令季春后妃齊戒親東鄉躬桑注云后妃親采桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦孔疏云按此經是季春躬桑內宰云仲春者以仲春既帥命婦躬桑浴種至季春又更躬桑浴蠶也故熊氏云案馬質注云蠶爲龍精月直大火則浴其種是二月又浴種也祭義云大昕之朝奉種浴于川注云大昕季春朔日是三月又浴浴蠶也皇氏云二月浴之三月乃躬其義非也詒讓案此經謂浴種以中春與月令躬桑祭義浴種時月並不同熊安生據馬質注謂親蠶中有二月三月兩浴賈疏及詩大雅瞻卬孔疏並從之蓋以周云蓋中春詔后始蠶季春朔日乃入蠶室也依周官中春始蠶故鄭注馬質引蠶書二月浴種依戴記季春始蠶故注祭義以爲季春朔日浴種此各據本書以爲言耳似非重浴案黃說與皇侃同於理近是大戴禮記夏小正云三月妾子始蠶亦云蠶事盛於三月之證也又月令云蠶事既登分繭稱絲效功又孟夏云蠶事既畢后妃獻繭乃收繭稅注云后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦此經無夏獻繭及收繭稅之事蓋文不具又案夏小正傳云先妾而後子何也曰事有漸也言事自卑者始若然王女亦有蠶事不徒命婦矣云以爲祭服者月令說親桑云以共郊廟之服是也穀梁桓十四年傳云王后親蠶以共祭服孟子滕文公篇云夫人蠶繅以爲衣服詩豳風七月毛傳云祭服玄衣纁裳任大椿云經傳言祭服者多據冕弁服內宰祭義祭服謂冕服也士喪禮祭服次散衣次喪大記小斂之衣祭服不倒謂爵弁皮弁也賈疏云禮記祭義亦云蠶事既畢遂朱綠之玄黃之以爲祭服此亦當染之以爲祭服也 注云蠶于北郊婦人以純陰爲尊者于當作於注例複述經文亦不用古字祭統云天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服鄭彼注云東郊少陽諸侯象也夫人不蠶於西郊婦人禮少變也賈疏云鄭以諸侯爲少陽是天子以純陽爲尊則后蠶於北郊純陰爲尊也詒讓案月令注說公桑蠶室云收以近郊之稅則北郊謂近郊五十里之內孔疏謂公桑在國北近郊是也惠士奇云公羊桓十四年何休注曰禮天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑以共粢盛祭服白虎通耕桑篇曰耕於東郊何東方少陽農事始起桑於西郊何西方少陰女功所成漢儒之說皆不合周官云郊必有公桑蠶室焉者祭統云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之又案呂氏春秋上農篇云后妃率九嬪蠶於郊桑於公田是公桑卽公田所種之桑又於其處築養蠶之室二者同在北郊也

歲終則會內人之稍食稽其功事 內人主謂九御 【疏】歲終者謂夏之季冬鄭賈以爲周季冬非也詳宰夫疏云則會內人之稍食者此正內宮之歲會也稍食亦謂稟食依鄭義內人爲女御稟食當視命士之祿依沈彤江永說爲女府史女工女奴等則稟食當視府史胥徒此官皆總攷其歲會亦內宮之官成也云稽其功事者正內宮之官計也上以婦職之法教九御云展其功緒功事與功緒略同彼隨時展省之此歲終又總稽攷其成功典絲典枲並云歲終則各以其物會之事略同也賈疏云稽計也又當計女御絲枲二者之功事以知多少 注云內人主謂九御者前注云九御女御也寺人典婦功注義同女御云以歲時獻功事卽此功事也賈疏云按典婦功授嬪婦及內人女功之事齎嬪婦既是九嬪世婦明內人是九御也沈彤云內人謂女酒女漿之等而上及女府女史也女御與九嬪世婦皆爲內命婦內宰注已言之且閽人於外內命婦出入爲之闢而內人之出入無帥則幾是又其下於內命婦之徵又云女給事自外而入役宮中其非刑女有家者食當視在官庶人也江永亦云此卽典婦功之內人與典絲之內工是宮中專治女功者詒讓案經言內人者凡六此職云會內人之稍食稽其功事一也內小臣云祭祀賓客喪紀正內人之禮事二也閽人云凡內人公器賓客無帥則幾其出入三也寺人云掌王之內人及女宮之戒令又云掌內人之禁令凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之四也內豎云若有祭祀賓客喪紀之事則爲內人蹕五也典婦功云授嬪婦及內人女功之事齎六也通校諸文蓋內人所職甚廣當上關女御下兼女府史及女酒女漿內工等凡內宰會其稍食稽其功緒及寺人掌其戒令禁令典婦功授其事齎者並通上下言之凡內小臣正其禮事弔臨于外寺人詔相之及內豎爲之蹕者則專指女御而言若上屬女府史以下何得與祭祀賓客喪紀之禮事且寺人爲之詔相內豎爲之蹕乎若閽人幾其出入者則又專指女府史以下而言鄭及沈江各舉一偏爲釋相兼乃備也

佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之 獻功者九御之屬鄭司農云豩而功玄謂典婦功曰及秋獻功 【疏】佐后而受獻功者者賈疏云謂內宰佐助后而受女御等獻絲枲之功布帛等云比其小大與其麤良者說文麤部云麤行超遠也米部云粗疏也麤卽粗之叚字賈疏云布帛之等纖小者則細良大者則麤惡今言麤不云惡言良不云細者互見爲義也案依賈說則小大卽

𧗠良經不宜複出殆非也竊謂此云比其小大與其𧗠良卽典婦功所謂辨其苦良比其小大也小大者凡枲布絲帛之功𧗠疏者爲大功功精密者爲小功喪服大功小功注云大功布者其鍛治之功𧗠沽之彼大小功賈子新書六術篇作大紅細紅並專據布言之左閔二年傳云衞文公大布之衣大帛之冠杜注云大布𧗠布大帛厚繒則繒帛亦有小大並其義也但喪服注釋冠沽功爲𧗠功云𧗠功大功也賈說似隱據彼注則與此經義不相當蓋此經之𧗠卽典枲之苦功先鄭謂卽麻功良卽典絲之良功先鄭謂卽絲功是也𧗠良者別絲枲而比之小大者通絲枲而比之以經證經二事顯異自後鄭與絲與枲注不從先鄭說賈氏此疏遂并小大𧗠良爲一甚誤甚矣注云獻功者九御之屬者女御云以歲時獻功事是也典婦功注云國中嬪婦所作成卽送之不須獻功時故此注亦專據內嬪婦爲釋賈疏云上文云以婦職之法教九御明所獻功還是九御之屬可知鄭司農云桼而獻功者國語魯語公父文伯母曰王后親織玄紞公侯之夫人加之以紘綖卿之內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服自庶士以下皆衣其夫社而賦事桼而獻功男女效績愆則有辟古之制也韋注云冬祭曰桼桼而獻布帛之功也此卽先鄭所本凡桼祭以孟冬則獻功亦在是月管子輕重乙篇云大冬營室中女事紡織緝縷之所作也此之謂冬之秋詩豳風定之方中箋謂營室中在小雪時則正是孟冬管子所言與魯語合此蓋魯齊制與此經不必同姜兆錫謂此獻功爲內工獻功於后在歲終卽所謂桼而獻功若外工獻功於典婦功則在秋其事異姜蓋以此經冡上歲終爲文先鄭意或當如是廟享正祭雖不在季冬而冬祭通得稱桼則國語義與此經亦尚可通唯典婦功秋獻功實通內外工言之姜謂專屬外工究無塙證未知果得先鄭意否耳云玄謂典婦功曰及秋獻功者後鄭以後經有明文故不從先鄭說也賈疏云不從先鄭者以其內宰佐后受明是婦官所造還是典婦功女御等秋獻功也

會內宮之財用計夫人以下所用財

疏會內宮之財用者此蒙上歲終爲文亦內宮之歲會官成也注云計夫人以下所用財者明后之財用不會也凡共三夫人九嬪世婦等之財用亦當有常秩與外官之祿相類女御以下則有稍食賈疏云以其云內宮是總六宮之內所有財用皆會計之

正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其守均猶調度也施猶賦也北宮后之六宮謂之北宮者繫于王言之明用王之禁令令之守宿衞者

疏正歲均其稍食施其功事者賈疏云正歲謂建寅之月歲始故總均宮中所受稍食月俸之人歲始又施其女功絲枲之事詒讓案國語魯語云社而賦事則當在中春彼外嬪婦於家受事校內宮遲一月亦不相遠也云憲禁令于王之北宮而糾其守者卽小宰云凡宮之糾禁彼又云乃退以宮刑憲禁于王宮注云憲謂表縣之但彼通掌王宮此官則唯掌北宮禁卽士師之宮禁此官與彼二官爲聯事也賈疏云糾其守者謂宿衞之子弟糾其惰慢者也注云均猶調度也者大司樂先鄭注云均調也又司稼注云均謂度其多少此均其稍食亦謂案其位之尊卑功之勤惰爲稍食之多少使之均調也云施猶賦也者此段借之義也說文㫃部云施旗皃又攴部云敷𢼸也讀與施同施卽敷之借字管子山權數篇賦籍藏龜尹注云賦敷也敷賦同訓敷故施亦訓賦大戴禮記曾子天圓篇盧注云施賦也賦功事猶國語云賦事矣云北宮后之六宮者古者宮必南鄉王路寢在前謂之南宮大戴禮記盛德篇云待朝在南宮是也后六宮在王六寢之後對南宮言之謂之北宮左襄十年傳云子國子耳劫鄭伯以如北宮又哀十七年傳云衞侯夢于北宮是侯國後宮亦稱北宮也賈內小臣疏云對王六寢在南以后六宮在北故云北宮也云謂之北宮者繫于王言之明用王之禁令令之者阮元云疏引注于作於此非案阮校是也此釋經云王之北宮明后雖自主六宮仍統於王也后宮所憲之禁令卽小宰所建之宮刑亦士師五禁之一故云用王之禁令令之云守宿衞者者大司寇軍刑上命糾守注云守不失部伍此宮官糾守亦謂糾察宿衞吏民使不失部伍也賈疏云謂者宮伯所掌士庶子者也

上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑王當以耕種于藉田玄謂詩云黍稷穜稑是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦禮

疏上春者天府注云上春孟春也注云六宮之人夫人以下分居后之六宮者者明此六宮之人通晐衆嬪御與上文以陰禮教六宮專指后一人者異也云古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥者蕃蕃之省取放岳本及注疏本並作蕃與釋文不合釋文又云孳本又作滋案孳滋聲義同謂皆取生育之義象類同也云必生而獻之示能育之使不傷敗者生者謂不朽蠹卽舍人所縣以共獻者也此亦取生育不傷之義云且以佐王耕事者謂佐王孟春躬耕帝藉之事也詳甸師疏云共禘郊也者國語魯語云天子日入監九御使潔奉禘郊之粢盛又楚語云天子郊禘之事王后必自舂其粢是也賈疏云禘謂祭廟郊謂祀天舉尊言之其實山川社稷等皆用之也鄭司農云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑者釋文云穜本或作重案如字書禾旁作重是穜稑之字作童是穜殖之字今俗則反之稑本又作穋案陸說是也說文禾部云種先穜後孰也从禾重聲稑疾孰也从禾坴聲詩曰黍稷穜稑重文穋稑或从翏穜埶也从禾童聲經注穜稑字正字當作種稑經之穜種之省稑作穋則或體也管子地員篇云羣土之長是唯五粟其種大重細重白莖白秀五㓞之土其種大穋杞細穋杞黑莖黑秀呂氏春秋任地篇云種稑禾不爲稑種重禾不爲重是以粟少而失功高注亦云晚種早孰爲稑早種晚孰爲穜續漢書禮儀志劉注引賀循云稑早也穜晚也又引干寶周禮注云穜晚稻稻之屬稑陵穀黍稷之屬今案據管呂書說則穜稑者蓋衆穀之通名黍稷稻粱麥並有此先種後孰後種先孰之異穜也賀循說稻早穜晚專據孰時言之與毛詩七月傳說同干注謂穜稑有原隰之異漢以前絶無此說不知今升果何所據也云王當以耕種于藉田者于注例亦當作於名本並誤謂后獻種在王耕藉之先王受此穜稑之種乃以耕種於王藉也月令耕藉在孟春與此后獻種同月藉田亦詳甸師疏云玄謂詩云黍稷穜稑是也者豳風七月魯頌閟宮並有此文穜稑毛詩並作重穋毛傳云後孰曰重先孰曰穋詩釋文云本又作種稑說文禾部引詩同呂氏春秋任地篇高注引詩作重稑字並小異賈疏云此增成先鄭義亦以其先鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有穜稑云夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉者賈疏云此以下亦是增成先鄭義所分居者唯據九嬪以下三夫人不分居亦得爲三夫人以下也每宮九嬪一人者九嬪九人六宮各一人則三人在也世婦二十七人六宮每宮三人則九人在也女御八十一人六宮宮各九人餘二十七人在也其餘謂不分者故云其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人也后不專居一宮須往

鄭倂故云唯其燕息焉金鶚云王后六宮一正寢五小寢六宮兼正寢而言正寢非居息之所也九嬪世婦女御或分居或隨后一宮十三人已不能容若王后至其宮又加四十人何以容之乎案金說是也此經九嬪世婦女御敘官並不言數又不見三夫人冒不可援昏義內官百二十人之說以定其居又后六宮正寢爲聽內治及齋居之宮金謂非居息之所亦至當不易匠人九嬪所居之九室乃內宮之朝治事處非宮人居息之所竊謂六宮除正寢及燕寢中宮爲后自居外餘四宮爲嬪御所居其旁尚有側室則內官之爵秩較卑者居之諸侯三宮夫人亦自居一宮餘一宮及側室爲嬪御所居公羊僖二十年何注說三寢云夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後皆不足據也以經攷之后雖有六寢夫官所居者則唯在五小寢經通言之云六宮之人耳互詳敘官九嬪疏又案后夫人寢數或六或三等殺有定而側室之數則多少無定取足容居而已其室蓋在后燕寢之旁后生子亦就之故內則注云凡子生皆就側室卽通王后以下言也大戴禮記保傅篇云靑史氏之記曰古者胎教王后腹之七月而就宴室盧注云宴室郞室次宴寢也亦曰側室案宴燕字通盧謂卽側室是也其云郞室者郞側之誤內則云妻將生子及月辰居側室注云側室謂夾之室次燕寢也此卽盧所本然古書無以夾室爲側室者宋本內則注夾作夫於義較長盧所據本蓋已譌作夾故又譌爲郞殆不足馮也賈宮人疏謂側室卽爲燕寢之一亦誤云從后者五日而沐浴者謂五日則遐居宮休沐也內則云五日則燂湯請浴三日具沐是沐浴以五日爲期也云其次又上十五日而徧云者賈疏云鄭所分居六宮九嬪以下皆三分之一分從后兩分居宮假令月一日一分從后至月五日從后者五日滿則右邊三宮之中舊居宮者來替此從后者從后者又來入右邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮者來替此從后者從后者來居左邊三宮又至十五日則三番總遍故云十五日而徧云云夫人如三公從容論婦禮者敘官注義同婦禮卽上文陰禮是也賈疏云王后六宮夫人有三分居不得因卽尊之三公坐與王論道三夫人尊卑與三公同三公侍王三夫人亦侍后故取以證三夫人不分居宮之義也

周禮正義卷十三

周禮正義卷十四

瑞安孫詒讓學

內小臣掌王后之命正其服位命謂使令所爲。或言王后，或言后，通耳。疏掌王后之命正其服位者，賈疏云：「敘官云奄上士四人，案夏官大僕云『掌正王之服位，出入王之大命』，則大僕掌王命及服位。此小臣亦云掌王后之命，正其服位，則小臣侍后與大僕侍王同也。」詒讓案：大僕屬官又有小臣，掌王之小命。此內小臣職掌與小臣相當。后宮事少，故不設內大僕，則不問大命小命，皆內小臣掌之也。正服位者，從內宰也。大僕掌王視治朝之位，則后視內宮之朝，內小臣亦當掌其位。手詩衞風碩人傳云：君聽朝于路寢，夫人視內事于正寢。亦相擬也。正后服位，互詳內宰疏。注云命謂使令所爲者，說文口部云：命，使也。內則注云：命謂使令。謂后於宮內外有所使令，及所求爲，皆掌其事也。云或言王后或言后通耳者，賈疏云：以此經及上經皆云王后，下文則皆云后，鄭恐人以爲別有義意，故云通耳，無義例也。后出入則前驅道也。疏后出入則前驅者，后乘車出入，此官爲之前驅而道，亦猶大僕王出入則自左馭而前驅，小臣王之燕出入則前驅也。注云道之者，漢書溝洫志顏注云：道，引也。謂前驅爲道引也。若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事徹后之俎擯爲后傳辭有所求爲。詔相正者，異尊卑也。俎謂后受尸之爵飲于房中之俎。疏若有祭祀賓客喪紀則擯者，賈疏云：此三者后皆有事，九嬪以下，從后往也。三事皆與后爲擯贊也。云詔后之禮事者，猶大僕祭祀賓客喪紀詔王灋儀，小臣詔相王之小灋儀也。內宰云：大祭祀，正后之服位，而詔其禮樂之儀。春官世婦云：祭祀詔王后之禮事。大賓客之饗食亦如之。大喪及王后有捧事於婦人則詔相。此官蓋從內宰詔相王后，而與世婦爲官聯也。云相九嬪之禮事正內人之禮事者，此兼爲內命婦相禮也。內人亦謂女御，詳內宰疏。內宰云：贊九嬪之禮事。春官世婦云：相外內宗之禮事。此官亦從內宰而與世婦爲官聯也。云徹后之俎者，賈疏云：謂后於東房中受尸酳之俎，內小臣徹之。注云擯爲后傳辭有所求爲者，賈疏云：后爲上三事，須物則小臣擯贊，而傳辭與諸司求物，供所爲也。詒讓案：說文人部云：儐，導也。重文擯，或从手。凡禮經言擯，或接賓，或詔禮者，取導引贊侑之義。此擯當亦爲導贊。鄭謂傳辭，義亦同。而云有所求爲者，蓋以下文別云詔禮，則此擯非禮事可知，故意其傳辭實因有所求爲也。互詳大宗伯疏。云詔相正者，異尊卑也者，明三者文異事則一也。賈疏云：后尊，云詔，詔告而已。九嬪稍卑，則言相，相佐助之言也。女御卑，直正之而已。云俎謂后受尸之爵飲于房中之俎者，于注例當作於。賈疏云：天子諸侯祭禮亡，案特牲爲俎，乃受尸之酳，次主婦酳尸，尸酢主婦，於東房中受尸之酢，亦有薦俎。后之俎小臣所徹，亦約與士禮主婦之俎同也。后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之后於其族親所善者，使往問遺之。疏后有好事于四方則使往者，好事，恩澤之事，與大宰好用、內饔好賜義略同。四方與內府使適四方義同，並謂畿內諸侯也。云有好令於卿大夫則亦如之者，於經例當作于。石經及各本並誤。好令亦恩澤之命令，此官爲傳之，此猶大僕掌三公孤卿之弔勞，小臣掌士大夫之弔勞也。此四方諸侯云好事，卿大夫云好令者，亦互文見義。賈疏謂后雖無正令施與卿大夫，時有言教至焉，故云令，后於畿外全無言教所及，故云事，未塙。注云后於其族親所善者使往問遺之者，詩鄭風遵大路箋云：好猶善也。賈疏云：后有族親在四方，謂畿外諸侯。於王有親，謂若魯衞晉鄭之等也。於卿大夫亦謂同姓。族在朝廷者也。王后意行所善，遺小臣往，以物問遺之。案注云其族親所善，當亦指后之族黨及昏姻之親言，非專謂王族也。賈謂若魯衞晉鄭，未晐。掌王之陰事陰令陰事，羣妃御見之事。若今掖庭令晝漏不盡八刻，白錄所記，推當御見者。陰令，王所求爲於北宮。疏掌王之陰事陰令者，昏義云：天子理陽道，后治陰德。鄭注云：陰德謂主陰事陰令也。然則陰事陰令，內小臣掌之，王后治之矣。注云陰事羣妃御見之事者，敘官注云：御猶進也，侍也。以是婦人之事，故謂之陰事。與內宰陰禮義同。賈疏云：謂若九嬪職後鄭所云者是也。云若今掖庭令晝漏不盡八刻，白錄所記，推當御見者者，續漢書百官志：掖庭令一人，六百石，宦者，掌後宮貴人采女事。漢舊儀云：掖庭令晝漏未盡八刻，廬監以茵次上婕妤以下至後庭，訪白錄所推當御見。案漢儀訪白錄所當作白錄所記，謂錄次所記宮人之名籍，此注與彼正同也。鄭以此內小臣亦掌羣妃御見之事，故以漢法爲況。云陰令王所求爲於北宮者，亦以王令婦人之事，故謂之陰令。賈疏云：謂若縫人女御爲王裁縫衣裳及絲枲織紝之等，皆是王之所求索，王之所造爲者也。案北宮詳內宰疏。

閽人掌守王宮之中門之禁中門於外內爲中，若今宮闕門。鄭司農云：王有五門，外曰皋門，二曰雉門，三曰庫門，四曰應門，五曰路門。路門一曰畢門。玄謂雉門，三門也。春秋傳曰：雉門災及兩觀。疏掌守王宮之中門之禁者，士師五禁有宮禁，此其一端，亦與彼爲官聯也。注云中門於外內爲中者，鄭意中門即雉門。在外二門之內，內二門之外，於五門爲第三也。司儀諸公臣相爲國客云：出及中門之外，問君。客再拜對。聘禮公出及大門內問君。賓對文同。又左昭二十五年傳說臧氏逐臧會，執諸季氏中門之外。平子怒曰：何故以兵入吾門？是諸侯三門，大夫二門，中門在外門內，則天子中門亦必在外門內矣。但此經中門之禁，當兼庫雉應三門言之，詳後。云若今宮闕門者，續漢書百官志劉注引漢官秩云：平城門爲宮門。水經穀水注引洛陽故宮名有朱雀闕、白虎闕、蒼龍闕、北闕、南宮闕也，是東漢時宮門並有闕。鄭以周雉門爲王宮中門，亦有闕，與漢制同，故舉以爲況。鄭司農云王有五門，外曰皋門，二曰雉門，三曰庫門，四曰應門，五曰路門者，匠人先鄭注同。賈疏云：司農庫門在雉門內爲中門。詒讓案：天子五門，此經唯師氏、司士、匠人有路門，應門見詩及禮記，雉門見禮記，皋門見春秋經及禮記，並詳後。毛詩大雅緜傳云：王之郭門曰皋門。依毛說，則皋門非王之宮門，與明堂位說不合，亦鄭所不從也。其五門名義，玉海宮室引三禮義宗云：天子宮門有五，法五行。曰皋門，曰庫門，曰雉門，曰應門，曰路門。皋門者，王宮之外門。皋之爲言高也，謂其制高顯也。庫門，因其近庫，即以爲名也。雉門，雉，施也，其上有觀闕，以藏法，故以施政教爲所名也。應門，言應接諸侯羣臣常在此門之內也。路門，路寢之門也。一案崔以五門，雉門在庫門內，則依後鄭說，與先鄭異，亦詳後。云路門一曰畢門者，書顧命云：二人雀弁執惠，立于畢門之內。偽孔傳云：路寢門一名畢門。鄭說亦同。孔疏云：下云王出在應門之內，出畢門始至應門之內，知畢門即是路寢之門。一曰畢門者，賈疏云：言路門者，路，大也，人君所居皆曰路，以大爲名。言畢門者，從外而入，路門爲畢。云玄謂雉門三門也者，賈疏云：破先鄭雉門爲二門。以知雉門爲中門者，先君諸侯三門，有皋應路，詩云乃立皋門，皋門有伉，乃立應門，應門將將，是也。若魯三門，則有庫雉路，故明堂位云：庫門天子皋門，則庫門向外兼皋門矣。又云：雉門天子應門，則雉門向內兼應門矣。既言庫門向外兼皋門，明雉門向內兼應門，則天子五門，庫門在雉門外，明矣。案賈說據鄭士冠禮及詩大雅緜箋義也，彼

鄭說天子門數亦同先鄭惟以雉門第二庫門在其外與先鄭異故朝士注云明堂位說魯公宮曰庫門天子皋門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皋門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皋門應門矣檀弓曰魯莊公之喪既葬而經不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲中門是鄭據彼二文故知雉門當爲三門也今考天子五門之次後鄭此說確不可易明堂位說魯制以庫門當天子皋門雉門當天子應門皋門於五門爲最在外古無異說則庫門必在雉門外可知魯庫門旣在雉門外則天子庫門亦必不在雉門內又可知先鄭說與明堂位亦不合宜後鄭之不從也其諸侯三門之制則當從劉敞說有庫雉而無皋應魯與凡諸侯並同朝士注及詩箋並謂諸侯有皋應而無庫雉非也詳朝士疏明堂位雖以庫雉二門爲魯制當天子之皋應實則天子五門兼有庫雉非天子有皋門無庫門有應門無雉門也孔廣森云郊特牲記王之郊也獻命庫門之內周書作雒亦有應門庫臺案孔說是也郊特牲正據天子郊禮言之故上有卜之日王立於澤之文作雒亦據是雒邑之制御覽禮儀部引周書逸文說明堂制亦有庫門雉門其說雖與匠人不合然可證天子本有庫雉二門二鄭之義不可易也至此經之中門先鄭謂是庫門後鄭謂是雉門並據第三門言之今攷五門之次以雉門爲三門當依後鄭說爲正然此中門實不專屬雉門當兼庫雉應三門言之蓋五門以路門爲內門皋門爲外門餘三門處內外之閒故通謂之中門猶之治朝與三詢之朝對燕朝言之通稱外朝也司儀之中門據侯國制止三門則中門自專屬雉門與此小異敘官賈疏又載或說謂王宮四面皆有中門其說殊謬竊謂天子五門本皆有閽人此獨言掌守中門之禁以皋門內之外朝三詢觀法之地嘉石肺石所在萬民皆得出入其守禁較寬又有御氏同守之非閽人所專司唯庫門以內三門廟社府庫及官府次舍羅列其閒地居要近閽人專掌其守禁故經特舉中門言之非謂中門之外遂非閽人所守也金鶚云閽人王宮每門四人是外門亦有守也但中門之禁較嚴故特言中門非謂外門無禁也案金說是也檀弓記曾子與子貢弔於季氏閽人弗內二子入於其廄而脩容焉蓋季氏大夫二門亦各有閽人守之閽人弗內者不得入中門也入廄脩容者已得入大門也郊特牲庫門注云庫或爲廄是廄庫同處天子諸侯庫門所由得名大夫則在大門內也此雖非王侯制然可證中門閽禁嚴於外門閽人所譏察尤謹於是矣引春秋傳曰雉門災及兩觀者賈疏云定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災公羊傳曰曷爲不言雉門災及兩觀主災者兩觀也主災者兩觀則曷爲後言之不以微及大也今鄭所引不與彼傳同者鄭勦傳非彼正文也引之者證魯有三門雉門有兩觀爲中門則知天子五門雉門亦爲中門有兩觀矣詒讓案鄭正據公羊文故不引春秋經也穀梁傳亦云其不曰雉門災及兩觀何也災自雉門始也後鄭推魯禮以合天子謂王五門亦雉門設兩觀玉海引崔氏義宗及賈疏說並同孔廣森云明堂位曰庫門天子皋門雉門天子應門春秋經書雉門及兩觀災魯之兩觀於雉知王之兩觀當於應案孔說是也戴震焦循說同天子五門惟應門爲正門故特設兩觀其餘四門並爲臺門一觀魯無應門故於雉門設兩觀此魯禮不可以概天子之制也互詳大宰疏

喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮喪服衰絰也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易

疏喪服凶器不入宮者以下宮門糾禁之事即士師之宮禁也金鶚云自皋門以內即是王宮曰不入宮則外門有守明矣中門惟臣得入凡民皆不得入非特喪服凶器等不得入也注云喪服衰絰也者賈疏云案下曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門苞屨謂杖齊衰扱衽斬衰初死服厭冠緦小功冠檀弓云士唯公門說齊衰服問注云大功免絰鄭云衰絰義出於彼也曲禮孔疏云此云苞屨扱衽不入公門服問云唯公門有稅齊衰注云不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免絰也如鄭之言五服入公門與否各有差降熊氏云父之喪唯扱上衽不入公門冠絰衰屨皆得入也杖齊衰則屨不得入不杖齊衰衰又不得入其大功絰又不得入其小功以下冠又不得入此厭冠者謂小功以下之冠故云不入公門凡喪冠皆厭大功以上厭冠宜得入公門也案據鄭孔說則喪服不得入公門者以五服輕重爲差輕者不得入重仍得入者蓋君以事召之往朝則服重者得喪服入公門其非入朝時仍不得入故此經注云喪服不入宮也白虎通義喪服篇云凶服不敢入公門者明尊朝廷吉凶不相干故周官曰凶服不入公門鄭約此文云凶器明器也者家人注同曲禮云書方衰凶器不以告不入公門鄭彼注云此謂喪在內不得不入當先告君耳凶器明器也賈疏云案士喪禮主人所造曰明器賓客所致曰就器此經凶器亦兼就器而言云凶器明器者以明主人明器爲主也案明器詳宰夫疏云潛服若衷甲者者廣雅釋器云潛隱也左哀六年傳潛師閉塗杜注云潛師密發也逸周書文政篇云同惡潛謀孔注云潛謀潛密之謀也此潛服亦謂姦人隱密而襲戎服者左襄二十七年傳云將盟于宋西門之外楚人衷甲杜注云甲在衣中是也云賊器盜賊之任器者司厲云掌盜賊之任器貨賄先鄭注云任器謂盜賊所用傷人兵器是也云兵物皆有刻識者謂有刻識文字可辨仞說文敘說秦八體有殳書即刻識兵器之書也賈疏云案定十年侯犯以郈叛叔孫氏之甲有物是也云奇服衣非常者說文大部云奇異也淮南子脩務訓高注云非常曰奇六韜上賢篇云奇其冠帶偉其衣服此姦人也荀子非相篇云奇衣婦飾楊注云奇衣珍異之衣引春秋傳曰尨奇無常者左閔二年傳晉侯使太子申生伐東山皋落氏衣之偏衣佩之金玦罕夷曰尨奇無常金玦不復杜注云偏衣左右異色其半似公服尨雜色奇怪非常之服引之者證奇服即非常之服也云怪民狂易者漢書王子侯表樂平侯訢病易免顏注云病狂而改易其本性也又五行志成帝綏和二年男子王褒入北司馬門殿東門上前殿入非常室中收縛考問病狂易不自知入宮狀案說文疒部云瘍脈瘍也狂易字當爲瘍之叚借釋文云易餘音陽依餘音則當爲瘍字蓋易之形誤

凡内人公器賓客無帥則幾其出入三者之出入當須使者符節乃行鄭司農云公器將持公家器出入者幾謂無將帥引之者則苛其出入

疏凡內人者謂女府史以下詳內宰疏注云三者之出入當須使者符節乃行者九嬪注云帥猶道也使者謂道引之人若寺人掌內人及女宮相道其出入之事內豎爲內人蹕即內人之帥掌訝國賓客至爲前驅凡從者出則使人道之即賓客之帥其公器亦各有有司帥之也鄭知又有符節者以掌節云門關用符節注云符節者如今宮中諸官詔符也蓋此三者本於宮門出入無禁者亦以有帥道符節乃得行防姦盜也鄭司農云公器將持公家器出入者者牛人公牛注云公猶官也彼職又云公任器亦即此公器也云幾謂無將帥引之者則苛其出入者釋文云苛本又作呵案將帥引之者謂使人道引之出入無則幾之也苛者訶之叚字呵即訶之俗亦即宮正注所謂幾苛也詳彼疏

以時啓閉時漏盡

疏以時啓閉者司宮中諸門之啓閉猶司門掌授管鍵以啓閉國門也注云時漏盡者謂宮門夜漏盡則啓晝漏盡則閉也儀禮經傳通解引尚書大傳云雞鳴太師奏雞鳴於陛下然後夫人鳴佩玉於房中告去也然後應門擊柝告辟也然後少師奏質明於陛下鄭注云辟啓也然則王宮啓門在質明之前

矣。賈疏云：漏壺者，謂若夏至晝則日見之漏六十刻，夜則四十刻；冬至晝則日見漏四十刻，夜則六十刻。說時之間，大判九日校一刻。

凡外內命夫命婦出入，則爲之闢。闢，辟行人使無干也。內命夫，卿大夫士之在宮中者。疏 凡外內命夫命婦出入則爲之闢者，釋文云：「闢本又作辟。」案：闢辟聲類同，字亦通，然經當本與注同作辟，釋文所載或本是也。凡此經辟人字並作辟。大司寇「凡邦之大事，使其屬蹕」，注云：「故書蹕作避。杜子春云：避當爲辟，謂辟除姦人也。」蓋杜鄭校定字例如是。若此經故書作闢，杜鄭不宜無說，足證其誤。互詳大司寇疏。注云辟行人使無干也者，釋文云：「辟，避也。」案：說文辟部云：「辟，法也。」干部云：「干，犯也。」此謂辟除行人使無干犯而已，不止行也。凡經辟人字，大司寇杜注、小司寇先鄭注並訓爲辟除，卽辟法引申之義，後鄭義亦當同，雖訓爲避義雖得通，而非杜鄭之恉，亦詳大司寇疏。云內命夫卿大夫士之在宮中者，賈疏云：謂若宮正所掌者也，對在朝卿大夫士爲外命夫。鄭雖不解外內命婦，其外命婦則據外內命夫之妻，內命婦卽三夫人已下也。案：賈說是也。肆師「大喪，禁外內命男女之衰不中灋者」，注云：「外命男，六鄉以出也；內命男，朝廷卿大夫士也。」彼內命男統朝廷卿大夫士，此內命夫注云在宮中，則餘朝廷卿大夫士並爲外命夫，與彼不同者，六鄉以出外命夫不常在宮中，閽人不當爲辟，故知自以在宮對朝廷爲外內也。外內命婦詳內宰疏。

掌埽門庭。門庭，門相當之地。疏 掌埽門庭者，通掌五門之庭凡埽除之事。宮人云「凡寢中之事埽除」，則王路寢以內之埽除宮人掌之，此官掌寢外五門以內門庭之埽除，與彼爲官聯也。注云門庭門相當之地者，門外霤以外相當之地也。說文广部云：「庭，宮中也。」又廴部云：「廷，朝中也。」王五門唯路門內燕朝爲庭，以外諸門庭皆無屋宇，當爲廷，作庭者假借字也。凡五門，路門、庫門外並爲朝廷，應門、雉門、皋門外雖不爲朝，而皆有廷。其廟門、闈門外亦然。蓋每門門廡所覆地謂之門基，基以外皆門廷也。賈疏謂閽人掌中門，則門相當之地唯中門外之地，若餘門庭則各有守門者埽之，非也。凡五門門廷，其袤蓋皆百步，詳匠人疏。

大祭祀、喪紀之事，設門燎，蹕宮門、廟門。燎，地燭也。蹕，止行者。廟在中門之外。疏 大祭祀喪紀之事設門燎蹕宮門廟門者，大祭祀在宮中者，唯有宗廟六享及大社是也。喪紀亦冢大爲文，宰夫注云「大喪，王后世子也」。賈疏云：大喪以下朝廟及出葬之時，宮中及廟門皆設門燎，蹕止行人也。注云燎地燭也者，謂樹地之大燭，非人所執者也。說文火部云：「燭，庭燎大燭也。」士喪禮注云：「燭，燎也。火在地曰燎，執之曰燭。」燕禮「甸人執大燭於庭，閽人爲大燭於門外」，彼諸侯禮。此經天子祭祀喪紀，閽人亦設門燎，門燎卽大燭也。司烜氏「凡邦之大事，共墳燭庭燎」，注云：「樹於門外曰大燭，於門內曰庭燎，皆所以照衆爲明。」此燭在門外曰門燎，彼門外曰大燭，門內曰庭燎者，燭爲大名，蓋人執者不得稱燎，在地者得通稱燭也。門燎之制當與庭燎同，而數較少，詳司烜氏疏。云蹕止行者者，師氏、大司寇注義並同。又隸僕先鄭注云：「蹕謂止行者，淸道若今時儆蹕。」段玉裁云：說文走部「趩，止行也」，足部無蹕字，今周禮皆作蹕，惟大司寇釋文作趩。詒讓案：蹕者淸道禁止人不得行，辟者禁人干犯，不干犯者仍得行，二字義異，互詳大司寇疏。云廟在中門之外者，鄭謂中門卽雉門，小宗伯云「左宗廟，右社稷」，注云「庫門內雉門外之左右」是也。今案：廟當在應門內路門外之左右，鄭說非是，詳彼疏。

凡賓客亦如之。疏 凡賓客亦如之者，賈疏云：賓客在宮中廟，謂若饗食在廟，燕在寢，皆爲設門燎及蹕止行人。

寺人掌王之內人及女宮之戒令，相道其出入之事而糾之。內人，女御也。女宮，刑女之在宮中者。糾，猶割察也。疏 相道其出入之事而糾之者，道，唐石經作導。說文寸部云：「導，導引也。」導正字，道段借字。訝士、掌訝二職道字石經亦皆作導，宋本並作道，與釋文合，今從之。相道謂詔相帥道之，糾謂察其不從戒令者。注云內人女御也者，內宰注云「內人主謂九御」，女御卽九御也，詳彼疏。典婦功先鄭注義亦同。云女宮刑女之在宮中者者，春官世婦注義同。賈疏云：謂男女沒入縣官爲奴者。王昭禹云：女宮，若女奚之類是也。沈彤云：女宮卽奚也。序官酒人奚在女酒下，注以奚爲宮女；禁暴氏奚與隸並稱，注以奚爲女奴。女奴卽司厲入舂稾之女子，官女卽掌戮守內之宮者，是二者卽在宮刑女，故知女宮爲奚也。案：王、沈說是也。云糾猶割察也者，小宰注義同。

若有喪紀、賓客、祭祀之事，則帥女宮而致於有司。有司，謂宮卿世婦。疏 則帥女宮而致於有司者，於，經例當作于，石經及各本並誤。注云有司謂宮卿世婦者，賈疏云：案春官宮卿世婦云「掌女宮之宿戒及祭祀比其具」，此既言致於有司，明是男子官宮卿所掌女宮也，非是下文世婦之帥女宮者也。詒讓案：經言有司，容有它官得役女宮，若內宰及內外宗之屬皆是，不徒世婦也。春官世婦與天官世婦內外異而職掌同，此有司不當專指宮卿言之，鄭說未晐。

佐世婦治禮事。世婦，二十七世婦。疏 注云世婦二十七世婦者，賈疏云：上云有司是宮卿世婦，恐此亦是彼世婦，故云二十七世婦。以寺人是奄者，故得佐世婦治禮事。禮事，卽世婦所掌祭祀、賓客、喪紀之事是也。案：此亦當兼有宮卿世婦，鄭、賈說亦未晐。

掌內人之禁令。凡內人弔臨于外，則帥而往，立于其前而詔相之。從世婦所弔，若哭其族親。立其前者，賤也。賤而必詔相之者，出入於王宮，不可以闕於禮。疏 注云從世婦所弔者，賈疏云：鄭知從世婦不自弔臨者，此直言凡內人弔臨于外，不指斥其事，故知不自弔臨。案世婦職云「掌弔臨于卿大夫之喪」，故內人得從之也。云若哭其族親者，此兼以哭釋臨也。案襍記說弔禮，先唯致弔，後臨則哭，是析言之，弔臨小異。鬯人云「凡王弔臨，共介鬯」，注云「以尊適卑曰臨」，是鄭釋弔臨通言不別。但此內人非內宮尊官，嫌不得取臨卑之義，故兼釋爲哭也，詳鬯人疏。賈疏云：王后有哭族親之法，則內人女御亦往哭之。云立其前者賤也者，樂記云「宗祝辨乎宗廟之禮，故後尸；商祝辨乎喪禮，故後主人」，是凡詔相以居後。此寺人詔相女御等，則立於其前，明以其賤，故不與他詔相禮同也。云賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮者，以內人出入王宮，當閑習禮法，不可有闕失，故雖賤亦使寺人詔相之也。

內豎掌內外之通令，凡小事。內，后六宮。外，卿大夫也。使童豎通王內外之命，給小事者，以其無與爲禮，出入便疾。內外以大事聞王，則俟朝而自復。疏 注云內后六宮外卿大夫也者，后六宮通命於卿大夫之事，春官世婦掌之，不使內豎，則此內外之通令，謂王以小事通命於后六宮及卿大夫，皆內豎掌之也。云使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾者，敘官注云「豎，未冠者之官名」，故云童豎。以其未成人，故無與爲禮，又出入便疾，宜於給小事也。經云通令，令、命義同。文王世子云「問於內豎之御者」，注云「內豎，小臣之屬，掌外內之通命者」，卽據此經爲說。云內外以大事聞王則俟朝而自復者，賈疏云：經云凡通小事，復，白也，明大事待朝自復，不使內豎也。

若有祭祀、賓客、喪紀之事，則爲內人蹕。內人從世婦有事於廟者，內豎爲六宮蹕者，以其掌內小事。疏 若有祭祀賓客喪紀之事則爲內人蹕者，賈疏云：皆謂在廟時。若然，祭祀在廟，謂禘祫四時之

祭祀也賓客在廟謂饗食時也喪紀在廟謂喪朝廟爲祖奠遣奠時也皆爲內人蹕止行人也 注云內人從世婦有事於廟者者內人亦謂女御也女御云凡祭祀贊世婦者 疏云內人卑不專行事案下世婦職云掌祭祀已下三事與此經三事同明此內人從世婦而灌溉及爲粢盛也云內豎爲六宮蹕者以其掌內小事者以蹕爲止行人既不關禮事內人又卑故使童豎爲之亦內小事之類 案惠士奇云內豎爲王后之喪蹕又爲內人蹕內人六宮之人則蹕之名通上下矣至秦天子出入稱警蹕諸侯出入稱譯維至尊乃蹕也 案惠說是也冢人云凡諸侯及諸臣葬于墓者爲之蹕則諸侯諸臣皆得稱蹕矣

王后之喪遷于宮中則前蹕及葬執褻器以從遣車 喪遷者將葬朝于廟褻器振飾頮沐之器 疏 王后之喪遷于宮中則前蹕者賈疏云謂七月而葬葬而朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也詒讓案此后喪將葬朝於祖廟準王禮亦以葬前八日啓殯朝祖每廟一日七日而畢與王同八日而遣葬也云及葬執褻器以從遣車者此亦小事之尤勞辱者也賈疏云謂朝七廟訖且將行在大祖廟中爲大遣奠訖取下體天子大牢苞九箇遣車九乘后亦同使人持之往如墓則此內豎執褻器從遣車之後以其遣車載牲體鬼神依之故使執褻器從之者若生時亦執褻器從之也 注云喪遷者將葬朝于廟者于注例當作於各本並誤既夕禮云遷于祖用軸鄭彼注云遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬若象平生將出必辭尊者也遷于宮中與彼遷于祖義同故曾子問孔疏引鄭志云宗精問曰葬母亦朝廟否焦氏荅曰婦人未廟見不朝廟耳內豎職云王后之喪朝廟謂爲之蹕也是母喪亦朝廟明也朝祖禮詳喪祝疏云褻器振飾頮沐之器者振飾與抿拭同爾雅釋詁云抿拭刷清也士喪禮抿用巾注云抿晞也清也古文抿皆作振說文手部云飾拭也讀若式又水部云沬洒面也重文頮古文沬从頁頮即頮之或體書顧命王乃洮頮水書釋文引馬融注云頮頮面也案此注褻器蓋即既夕禮既夕篇器用器燕器之屬賈疏云玉府云凡褻器鄭注以爲清器虎子不爲振飾頮沐器者彼據生時故與沐等連文但亦彼器物雖皆不用仍法其威儀者故此注褻器爲振飾頮沐器者不爲清器虎子也知有振飾頮沐器者案特牲爲尸而有槃匜笄有簞巾爲振飾槃匜爲盥手既其頮面沐髮亦有之故既夕禮用器之中有槃匜是從葬之時有褻器也

九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所 婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢御猶進也勸也進勸王息亦相次敘凡羣妃御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子曰日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫放月紀 疏 九嬪掌婦學之灋者九嬪之官法也匠人云內有九室九嬪居之賈彼疏謂九室爲教九御之所是御嬪婦教學之宮也 注云婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲者昏義云古者婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教以婦德婦言婦容婦功彼注義與此同昏義所云詩周南葛覃毛傳以爲古者女師之教若然女官與女師所教異而四事則同劉向列女傳有貞順篇又後漢書列女傳曹昭女誡婦行篇云女有四行一曰婦德二曰婦言三曰婦容四曰婦功夫云婦德不必才明絕異也婦言不必辯口利辭也婦容不必顏色美麗也

婦功不必工巧過人也清閑貞靜守節整齊行己有恥動靜有法是謂婦德擇辭而說不道惡語時然後言不厭於人是謂婦言盥浣塵穢服飾鮮潔沐浴以時身不垢辱是謂婦容專心紡績不好戲笑潔齊酒食以奉賓客是謂婦功案曹大家論四行即本此經四事也賈疏云案內則云姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃故鄭君此注婦德謂貞順當彼聽從此云婦容謂婉娩當彼婉娩也此云婦功謂絲枲還當彼執麻枲已下惟婦言彼無婦言注以婦言謂辭令彼內則注以婉爲言語娩之言媚也謂容貌此不同者以彼經無四事之言故分婉娩爲二事以充四德此有四者之言故并婉娩爲容貌別以辭令解婦言然彼以婉娩亦兼言者以其言語婉順亦得爲容貌故也云自九嬪以下九九而御於王所者內宰注釋之九御云九九而御於王所者以時御女御皆與后宮息故凡嬪御皆就御於王所毛詩鄭風譜女傳云妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之是也云九嬪既習四事又備於從人之道是以教女御也者賈疏云此經九嬪使九嬪教女御之意則習於四事即經婦德之等是也云又備於從人之道者序之事與經各帥其屬以時御敘于王所是也云教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢者謂女御八十一人爲九九之屬是一九嬪領九女御以御於王寢兼以受婦職故內宰云以婦職之灋教九御使各有屬以作二事注云使之九九爲屬同時御又同事也經云王所即謂王之燕寢女御云掌御敘于王之燕寢是也賈疏云亦九九相與從王者亦上居宮及以作二事皆九人相配故以亦之也云御猶進也勸也進勸王息者爾雅釋詁云御進也言以次進接於王勸王燕息也云亦相次敘者敘注例當作序此作敘者涉經人依經改後敘與注亦云次序可證詳小宰疏賈疏云亦上居宮有次敘此云凡羣妃御見之法月與后妃其象也者謂羣妃御見之法半月更首周而復始象月及后妃星也淮南子天文訓云月者陰之宗檀弓注云后妃四星其一明者爲正妃餘三小者爲次妃案史記天官書云天極星後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也索隱引援神契云辰極橫后妃四星從端大妃光明神仕云云祭地方澤象后妃亦謂此也云卑者宜先尊者宜後者賈疏云案禮運云三五而盈三五而闕后以下法之故從微鄉著者卑者宜先從著鄉微卑者宜後也云女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云者鄭意以九嬪世婦女御也九人而當一夕三夫人三人而當一夕后則專夕也鄭所說夫人九嬪世婦女御之數並據昏義文其所云當夕者並謂更迭當直非以王之接於寢也內則云故妾雖老年未滿五十必與五日之御鄭注以五日之御爲諸侯之制謂夫人當一夕兩媵一夕姪娣兩兩而御五日而徧此詩小雅采綠毛傳亦云婦人五日一御孔疏引王肅則云大夫以下之制以其與此文要嬪御以敘侍御於王而徧之義不相妨也惟昏義所說內官之數則非周法蓋不足據詳敘官九嬪疏云自望後反之者謂望前則先卑後尊故先女御次世婦次九嬪次三夫人而後及后若望後則反是先后次三夫人次九嬪次世婦而終於女御皆放月盈闕之義賈疏云言亦者亦上居宮孔子曰日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫放月紀者賈疏云孝經援神契文但彼是孔子所作故言孔子云也日者天之明者本合在天月者地之理者本合在地今以陽尊而陰卑月乃爲天契制所使故云陰契制故月上屬爲天使是以月上繫於天隨日而行婦從夫放月紀若然已下皆王燕寢而御之意案左傳敘孔疏引春秋感精符亦云月者陰之精地之理也與孝經緯說略同鄭引此者取婦從夫放月紀謂后妃象月御於王十五日而徧之義賈說非鄭意契制之義賈釋未聞通典吉禮三云日者陽精

屬天月者陰精屬地陰道絜制於陽故月屬天而從於陽彼文蓋隱據孝經緯而以契制爲絜制則是讀契爲挈同聲假借字也又曲禮孔疏引此注而釋之云月紀是星也案孔云星疑亦指后妃星然月紀之義未詳

凡祭祀贊玉𩞁贊后薦徹豆籩玉𩞁玉敦受黍稷器后進之而不徹故書玉爲王杜子春讀爲玉【疏】凡祭祀者賈疏云后無外事唯有宗廟禘祫與四時月祭等云贊玉𩞁者以下並與外宗爲官聯也賈疏云但祭祀之時男子進俎婦人設豆籩𩞁簋贊助也助后薦玉𩞁也江永云案定詔於堂之後乃延主於室徙堂上朝踐饋食豆籩入室設於戶席前俎入設於豆東后乃薦玉𩞁設於俎南案江說是也祭祀贊后薦玉𩞁者以特牲少牢饋食禮約之蓋當四獻之後設陰厭時后則以玉𩞁薦黍稷外宗云王后以樂羞𩞁則贊則九嬪與外宗同贊之也云贊后薦徹豆籩者詩小雅楚茨孔疏云后夫人所主豆籩唯有朝事饋食之籩豆后薦之耳於周禮加豆籩則內宗薦之內羞庶羞則世婦薦之詒讓案朝踐饋食后凡二次薦豆籩九嬪亦與外宗同贊之祭畢又同贊后徹之故外宗云佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之其加豆籩內宗薦之內宗與外宗同則加豆籩此官蓋不贊之也又案豆籩中內羞爲世婦所薦庶羞則當小子薦之孔謂二羞並世婦薦未審詳世婦小子疏注云玉𩞁玉敦受黍稷器者鄭亦讀𩞁爲粢六粢爲祭穀故以玉飾受黍稷之器卽謂之玉粢猶圭瓚盛鬯謂之玉鬯也詳甸師及宗伯疏祭祀饌兼有稻粱亦得稱粢鄭知此玉𩞁內不關受稻粱器者以稻粱爲加饌內宗薦之亦九嬪所不贊也賈疏云案明堂位云有虞氏之兩敦周之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今周天子用玉敦者明堂位明魯得兼用四代之器用敦明天子亦兼用可知云玉敦者謂以玉飾敦謂若玉府云珠槃玉敦但彼以珠槃盛牛耳玉敦盛血此玉敦盛黍稷爲異耳金鶚云明堂位敦爲虞器周用簠簋亦兼用敦然簠簋爲天子諸侯之器而敦則大夫士用之玉藻云諸侯朔月四簋是常食用簠簋也掌客上公簠十侯伯八子男六簠則同用十二是享賓用簠簋也禮運言陳其簠簋祭統言八簋之實曾子問言天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳是祭祀用簠簋也皆未有言敦者可知敦非天子諸侯之器也舍人云凡祭祀共簠簋之陳之則知此玉𩞁者玉簠簋也經典並無天子用敦之文玉府云若合諸侯則共珠槃玉敦此會盟所用非祭器也天子之祭既有簠盛稻粱簋盛黍稷雖有敦將焉用之案金謂天子祭祀當用簠簋不用敦是也但此所贊后薦者唯正饌則玉𩞁止有玉簋無玉簠也至外宗云玉豆則豆籩亦飾玉此唯云玉𩞁贊豆籩不云玉者以已詳於彼亦互文見義也簠簋詳舍人疏玉敦詳玉府疏云后進之而不徹者賈疏云豆籩云贊薦徹玉𩞁直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云管仲鏤簋注云天子飾以玉此直云玉敦則簋亦飾以玉而不云者但玉敦后親執而設之故特言之其簋則九嬪執而授后后設之若少牢主婦親受韭菹醓醢其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也案依金鶚說則玉𩞁卽玉簋非玉敦賈強爲分別非也詩小雅楚茨云諸宰君婦廢徹不遲箋云君婦謂后也尸出而可徹諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已孔疏云周禮宰夫無徹饌之文膳夫云凡王祭祀賓客則徹王之胙俎注云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之然則徹饌者膳夫也案孔說是也賈外宗疏亦據楚茨謂宰徹黍稷俎宰卽膳夫也有司徹下大夫不賓尸章注謂宰夫徹敦亦可證膳夫徹𩞁之說若然則唯豆籩后薦后徹九嬪外宗贊之其玉𩞁則后薦不徹九嬪外宗唯贊薦不贊徹也云故書玉爲王杜子春讀爲玉者以王𩞁無義而玉𩞁見大宗伯故杜讀從之段玉裁云此鄭君從杜謂字之誤而改之也案篆隸玉與王皆三畫惟玉三畫勻王上二畫相近不勻若

有賓客則從后當贊后事【疏】若有賓客則從后者與內宗爲官聯也云當贊后事者賈疏云后之有事於賓客者唯有諸侯來朝王覲饗燕后當助王饗燕時九嬪從后往也

大喪帥敘哭者亦如之亦從后帥猶道也后哭眾之次序者乃哭【疏】大喪帥敘哭者亦如之者與肆師春官世婦內宗外宗爲官聯也敘哭者謂若外內命婦哭及殯後朝莫哭言之賈疏云大喪謂王喪帥敘哭者謂若外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲前後列位哭之故須帥導使有次敘也案大喪亦容有后喪賈說未晐注云亦從后者以經冡上云亦如之明亦從后贊事也云帥猶道也者說文巾部云帥佩巾也又辵部云達先道也經典多叚帥爲達以其非本義故云猶道也云后哭眾之次序者乃哭者亦注用今字作序也肆師序哭注云序使相次秩也喪大記注說諸侯喪哭位云女子立於夫人後準彼文則王喪當亦然明后在前先哭三夫人以下至內外宗命婦等乃各以尊卑次序繼哭也哭位次詳肆師疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡爲齍盛摡拭也爲猶差擇【疏】掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡者以下並與春官世婦職掌略同亦官聯也女宮卽刑女之在宮中者詳寺人疏賈疏云此婦人所掌祭祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯在廟喪紀謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時爲此三事則帥女宮而濯溉案少牢饔人摡鼎俎饎人摡甑甗司宮摡豆籩皆使男子官不使婦人者彼以大夫家無婦官及無刑女故並使男子官此天子禮有刑女及婦官故與彼異也云爲齍盛者齍亦當讀爲粢詳甸師疏注云摡拭也者說文手部云摡滌也詩大雅泂酌篇可以濯溉毛傳云溉清也彼釋文溉作摡爾雅釋詁云拭清也案濯摡卽滌濯也曲禮云器之溉者不寫注云溉謂陶梓之器不溉謂萑竹之器也此濯摡亦謂陶梓之器少牢饋食禮廩人摡甑甗匕與敦于廩爨若然天子禮有玉齍簠簋等皆此官帥女宮摡之於廩爨也云爲猶差擇者謂簡擇米之精鑿者供之與夕記夏祝淅米差盛之注云差擇之後漢書和熹鄧皇后紀詔曰自非供陵廟稻粱米不得導擇是祭祀齍盛必差擇之也賈疏云祭祀黍稷舂人舂之饎人炊之皆不使世婦故此爲非舂非炊是差擇可知也詒讓案國語楚語觀射父曰天子禘郊之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛穀梁文十三年傳云禮宗廟之事君親割夫人親舂又桓十四年傳云甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩漢書五行志劉向說御廩夫人八妾所舂米之藏以奉宗廟者也彼爲諸侯禮則天子禮宜亦后帥六宮舂其粢意者舂人既舂之後后帥六宮更精舂之鄭云差擇或亦含此義又賈特牲饋食禮疏引易歸妹上六云女承筐無實士刲羊無血鄭注云宗廟之禮主婦奉筐米若然鄉祭之晨女宮或當奉米以授饎人炊之與特牲士禮主婦視饎爨事相擬與

及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物涖臨也內羞房中之羞【疏】及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物者此謂祭祀世婦掌視內羞并薦之也詩小雅楚茨云君婦莫莫爲豆孔庶毛傳云豆謂內羞庶羞也則庶羞亦婦官所兼涖也莊有可云陳具陳酒漿醯醢巾冪舂饎諸具也注云涖臨也者州長黨正小宗伯大司樂大司馬大司寇注並同說文立部云竦臨也老子釋文云涖古無其字說文作竦案涖竦之俗體云內羞房中之羞者卽籩人羞籩之實糗餌粉餈醢人羞豆之實酏食糝食也內羞皆穀物女宮所共與庶羞爲內饔外饔所共異故謂之內羞又謂之房中之羞見有司徹賈疏云案少牢皆從房中而來故名爲內羞案詳籩人疏

掌弔臨于卿大夫之喪王使往弔【疏】掌弔臨于卿大夫之喪者亦與內宗爲官聯也此后使弔臨臨謂哭也詳寺人鬯人疏莊存與

云必貴戚之卿大夫也　注云王使往弔者賈疏云案內宗云凡卿大夫之喪掌其弔臨注云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云文同而注異者彼上文云王后有事則從大喪序哭者哭諸侯亦如之彼文與后事相連彼主於后此上文無后故知此王使往也者然后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯則后不弔以其王爲三公六卿錫衰諸侯緦衰后不弔畿外諸侯既輕於王之卿卿既后不親弔畿外諸侯不親弔可知若然喪大記諸侯夫人弔卿大夫士之喪者以其諸侯臣少故不分別尊卑夫人皆弔之也案司服公卿大夫皆王親弔之此文使世婦往弔者此書使世婦致禮物但弔是大名雖致禮亦名爲弔是以大僕云掌三公孤卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云致禮同名爲弔是其事也此所弔不言三公與孤者文不具也案鄭賈說非也此世婦與春官世婦內外異而職掌同此所云弔臨于卿大夫之喪者亦后使與內宗共弔臨卿大夫之喪耳鄭以天官春官兩世婦有男女之異遂謂內宗是后使此是王使賈疏申鄭又曲爲之說不知王使弔臨自有大僕小臣何爲復遣世婦乎至王於諸臣之喪贈致禮物則自有含襚賵賻之禮不爲弔賈謂致禮亦名爲弔說尤牽强又引小臣注致禮今本彼注無此文彼疏述注亦無所未詳也

女御掌御敘于王之燕寢　言掌御敘防上之專妬者于王之燕寢則王不就后宮息　【疏】注云言掌御敘防上之專妬者者敘注例當作序各本並誤詒讓案令嬪御等以尊卑敘次更迭御侍於王卽所以防嬖寵之專妬也賈疏謂鄭解不使九嬪世婦掌房之意使女御掌之官卑不敢專妬殊非鄭恉云于王之燕寢則王不就后宮息者于注例當作於各本並誤胡培翬云王六寢其一爲正寢治事之處而所居恆在於燕寢後夫人以下分居六宮其有當御者則就於王之燕寢此古者王后居寢之制也賈疏云破舊說云王就后宮者故鄭云此也案詩召南小星孔疏引尚書大傳云古者后夫人將侍君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君雞鳴大師奏雞鳴於階下然後夫人鳴佩玉於房中告去列女傳周宣姜后傳說后夫人御於君之禮同後漢書明帝紀李注引韓詩章句亦云人君退朝入於私宮后妃御見去留有度應門擊柝鼓人上堂退反宴處體安志明並后妃御見就王燕寢之證　以歲時獻功事　絲枲成功之事　【疏】注云絲枲成功之事者卽典婦功云秋獻功是也縫人注云女御裁縫王及后之衣服亦功事之類又黃佐六藝流別引尚書大傳云季夏命世婦治服章案此經世婦無治婦功之文而女御卽世婦之屬伏傳所云或卽此官功事之一耑與　注云絲枲成功之事者卽九嬪婦功之事內宰佐后受之者也呂氏春秋上農篇云春夏秋冬皆有麻枲絲繭之功以力婦教也列女傳母儀傳云詩曰婦無公事休其蠶織言婦人以織績爲公事者也休之非禮也案劉引詩大雅瞻卬文所述蓋三家詩義彼公事卽此功事毛詩說爲外政非也管子問篇云問處女操工事者幾何人工事亦卽功事公功工並聲近義同大戴禮記夏小正云三月妾子始蠶執養宮事彼宮事卽女宮之功事亦兼蠶織言之　凡祭祀贊世婦　助其帥涖女宮　【疏】注云助其帥涖女宮者亦訓贊爲助也賈疏云上世婦職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮及祭之日涖女宮之具故知此贊者助其涖女宮也　大喪掌沐浴　王及后之喪　【疏】注云王及后之喪者賈疏云王及后喪沐用潘浴用湯始死爲之於南牖下但男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪沐或使婦人而浴未必婦人或亦供給湯物而已亦得謂之掌也方苞云注非也大祝職大喪始崩以肆鬯渳尸則非女御所掌明矣疏謂或使婦人供給湯物亦非也肆師職大喪大渳以鬯則築鬻鬯人職大渳設斗共其釁鬯則共給湯物不以婦人明矣經所以不明著王后者男不死於婦人之手士庶人且然況天子乎以外官掌之則大喪爲王以婦官掌之則大喪爲后不待言耳案方說是也此大喪蓋專繫后及母后言之依宰夫注男大喪含世子則此女大喪或亦含王妃故下文又別言后喪注兼舉王則誤也賈疏依違其說亦非喪大記云御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴其母之喪則內御者抗衾而浴士喪禮云外御受沐入乃沐浴鄭注云外御小臣侍從者又旣夕記云御者四人抗衾而浴其母之喪則內御者浴鄭注云內御女御也彼注據士禮女御謂女子侍御者雖非此官而可證喪禮沐浴男用外御女用內御其別至嚴王喪不當使女御沐浴明矣惟王喪沐浴於經無文大祝渳尸乃浴之一節其勞辱之事非所掌也以意求之似當是御僕沐浴此下文云后之喪持翣御僕亦云大喪持翣然則后之有女御與王之有御僕職正相準彼職不云大喪沐浴者文不具耳　后之喪持翣　翣棺飾也持而從柩車　【疏】注云翣棺飾也持而從柩車者檀弓云飾棺牆置翣周也注云翣以布衣木如攝與喪大記注云漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布柄長五尺車行使人持之而從旣窆樹之於壙中後漢書趙咨傳李注引三禮圖云翣以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車旁也說與鄭同惟云以竹爲之與鄭異說文羽部云翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二下垂釋名釋喪制云翣齊人謂扇爲翣此似之也象翣扇爲清涼也呂氏春秋節喪篇僂翣以督之高注云翣棺飾也畫黼黻文狀如扇插於僂邊又淮南子汜論訓高注云翣狀如今要扇畫文插置棺車箱以爲飾案巾車后輦車有翣棺飾蓋與彼相類僂卽縫人之柳也依高說是翣插柳邊車箱之中非人執以從車則持翣當與旅賁氏持輪齊右道右持馬義同謂扶翣維持之不爲持執之義與鄭說異賈疏云案禮器云天子八翣又漢制度皆戴璧后喪亦同將葬向壙之時使此女御持之左右各四人故云持而從后柩車也案天子翣制互詳縫人疏　從世婦而弔于卿大夫之喪　從之數蓋如使者之介云　【疏】注云從之數蓋如使者之介云者賈疏云王之妃妾三夫人象三公九嬪象孤卿二十七世婦象大夫女御象元士但介數依命數爲差則王之大夫四命世婦之從亦四人以無正文故言蓋言云以疑之也

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事　內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福　【疏】注云內祭祀六宮之中竈門戶者以經內祭祀專屬王后則是內宮之羣小祀祭統云內祭則大嘗禘是也彼王以宗廟爲內祭祀與此后內祭祀異也賈疏云依祭法王立七祀有戶竈中霤門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云內祭祀竈門戶者以其婦人無外事無行與中霤之等其竈與門戶人所出入動作有由后亦當祀之故言竈與門戶也案月令春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之時亦當依此也云禱疾病求瘳也祠報福者說文示部云禱告事求福也小宗伯注云求福曰禱得求曰祠報福卽得求而報之故曰祠鄭以凡災變祈禱非后所與故唯以疾病禱祀爲釋下文招梗禬禳亦云以除疾殃是其證也　掌以時招梗禬禳之事以除疾殃　鄭大夫讀梗爲亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗爲更玄謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存　【疏】掌以時招梗禬禳之事者此四者並宮中所禳之小事后所不親與者則女祝專其事也招梗禬禳與小祝侯禳事略同賈疏云此四事並非常求福去殃之事以時者謂隨其事時不必要在四時也云以除疾殃者說文歹部云殃咎也除疾殃與

男巫春招弭以除疾病義同　注云鄭大夫讀梗爲亢者丁晏云梗从更聲更亢聲相近後漢書樊宏傳封族兄忠更父侯卽亢父也說文秔从禾亢聲或从更作稉云謂招善而亢惡去之者說文手部云招手呼也男巫招弭注云招福也左傳宣十二年杜注云亢禦也大夫意招梗二祭相對一爲善使來一爲禦惡使去也然與禬禳無別故後鄭增成其義賈疏云招者招取善祥梗者禦捍惡之未至云杜子春讀梗爲更者梗更聲類同杜以此梗爲除舊更始之祭故破字爲更也惠士奇云管子四時篇云脩除神位謹禱弊梗弊當作幣續漢禮儀志曰周人以儺以桃爲梗言氣相更也風俗通祀典亦曰梗者更也歲終更始受介祉也招者旁招以茅謂福祥引之來梗者更始更用幣謂凶咎還之去云玄謂梗禦未至也者段玉裁云大夫子春皆易字鄭君不易也方言曰梗猛也韓趙之閒曰梗凡草木刺人自關而東或謂之梗詒讓案此增成大夫義災異未至先祭祀豫禦之是謂之梗對下禬禳皆爲災害已至之祭也說文示部云禦祀也疑卽所謂梗矣云除災害曰禬禬猶刮去也者大祝六祈三曰禬注云禬告之以時有災變也神仕注云禬除也賈疏云禬者除去見在之災金鶚云禬刮聲相近故以刮訓之說文云禬會福祭也謂除去疾殃所以會福也案金說是也藝文類聚禮部引說文云禬除惡之祭也與今本說文異依鄭義經凡云禬者有三此禬與大祝六祈詛祝禬禜之禬爲一皆爲祭名神仕之禬則與庶氏之禬爲一爲禬災害之通語其音讀如潰大宗伯之禬則與大行人小行人之禬爲一爲會財救災之事與祭祀之禬不相涉也云卻變異曰禳者說文示部云禳磔禳祀除癘殃也古者燧人禜子所造風俗通義祀典篇云禳者卻也聘禮禳乃入注云禳祭名也爲行道累歷不祥禳之以除災凶山海經中山經平逢之山其祠之用一雄雞禳而勿殺郭注云禳亦祭名謂禳卻惡氣也賈疏云禳者推卻見在之變異云禳攘也者禁殺戮注云攘猶卻也禳爲卻變異之祭義與攘同禳攘同聲字亦相通左昭十七年傳禳火釋文云禳本亦作攘月令季春九門磔攘釋文作禳竝其證云四禮唯禳其遺象今存者漢書地理志云左馮翊雲陽有越巫䏰䙣祠三所䏰卽說文辛部辜古文䏰之譌鄭卽禳之段字䏰䙣卽月令之磔攘是漢時有禳祠其招梗禬三者漢時並無其制故云唯禳遺象存也

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政內治之法本在內宰書而貳之［疏］掌王后之禮職者謂與禮之職事也云掌內治之貳以詔后治內政者猶內史掌王之八枋之灋以詔王治數國法及國令之貳以攷政事也　注云內治之法本在內宰書而貳之者賈疏云案內宰職云掌書版圖之法以治王內之政令此云掌內治之貳故知內治之法本在內宰掌此女史書而貳之也**逆內宮**鉤考六宮之計［疏］逆內宮者猶內史執國灋及國令之貳以逆會計也賈疏云言內宮亦對王之六寢爲內宮謂六宮所有費用財物及米粟皆當鉤考之也詒讓案左成十八年傳云齊侯使士華免以戈殺國佐于內宮之朝杜注云內宮夫人宮據彼則諸侯夫人宮亦稱內宮與此王后六宮稱內宮同蓋后六宮在王燕寢之後南北正相當內則云適子庶子見於外寢注云外寢君燕寢也是后夫人寢對君寢爲內外以方位言之則曰北宮以內外言之則曰內宮其實一也　注云鉤考六宮之計者鄉師注云逆猶鉤考也鉤考詳司會疏**書內令**后之令［疏］書內令者書於方策以授內小臣使施行之猶內史掌書王命外史掌書外令也毛詩邶風靜女傳云古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著於左手既御著於右手事無大小記以成法又釋名釋首飾云以丹注面曰的此本天子諸侯羣妾當以次進御其有月事者止而不御重以口說故注此丹於面女史見之則不書其名於第錄也然則女史兼書王之陰事與內小臣爲官聯不徒書內令矣　注云后之令者明與內小臣掌王之陰令異也賈疏云內令亦對王令爲內故鄭云后之令謂書而宣布之於六宮之中也**凡后之事以禮從之**亦如大史之從於王［疏］注云亦如大史之從於王者賈疏云案大史職云大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王注云告王以禮事此女史亦執禮以從王后故云如大史之於王

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎婦式婦人事之模範法其用財舊數嬪婦九嬪世婦言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者事齎謂以女功之事來取絲枲故書齎爲資杜子春讀爲資鄭司農云內人謂女御女功事［疏］掌婦式之灋者此官掌嬪婦絲枲功事之官資謂女功絲枲之事注也云以授嬪婦及內人女功之事齎者釋文云齎本亦作粢阮元云齎云本亦作資粢者字之誤也段玉裁亦改粢爲資云亦作資者乃依注改經之本也案阮段校是也凡經齎字故書或作資後鄭皆從齎外府注以資爲齎之或體則此職經文必不從資可知陸校別本不足據杜許二鄭說齎資二字異同詳外府疏　注云婦式婦人事之模範者說文工部云式法也又木部云模法也爾雅釋詁云範法也是式與模範義同此卽大宰九式羞服之式凡服物式法施於嬪婦者也云法其用財舊數者此亦注用今字也賈疏云此卽典絲與枲所授絲枲多少並有舊數依而授之云嬪婦九嬪世婦者賈疏云案內宰以作二事及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言嬪婦者但三夫人無職九嬪已下皆有之但女御四德不備須教之九嬪世婦素解不須教之其實有婦職也是以魯語云王后親織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶則貴賤皆職事也云言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者賈疏云案下內司服注言及言凡殊貴賤也此云及非直殊貴賤亦含國中婦人故云容也必知有國中婦人者以下典絲云頒絲于外內工注云外工外嬪婦也故大宰職云嬪婦化治絲枲是其國中婦人有嬪婦之稱也詒讓案鄭意九嬪世婦亦內人而經云以授嬪婦及內人爲殊別之詞者以嬪婦爲大名所晐甚廣容外嬪婦之賢善工於事者亦得與焉其內人則專屬宮人而言故經言及以殊之鄭知此嬪婦非專屬外嬪婦者以外嬪婦爲九職之一通於萬民人數猥多其功事不必皆由官授也云事齎謂以女功之事來取絲枲者外府注云齎行道之財用也掌皮注云所給予人以物曰齎引申之凡來取而此給予以財物亦得爲齎考工記總敘注云資取也後鄭外府注謂齎資字同故此注兼以來取爲訓絲枲亦卽資財也賈疏據外府注行道曰齎爲釋未達鄭恉互詳彼疏又案大戴禮記子張問入官篇云是故夫工女必自擇絲麻良工必自擇齎材蓋絲麻卽女功之齎材故此注亦以絲枲釋事齎矣云故書齎爲資杜子春讀爲資者段玉裁改讀爲資爲讀爲齎云此故書作資子春易爲齎而鄭君從之也今本作杜子春讀爲資便是讀資爲資不可通矣杜易其字司農則不易字讀從故書作資大約諸家皆訓資爲貨訓齎謂持遺分別與說文解字合案段說是也杜意經文故書齎資錯出凡爲給予之義者當從齎凡爲財貨之義者當從資故此故書作資而杜讀爲齎巾車毀折入齎于職幣故書作齎而杜讀爲資二注正相反可以推其分別二字之例矣依後鄭外府注義則齎資一字資卽齎之或體故於此職從杜作齎而於巾車則不從杜作資賈疏不知杜讀資當爲齎乃謂鄭不破子春者從上注義可知不復重言亦非也

鄭司農云內人謂女御者寺人後鄭注義同案此內人即典絲之內工蓋通女御以下內嬪婦之職者言之詳內宰疏云女功事資謂女功絲枲之事者先鄭從故書作資與杜及後鄭讀異其以絲枲釋事資則與後鄭同故附引之

凡授嬪婦功及秋獻功辨其苦良比其小大而賈之物書而楬之

授當爲受聲之誤也國中嬪婦所作成即送之不須獻功時賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農云苦讀爲盬謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其大小書其賈數而著其物若今時題署物

疏 凡授嬪婦功者授當讀如字此嬪婦亦通內外言之云及秋獻功者謂夏之季秋毛詩豳風七月云九月授衣又云八月載績傳云九月霜始降婦功成可以授冬衣矣載績絲事畢而麻事起矣是婦功成於秋末之證 注云授當爲受聲之誤也者段玉裁云凡字之誤聲之誤易之例皆曰當爲賈疏云以其上文已授女功故知此爲受詒讓案此又言授嬪婦功者爲下言獻功辨賈書楬之事發端明必先授乃獻與絲典枲兩職並先言頒授而後言獻功即其證也易祓李光坡姜兆錫並謂此不當破字得之注說誤云國中嬪婦所作成即送之不須獻功時者賈疏云以其經受嬪婦功在秋獻功上故不待秋獻功也案鄭意當如賈說蓋鄭既破授爲受故以受嬪婦功爲受國中嬪婦無定時對下秋獻功爲內人九御受獻有定時也實則經云秋獻功自統內外嬪婦言之注說非經義也云賈之者物不正齊當以泉計通功者賈疏云婦人雖等受絲枲作有麤細善惡故以泉計而通爲功布絹惡者盡其材猶不充功布絹善者少送以充功直故云泉計通功也鄭司農云苦讀爲盬者舊本脫云字今據宋婺州本校補賈疏述注亦有段玉裁云毛詩鴇羽傳云盬不功至也四牡傳云盬不堅固也杜子春於盬人讀苦爲盬謂出盬直用不湅治意義正同依說文則盬爲河東鹽池亦非正字也盬人苦鹽讀爲盬而下又云鹽盬鄭云湅治之然則凡盬之粗䊪者爲盬因以爲凡物粗䊪者之名也案段說是也呂氏春秋誣徒篇云從師苦而欲學之功也高注云苦讀如盬會之盬不精至也史記五帝本紀器皆不苦窳正義云苦讀如盬麤也又平準書云鐵器苦惡國語齊語云辨其功苦韋注云苦脃也淮南子時則訓云工事苦慢高注云苦惡也則苦不破字亦可通云謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其大小者敘官注云辨別也先鄭以典絲云受良功典枲云受苦功故以良功爲絲功縑帛苦功爲枲功布紵也賈疏云司農之意以典婦功是都司總掌故分別布帛其典絲即唯主絲爲良者也典枲唯主布布爲苦者也若後鄭之義即以典婦功主良與絲典枲主苦者又以絲枲之中各自有苦良若然經云苦謂就良中苦者也詒讓案此辨苦良比小大與內宰云比其小大與其麤良同義比麤良者謂校其絲功與枲功也比小大者通絲帛枲布校其功之麤疏與精密也先鄭蓋以縑帛細與布紵麤釋經之苦良而縑帛布紵中又各有麤細二等麤者謂之大細者謂之小受功時又通校之據經云辨其苦良則此官無論苦功良功通主其授受辨比之事不得謂專受良功也此當以先鄭說爲正賈由後鄭說謂經云苦謂就良中苦者失之互詳內宰及典絲典枲疏云書其賈數而著其物者職幣注云楬之若今時爲書以著其幣謂以木爲杙而書其賈數以附著其物之上故謂之楬詳職幣職金疏云若今時題署物者釋名釋書契云書稱題題諦也審諦其名號也亦言第因其第次也書文書檢曰署署予也題所予者官號也蓋漢時凡書物有所表識亦謂之題署故舉以爲況

以共王及后之用頒之于內府

注 以共王及后之用頒之于內府者與內府爲官聯也賈疏云此於典絲典枲處受其良好者入此典婦功藏之待王及后之用故藏之於內府也詒讓案大府注以內府爲受藏之府又其府藏在內故嬪婦之功共王及后之用者亦須藏於彼彼職不言共王及后之用者文不具也

周禮正義卷十四

周禮正義卷十五

瑞安孫詒讓學

典絲掌絲入而辨其物以其賈揭之絲入謂九職之嬪婦所貢絲【疏】掌絲入而辨其物者謂外嬪婦所入絲纑縑帛及染人所入纁畫組就之物賈有善惡功有精麤所施不同皆辨異之以待用也注云絲入謂九職之嬪婦所貢絲者據大宰及閽師文賈疏云后宮所蠶之絲自於后宮用之以為祭服不入典絲其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆絲之等且餘官更無絲入之文亦當入此典絲也案禹貢絲帛等為篚貢書孔疏引鄭注云貢其實於篚者入於女功賈蓋據彼注義彼云入女功者即謂典婦功官與典婦功為此官之長當監涖同受之也

掌其藏與其出以待興功之時絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡【疏】掌其藏與其出者謂入絲時受而藏之出即下頒絲及賜予皆授之是也注云絲之貢少藏之出之可同官也者對大府云頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府是掌貨賄者藏出不同官此職藏出同掌明以絲貢較少一官可以兼之不煩兩設也云時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡者說文火部云煖溫也糸部云縑并絲繒也急就篇綈絡縑練素帛蟬顏注云縑之言兼也并絲而織甚緻密也帛總言諸繒也案溫煖謂春夏時清涼謂秋冬時賈疏云文繡以於清涼者以其文繡染絲為之若於夏暑損色故待秋涼為之也

頒絲于外內工皆以物授之外工外嬪婦也內工女御【疏】皆以物授之者賈疏云若縑帛則授之以素絲若文繡則授之以綵絲故以物而言也注云外工外嬪婦也者呂飛鵬云即上注所云國中嬪婦也云內工女御者賈疏云上典婦功云凡授嬪婦功并有九嬪世婦此注內工不言嬪婦直云女御者案內宰職教女御以作二事及九嬪職教九御以婦職則女御專於絲枲也詒讓案敘官內司服縫人皆以女御役十女工是女御為女工之監領內宮容更有散員女工共女御之役者此內工即女御與眾女工治絲枲者之通稱也

凡上之賜予亦如之王以絲物賜人【疏】注云王以絲物賜人者亦謂好賜也詳大府疏

及獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上之賜予良當為苦字之誤受其麤盬之功以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用鄭司農云良功絲功縑帛【疏】及獻功者賈疏云即上典婦功云秋獻功是也云則受良功而藏之者此官為絲帛受藏受用之府故於外嬪婦入絲功則受之也絲功亦有苦者經枲功則云良功詳後疏云辨其物而書其數者絲有總數西京雜記鄒長倩遺公孫弘書云五絲為䋿倍䋿為升倍升為緎倍緎為紀倍紀為緵倍緵為襚詩召南羔羊篇說素絲云五紽五緎五總毛傳釋紽緎總並云數也案緎當與䋿同又月令季春云蠶事既登分繭稱絲效功是絲入又須稱其輕重若弓人云絲三邸其帛則有匹束廣狹長短之數內宰所謂度量淳制是也受功時則皆書之注云良當為苦字之誤者賈疏云以其典絲與枲授絲枲使外內工所造縑帛之等良者入典婦功以共王及后之用故典枲直有苦者而無良者明典絲亦不得有良者故破良為苦必從苦者見典婦功有良苦之字故破從苦苦即麤盬者也案經自以絲功為良功對枲功為苦功鄭賈說失之云受其麤盬之功以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用者鄭謂絲功亦自有良苦良功別使典婦功受之以供王及后之用典絲惟受苦功以給有司之用申明其破良為苦之意也然典婦功云辨其苦良既良苦通辨之則不專受良功可知鄭說亦誤有司謂專主用絲枲者之官蓋若內司服司服縫人弁師之屬詳宰夫疏鄭司農云良功絲功縑帛者賈疏云先鄭之意以為絲功為良枲功為盬故不破良為苦玄既不從引之在下者亦得為一義故也鄭鍔云典絲之職以絲為主則獻功之時受絲功之縑帛故曰受良功蓋物之美者曰良絲視麻為美絲功謂之良功典絲受之麻功謂之苦功典枲受之案鄭鍔說是也黃以周說同先鄭不破字謂凡絲功並為良功無論精粗此官通受之其說較後鄭為長

凡祭祀共黼畫組就之物以給衣服冕旒及依盥巾之屬白與黑謂之黼采色一成曰就【疏】凡祭祀者賈疏云謂祭祀天地宗廟社稷山川之等故言凡以羣之云共黼畫組就之物者此兼共色絲也凡色絲皆典絲先共素絲入染人染訖仍入典絲以共用說文糸部云組綬屬也其小者以為冠纓段玉裁云織成之綬材謂之組玉藻綬以連組曰玄組綬朱組綬是也賈疏云凡祭服皆畫衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須絲而言共絲者大夫以上裳皆先染絲則玄衣亦須絲為之乃後畫故兼衣畫而言之也組就者謂以組為冕旒之就故組就連言之注云以給衣服冕旒及依盥巾之屬者謂典絲共色絲以給作此諸物之用旒旂之俗詳弁師疏賈疏云衣服釋經黼畫但周之冕服九章衣五章裳四章龍袞已下直言黼者據美者而言謂若詩云玄袞及黼商書云麻冕黼裳之類冕旒者釋經組就謂若弁師云十二就之等依者亦釋經黼此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸即屏風為黼文盥巾者亦釋經黼謂若冪人職云王巾皆黼之類案賈以依為掌次之皇邸者據祭禮黼依無見文也今攷士虞記云佐食出戶負依則天子祭禮有黼依可知掌次皇邸雖與依形制略同然經注並無畫黼之文不可以釋此注之依也詳掌次司几筵疏云白與黑謂之黼者據畫繢文云采色一成曰就者弁師王之五冕五采繅十有二就注云就成也又大行人注云每一處五采備為一就案成備義同凡會合采色以為文飾采備為一就若典瑞圭璧繅五采五就三采三就二采再就等並以五采三采二采備為一就雖一采不言就巾車之樊纓弁師之冕繅凡言就者義並同但此典絲所共組就蓋采絲所為蓋專據冕旒言之其典瑞繅藉巾車樊纓依鄭說為畫韋及采罽並非典絲所共也采就亦詳典瑞疏

喪紀共其絲纊組文之物以給線纊著旰口綦握之屬青與赤謂之文【疏】喪紀共其絲纊組文之物者說文糸部云纊絮也絮敝綿也案凡繅者為絲不繅者為纊即今之絲綿組文並以絲織成四者皆絲物故此官共之喪紀詳庖人疏注云以給線纊著旰口綦握之屬者賈疏云此鄭並據士喪禮而言線纊者謂所裁縫皆用線纊釋經絲也著旰口綦握者釋經組案士喪禮握手玄纁裏著組繫案喪大記屬纊以俟絕氣內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用纊組之事也案以士喪禮攷之賈所舉外斂襲時亦用纊組又有纊瑱箭極又幎目有著組決有組繫皆亦用組又屨有組綦則即內則之屨綦也通校士喪上下篇無纊組著旰之文賈此疏亦未釋纊旰乃擘字之誤著擘即謂握士喪記云設握裏親膚繫鉤中指結于擘是也著鄭以給線纊釋經之絲以著口釋經之纊而以綦握釋經之組以絲纊組三者喪紀所用處多故略舉以晐其餘也云青與赤謂之文者據畫繢文但此文為繒帛有文采者之通名喪紀所用文若縫人棺飾所用文繡是也實不定為青赤兩采鄭以畫記文以見義耳

凡飾邦器者受文織絲組焉謂茵席屏風之屬【疏】凡飾邦器者受文織絲組焉者謂掌飾器之有司來受絲物此官則授之也玉府注云文織畫及繡錦案上喪紀共絲纊組文凡四物此飾邦器則不用纊故經唯云文織絲組蓋文織為二物上經通謂之

文絲組亦爲二物則與上經同詳玉府疏 注云謂茵席屏風之屬者賈疏云上既言祭祀喪紀所用絲纊訖今復云飾邦器故知此據生人所設器物言茵者謂若少儀云枕几茵穎之等鄭云茵著蓐是也席者謂席之四緣若司几筵云紛純畫純黼純之等是也屏風者即上文注黼依也重言之者上據祭祀時此據爲王所用謂若司几筵云依前者是也案屏風詳掌次司几筵疏

歲終則各以其物會之種別爲計鄭司農云各以其所飾之物計會傳著之【疏】歲終者亦夏之季冬也詳宰夫疏云則各以其物會之者此正絲物出入之歲會即此官之官成也 注云種別爲計者廣雅釋詁云種類也謂凡絲物每一種類別爲計簿鄭司農云各以其所飾之物計會傳著之者先鄭謂此經亦冢上飾邦器爲文所會者止謂文織絲組諸共飾之物計其數而傳著爲簿書其說未核後鄭所不從也

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎緦十五升布抽其半者白而細疏曰紵雜言此數物者以著其類衆多草葛䔛之屬故書齎作資【疏】掌布緦縷紵之麻草之物者緦唐石經作絲誤今從宋本說文巾部云布枲織也糸部云縷綫也凡麻紵等並先爲綫縷而後成布自疏衰三升至麻冕之布三十升爲最精詳䍐人司服弁師疏麻即枲也詩敘官疏賈疏云欲見布緦縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛䔛之草爲之云以待時頒功而授齎者亦如典絲待興功之時毛詩豳風七月傳謂八月麻事起是也時至此官則頒之以職事復授之以枲葛之材也賈疏云亦如典婦功注謂以女功事來取者 注云緦十五升抽其半者者據喪服傳文鄭彼注云布八十縷爲升升字當爲登登成也又云謂之緦者治其縷細如絲也或有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也又雜記朝服十五升去其半而緦注云緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也釋名釋喪制云緦絲也績麻細如絲也說文系部云緦十五升布也一曰兩麻一絲布也案依鄭說則緦布六百縷依許說則千二百縷許是也喪服傳云十五升布抽其半者謂有事者六百縷無事者亦六百縷耳二鄭禮注並失其義許又引一曰兩麻一絲布者此誤說與喪服注所引或說同則鄭已斥之矣互詳司服疏云白而細疏曰紵者說文糸部云紵緦屬細者爲絟粗者爲紵一切經音義引說文作白而細爲紵詩陳風東門之池孔疏引陸璣疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荊揚之閒一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者煮之用緝謂之徽紵今南越紵布皆用此麻案鄭云白而細疏者謂其布色白縷細而疏猶今之細白紵布以爲夏衣喪大記云絺綌紵不入注云當暑之褻衣也云雜言此數物者以著其類衆多者明麻草所績之物衆多不可備數故雜舉布緦縷紵四者以概之云草葛䔛之屬者掌葛徵草貢之材于澤農注亦云䔛紵之屬廣韻四十一迥云䔛同檾說文林部云檾枲屬引詩曰衣錦檾衣雜記字作顈注云顈草名無葛之鄉去麻則用顈證類本草云苘實唐本注云一作䔛字人取皮爲索者也圖經云北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色陳廖源云苘麻一名䔛麻葉大如桐華黃夏開北土最多其皮可績詩碩人褧衣說文檾枲屬褧苘䔛字同正此麻也案陳說是也此二者皆艸之類枲可績者故典枲并掌之矣葛詳掌葛疏云故書齎作資者段玉裁云典婦功職杜讀資爲齎此不言杜讀者鄭時書作齎而從之亦是省文互見

及獻功受苦功以其賈楬而藏之以待時頒其良功亦入於典婦功以共王及后之用鄭司農云苦功謂麻功布紵【疏】及獻功受苦功者此官爲枲布受藏受用之府故於秋獻功之時外嬪婦以枲功來入則受之也枲功亦有良者經對絲功則云苦功云以待時頒者賈疏云即下文頒衣服及賜予是也 注云其良功亦入於典婦功以共王及后之用者與典絲注義同鄭意麻功亦有良苦之別以良功入典婦功故經止云苦功然經自以枲功與絲功相對爲良苦後鄭說亦失之鄭司農云苦功謂麻功布紵者亦讀苦爲鹽也喪服齊衰傳云冠者沽功也注云沽猶麤也苦沽亦聲同字通先鄭以麻功麤於絲功故謂之苦功對典絲絲功爲良功此義亦校後鄭爲長詳典絲疏

頒衣服授之賜予亦如之授之授受班者帛言待有司之政令布言班衣服互文【疏】頒衣服授之者與大宰匪頒義同謂常賜也云賜予亦如之者謂好賜非常秩者詳大宰及大府疏 注云授之授受班者者謂待當班者來則授之也經云頒注云班者蓋亦讀頒爲班詳大宰疏云帛言待有司之政令布言班衣服互文者謂互文見義帛亦有班衣服布亦待有司之政令也賈疏云帛謂典絲布謂典枲據成而言如爲互文者以其典絲典枲俱不爲王及后之用者將頒賜故知互見爲義也案賈亦依鄭義謂王及后所用並入典婦功也然亦非經義

歲終則各以其物會之【疏】歲終則各以其物會之者此正枲物出入之歲會亦即此官之官成也

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙鄭司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作稅此緣衣者實作褖衣也褖衣御于王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出于此【疏】掌王后之六服者此辨后服名物尊卑之差即此官之官法也六服者一褘衣二揄狄三闕狄四鞠衣五展衣六緣衣是也玉海車服引三禮義宗云陽爻九故王服有九陰爻六故后服惟六天子九服祭服有六王后六服祭服有三陽色尚文故有章數等級之別陰色尚質故無殊章之品云緣衣者釋文云緣或作褖案經注緣字並當作褖後鄭改爲褖或本依鄭義改非其舊也詳後云素沙者賈疏云此非服名六服之外別言之者此素沙與上六服爲裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九章弁已下常服有三與后鞠衣已下三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟者天地山川社稷之等后夫人不與故三服而已必知外神后夫人不與者案內宰云祭祀祼獻則贊天地無祼言祼唯宗廟又內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與是以白虎通云周官祭天后夫人不與者

以其婦人無外事孔廣森云禮婦人從夫之服位男子冕弁之服凡有九等婦服此唯見六服者外祀戎甸非后所有事故不備其服今差次之蓋禕衣視袞冕揄狄視鷩冕闕狄視毳冕鞠衣視希冕襢衣視玄冕稅衣視爵弁錫衣視冠弁宵衣視玄端何以明之記曰君袞冕立於阼夫人副禕立於房中是禕衣視袞冕也玉藻曰王后褘衣夫人揄狄君命屈狄再命褘衣鄭曰侯伯之夫人揄狄子男之夫人闕狄是揄狄視鷩冕闕狄視毳冕也鄭曰其夫孤也則服鞠衣孤之服自希冕而下是鞠衣視希冕也喪大記曰復大夫以玄赬世婦以襢衣玄上赬下冕服之色大夫一命而冕世婦一命而襢故玉藻曰一命襢衣是襢衣視玄冕也喪大記曰復士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯以襃衣冕服爵弁服夫人以稅衣揄狄狄稅素沙亦以狄比冕服稅衣比爵弁服是稅衣視爵弁也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂錫衣者錫衣也主人朝服布主婦錫衣亦布是錫衣視冠弁也特牲饋食主人冠端玄主婦纚笄宵衣是宵衣視玄端也案孔分配男服自鞠衣以上與鄭義同襢衣視玄冕稅衣視爵弁亦依鄭禮記注義喪大記之襢衣即此展衣稅衣即此褖衣也綜而論之展衣以上鄭義差次甚當其褖衣依鄭此職及追師注義服次者視弁服冠弁服纚笄者亦曰宵衣則視玄端服並未審覈析今依孔說參之禮經畫女子次褖衣視男子之爵弁皮弁服女子被錫衣視男子之冠弁朝服女子纚笄宵衣視男子之玄端服宵衣即錫衣而以綃為緇者實褖衣實不同此經無者亦又不具也又依鄭義此王后六服當皆後袂然於經無文未知是否辭追師疏　注鄭司農云禕衣畫衣也者賈疏云先鄭意禕衣不言狄則非翟雉如畫衣者以王之冕服而衣畫故知后衣畫也呂飛鵬云說文衣部云周禮曰王后之服禕衣謂畫袍說與先鄭合詒讓案許云袍者即後注所謂六服皆袍制也禕衣後鄭謂以繒刻翬雉為飾則自當與揄翟闕翟同名今不名翟而名衣明與二翟異制賈疏謂以其衣是服之首故自言衣蓋曲說也竊謂當以先鄭及許畫衣之說為長穆天子傳云天子大服冕褘冕褘者蓋袞冕之服后之褘衣視王之袞冕服袞衣有畫章故亦謂之褘衣猶婦人有褖衣士喪禮及雜記名男子玄端服之連衣裳者亦曰褖衣也此可證司農畫衣之說或當如釋名說衣畫翬雉之形若九章之有華蟲耳僞二云繒刻雉形則不可通於男子之袞衣矣郭璞注穆傳云褘衣蓋王后之上服今帝服之所未詳殆未達其義引祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房者證褘衣與男子袞冕相當也賈疏云彼據二王後夫人助祭服褘衣與后同也云揄狄闕狄畫羽飾者廣雅釋器云狄羽也呂飛鵬云說文衣部云褕褕翟羽飾衣據此則褕為正字揄為假借毛詩鄘風君子偕老傳云褕翟闕翟羽飾衣也毛許皆不言畫與先後鄭異詒讓案先鄭蓋亦讀狄為翟但以狄為雉羽而揄非雉名毛許說亦略同依後鄭說則揄為搖之叚字依許說則自有本字此許鄭說字之異畫羽飾蓋謂以采色畫鳥羽綴之衣以為飾毛許止云羽飾衣不言畫者文省三君說實同也但衣以羽飾於制未協君子偕老孔疏引孫毓云自古衣飾山龍華蟲藻火粉米及周禮六服無言以羽飾衣者羽施於旌旗則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒非可以羽飾故也鄭義為長案孫說是也陳啓源據左昭十二年傳有秦復陶翠被胡承珙據樂師先鄭注云翟舞者衣飾翡翠之羽說苑善說篇襄成君衣翠衣證古衣服有用羽飾者然彼皆非禮法之服不可以釋此經詩君子偕老篇又以二翟為象服孔疏謂以象骨飾服尤謬云展衣白衣也者後鄭詩邶風綠衣鄘風君子偕老箋及釋名釋衣服義並同說文衣部云䄠丹縠衣也案許以䄠為正字則展為同聲假借字君子偕老毛傳亦云禮有展衣者以丹縠為衣詩釋文又云襢衣毛氏馬融皆云色赤說並與鄭異孔廣森云詩言瑳兮瑳兮其之展也說文曰瑳玉

色鮮白以玉之白喻衣之白則展衣白信矣案孔說是也引喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣者證屈襢文異云屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服者明此經與禮記文異義同屈闕襢展古音並同部故云音聲相似屈玉篇糸部又作緢則俗字也云鞠衣黃衣也者綠衣箋義同云素沙赤衣也者畫釋沙為丹沙也周書王會篇云卜人以丹沙先鄭意素沙別為一服以生綃為之而以丹沙染其色也然經傳凡言素者並為白不當為赤且經明言六服如先鄭說素沙為一服則有七服故後鄭不從云玄謂狄當為翟者據詩鄘風字作翟明狄為叚字翟為正字也巾車后路重翟厭翟翟車亦並作翟翟狄聲近字通書禹貢羽畎夏翟染人注及漢書地理志引並作夏狄是也云翟雉名者爾雅釋鳥云鷂山雉彼釋文鷂作翟郭注云鷂長尾者說文羽部亦云翟山雉尾長者是翟為雉名也案依爾雅則翟與翬搖各為十四雉之一種後鄭之意則翟為雉之大名翬搖為翟之種別故此注通言翟也染人注亦以夏狄為六雉總名與此注義同唐郊祀錄引三禮圖云婦人祭服所以用雉為飾者取其專一之德復有文采之華故用之以飾衣也云伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖者亦釋鳥文今本爾雅雒作洛五色作五采搖作鷂說文隹部說十四雉之名亦作搖鷂為鷙鳥非雉名當從搖為正伊雒字亦不當作洛詳職方氏疏釋鳥郭注云翬亦雉屬言其毛色光鮮王后之服以為飾鷂即鷂雉也亦王后之服以為飾郭即本鄭義云王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章者此兼禕衣揄翟二服而言說文刀部云刻鏤也謂鏤繒為雉形而復畫之備五采以綴衣也今案禕衣疑不當以繒刻雉形後鄭說未塙云禕衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫者玉藻禕衣揄狄屈狄注云禕讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繒而畫之著於衣以為飾因以為名也後世作字異耳屈周禮作闕謂刻繒為翟不畫也案鄭意禕揄皆畫文如其雉闕狄不著翟名故謂不畫也雜記說棺飾有揄狄注亦謂刻繒畫翟雉與此義同釋名釋衣服云王后之上服曰禕衣畫翬雉之文於衣搖翟畫搖雉之文於衣闕翟翦闕繒為翟雉形以綴衣也北堂書鈔衣冠部引三禮圖云揄翟刻青繒為翟形采畫雉綴於衣闕翟刻赤繒為翟形而不采畫綴於衣也依禮圖述鄭義則三翟禕玄揄青闕赤皆如其色刻繒為之詩君子偕老之象服鄭箋謂指揄翟闕翟象像字通史游急就篇云像飾刻畫無等雙是女服有刻畫為飾但劉以翦闕釋闕翟玉藻孔疏則謂取直刻雉形闕其采畫未知孰是劉釋禕衣揄翟皆不云綴繒亦與鄭義小異陳祥道云三翟蓋皆畫之於衣如王冕服崔靈恩謂三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然案陳蓋兼采先鄭及劉氏說其引三禮義宗王后以下翟數之說亦未知然否云此三者皆祭服者賈疏云對鞠衣以下非祭服也云從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟者舊唐書儒學傳引三禮義宗書鈔引三禮圖說並同賈疏云鄭言此者欲見王后無外事唯有宗廟分為二與王祀先王袞冕先公鷩冕同差羣小祀王玄冕故后服闕翟唐書引義宗又云王后無助祭天地五嶽故自先王以下無助祭天地四望之服案凡婦人從夫行禮服必相配此注以后禕衣視王袞冕后揄翟視王鷩冕是也惟闕翟依後注說內外命婦服及喪大記注義則當視毳冕今祭羣小祀王玄冕則后當展衣而鄭嫌展衣非三翟不可以為祭服故經以闕翟當之然於差次究嫌錯互又據此注及禮人疏引鄭志說此三祭皆從王今攷司服注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬彼皆外祭王后所不與唯女祝王后有內祭祀內禱祠注以內祭祀為宮中竈門戶內禱祠為疾病祈報此祈所云疑即據彼言之但宮中諸祀其禮甚殺疑皆后自主之王似不必與

祭不審鄭意果何指也又司服王饗射鷩冕唐書引義宗云褕狄祭先公及饗諸侯則服之蓋崔氏雖不達鄭義而仍以褕狄視鷩冕故據司服王服正後注后展衣見賓客之說明三翟不能當六冕也云今世有圭衣者蓋三翟之遺俗者孔廣森云續漢輿服志曰自皇后以下皆不得服諸古麗圭襂閨緣加上之服圭襂即圭衣也林頤山云注所舉以況三翟者當繫圭衣中離袿有䙢者言之也釋名釋衣服婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭衣實由是而得名又漢江充傳充衣紗縠襌衣曲裾後垂交輸張晏注曲裾如婦人衣蘇林注交輸如今新婦袍上袿全幅繒角割名曰交輸裁如淳注交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊賈達謂之衣圭蓋自其所垂偏旁而言交輸裁一頭狹故釋名云形如刀圭賈達又云衣圭自其垂之兩旁而言兩旁尖長中尖漸殺而短故蘇林云交輸裁如淳又云若燕尾凡漢制圭衣中離袿有襳文選司馬長卿子虛賦蜚襳垂髾郭璞注司馬彪曰襳袿飾髾燕尾燕尾即圭衣漢司馬相如傳張揖注襳袿即司馬彪所云袿飾離袿襳又即續漢志麗圭襂案林說甚覈圭衣即衣圭如淳引賈景伯說疑即此經注又鄭說或本於賈也後漢書光武紀諸于繡𧝓李注引前書音義云諸于大掖衣如婦人之袿衣衣亦即圭衣也蓋漢時圭衣制最華麗其刻繒為飾者謂之髾亦謂之襳離文選傅毅舞賦華袿飛髾而雜纖羅亦即襳離李注引司馬彪上林賦注云髾燕尾也衣上假飾據此諸文知漢圭衣刻繒為假飾亦畫而綴之衣以為華者故鄭以為三翟之遺俗也至江充曲裾後垂交輸蓋效婦人衣為之本非法服如淳以為即深衣之續衽非也喪服鄭注云婦人不殊裳衰下無衽是婦人衣亦無衣旁垂如燕尾之衽則圭衣創幅之與衽不相涉明矣云鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生者月令鄭注亦云鞠衣黃桑之服也案黃桑服即後世之緗色釋名釋采帛云緗桑也如桑葉初生之色也急就篇顏注云緗白黃色也云緗淺黃也依鄭說則鞠衣鞠為䴹之借字即地官敘官注之麴塵易緯稽覽圖云黃之色悖如麴塵是也故賈疏及詩君子偕老孔疏並謂鞠麴字通然漢唐人說鞠衣多謂取秋華之鞠同色呂氏春秋季春紀天子乃薦鞠衣於先帝高注云內司服王后之六服有鞠衣衣黃如鞠花故謂之鞠衣玉燭寶典引月令章句云鞠衣衣名春服也蓋鞠華之色釋名釋衣服云鞠衣黃如鞠華色也月令孔疏亦云菊者草名花色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與桑同色又當桑生之時故云黃桑之服也與詩疏說異王鳴珍云孔本劉熙說與鄭所云鞠塵者不合其說非是鞠即䴹麴之麴古無麴字說文作䴹古與鞠通齊民要術說作麴之法以青蒿上下奄之置牀上三七二十一日開看徧生黃衣乃止釋名釋飲食云麴朽也鬱之使生衣案王說是也黃華之鞠見呂氏其字借鞠為之既不作鞠又不可以言塵陸氏周禮毛詩禮記釋文並兩存其音而不能決蓋咸未達鄭恉矣云月令三月薦鞠衣于上帝告桑事者引證鞠衣為桑服今禮記上帝作先帝鄭彼注云為將蠶求福祥之助也先帝太皞之屬唐書引三禮義宗云鞠衣以采桑則服之書鈔引三禮圖云鞠衣王后親桑之服也賈疏云謂季春將蠶后服之告先帝養蠶之服案據崔賈說蓋為之於神以告桑蠶服以親桑親蠶故追敘注亦謂鞠服之以桑與此衣正相配也云展衣以禮見王及賓客之服者詩君子偕老箋亦云展衣以禮見於君及賓客之盛服也唐書引三禮義宗書鈔引三禮圖說亦同賈疏云知義然者以其鞠衣在上告桑之服褖衣在下御於王之服展衣在中故以為見王及賓客之服但后雖與王體敵夫尊妻卑仍相朝事與賓客同諸侯為賓客於王后助王灌饗賓客則后有見賓客之禮是以亦服展衣也若然內則注夫人朝於君次而褖衣也者彼注謂御朝也孔廣森云王以皮弁為朝服后以展衣為朝服取其色與皮弁素積相應案鄭意蓋當如孔說此注以展衣為后以禮見王之服猶巾車注謂安車為后朝見於王所乘皆指常朝言之賈後疏引大傳注謂后夫人朝服同展衣而內則世子生則君沐浴朝服夫人亦如之鄭彼注則云諸侯夫人朝於君次而褖衣也與此注及大傳注義異追師注謂后見於王首服次然次褖衣乃燕見之服內則明云朝服則與燕見服異今以男女二服差次推之天子朝服皮弁則后當次褖衣諸侯朝服冠弁則夫人當纚笄宵衣毛詩齊風雞鳴傳謂夫人纚笄而朝其說甚塙鄭二禮注及大傳注說並與文不合賈疏謂內則并次褖衣為御朝彼孔疏亦謂當御於君故服進御之服然后御見亦當纚笄宵衣二說並非也互詳追師疏又賈釋見賓客為從王饗賓客蓋與巾車注謂厭翟為后從王賓饗諸侯所乘同內宰凡賓客之祼獻瑤爵注謂后亞王禮賓則其事也任依崔靈恩說后從饗賓客當服褕狄亦不當服展衣鄭賈說未塙詳前云字當為襢襢之言亶亶誠也者亦依玉藻雜記喪大記破展為襢與司農說同君子偕老箋亦云展衣字誤禮記作襢衣賈疏爾雅釋詁文鄭述之以明名襢之義馬瑞辰云玉藻襢用襢襛孔疏襢白理木也說文䙴白而有黑也廣雅䙴馬黑脊驪古字从亶旦聲者多有白義禮之色白取義正同釋名禮衣禮坦也坦然正白無文采也是矣案馬說亦通釋名說與鄭微異而字亦從襢說文則展衣字作𧜵而不收襢字許鄭說亦異也云詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明者並鄘風君子偕老文釋文云玼音此劉倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反阮元云詩釋文玼音此本或作瑳此是後文瑳兮瑳兮舊本皆前作玼後作瑳按玼瑳聲相近說文瑳玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當一字錯出毛詩瑳兮下傳箋王肅皆無說明與前章同作玼也此注玼亦作瑳劉昌宗音倉我反蓋毛詩前後皆作玼禮注據魯韓詩前後皆作瑳今本合并為一以前後區別之非也案阮說是也馬瑞辰說同陸所見或本不誤毛傳亦以二翟為釋又云玼鮮盛貌尊之如天審諦如帝鄭箋云胡何也帝五帝也鄭引彼者證三狄字當作翟且為祭服故云德當神明也云又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子者毛傳亦以展衣為釋又云展誠也美女為媛鄭箋云媛者邦人所依倚以為援助也此注引以證展衣為以禮見王之服故云行配君子也云二者之義與禮合矣者謂詩言天帝見二翟之為祭服言邦媛見展衣之為禮見服二義並與禮合也引雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣者證褖衣當為褖衣夏采注引喪大記褖作稅阮元云今本雜記喪大記皆作稅衣據此注所引知本作褖衣下云字或作稅當兼雜記喪大記言之賈疏云或雜記文蓋賈所據雜記已作稅矣雜記其餘如士注云其餘如士之妻則亦用稅衣正義本稅衣作褖衣與此注正合稅褖皆聲相近云言褖者甚衆字或作稅此緣衣者實作褖衣也者呂飛鵬云毛詩綠衣箋云綠當為褖字之誤也褖衣黑雜記喪大記皆作稅衣康成破稅為褖此經褖衣康成亦作褖則鄭以褖為正字然注士喪禮褖衣云古文褖為緣則古無褖字審矣說文衣部無褖字詒讓案經注褖衣字並當從詩邶風孔疏引作緣衣鄭所見雜記喪大記並作稅衣字蓋並作褖故定褖為正字而據以讀此經士喪禮玉藻亦並作褖衣此不備引故云言褖者甚衆也云褖衣御于王之服亦以燕居者于亦當作於唐書引三禮義宗書鈔引三禮圖說同賈疏云案尚書多士傳云古者后夫人侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君注云朝服展衣君在堂又云大師奏雞鳴于階下然後后夫人鳴佩玉於房中告去以此而言云釋展衣朝服以燕服然後入御明入御之服與燕服同褖衣以其展衣下唯有褖衣故知御與燕居同褖衣也以其御與

燕居同是私褻之處故同服案賈所引大傳舊本譌挩不可讀今據詩召南小星疏御覽皇親部儀禮經傳通解內治篇所引補正依鄭此注及追師注則王后御於王服大褖衣燕居服纚笄褖衣張惠言云后燕居宜宵衣案張說是也玉藻云天子玄端而居注謂玄端爲王燕居之服后燕見燕居之服當與王燕衣相配宜服纚笄宵衣鄭以褖衣宵衣爲一亦非也互詳追師疏云男子之褖衣黑則是亦黑也者鄭士喪禮注云黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也又雜記注云稅衣若玄端而連衣裳者也釋名釋衣服云褖衣褖然色黑也賈疏云男子褖衣黑禮雖無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲衣于房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當玄端之處變言之者冠時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子之玄端亦名褖衣又見子羔襲用褖衣纁袡譏襲婦服纁袡與玄衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則是此婦人褖衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文欲從下而上推次其色以此爲本故言之也案褖衣男女皆有之男子褖衣即玄端服之連衣裳者春秋繁露度制篇云大夫衣褖士不以燕蓋即指玄端服與依賈士喪禮疏以赤緣專釋婦人服則赤緣即纁袡爲赤之淺者散文通稱又案男子褖衣即玄端服之別制玄端布衣則褖衣亦用布可知女子六服皆絲衣與彼不同褖衣又視男子弁服不視玄端蓋亦黑繒爲之故士昏禮謂之純衣鄭注亦釋爲絲衣明與男子褖衣色同實異也況玉藻云以帛裹布非禮也此衣服通例男女所同后六服皆以素沙爲裹沙縠以絲爲之若褖衣表布而裹素沙則是以帛裹布矣足明其不然也士昏禮又有纚笄宵衣又云女從者畢袗玄賈彼疏推鄭義謂純衣絺衣袗玄皆是緣衣而少牢疏則云緣衣者六服外之下者今以經注攷之惟純衣當爲褖衣其宵衣及袗玄並以配玄端與純衣配爵弁服不同鄭賈說非是詳前及追師疏云六服備於此矣者先鄭以素沙爲一服後鄭不從其說明褘衣至褖衣六服已備不當如先鄭說更數素沙也云褘揄狄展聲相近者謂與翬搖翟襢聲類相近也玉藻注褘讀同惠士奇云揄古搖字素問骨空論云揄臂齊肘注云揄音搖段玉裁云褘與翬聲近后服刻繒爲翬形而采畫之綴於衣鄭意翬是正字褘是假借字說文亦以褘爲蔽膝正字而王后褘衣特假借此字也揄與搖聲近揄衣刻繒爲搖形而采畫之鄭意搖是正字揄是假借說文作褕字從衣俞聲字不從手亦不謂爲搖之假借狄與翟聲近鄭意禮經翟是正字狄是假借展與襢聲近鄭意從喪大記玉藻作襢爲正字作展爲假借說文字作𧝝從衣㠭聲今詩禮皆無其字云緣字之誤也者緣亦當爲褖緣詩邶風綠衣序箋云綠當爲褖故作褖轉作綠字之誤也孔疏云此綠衣與內司服綠衣字同內司服掌王后之六服五服不言色唯綠衣言色明其誤也段玉裁云賈疏云綠與褖不得與聲相近但字相似故云字之誤毛詩正義云此綠衣與內司服綠衣字同則周禮經文作綠甚明故鄭定爲字形之誤若本是褖字則綠褖皆彖聲當與褘揄狄展皆爲聲相近或當云聲之誤不得別爲字之誤矣孫志祖云蓋賈氏所見本猶不誤然釋文云綠或作褖同吐亂反沿譌久矣案段孫說是也蓋此經自是形誤與士喪禮褖衣古文作綠爲聲誤不同大戴禮記夏小正八月玄校傳云校也者若綠色然傳本亦誤爲綠色與此正同云以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄者依前破字當作翟各本並誤賈疏云王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞠衣象鞠塵其色黃褖衣與男子褖衣同其色黑二者爲本以五行之色從下向上以次推之水色既黑褖衣象之水生於金褖衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云展衣白衣也金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡唯有天色玄褘衣最在上象天色玄是其以下推次其色也詒讓案六服之色依後鄭說則褘衣玄揄翟青闕翟赤鞠衣黃展衣白褖衣黑依先鄭說則展衣白鞠衣黃素沙赤褘衣爲畫衣二翟則畫羽飾不詳何色詩君子偕老毛傳以展衣用丹縠則色亦赤餘五服無說孔疏云孫毓推之以爲褘衣赤揄翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤褖衣黑鞠名與麴塵同雖毛亦當色黃褖衣與男子之褖衣名同則亦宜黑然則六服逆依方色義或如毓所言以婦人尚華飾赤爲色之著因而右行以爲次故褘衣赤揄翟青闕翟黑次鞠衣鞠衣宜白以爲疑於凶服故越取黃而展衣同赤因西方闕其色故褖衣越青而同黑也段玉裁云毛許馬融皆云展丹縠衣仲師始云白衣而鄭君從之蓋舊說周禮鞠衣黃綠衣素沙白則展衣丹矣案孫孔所推六服之色繚復紊亂無所取法段說雖依據故書而緣爲閒色不宜以爲法服素沙別爲一服亦與經不合鄭君所說推次精當不可易也云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色者綠衣箋亦云婦人之服不殊衣裳上下同色賈疏云案喪服上云斬衰裳下云女子髽衰三年直言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其婦人連衣裳既連則不異其色必不異色者爲婦人尚專一德無所兼故也黃以周云婦連衣裳裳亦別爲之而連綴於衣非裳與衣同幅爲之也俗儒據詩綠衣黃裳以爲婦人亦殊裳殊縿云素沙者今之白縳也者釋文云縳聲類以爲今作絹字案說文素部云素白緻繒也糸部云縳白鮮卮也絹繒如麥絹縞鮮卮也聘禮束紡注云紡紡絲爲之今之縳也段玉裁云據許則縳與絹各物音近而義殊一禮之鄭注自謂縳不謂絹也案段說是也依許說則縳即縞與絹小異後注又舉沙縠爲比廣雅釋器云鮮支縠絹也一切經音義引纂文云白鮮支絹也亦名縞則漢之縳即魏晉以後之絹矣云六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯者說文衣部以褘衣爲畫袍與鄭義同詩綠衣云綠衣黃裏鄭箋云諸侯夫人祭服之下鞠衣展衣褖衣皆以素紗爲裏今褖衣反以黃爲裏非其禮制也雜記注亦云六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣孔疏云皆袍制謂連衣裳有表裏似袍漢時有袿袍其袍下之襈以重繒爲之詒讓案後雜記云夫人稅衣揄狄狄稅素沙言狄稅而總云素沙明此經六服而終以素沙即六衣裏通六服言之猶屨人云赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨繶綥即爲舄屨之飾也釋名釋衣服云袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍義亦然也則漢時婦人衣亦上下連名袍與六服同凡古男女袍制並連衣裳有表裏賈疏據雜記云子羔之襲繭衣裳與稅衣是袍謂男子袍有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣袍不單與袍制同不取衣裳別爲義非也雜記繭衣裳孔疏謂亦連衣裳足正賈說之誤又案古制布帛表裏必相應此六服皆以繒爲之故以素沙爲裏沙亦繒帛也若六服之下更有錫衣宵衣以布爲之則不得以素沙爲裏以帛不裹布也此經不及錫衣宵衣或以是與云今世有沙縠者名出于此者于亦當作於鄭雜記注亦云素沙若今紗縠之帛也沙紗古今字大戴禮記曾子制言篇云白沙在泥與之皆黑論衡率性篇云白紗入緇不練自黑白沙即此素沙也惠棟云釋名釋采帛曰縠粟也其形踧踧而踧視之如粟也又謂沙縠亦取踧踧如沙也說文糸部曰縠細縳也與鄭說合呂飛鵬云古無紗字至漢時始有之漢書江充傳充衣紗縠襌衣注師古曰紗縠紡絲而織之也經者爲紗縐者爲縠則紗與縠有別任大椿云江充傳注曰墆者曰縠釋名所云如沙如粟皆縐之狀蓋縠即今之縐紗也案任說是也依鄭義六服皆以繒爲之而別以沙縠爲裏段玉裁據毛詩傳云展丹縠衣推此經蓋謂言衣言沙者互見則鞠衣等皆以縠爲之舊師說或然然非經義也

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣【疏】辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙者緣亦當爲緣注當爲褖各本並誤賈疏云上言王后六服此論外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服尊卑差次服之而已亦以素沙爲裏故云素沙也　注云內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也者緣當作褖賈疏述注不誤下同內宰注云內命婦謂九嬪世婦女御賈疏云鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人已下但經云鞠衣以下則三夫人三公夫人同皆得闕狄以下則此命婦之中無三夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪爲首也鄭必知九嬪以下服鞠衣已下者但九嬪下有世婦女御三等鞠衣以下服亦三等故知鞠衣以下九嬪也展衣以下世婦也褖衣女御也王應電謂世婦當服鞠衣女御當服展衣金榜云鄭君以九嬪世婦女御當內命婦因以差三夫人宜服闕狄榜謂玉藻王后褘衣夫人揄狄注云夫人三夫人亦侯伯之夫人也據夫人揄狄差之則九嬪屈狄世婦鞠衣女御展衣可知也喪大記復者夫人以屈狄世婦以禮衣注謂爲子男夫人則侯伯夫人以揄狄者世婦宜以鞠衣可知也追師爲九嬪及外內命婦之首服明內命婦不數九嬪玉藻唯世婦命於奠繭其他皆從男子注云天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻行服其服明內命婦數自世婦以下鞠衣黃桑服也月令季春薦鞠衣于先帝爲蠶求福祥之助及奠繭命世婦以其服世婦服鞠衣此其著也內司服所辨內外命婦之服更有緣衣爲外命婦言之耳案金說甚精足正此注之誤云外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣者此以婦人鞠衣對男子之絺冕婦人展衣對男子之玄冕婦人褖衣對男子之弁服也北堂書鈔衣冠部引三禮圖云鞠衣孤之妻服以從助祭展衣卿大夫妻服之以助君祭褖衣士妻服以從君助祭者也與鄭義同賈疏云此約司服孤絺冕卿大夫同玄冕士皮弁三等而言之孤已下妻其服無文故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嬪三服俱得也卿大夫妻亦如世婦展衣褖衣俱得也士妻褖衣而已但司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然諸侯之臣妻亦以次受此服是以玉藻云君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣注云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當爲鞠諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服若然五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕無孤之國則卿絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦亦得與諸侯臣妻服同也詒讓案鄭玉藻注云公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之據鄭此說則王臣與公國之臣同服皆孤一等卿大夫共一等如司服所說侯伯子男之國無孤則卿大夫異等妻服亦如之雜記云內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士注云此復所用衣也內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士衣稅衣而已又喪大記云復大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣注云赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕以下之服也其世婦亦以襢衣此二文並據無孤之國而言如其說則侯伯子男之卿得服絺冕妻服鞠衣而天子及公之卿反服玄冕妻服展衣於次不順故大戴禮記諸侯遷廟篇盧注駁其誤云玉藻曰君命屈狄再命褘衣者謂其夫爲君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃褘衣孫鄭等改鞠衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳玄又分公卿大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤絺冕卿大夫玄冕何爲易之又令小國之卿及內子更同列國之卿孤絺冕與鞠衣錯易尤非宜也據盧說則侯伯子男之卿亦與大夫同一等皆服玄冕妻皆服展衣其說似是大宗伯再命受服注云此謂受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿亦不言子男之卿當絺冕或鄭亦自知其說之未安而更定之乎若然雜記內子鞠衣之文疑當指孤之妻言之卿之妻自同下大夫襢衣記文詳略互見遂失其義耳又案外命婦之服依鄭義自大夫妻褖衣以上皆緣袂其士妻褖衣則不緣袂其說亦不盡塙詳追師司服疏云三夫人及公之妻其闕狄以下乎者狄亦當作翟下並同賈疏云婦人之服有六從下向上差之內命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則當揄狄是以玉藻云王后褘衣夫人揄狄注夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄知者射人云三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命屈狄據子男夫人則三公之妻當闕狄三夫人其服不定三公夫人又無正文故鄭云乎以疑之也案依賈說則三夫人服有兩說據玉藻注義則三夫人得衣揄狄鄭此注以九嬪及孤之妻鞠衣遞加之則三夫人及公之妻當服闕狄與玉藻注不合其說非也陳祥道云王制言三公一命袞則三公在朝鷩冕其妻揄狄可知也玉藻言夫人揄狄則三夫人揄狄可知也金鶚云三夫人尊與三公同則三公夫人亦揄狄同於侯伯夫人案陳金兩說是也姜兆錫戴震黃以周說同依鄭賈義則天子三公服毳冕妻服闕狄天子孤服絺冕妻服鞠衣公之孤侯伯子男之卿及妻服同天子之卿大夫服玄冕妻服展衣公之卿大夫侯伯子男之大夫及其妻服同天子及諸侯之士同服弁服妻服褖衣差次淆舛殆不可通今通校諸經及陳金諸家說攷定王臣服次天子三公當鷩冕妻當揄狄則孤卿當毳冕妻當闕狄大夫當絺冕妻當鞠衣士當玄冕妻當展衣侯國之臣則當如盧景宣說乃合其文耳鄭賈說之誤互詳司服疏云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣者玉藻注及詩君子偕老箋義同書鈔引三禮圖及通典吉禮引崔靈恩說亦並依鄭義鄭既以鞠衣以下衣對男子絺冕以下差而上之則婦人闕狄對男子之毳冕婦人揄狄對男子之鷩冕婦人褘衣對男子之袞冕也故喪大記云復君以卷夫人以屈狄注云君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣又明堂位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中注云褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下則魯夫人得同二王後夫人服也賈疏云玉藻云夫人揄狄夫人三夫人亦侯伯之夫人鄭必知侯伯夫人揄狄者以玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命禮衣夫並是子男之國闕狄既當子男夫人以上差之侯伯夫人自然當揄翟二王後夫人當褘衣矣案喪大記云復君以卷注云上公以袞則夫人用褘衣又案隱五年公羊云諸公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服袞冕其妻亦得服褘衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者以其入命則毳冕夫人服闕翟不定故不言若然喪大記注云公之夫人容三公夫人兼二王後夫人矣明堂位云夫人副褘是魯之夫人亦得褘衣故彼鄭注副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與魯夫人同也詒讓案侯國內命婦之服經注無文詩綠衣箋云諸侯夫人祭服之下鞠衣爲上展衣次之褖衣次之次之者衆妾亦以貴賤之等服之孔疏云衆妾亦分爲三等蓋夫人下姪娣鞠衣二媵展衣其餘褖衣也張惠言別依金榜說又以意推之謂上公侯伯世婦從君祭鞠衣從夫人見賓客展衣以禮見君褖衣御於君宵衣御妻從夫人祭賓客並展衣餘與世婦同妾從王祭賓客並褖衣見於君入御

並宵衣于男世婦從夫人祭祀賓客展衣以禮見君祿衣御於君宵衣御妻妾從夫人祭祀賓客並祿衣見於君入御並宵衣其所推未知是否附著以備攷

凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉【疏】凡祭祀賓客共后之衣服者賈疏云婦人無外事言凡祭祀惟據宗廟大小祭祀賓客謂后助王灌饗諸侯來朝祭祀共三翟賓客共展衣案后從王饗賓客當衣揄狄鄭賈說未諦詳前疏云及九嬪世婦凡命婦共其衣服者賈疏云謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也詒讓案王姬之服經注並無文攷毛詩召南何彼襛矣敘云王姬亦下降於諸侯車服不繫於其夫下王后一等鄭箋謂服揄狄此官當亦共之經文不具也云共喪衰亦如之者謂喪衰亦共之此通關后以下及內外命婦言之也說文系部云縗服衣長六寸博四寸直心經典通叚衰為之喪服注云凡服上曰衰下曰裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽是婦人喪衰之制也賈疏云外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也莊有可云喪衰謂斬衰齊衰也后當更有錫衰緦衰疑衰嬪婦以下大功小功等私服司服不共也注云凡者凡女御與外命婦也者賈疏云鄭知凡中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯有鞠衣已下此經上已云九嬪世婦則內命婦中唯有女御也其外命婦中則有孤妻以下云言及言凡殊貴賤也者明九嬪世婦亦卽內命婦以其貴故別文言及以示殊異其女御外命婦等名位較賤則別言凡為總括之辭明其與后等差縣絕也云春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也者據公羊僖八年公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款鄭世子華盟于洮傳義鄭以外命婦中三公夫人及孤卿之妻其服或加於九嬪世婦而經必先九嬪世婦次及凡命婦者明以尊王內官合於春秋尊尊之義也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者明夫受服於司服則妻亦受服於內司服也賈疏云此約大宗伯男子之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命乃受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉者追師注義同賈疏云案此上經士妻祿衣大夫妻展衣案特牲主婦纚笄綃衣少牢主婦髮鬄衣侈袂士妻不衣祿衣大夫妻侈綃衣不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃服上服也互詳追師疏

后之喪共其衣服凡內具之物內具紛帨線纊鞶袠之屬【疏】后之喪共其衣服者通王后及先后言之內命婦及王女之喪亦當共衣服等經不言者文略賈疏云后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱案依賈說則后襲斂服稱數與王同詳小宗伯疏司服云大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序此官掌后服則后喪亦當共復斂奠廞四者衣服與司服掌王服內外相準不徒共斂服也云凡內具之物者喪紀所用絲枲縫紝之物內人所具者亦並共之也注云內具紛帨線纊鞶袠之屬者釋文云紛本又作帉說文巾部云楚謂大巾曰帉帥佩巾也帨帥或从兌鞶帨書衣也袠帙或从衣案帉卽帨之變體紛帨叚借字也內則注云紛帨拭物之佩巾也鞶小囊也鞶與縏同賈疏云案內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入壙亦兼有數物內則更有刀礪小觿之等故云之屬以總之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服女御裁縫王及后之衣服則為役助之宮中餘裁縫事則專為焉鄭司農云線縷【疏】掌王宮之縫線之事者說文系部云縫以鍼紩衣也謂王宮中線縷縫紩之事此官咸掌之也注云女御裁縫王及后之衣服則為役助之者敘官奄官下有女御八人女工八十人蓋以王及后尊貴其裁縫衣服自有法式縫人不敢專為故使女御監涖其事縫人奄官則與女工給其使役佐助成之猶酒人注謂酒人共酒因留與其奚為世婦役也云宮中餘裁縫事則專為焉者明非王及后之衣服若三夫人以下縫線之事直縫人專為之不關女御故下文云掌凡內之縫事是也鄭司農云線縷也者說文系部云綫縷也重文線古文綫公羊僖四年傳何注云線縫帛縷

喪縫棺飾焉孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧故書焉為馬杜子春云當為焉【疏】喪縫棺飾焉者賈疏云此喪以王為主但是王家后世子已下亦縫棺飾焉注云孝子既啟見棺猶見親之身者啟謂啟肂也凡喪禮大斂後殯於西階上以木覆棺而塗之將葬之前一日啟殯遷棺而朝於祖鄭言此者明孝子見棺如見親之身故棺飾擬生時帷幕為之檀弓云制絞衾設蔞翣為使人勿惡也鄭喪大記注云飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也並其義也云既載飾而以行者此明棺飾卽葬行時柩車所飾柳翣等故檀弓注云殯引飾棺以輤葬引飾棺以柳翣彼殯引棺飾卽雜記所說行死柩自外來就殯之事以非常法故鄭此注不兼輤飾言之賈疏云案既夕禮曰側遂匠納車于階閒卻柩而下載之於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設祖奠厥明日乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體乃引向壙云遂以葬者謂葬窆時并以入壙藏之也喪禮謂之見既夕禮云乃窆藏器于旁加見注云見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣是也云若存時居于帷幕而加文繡者于注例當作於各本並誤荀子禮論篇云無帾絲歶縷翣其貌以象菲帷幬尉也王念孫謂無帾卽喪大記之素錦褚加帷荒荒在上象幕褚在下象幄故曰其貌象菲帷幬尉也案鄭說與荀子同賈疏云幕人共帷幕幄帟綬注云在旁曰帷在上曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐衆惡其親更加文繡卽所引喪大記已下是也引喪大記曰飾棺君龍帷者孔疏云帷柳車邊障也以白布為之王侯皆畫為龍詒讓案以下並據喪大記諸侯棺飾證天子之法龍帷者象生時之帷也幕人之帷亦以布為之但此以畫龍為異帷檀弓又謂之牆據柳象宮室故別稱牆也云三池者彼注云池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云孔疏云三池者諸侯禮也池謂織竹為籠衣以青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也云振容者孔疏云振動也容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡畫幡上為雉縣於池下為容飾車行則幡動故曰振容詒讓案此容蓋與巾車之童容形制相似詳巾車疏云黼荒火三列黻三列者彼注云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也黼荒緣邊為黼文火黻為列於其中耳孔疏云荒謂柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊為白黑斧文故云黼荒火三列者列行也於鼈甲黼文之上荒中央又畫為火三行也火形如半環也黻三列者又畫為兩己相背為三行也詒讓案荒象生時之幕也蓋亦以布

為之云素錦褚者彼注云褚以襯覆棺乃加帷荒於其上孔疏云素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也葬在路象宮室也故雜記云素錦以為屋而行即褚是也詒讓案此象生時之幄也幕人之幄以繒為之此則用素錦為異云加僞荒者彼注云僞當為帷或之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上云纁紐六者旁注云紐所以結連帷荒者也賈疏云紐謂繫連帷荒以纁色為之左右各三紐并之六耳云齊五采五貝者彼注云齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及旁孔疏云齊五采者謂鼈甲上當中央形員如華蓋高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也五貝者又連貝為五行交絡齊上也云黼翣二黻翣二畫翣二者釋文云翣本又作䈉案翣䈉聲類同古通說文竹部云䈉扇也重文䈉或从妾喪大記注云畫者畫雲氣其餘各如其象釋名釋喪制云翣有黼有畫各以其飾名之也翣詳女御疏云皆戴圭者賈疏云謂置圭於翣之兩角為飾也云魚躍拂池者彼注云以銅為魚縣於池下行則魚上拂池孔疏云凡池必有魚故此車池縣絞繒又縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也隱義曰振容在下是魚在振容間云君纁戴六纁披六者彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也賈疏云謂於車輿兩廂各豎三隻軨子以纁為值軨其軨子各使相值因而繫前後披兩廂各使人持制之以備車之傾側也其實兩廂各三而云六者人君禮文圍數而傍言六耳案賈所謂車兩廂各豎三軨子者鄭柳材也戴披並詳司士疏云此諸侯禮也者彼云君據諸侯禮故鄭也六翣與天子禮異賈疏云天子無文故取諸侯法以推天子禮也又引禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣者上引雜記不見天子翣數故又引禮器補之八翣者蓋如諸侯六翣加龍翣二為八也云漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧者以周天子棺飾無文鄭據漢禮補之龍火黼黻皆五列為喪大記周諸侯禮加龍火又增三列為五列又於六翣之外增龍翣二與禮器八翣數合其不戴圭而戴璧亦疑周天子禮故明堂位云周之璧翣注云天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭是漢禮皆約周天子禮為制故鄭引彼證此也云故書翣為馬杜子春云當為翣者段玉裁云此字之誤也

衣翣柳之材

必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀故書翣柳作接橮鄭司農云接讀為歰橮讀為柳皆棺飾檀弓曰周人牆置翣春秋傳曰四翣不蹕 ■ 注云必先纏衣其木乃以張飾也者說文木部云材木挺也又糸部云纏繞也謂翣以木為匡及柄柳上荒下帷亦以木為橫所謂材也經不云衣翣柳而云衣其材則二者並先纏繞衣其內材而後張其外衣之帷荒凡內衣纏之外衣則張之而已不纏也賈疏云翣柳二者皆有材纏人以采繒衣纏之乃後張飾於其上云柳之言聚諸飾之所聚者柳聚一聲之轉凡棺飾帷池容荒齊等並聚於柳也釋名釋喪制云輿棺之車曰輴其蓋曰柳柳聚也眾飾所聚亦其形僂也亦曰鼈甲似鼈甲然也其旁曰牆似屋牆也惠士奇云柳一作僂莊子達生曰生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中柳之言聚故曰聚僂棺之飾也呂氏春秋節喪曰世俗之行喪載之以大輴僂翣以督之一作縷翣見荀子禮論篇案惠引莊子足證鄭劉二家義漢書季布傳置廣柳車中顏注引鄭氏云作大柳衣車若周禮喪車也又引晉灼云周禮說衣翣柳聚也眾飾之所聚也晉說亦本鄭義又案凡覆柩車者上曰柳下曰牆柳衣謂之荒牆衣謂之帷故既夕禮注云牆有布帷柳有布荒是也劉氏亦以柳牆別釋若總言之則牆亦通名柳故檀弓注釋牆為柳衣喪大記注謂帷荒皆所以衣柳柳亦通名牆既夕記云巾奠乃牆中兼帷荒也此經言柳不言牆明柳之內兼有牆可知又據檀弓及喪大記注則柳為帷荒內木材之名而檀弓孔疏則謂帷荒及木材等總名曰柳然則柩車之上上荒下帷內材外衣通得柳名此經之柳亦無所不賅矣引書曰分命和仲度西曰柳穀者釋文云度音宅古文宅字相似因此而誤賈疏云是濟南伏生書傳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰昧谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云柳穀引之者見柳有諸色丁晏云史記五帝本紀集解曰昧谷徐廣曰一作柳谷書堯典正義引夏侯等書昧谷為柳谷儀禮經傳通解續引書大傳虞傳秋祀柳穀注柳聚也齊人語說文赤部穀日出之赤也穀穀聲相近故賈以為色赤案丁說是也據堯典疏及大傳則作柳穀者蓋今文尚書鄭注尚書從古文作昧谷故三國志吳志虞翻傳裴松之注引翻奏鄭解尚書違失事云古柳卯同字而以為昧卯指此也此注欲證柳聚之義故從今文引之度訓居義亦可通賈說得之陸疑為尼之誤不可從云故書翣柳作接橮鄭司農云接讀為歰橮讀為柳皆棺飾者徐養原云接翣之假借字橮字字書所無釋文音柳亦就此經而作音耳其本音義則不可考殆亦傳寫之誤也集韻四十四有載蔞僂柳幅四字皆喪車飾蔞翣見檀弓下注云周禮蔞作柳柳在幽尤韻蔞在侯韻二韻異部而相近故可通用荀子禮論有縷翣又有蔞翣楊倞以為僂蔞翣之誤段玉裁云橮從木從貿聲貿從貝從卯聲而先鄭讀橮為柳此於疊韻求之也案段說是也莊子德充符篇云戰而死者其人之葬也不以翣資資蓋即橮之譌又翣資即翣柳也引檀弓曰周人牆置翣者彼文云殷人棺槨周人牆置翣鄭彼注云牆柳衣也又引春秋傳曰四翣不蹕者襄二十五年左傳云齊崔杼葬莊公葬諸士孫之里四翣不蹕下車七乘是也杜注云喪車之飾諸侯六翣蹕止行人段玉裁云此司農易接為歰而引檀弓及春秋傳以證歰之義也司農所據記傳字作歰今本記傳則皆作翣矣監本注疏牆置歰為牆置翣則舛錯不倫書祝注亦云四書牆置歰歰者翣之假借字也詒讓案此經故書作接先鄭讀為歰後鄭自依今書作翣與先鄭不同故引之在後女御御僕二職並作翣不作歰可證後鄭不從歰矣

掌凡內之縫事

■ 掌凡內之縫事者謂宮中三夫人以下所有裁縫之事並此官專掌之也

周禮正義卷十五

周禮正義卷十六

瑞安孫詒讓學

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功

暴練練其素而暴之故書纁作纁鄭司農云纁讀當為纁纁謂絳也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天地之色以為祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄為飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有六曰翬曰搖曰𨿸曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名焉

疏掌染絲帛者未織者為絲已織者為帛凡王后及公卿大夫之衣服並染絲而織之元士以下則服染繒玉藻云士不衣織是也內命婦女御以下外命婦士妻以下並同此官掌染絲帛則亦染臬布經不言者亦文不具也云春暴練者說文日部云暴晞也从日出廾米與本部暴字別義經典二文並作暴說經例暴字從古文作暴而晞暴字此及賈疏並作暴亦傳寫沿譌也以下四時染事並關絲帛二者言之賈疏云以春陽時陽氣燥達故暴曬其練案賈說非也此借練為湅謂以絲帛暴之湅之以俟染也暴布帛宜於春故月令仲夏云無暴布矣云夏纁玄者賈疏云夏暑熱潤之時以朱湛丹秫易可和釋故夏染纁玄而為祭服案賈據鍾氏染纁之法也染玄者當以湛不唯用朱賈疏說亦未析云秋染夏者秋時石染草染無不宜可博染衆色也注云冬獻功者染事既成入之典婦功及典絲賈謂獻之於王失之注云練練其素而暴之者說文糸部云練湅繒也素部云素白緻繒也水部云湅𣵀也雜記注云素生帛也釋名釋采帛云練爛也煮使委爛也素朴素也已練則供用不復加功飾也又物不加飾皆自為素此色然也段玉裁云此練當作湅湅其素素者質也即鍾氏云湅絲湅帛也已湅之帛曰練鍾氏如法湅之暴之而後絲帛之質精而後染人可加染案段說是也此練即湅之借字凡湅治絲帛通謂之湅已湅之絲帛亦通謂之練說文訓練為湅繒已湅之帛也淮南子說林訓云墨子見練絲而泣之為其可以黃可以黑高注云練白也此已湅之絲也注練其素湅治素絲帛三者而言故下云玄纁以為祭服賈疏謂素為白繒先練乃暴之若然服則先染絲乃暴之不得為纁者非也暴湅絲帛法詳鍾氏疏云故書纁作纁者鄭司農云纁讀當為纁者段玉裁云此以纁不見於他經傳而易其字也宛聲纁聲略相似說文黑部有纁字云黑有文也從黑冤聲讀若飴登之登按即纁字段借字故書假借為纁字也王引之云纁說文作𪑚玉篇𪑚或作𪑚廣韻纁黃黑色也與纁同又通作苑淮南時則篇天子衣苑黃高誘注曰苑讀登飴之登則古人衣色亦有用纁黃者急就篇鬱金半見緗白約纁顏師古注曰纁金染黃也纁與纁聲義正同夏纁玄者豳風七月所謂載玄載黃也似不必改為纁字案王說亦通許君自敘述所稱周官皆古文而說文有纁無纁疑許所見故書又作纁矣春秋繁露五行順逆篇云心腹宛黃宛亦纁之借字云纁謂絳也者說文糸部云絳大赤也廣雅釋器云纁謂之絳賈疏云絳即纁也及鍾氏所云三入為纁者是也案依說文義纁雖絳之類而色淺於絳故士冠禮注云纁淺絳也此不言淺者散文纁得通稱絳也詳鍾氏疏云夏大也者爾雅釋詁文鄭鍾注亦同云秋乃大染者先鄭說此故後鄭不從之云玄謂纁玄者謂始可以染此色者謂夏時染事始起惟可染此二者不可染餘色也云玄纁者天地之色以為祭服者周禮賈疏經云天青黑地黃赤青黑即玄色黃赤即纁色也賈疏云案易九事章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤即天地之色但天玄地黃而玄纁者土無正位託位南方火火色赤與黃共為纁也天地之服皆玄上纁下故云以為祭服即祭義云玄黃之者也王制孔疏引鄭易繫辭注云土託位南方南方色赤黃而兼赤故為纁也案賈即本鄭易注義云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用者後鄭書本作后今據注疏本正凡染用草木者謂之草染祭服所不用祭服纁玄染必以石謂之石染纁者黃赤其染以朱說文丹部云丹巴越之赤石也丹即鍾氏所謂朱也玄者鄭謂赤黑周禮云青黑其染以涅淮南子俶真訓云今以涅染緇則黑於涅高注云涅礬石也是也石質堅故必湛研之而後可用知湛研必三月者亦約鍾氏文依鄭說蓋孟夏取丹涅之石湛研之至季夏始可染纁玄也詩豳風七月云八月載績載玄載黃我朱孔陽為公子裳毛傳云朱深纁也大戴禮夏小正云八月玄校彼二經又以染纁玄為在八月者染纁玄雖始於夏至秋亦尚可染此經云秋染夏夏為五色則亦兼有纁玄與詩夏正與此文雖異義不乖也又月令云季夏命婦官染采黼黻文章必以法故無或差貸黑黃倉赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服以為旗章以別貴賤等級之度鄭注云婦官染人也采五色獺彼文季夏即染五色此夏唯染纁玄至秋乃染夏者月令孔疏謂彼是秦法鄭謂染練有時不應周秦法異疑月令或因夏染纁玄而類及諸色且染夏雖在秋而命婦官則不妨先時敕戒月令之文與此經似亦無啎齊民要術引崔寔四民月令云六月命女工織縑練可燒灰染青紺雜色八月涼風戒寒趣練縑帛染綵色明染事盛於夏秋之交亦與經義合也云考工記鍾氏則染纁術也者明此經染絲帛染羽術同鍾氏云染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之三入為纁是也云染玄則史傳闕矣者鍾氏又云五入為緅七入為緇注云凡玄色者在緅緇之間其六入者與是染玄亦以朱為質而入黑汁但其術經記無文故云闕也云染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄為飾者此據禹貢夏狄之文破先鄭夏大之訓染五色或用草木不必用石染故以秋也引禹貢曰羽畎夏狄者畎釋文作畎阮元校宋本同案畎即𡿨之俗說文𡿨部𡿨古文作畎篆文作畎匠人經亦從俗作畎則此注不必改畎今從嘉靖本宋婺州唐氏本同今書作羽畎夏翟漢書地理志述禹貢翟亦作狄敘官注引書作翟翟正字狄叚借字以內司服注破狄為翟推校之則此注作狄恐非鄭注舊文賈疏云畎谷也羽山之谷有夏翟之五色之翟雉賈疏案本似亦作夏翟所釋義與詩大雅節南山孔疏引禹貢鄭注同即約彼注義也云是其總名者書偽孔傳亦云夏翟翟雉名內司服注義同鄭意翟為雉之總名夏翟又為雉備五色者之總名也云其類有六曰翬曰搖曰𨿸曰甾曰希曰蹲者爾雅釋鳥作鷂釋詳內司服疏釋鳥又云南方曰𨿸東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷並此注所本彼文甾蹲作鶅鷷說文隹部雉字注數十四種雉甾蹲與此注同鷂作鷂希作稀又與此小異未知孰是云其毛羽五色皆備成章者釋鳥說五采皆備成章者雉翬鷂二雉四方之雉不言何色鄭意四方雉文承翬鷂之下其毛羽當亦備五色也云染者擬以為深淺之度是以放而取名焉者御覽服章部引董巴漢輿服志云上古衣毛而冒皮後世聖人易之以絲麻觀翬翟之文榮華之色乃染帛以效之始作五采成以為服亦染五色放翬翟取名之義

掌凡染事

疏掌凡染事者蔣載康云當染布謂韋革羽毛等染羽見鍾氏

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客

鄭司農云追冠名士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之道也追師掌冠冕之官故并主

王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副禕立于東房衡笄維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖玄謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也詩云追琢其章王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髲髢衣移袂特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎移袂褖衣之袂 [疏]掌王后之首服爲副編次追衡笄者賈疏云對夏官凡諸侯夫人於其國衣服與王后同

弁師掌男子之首服首服則副編次也追治玉石之名謂治玉爲衡笄也詒讓案此婦人首服六亦與男子服相配依鄭義三翟首服副鞠衣展衣首服編則當男子冕服也褖衣首服次則當男子弁服也褖衣或不服次而服纚笄則當男子冠服也以禮經校之唯明堂位祭統以副褘配袞冕士昏禮以次純衣卽褖衣配爵弁二文與鄭義正同而餘服則未甚符合今依金榜孔廣森凌廷堪諸說更爲推定次褖衣之下當有二服一爲被錫衣當男子玄冠朝服一爲纚笄宵衣當男子玄端服此經無被者以非王后賓祭所用故文不具鄭賈以被卽次宵衣卽褖衣皆非也並詳後云爲九嬪及外內命婦之首服者賈疏云此云及則與上內司服同亦是言及殊貴賤九嬪下不言世婦文略則外命婦中有三公夫人卿大夫等之妻內命婦中唯有女御也云以待祭祀賓客者后則從王九嬪外內命婦等則從后也 注鄭司農云追冠名者釋官名之義兼明追衡笄之追亦爲首服也 引士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之道也

者讀追卽牟追冠也牟釋文作毋與儀禮同鄭彼注云委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道也其制之異同未聞續漢書輿服志云委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追殷之章甫也聶氏三禮圖引舊圖云毋追制與周委貌同殷冠委大醜前夏冠委前小損案牟追形制蓋與委貌略同委貌卽玄冠詳司服疏云追師掌冠冕之官故幷主王后之首服者賈疏云此鄭意以追師掌作冠冕弁師掌其成法若縫人掌縫衣別有司服內司服之官相似故有兩官共掌男子首服也後鄭不從者此追師若兼掌男子首服亦當如下屨人職云掌王及后之服屨兼王爲文今不云王明非兩官共掌此直掌后已下首服也云副者婦人之首服又引祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房者彼上公夫人服褘衣而副與后同故先鄭引以爲證林頤山云先鄭單證副不及編與次者其意以副編次爲句次自爲句宗詩毛傳舊說卽用其義不與後鄭析副編次爲三同案詩鄘君子偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也鄭宗毛傳義王后首服分爲四不分爲五副編一次一追一衡笄一此云副編人首服亦宗毛傳編髮爲之合副編爲一物案林說是也云衡維持冠者者左傳桓二年杜注同案詩副笄毛傳國語楚語韋注並云衡笄是以笄與衡爲一物林頤山云先鄭以副編與次爲王后所備追與衡笄爲王及王后所同故其自申己說曰追師掌冠冕之官故幷主王后之首服其說衡引左氏傳亦單證衡而不及笄亦宗毛傳二字聯文爲句如說副單證副而不及編之例不如後鄭分衡與笄爲二也先鄭既合衡笄爲一故得與王之冕弁冠笄相例案續漢志漢世簪制左右各一橫簪之考工記玉人注衡古文橫儀禮士冠注笄今之簪衡笄卽續漢志所云橫簪案林謂先鄭依毛詁合衡笄爲一卽漢

志橫簪是也史游急就篇云冠幘簪簧結髮紐皇象碑本簧作黃彼簪簧亦卽指衡笄橫簪衡橫簧黃字並通顏師古注云簧卽步搖非也但詩副笄爲婦人持副之笄此注云衡維持冠者則當是偏舉男子持冠之笄爲釋卽弁師之玉笄也若女子則唯有纚笄副笄無持冠之笄漢制雖有持簂之笄然簂與冠不同後鄭不從毛別以衡爲笄旁垂玉禮無明文自不若先鄭之義據明塙故何楷桑惠田及江永張惠言宋綿初林喬蔭並有可並從毛及先鄭以衡卽爲笄陳奐謂婦人有副笄有纚笄維持纚者謂之纚笄維持副者謂之副笄副笄用衡笄纚笄不用衡笄金鶚亦謂笄有二云安髮之笄士喪禮謂之鬠笄鬠之爲言會也髮所聚會也固冠之笄謂之衡笄衡之爲言橫也橫之於首也泛言曰笄單言曰衡一也案陳金說足申毛及先鄭義士昏特牲禮婦人服有纚笄宵衣纚笄卽持髮之笄蓋婦人之常服至卑者卽以纚笄爲首服喪服小記所謂男子冠而婦人笄也自此以上更加他首服則亦別著笄故服副者有副笄以此推之則服編次者亦當有編笄次笄是爲衡笄女子副編次而著笄猶男子冕弁而著笄故女子雖不冠而不害其有衡笄也國語楚語司馬子期欲以其妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿欲笄之其可乎韋注云笄內子首服衡笄也是衡笄唯內子乃得著妾則否也列國之卿服玄冕內子當服編展衣則楚語之衡笄當卽編笄明不第副有笄也若纚笄則女子十五以上之常服通於貴賤不必內子矣竊謂王后首服亦當有纚笄衡笄此經衡笄自是一笄衡卽副編次之笄笄則纚笄也副編次笄尊故特稱爲衡纚笄卑故不別制名耳 引春秋傳曰衡紞紘綖者桓二年左傳臧哀伯語賈疏云彼云衡紞紘綖則據男子之衡引證此者司農意男子婦人皆有衡後鄭意亦爾但後鄭於此經無男子耳案賈說是也男子之衡蓋卽弁師之玉笄散文得通也紞詳後紘綖詳弁師疏 云玄謂副之言覆所以覆

首爲之飾者玉藻孔疏引鄭志說同釋名釋首飾云王后首飾曰副副覆也以覆首亦言副貳也兼用衆物成其飾也劉說與鄭同云其遺象若今步繇矣者玉藻疏引鄭志亦同釋文云繇本或作搖案繇搖字通詩君子偕老箋說六珈云副旣笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞彼疏引此注亦作搖明堂位注亦云副首飾也今之步搖是也案依後鄭說副列衆物爲飾與編次唯以髮爲之者異蓋首飾之最華者釋名釋首飾云步搖上有垂珠步則搖動也續漢輿服志云皇后謁廟假結步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者此並漢時步搖之飾藝文類聚人部引宋玉諷賦有步搖垂珠之語疑亦漢人依託爲之周制質樸未必盡如漢法但副爲首飾加於紒上則與步搖紒略相似故鄭舉以況義耳又後漢書東平憲王蒼傳李注太平御覽服用部並引鄭注云副婦人首服三輔謂之假紒案鄭所謂假紒遺象者乃編字詁釋與副不同且不引三輔方言其非後鄭說無疑先鄭解詁隋唐志已不著錄亦非李賢等所得見此或賈馬干諸家佚說誤屬之鄭與毛詩傳以副爲編髮爲之義亦略同惠士奇云漢之假髻亦名爲副故廣雅釋器云假結謂之簂副以髮爲之故從髟然則副與編一物也飾之盛者爲副其次爲編與案漢皇后謁廟首服假紒上有步搖乃后之盛飾故康成以副當之其實步搖非副而在副上則副爲假紒又何疑王念孫亦云副之異於編次者副有衡笄六珈以爲之飾而編次則無之其實副與編次皆取他人之髮合己髮以爲結則皆是假結也案廣雅文足證李引舊說惠王兩說亦足以釋毛鄭之紛但說文無簂字玉篇髟部云鬠本又作副則當是副之俗體非古字也云服之以從王祭祀者謂副配三翟內司服注以三翟皆爲祭服是也玉藻疏引鄭志亦云三狄首服副賈疏云祭祀之中含先王先公羣小祀故以祭祀總言之也鄭

必知三翟之首服副者王之祭服有大首服皆冕則后之祭服有三首服皆副可知案賈謂鄭以三翟當王六冕以其皆祭服也但以內司服及喪大記注所定男女服大裘之三翟所配者實止毳冕以上四服其絺冕玄冕於婦人服當別配鞠衣展衣三翟不得通配六冕也若然王祭羣小祀服玄冕則后從王當服展衣方與等差相合內司服注謂后從祭羣小祀服闕狄以未協詳彼疏秦蕙田云副三翟其制亦宜有三等之別如用玉加於副以爲飾謂之珈侯伯夫人揄狄之副用六珈則王后褘衣之副其珈必不止六而闕狄之副其珈又當降殺如王五冕之旒有等級之辨也案秦說近是但君子偕老傳謂珈爲笄飾之最盛者則珈系於飾笄不專主於副疑編次之笄亦有之也珈數降殺金鶚謂侯爵七命夫人以偶數故六由此推之子男夫人當有四上公夫人當有八王后當有十但於經無文未知是否云編編列髮爲之者玉藻疏引鄭志同釋名亦云編編髮爲之說文糸部云編次簡也引申爲編髮之稱一切經音義引字林云以繩次物曰編此編蓋亦以細繩聯次髮爲之云其遺象若今假紒矣者玉藻疏引鄭志亦同惠士奇云假紒者假髮爲髻後漢書東平憲王蒼傳肅宗賜東平王書送光烈皇后假紒帛巾各一則知假紒皇后服之輿服志同矣林頤山云續漢輿服志皇后謁廟假結髻紒結通用字宋禮志漢制皇后謁廟首飾假髻宋五行志晉海西太和以來大家婦女緩鬢傾髻爲盛飾用髮既多乃先作假髻後漢馬廖傳長安語曰城中好高髻四方高一尺亦指假髻而言因其首髻上又覆以假髻髻高近於一尺然則編列髮爲假紒其形制大而且高也云服之以桑也者謂編配鞠衣桑謂親桑之事案內宰仲春親蠶月令季春告桑言之詩君子偕老及雞鳴孔疏引以桑並作以告桑疑據內司服注增賈疏云上注鞠衣以告桑此下注及鄭荅志皆云展首服編此直據鞠衣服之以桑不云展衣者文略其編亦兼於展衣也鄭必知鞠衣展衣服編者三翟首服副昏禮女次純衣純衣則褖衣褖衣而云次則褖衣首服次可知其中唯有編明配鞠衣展衣也云次次第髮長短爲之者玉藻疏引鄭志同士昏禮女次純衣注云次首飾也今時髲也釋名云次次第髮也字又作髲說文髟部云髲用梳比也玉篇髟部云首飾爲髲次第髮長短必用梳比故首飾以爲名矣君子偕老疏云編列他髮爲之假作紒形加於首上次者亦鬄他髮與己髮相合爲紒是編次所以異也云所謂髲髢者玉藻疏引鄭志同釋文云髢本又作鬄少牢饋食禮主婦被錫衣移袂注云被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也詩召南采蘩被之僮僮傳云被首飾也箋亦引禮主婦髲鬄以證之此注與詩箋所謂髲鬄即據少牢禮彼字爲說說文髟部云鬄髲也重文髢鬄或从也聲髲鬄也又鬄髲也張參五經文字引鄭詩箋作鬄段玉裁謂少牢追師注髲鬄字亦並當作鬄鄭云鬄髲以髲婦人之紒作鬄者誤其說是也髲鬄云鄭注禮合次與髲鬄爲一其箋詩又合被與髲鬄爲一被之爲次恐未然也三翟之首服副鞠衣展衣之首服編褖衣之首服次君子偕老之次章上言其之翟也下言鬒髮如雲不屑髢也箋曰髢髲也不用髲爲善髲被古字通用然則詩之被乃所謂髢不在副編次之數金榜云少牢主人朝服主婦被錫衣案男子服爵弁者婦人首服次少牢主人服朝服而主婦或首服次蓋非其差矣經傳或言髲或言髢一物二名未有連髲爲文稱髲髢者鄭改經被錫爲髲鬄非古也被即詩所謂被錫今文作緆說文云緆細布子虛賦被阿緆是也案戴金並謂被爲首服在副編次之下纚之上規鄭少牢注破字及以被與次爲一之誤義致精塙張惠言說同然則鄭釋次義與許劉同自是古制而所謂髲鬄者則止可以釋詩之被不可以釋此及禮經之次矣云服之以見王者謂次配褖衣內司服注云褖衣御於王之服亦以燕居並謂襲燕服御見時也賈疏云士昏禮女次純衣純衣即褖衣則褖衣首服次可知上注展衣云以禮見王則展衣首服編以禮見王此又云次以見王者則見王有二一者以禮朝見於王與見賓客同則服展衣與編也一者褖衣首服次接御見王則褖衣與次則此注見王是也故二者皆云見王耳案內司服注謂后以禮見王服展衣故燕見降一等當服褖衣然王燕服玄端以次推之則后燕見王當纚笄宵衣與燕居同若服次褖衣則正與王皮弁朝服相當非燕見之服也內司服注謂后朝服展衣故後賈疏謂后朝王首服編並非其差互詳內司服疏云王后之燕居亦纚笄總而已者謂亦褖衣而不服次故玉藻疏引鄭志云若燕居之時則亦褖衣纚笄總而已賈疏云案士冠禮纚長六尺以韜髮笄者所以安髮總者旣繫其本又總其末燕居謂不至王所自在燕寢而居時也案雞鳴詩云東方明矣朝旣昌矣毛云東方明則夫人纚笄而朝但諸侯夫人於國衣服與王后同而得服纚笄而朝者此經云副編次以待祭祀賓客明燕居不得著次自然著纚笄而毛云著纚笄朝者毛更有所見非鄭義若然彼鄭不破之者以其纚笄燕居無正文故且從毛也其實朝王時首服編也案鄭賈說非也后御見與燕居之服蓋同纚笄宵衣鄭以宵衣與褖衣爲一故有此誤又纚笄有與被同服者則當服綃衣與宵衣唯服纚笄異毛詩雞鳴傳謂夫人纚笄朝此指諸侯夫人朝服蓋即被錫衣與諸侯朝服冠弁正相當服被者亦纚笄纚笄則不必盡著被也其夫人燕見燕居之服疑亦當纚笄宵衣不降於王后者禮窮則同也又案內則云婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳與纚同則纚笄總蓋婦人之常服但禮經言婦人纚笄者士昏禮特牲饋食禮並服宵衣其等差蓋在褖衣之下若如注說謂王后燕居服褖衣則不得去次而徒纚笄鄭說不可通也又白虎通義嫁娶篇云婦事夫雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總而朝公羊莊二十四年何注詩雞鳴孔疏引列女傳魯師氏母語文略同蓋妻事夫之常禮通上下言之故止著纚笄之文而不詳其服之異也云追猶治也者序官注云追治玉石之名衡笄皆玉爲之故別言追不言爲也林頤山云後鄭改先鄭舊義以追連下衡笄讀說追爲治玉猶言追玉衡玉笄即追師所以名官而分衡與笄爲二物引詩云追琢其璋者大雅棫樸文毛詩璋作章阮元云此當據魯韓詩玉篇玉部引詩亦作璋詁訓案毛傳云追彫也金曰彫玉曰琢鄭箋云周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也是彼詩追訓與此經同故引以爲證云王后之衡笄皆以玉爲之者賈疏云以弁師王之笄以玉故知后與王同用玉也弁師云諸公用玉爲瑱詩云玉之瑱也據諸侯夫人夫人與君同用玉瑱則衡笄亦用玉矣其三夫人與三公夫人同服翟衣明衡笄亦同玉矣其九嬪命婦等當用象也案諸侯夫人玉笄瑱容玉爲之乃石之似玉者與王后玉笄瑱蓋小異詳弁師疏聶氏三禮圖引梁正阮氏圖云笄士以骨大夫以象賈謂九嬪命婦等用象並依大夫制也鄘風君子偕老說衡夫人象服穀梁傳九年楊疏謂即象笄則誤云唯祭服有衡者詩君子偕老疏引衡下有笄字案衡笄不得垂於副旁此與注下又不合大雅棫樸疏引亦無笄字則鄘風疏蓋傳寫誤衍賈疏云見桓二年臧哀伯云衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖並據男子之冕祭服而言明婦人之衡亦施於三翟矣鞠衣以下雖無衡亦應有紞以縣瑱是以著詩云充耳以素以青以黃是臣之紞以縣瑱則知婦人亦有紞以縣瑱也云垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱者于亦當作於釋文以下無紞字賈疏云傳云衡紞紘綖與衡連明言紞爲衡設矣笄旣橫施則衡垂可知若然衡訓爲橫旣垂之而又得爲橫者其笄言橫據在頭上橫貫爲橫此衡在副旁當耳據人身豎爲從此衡則爲橫其衡下乃以紞縣瑱也案賈所據本有紞字國語魯語韋注云紞所以縣瑱當

耳者說文糸部云紞冕冠塞耳者詩齊風著箋說紞織之人君五色臣三色孔疏引王肅說則謂天子玄紞唯一色金鶚亦據國語魯語王后織玄紞謂王與后皆當用玄紞其說近是凡瑱皆有紞而祭服別有垂縣之衡則詩禮諸經並無見文鄭說不知何據賈亦無所申證今以此注所說形制反復攷之疑後鄭即緣男子之冕纊推之以說后之首飾大戴禮記子張問入官篇云黈纊塞耳所以弇聽也晏子春秋外篇云纊紞珫耳惡多所聞也紞即纊之或體文選東京賦薛綜注云黈纊言以黃綿大如丸縣冠兩邊當耳續漢輿服志注引呂忱字林論語皇疏左傳孔疏漢書東方朔傳顏注並用其義而求之詩禮經無徵驗如淳漢書注又謂以玉為瑱用黈纊縣之大戴禮盧注所說略同則謂纊與紞異名同物然紞為織成條繩不用縣纊為之其說亦難通竊疑古書說冕飾之纊正字當作衡其物則以玉為之太平御覽皇王部引蘇子云天子坐九重之內旒以翳明衡以隱聽旒衡即旒纊也蘇子雖晉蘇盧所擬然以纊為衡必有所本蓋纊衡聲近字通衡之與瑱同用玉繫以紞而垂之衡橫而瑱從與偏玉之衡相類故亦謂之衡以紞貫衡與瑱垂於耳旁皆有充塞之象故衡瑱紞三者並可以充耳塞耳言之後鄭此注即據彼為釋但天子諸侯冕服之衡以玉為之若后首服則不必有此後鄭說不若先鄭釋衡為笄之𥱼而可以證古冕纊之為玉而非縣丸自漢以後失其形制因其字借作纊而士喪禮又有瑱用白纊之文遂推之生人之冕飾望文生訓拟為黃縣為丸之說魏晉以後冕服並沿其制郢書燕說千載勿悟誠足惜也云詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑鬄也玉之瑱也是之謂也者鄘風君子偕老文瑱當作瑱詳內司服疏毛傳云玼鮮盛貌翟褕翟闕翟羽飾衣也鬒黑髮也如雲言美長也屑絜也瑱塞耳也鄭箋云髢髲也不絜者不用髲為善賈疏云引之者證服翟衣首有玉瑱之義故云是之謂也其紞之采色瑱之玉石之別者婦得服翟衣者紞用五采瑱用玉自鞠衣以下紞則三采瑱用石知義然者案著詩云充耳以素鄭彼注云謂從君子而出至於著君子揖之時也我視君子則以素為充耳謂所以縣瑱者或名為紞織之人君五色臣則三色而已此言素者目所先見而云下云尚之以瓊華注云美石彼下經又云充耳以青充耳以黃據臣三色故云人君五色矣詩云玉之瑱據君夫人云用玉則臣之妻與夫同美石彼毛注以素為象瑱鄭不從者若素是象瑱文何以更云瓊華瓊英之事乎故鄭以為紞也云笄卷髮者者喪服小記注義同說文竹部云笄簪也又先部云先首笄也俗作簪釋名釋首飾云笄係也所以係冠使不墜也公羊僖九年何注云笄者簪也所以繫持髮士冠禮賈疏云凡諸設笄有二種一是紒內安髮之笄一是皮弁爵弁及六冕固冠之笄案賈說分別甚析士喪禮云鬠笄纋中注云纋笄之中央以安髮此即安髮之笄亦即纚笄也喪服傳云吉笄尺二寸又吉笄有首注云有首者若今時刻鏤攝頭矣王及后吉笄制亦當同賈士喪禮疏又云安髮之笄男子婦人俱有冠笄唯男子有而婦人無也金鶚云婦人有瑱者亦有笄安髮之笄非所以縣瑱也賈謂婦人止有安髮之笄非也案金說是也鄭意殆亦謂后夫人無縣瑱之笄故唯云卷髮不知尚當有持首服之衡笄詩鄘風鄭笄是也二者形制蓋同但纚笄短而副笄長耳詳前疏魏書劉芳傳載後魏王肅說謂古男子無笄則尤謬云外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣禒衣者服次者禒釋文作緣誤屨人疏引鄭志說同玉藻疏引鄭志作展衣禒衣首服次是誤記也賈疏云案昏禮云女次純衣純衣則禒衣據士服爵弁親迎攝盛則士之妻服禒衣首服次亦攝盛禒衣既首服次三翟首服副則鞠衣襢衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉者賈疏云如者大夫妻服禮衣首服編士妻服禒衣首服次少牢特牲是大夫士妻特牲云主婦纚笄宵衣少牢云主婦髲鬄衣移袂但大夫妻移袂為異又不服編故知自於其家則降者謂案內司服注云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐王后得服此上服自於其家則降焉此首服亦與彼同但彼注止云外命婦此注外內並舉者內命婦雖無於其家祭祀賓客之事或以禮事至其家則亦宜降於佐后之服也內外命婦服升降其差次禮文不備張惠言參合鄭禮注及金榜之說又以意推之為婦人服表謂內命婦三夫人從王祭先王先公褕狄從后祭羣小祀闕狄告桑鞠衣從后見賓客展衣以禮見王禒衣御於王宵衣九嬪從王后祭闕狄告桑鞠衣從后見賓客以禮見王御於王與三夫人同世婦從后祭告桑並鞠衣從后見賓客以禮見王御於王亦與三夫人同女御從后祭桑見賓客並展衣以禮見王御於王並與三夫人同外命婦三公夫人從后祭闕狄從后桑鞠衣從后賓客展衣祭其廟禒衣禮見君子宵衣王之孤公之孤之妻助君祭鞠衣從后夫人賓客展衣祭其廟禒衣禮見君子宵衣次國小國之卿之妻助君祭鞠衣從夫人賓客展衣從夫人小禮事禒衣祭其廟宵衣王之卿大夫公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻助君祭從后夫人賓客並展衣從后夫人小禮事禒衣祭其廟宵衣王及侯國士之妻助君祭從夫人賓客禒衣祭其廟宵衣張表所差如此雖無明證大較近之惟天子三公驚冕夫人從后祭當褕狄自祭其廟當展衣又大國小國卿妻與大夫妻似不宜分為二等天子士妻服亦不宜與侯國之士妻同張氏沿內司服注之誤偶未釐正耳互詳彼疏云少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣移袂特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也者少牢經髲鬄衣本作被錫衣鄭讀為髲鬄此依破字引之鬄疑當為鬄詳前移袂舊本移作侈非今據注疏本正少牢釋文作侈袂此與唐石經同鄭彼注云纚笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵鄭意少牢諸侯卿大夫之祭禮主婦服次特牲諸侯士之祭禮主婦服纚笄故引以證大夫士妻自祭降服之事今攷髲鬄衣當為被錫衣與男子玄冠朝服相當纚笄宵衣又見士昏禮云姆纚笄宵衣注云宵讀為詩素衣朱綃之綃姆亦玄衣以綃為領因以為名且與特牲注說小異而其以宵衣為禒衣則一金榜云凡此祭於公大夫冕服其妻展衣士爵弁服其妻禒衣皆緣衣特牲少牢自祭於廟主人朝服布衣也故主婦亦服綃衣特牲士婦宵衣昏禮注云以綃為領則宵衣亦以帛為之可知案金說是也孔廣森林喬蔭張惠言說並略同蓋錫衣與司服錫衰同物宵衣亦即錫衣而以綃為領者與男子玄端服相當鄭說非也又云昏禮女次純衣纁袡盛服耳士人爵弁以迎者士昏禮親迎云主人爵弁纁裳緇袘女次純衣纁袡純衣即禒衣士上服爵弁服士妻上服次禒衣攝服以助祭於君今親迎得服之故云攝盛服此引證非助祭而不降者為非常禮也孔廣森云昏禮主人爵弁女次純衣纁袡雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡為一曾子以為婦服則稅衣纁袡者即純衣纁袡也案孔說是也稅禒通詳內司服疏云移袂禒衣之袂者鄭從少牢經既破被錫為髲鬄則所云衣者不知何衣意大夫妻助祭服展衣自祭降一等當服禒衣故謂移袂者即禒衣也鄭彼注釋衣移袂云亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸彼注不云禒衣者鄭意綃衣即禒衣故鄭司服注義蓋謂大夫以上朝祭服並侈袂士朝服玄端服則不侈袂以相比例則婦人服大夫妻禒衣以上並侈袂士妻禒衣則不侈袂與男服差次相應但婦服侈袂唯少牢一見而鄭謂大夫以上服並侈袂說亦不甚塙未可據以推定婦服也詳司服疏賈疏云此鄭獨解少牢主婦衣移袂者是移禒衣之袂上既云移袂今又云移禒衣之袂不同者但士之妻服綃服禒衣助祭及嫁時不移其袂今大夫妻綃衣移而以禒衣袂者以大夫妻與士妻綃衣名同不得言移於綃衣之袂故取禒衣也賈

以周云鄭注少牢云亦衣宵衣而侈其袂又注追師云侈袂禒衣之袂是鄭亦以宵衣為禒衣也婦人禒衣配男子朝服案鄭賈意當如黃說故鄭士昏禮注以宵衣亦為玄衣賈內司服疏謂少牢大夫妻侈綃衣袂少牢疏義同大意蓋謂少牢主婦所服亦即綃衣但士妻綃衣袂無侈法今云移袂則是禒衣明禒衣宵衣本同惟以領袂為異今攷宵衣實即錫衣與禒衣自是二服此注說非是少牢主人朝服主婦被錫衣侈袂特牲主人冠端玄為玄端服主婦纚笄綃衣不侈袂蓋衣同而首服及領袂則降男女服差次正合若如此注以為禒衣則與主人朝服不相當足知其非又案婦人服衣禒衣以降為被錫衣唯少牢禮一見更降為纚笄宵衣士昏禮兩見特牲一見則皆不加被蓋笄即為首服也又士昏禮曾從者畢玄端女從者畢袗玄纚笄被穎黼蓋亦即錫衣之衣加被者與玄端服正相當以其不綃領故不云宵衣耳鄭注及賈彼疏亦謂即禒衣則非也云凡諸侯夫人於其國衣服與王后同者賈疏云以其諸臣之妻有助后與夫人祭之事諸侯夫人無助后之事故自於其本國衣服得與王后同也所同者上公夫人得褘衣已下至禒衣褘衣從君見大祖褕翟從君祭羣廟闕翟從君祭羣小祀鞠衣以告桑展衣以禮見君及賓客禒衣以接御侯伯夫人得褕翟已下褕翟從君見大祖及羣廟闕翟已下與上公夫人同子男夫人得闕翟已下闕翟從君見大祖及羣廟與羣小祀鞠衣以下與侯伯同也纚笄綃衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟夫人褘衣是也

喪紀共笄經亦如之【疏】喪紀通大小喪言之此所共者亦自王后以下通內外命婦皆共之也喪服經云妻為夫妾為君女子子在室為父布總箭笄髽衰三年注云箭笄篠竹也又記云女子子適人者為其父母婦為其舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總傳云笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也注云櫛笄者以櫛之木為笄或曰榛笄案檀弓說榛笄長尺蓋短於吉笄后之喪笄亦當有箭笄櫛笄但后吉笄用玉則折笄或不用象笄耳其內命婦九嬪以下外命婦卿大夫妻以下喪笄與喪服經記同凡經有首經要經男女制同詳司服疏

屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與舄屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲為下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄為上冕服之舄詩云王賜韓侯玄衮赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六唯祭服有舄玄舄為上褘衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳句當為絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨眾多反覆以見之凡舄之飾如繡之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以為行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時【疏】掌王及后之服屨者賈疏云但首服在上尊又是陽多變是以追師與弁師男子婦人首服各別官掌之屨為在下卑又是陰少變故男子婦人同官掌之也云為赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨者此辨二舄一屨色及采飾之別即此官之官法也賈疏云謂掌而營造之故云為也赤舄者男子冕服婦人闕翟之舄也黑舄者天子諸侯玄端服之舄赤繶已下云繶云句者欲言繶絇以表見其舄赤繶者是天子諸侯黑舄之飾黃繶者與婦人為玄舄之飾也青句者與王及諸侯為白舄之飾凡屨舄皆有絇繶純三者相將各言其一者欲互見其屨舄故多舉一邊而言也素屨者大祥時所服去飾也案舄屨之差見於經者唯此職及士冠士喪二禮文皆不具此經雖有互文錯見之例然如鄭賈所說前後參差絕無義例殆不足據林喬蔭云王與后蓋皆二舄一赤舄一黑舄赤繶以飾赤舄黃繶以飾黑舄燕居則王及后皆不服舄而服屨是為素屨案林說較長王昭禹亦謂赤舄赤繶黑舄黃繶即林氏所本莊有可說同史浩釋赤繶黃繶亦從黃說又謂青句即以飾素屨亦近是今依據禮經參以諸家之義竊謂此經赤舄黑舄王與后通得服之赤舄則赤絇繶純黑舄則黃絇繶純素屨則青絇繶純蓋赤舄最尊故即以赤為飾不以他采閒之亦謂之金舄以赤兼黃朱近於金色也小爾雅廣服云屨尊者曰達屨謂之金舄而金絇也是即金舄絇同色之塙證士冠三屨並繶絇純同色而此赤繶黃繶之下別出青絇明青絇自與素屨為一屨素屨即士冠禮之白屨林本孔廣森說謂非凶屨是也王之白屨青絇繶純與士白屨緇絇繶純小異其以青絇素屨者別於凶屨無絇其不曰青繶素屨者嫌與上赤繶黃繶連文無別也要之此經二舄一屨與士冠禮三屨之色正同唯王及后仍當有纁屨黑屨與士三屨同經不著者以舄尊屨卑舉赤舄黑舄足以晐纁屨黑屨鄭大夫及王之命士得服冕服者亦得服赤舄侯國之士服自爵弁以下則惟服纁黑白三屨蓋服屨之內本無青黃二色經文敘次自明析也云葛屨者說文艸部云葛絺綌艸也賈疏云自赤舄以下夏則用葛為之若冬則用皮為之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮故也案詩禮諸經止有葛屨無葛舄竊意舄尊雖夏亦當用皮葛屨止可用以為屨不以為舄也賈說恐未審賈疏又云鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之荅曰大裘袞衣鷩衣毳衣絺衣玄衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端褘衣玄舄首服副從王見先王褕翟青舄首服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服襢衣白屨首服編以禮見王之服禒衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄玄青赤鞠衣以下三屨黃白黑婦人質不殊裳屨舄皆同裳色也案賈引鄭志所定王及后服舄屨之差亦未塙詳後初學記屨部引賈子云天子黑方屨諸侯素方屨大夫素圓屨此說屨制與禮經不合尤不足據也　注云屨自明矣必連言服者著服各有屨也云者明服別則屨別也賈疏云屨舄從裳色裳既多種故連言服也云複下曰舄禪下曰屨者隋書禮儀志引禮圖同說文履部云履足所依也屨履也釋名釋衣服云履禮也飾足所以為禮也亦曰屨屨拘也所以拘足也複其下曰舄舄腊也行禮久立地或泥溼故複其下使乾腊也賈疏云下謂底複重底重底者名曰舄禪底者名曰屨也惠士奇云方言中有木者謂之複舄自關而東複履其庳者謂之鞮下禪者謂之鞮郭注云今韋鞮也然則禪以皮而複加木矣隋志云近代或以重皮而不加木隋制復古以木重底舄冕服著之屨則通用任大椿云釋名複其下曰舄複其末下使乾腊也古今注舄以木置屨下乾腊不畏泥溼也蓋舄以革為底而以木為重底置在屨下故釋名謂複其末下古今注亦云木置屨下也革柔故以革親足木堅可以禦泥溼故以木著地也云古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與者賈疏云首直云屨人不言舄及經舄屨兩有是言屨通及舄漢時名複下者為屨并通得下禪之屨故云俗易語

反舄詒讓案鄭謂周時本以複下曰舄襌下曰屨然此經服屨內兼有三舄是複下亦通名屨也毛詩豳風狼跋傳云赤舄人君之盛屨也又小雅車攻傳云金舄達屨也此並古義之以屨通舄者也至漢時俗語則無復舄名而以屨爲複下之正稱其襌下者蓋別稱鞮方言所云卽漢時語也襌下者雖亦或稱屨則以爲叚借之通語不爲正名是與周時語正相反也云舄屨有絇有繶有純者飾也者舄屨鼻飾謂之絇牙底相接縫中之飾謂之繶繶口之飾謂之純見士冠禮及士喪禮此經有絇繶而無純者文不具鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣者謂以赤黃之絲爲絛紃以緣牙底相接之縫中云下緣者對繶口之緣爲上緣也先鄭說與後鄭同引士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純者今儀禮冬皮屨作冬白屨又緇純作緇絇純陸氏儀禮釋文亦無絇字蓋先鄭所見本異鄭彼注云冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也士冠禮亦云屨夏用葛冬皮屨可也賈疏云引士喪禮者證繶爲下緣云皆繶緇純者葛屨皮屨皆有繶也緇純純用緇則繶絇亦用緇色也云禮家說繶亦謂以采絲礫其下者漢時禮家說士冠義也礫蓋與櫟同釋名釋首飾云導所以導櫟鬢髮使入巾幘之裏也屨繶亦以采絲櫟入屨牙底接縫中爲飾故云櫟其下繶於屨牙底之閒爲飾猶士虞禮爵口足之閒爲篆飾謂之繶爵也說文系部云繶以絲介屨也疑卽此繶又屨部別有屨字訓屨下畫卽屨下底之名徐鍇說文繫傳謂此注之礫卽屨字之假借誤云玄謂凡屨舄各象其裳之色者士冠禮注亦云屨者順裳色蓋凡禮之通例衣與冠同色帶與衣同色裳與韠同色屨與裳同色賈疏云屨舄與裳俱在下體其色同淩廷堪云亦有屨與裳不同色者玄端用黑屨而裳則有玄裳黃裳雜裳之異是也注蓋舉其多者言之耳引士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也者此士冠三加玄端皮弁爵弁服之屨也鄭彼注云玄端黑屨以玄裳爲正也絇繶純三者皆青爵弁屨以黑爲飾引此者證屨象裳色之義玄端皮弁爵弁服並詳司服疏云王吉服有九舄有三等者賈疏云則司服六冕與韋弁皮弁冠弁是也舄有三等謂經赤舄黑舄白舄也云赤舄爲上冕服之舄者天子吉服以六冕爲上此經二舄先赤後黑亦以赤舄爲上冕服皆玄衣纁裳故同赤舄也赤舄亦謂之金舄鄭詩小雅車攻箋云金舄黃朱色也孔疏謂金舄者卽禮之赤舄是也云詩云王賜韓侯玄衮赤舄則諸侯與王同者詩大雅韓奕文毛詩賜作錫俗本多依詩改作錫非又諸車攻云赤芾金舄會同有繹毛傳亦云諸侯赤芾金舄賈疏云玄衮者冕服皆玄上纁下而畫以衮龍赤舄者象纁裳故也引之者證諸侯得與王同有三等之舄赤舄爲上也案詩豳風狼跋亦詠周公服赤舄但依鄭賈說則諸侯吉事無不服舄者今攷左傳及諸子述諸侯事涉屨者甚多疑諸侯弁服冠服亦止服屨也詳後云下有白舄黑舄者賈疏云白舄配韋弁皮弁黑舄配冠弁服案司服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳則韋弁其裳以韎之赤色韋爲之今以白舄配之其色不與裳同者鄭志及聘禮注韋弁服皆云以素爲裳以無正文鄭自兩解不定故得以白舄配之冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也白屨卽與皮弁素積白屨同今以黑舄配之不與裳同色者朝服與玄端大同小異皆玄端緇布衣而裳有異耳若朝服則素裳白屨若玄端之裳則玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是韠從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色者但天子諸侯舄有三等玄端既不得與祭服同赤舄若與韋弁皮弁同白則黑舄無所施故從上士玄裳爲正而黑舄也大夫玄端素裳亦從玄裳黑屨矣案鄭賈說非也王及諸侯弁服冠服禮無服舄之正文又此經本無白舄而鄭以青絇爲白舄謂經舉飾以明舄其說本屬牽強韋

弁服韎裳當以司服注爲正鄭志云素裳乃鄭未定之論不足據依賈又謂冠弁玄端服黑舄亦本鄭志說任大椿云冠弁卽朝服也天子諸侯朝服皆素裳舄從裳色燕禮記疏謂諸侯朝服當白舄則天子冠弁亦當白舄案任說是也宋緜初說同今依此經及士冠禮攷之王舄實止有赤黑二種屨則當有纁黑素三種赤舄以配五冕服之纁裳纁屨以配韋弁服之韎裳素屨以配皮弁冠弁服之素裳黑屨以配玄端服之玄裳惟黑舄無所施今攷司服齊服玄端上通於天子書顧命載康王卽位之禮云王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳蟻裳卽玄裳黼裳黑白相閒爲變服黑舄者殆卽玄冕玄裳黼裳之舄也如是則於經文既合而二舄配冕服素屨配弁服於尊卑敘次尤絕無牴觸之以青句爲白舄橫增經外之服名以黑舄配冠弁復兼朝服之裳色不遺勝乎王齊服玄冕玄端亦詳司服疏云王后吉服六唯祭服有舄者內司服注云褘衣揄狄闕狄此三者皆祭服是也賈疏云以王有舄有三后舄不得過王故知后舄亦三等但冕服有六其裳同故以一舄配之后翟三等連衣裳而色各異故三翟三等之舄配之云玄舄爲上褘衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳者御覽引三禮六服圖云王后翬衣玄舄揄狄青舄闕狄赤舄鞠衣黃屨並依鄭義賈疏云玄舄配褘衣則青舄配搖翟赤舄配闕翟可知六服三翟既以三舄配之且下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣以下皆屨也又云上公夫人得服褘衣者亦得玄舄也案鄭賈說亦未安玄舄青舄經文所無鄭以意增之以配褘衣揄狄誤亦與王服增白舄同但后之舄屨所配經無明文今以屨順裳色推之褘謂唯闕狄赤舄當如鄭說餘服則褘衣玄揄狄青玄與黑色並相近當同服黑舄鞠衣黃當服纁屨展衣白當服素屨褖衣宵衣黑則當同服黑屨但禮經闕略無文可證耳云句當爲絇聲之誤也者段玉裁云此依士冠禮注約定爲聲之誤實則古假借字也案段說是也漢書王莽傳亦作句云絇繶純者同名者賈疏云案士冠禮三冠絇繶純各自同色故也云今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨若衆多反覆以見之者賈疏云以其男子有三等屨舄婦人六等屨舄若具言其屨舄於文煩故雜互見之明其衆多也案鄭賈意經以赤繶爲黑舄之飾又以黃繶見后有玄舄以青絇見王有白舄而赤舄當黑繶則又無文故云雜互言之其說亦非也今據小爾雅推定赤繶卽赤舄之飾則黃繶亦卽黑舄之飾而青絇又當別爲素屨之飾無白舄玄舄經文敘次並不雜互鄭自誤釋耳云凡舄之飾如繢之次者書繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也注云此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣此所謂繢次也賈疏云無正文此約皮弁白屨黑絇繶純白黑比方爲繢文爵弁纁屨黑絇繶純黑與纁南北相對尊祭服故對方爲繡文也以此而言則知凡舄皆不與屨同而爲繢文可知詒讓案此亦鄭以意說之蓋不足據以金舄絇同舄色證之則無繢文之說可知云赤繶者王黑舄之飾者賈疏云以其舄飾從繢之次赤是南方火色與北方黑對方更無青屨取赤爲繶知是王黑舄之飾也案鄭賈說亦非也今定赤繶卽赤舄之飾赤繶則赤絇小爾雅所謂金絇是也云黃繶者王后玄舄之飾者賈疏云以其天玄與地黃相對爲繢次故知是王后玄舄之飾也案鄭賈說亦非也今定黃繶爲黑舄之繶非繢次也云青絇者王白舄之飾也賈疏云亦以對方飾之亦得與褖衣黑屨爲飾但據舄尊者而言王亦與諸侯白舄爲飾也案鄭賈說亦非也今定青絇卽素屨之絇亦非對方色也云言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將者賈疏云以士冠禮三冠各有絇繶純故知三者相將但經互見故各偏舉其一耳案鄭賈說是也絇繶純同色故經不一一備詳但鄭謂舉繶絇以見舄屨則非耳云王及后

之赤舄皆黑飾后之青舄白飾者賈疏云以爲皆對方以繢次爲飾故如義然也案鄭賈說亦非也今定王赤舄赤飾后無青舄云凡屨之飾如繡次也者畫繢之事云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡注云此言刺繡采所用繡與畫繢黻繡次正合故云如繡次此說亦非詳前云黃屨白飾白屨以爲裳所謂繡次也鄭以士冠禮黑屨青絇繶純白屨緇絇繶純與黑飾黑屨青飾者賈疏云此據婦人之屨鞠衣已下之屨故有黃屨黑屨也以屨從繡次爲飾故知義然也詒讓案黃屨當云纁屨白屨卽素屨也云絇謂之拘者釋文拘作救云威如字劉音拘段玉裁從釋文作救云作拘者誤絇謂之救者爾雅釋器文司救注云救猶禁也禮防禁人之過者也儀禮注絇之言拘也鄭自爲詁故云之言此引爾雅云謂之案段說是也云著爲屨之頭以爲行戒者賈疏云絇謂屨頭以條爲鼻鄭注士冠亦云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭言拘取自拘持爲行戒者謂使抵目不妄顧視也詒讓案絇形制鄭士冠士喪禮注並云如刀衣鼻漢書王莽傳句履句卽絇之叚字宋祁校本引韋昭云句履頭飾形如刀鼻與鄭說同顏注引孟康云今齊祀履舄頭飾也出履二寸師古云其形岐頭顏說岐頭之形未知其審據孟康說出履二寸蓋屈絲條著履頭爲小紐如刀衣鼻可以穿繫故士喪禮襲時乃屨綦結于跗連絇賈彼疏謂以衣鼻況絇在屨頭上以其皆有孔得穿繫於中而過也曲禮孔疏引禮記隱義亦言古者屨頭鼻綦繩相連結之是也又穀梁襄二十四年傳衛侯之弟專出奔晉織絇邯鄲楊士勛疏引麋信云絇著屨頭爲之頭卽周禮絇繶及純是也然則絇蓋染絲織成著之至內則屨著綦注云綦屨繫也屨繫著於踵謂之綦與屨飾著於頭謂之絇異內則孔疏引皇氏云屨頭施繫以爲行戒又引士冠禮青絇注謂爲誤則誤以綦絇爲一非也晏子春秋諫下篇云景公爲履黃金之綦飾以組連以珠良玉之絇其長尺綦絇並舉足證其非一物彼絇有玉又其長盡非常制故去出履二寸如刀衣鼻卽至長亦不得盈尺也又絇廣度經注無文曲禮疏引士冠禮絇博寸解者云用繒一寸屈之爲絇然士冠禮博寸專屬純則與絇廣無涉孔說亦誤云繶縫中紃者士冠禮注同賈疏云繶是牙底相接之縫綴條於其中詒讓案廣雅釋器云編緒繶紃條也說文糸部云紃圜采也條扁緒也淮南子說林訓云條可以爲繶不必以紃高注云紃亦繶也雜記釋紃以五采注云紃施諸縫中若今時條也故賈以條釋紃內則疏云薄闊爲組以繩爲紃然則繶者以采絲爲紃繩以飾爲屨縫中與緯以采紃綴縫略同鹽鐵論散不足篇說屨云紃裏紃下凡繶以紃綴牙底之縫故謂之紃下矣又荀子富國篇云布衣紃屨之士楊注云紃條也謂編麻爲纑繩之屨也彼紃屨卽繩屨乃賤者所服與此屨繶異云純緣也者士冠禮三屨並云純博寸彼注及司几筵注並同說文糸部云緣衣純也賈疏云謂以條爲口緣詒讓案禮服凡緣邊口並謂之純若衣之領袂筵席之邊並有純是也此純亦謂爲屨繞口之緣與綴縫之緣異漢書賈誼傳云爲之繡衣絲屨偏諸緣顏注引服虔云加牙條以作屨緣也偏諸卽說文之扁緒廣雅之䍁緒又廣雅釋器說履云其緣謂之無緣無緣緣也則履緣亦以采絲條爲之與繶同云天子諸侯吉事皆舄者卽上云王吉服有九諸侯吉服各依爵命爲差鄭意天子諸侯冕弁冠諸服凡吉事並服舄也任大椿云天子諸侯自冕服外雖韋弁服玄端皆用舄惟天子爵弁當用屨屨人注天子諸侯吉事皆舄爵弁爲天子哭諸侯及承天變之服非吉事也似不當爲諸侯未遇爵命服士服而來則服爵弁雖非凶事但旣服士服似亦當從士屨案任推鄭義深得其恉若然諸侯爵弁用之吉事依鄭義仍得服舄矣燕禮記燕朝服於寢注謂諸侯與羣臣朝服白屨是諸侯吉事亦有著屨者賈彼疏則謂鄭據士冠禮成文其實

諸侯當白舄其臣則白屨也依賈說則諸侯朝服玄冠亦服舄也今攷天子諸侯弁服冠服無論吉凶似皆當服屨鄭賈謂皆服舄恐非云其餘唯服冕衣翟著舄耳者此兼釋后夫人內外命婦服屨之差也依鄭與命司服內司服注義服冕謂王之三公服毳冕孤服絺冕卿大夫服玄冕者並得服赤舄士服爵弁則服纁屨不得服舄也衣翟謂后以下至三公夫人服三翟者並得服舄其九嬪世婦御妻及卿大夫之妻不得服翟者皆服屨也今攷天子士得服冕而不得服舄九嬪孤卿之妻並宜得服舄皆不如鄭所說詳後疏云士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也者補釋士冠禮義依鄭前說舄飾從繢次屨飾從繡次士爵弁纁屨若從繡次則宜白飾今士冠禮黑絇繶純與繢次不合故鄭以爲因祭服特尊之得與舄同從繢次士冠禮注亦云爵弁尊其屨飾以繢次是也云素屨者非純吉有凶去飾者者賈疏云下經注散屨與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞麻衣而著此素屨故云非純吉經素屨不云絇繶純故知去飾無絇繶純也孔廣森云素屨如素積之素非凶屨也陳奐云素者白也素屨白屨卽皮屨案孔陳說是也此卽禮經之白屨詳前云言葛屨明有用皮時者以先鄭引士喪禮云夏葛屨冬皮屨而此經止云葛屨不云皮屨明此職所掌自葛屨外諸舄屨皆以皮爲之故士喪禮直言冬白屨是凡屨舄之以色別者並皮爲可知詩魏風葛屨孔疏云凡屨冬皮夏葛則無用絲之時而少儀云國家靡敝君子不屨絲屨者謂皮屨以絲爲飾也夏日之有葛屨猶絺綌所以當暑特爲便於時耳非行禮之服若行禮之服雖夏猶當用皮鄭於周禮注及志言朝祭屨舄各從其裳之色明其不用葛也案孔謂禮屨皆用皮是也但依士喪禮注謂夏用葛屨亦白則無論皮葛並同裳色是葛屨亦爲禮屨若如孔說則冠喪大禮乃用不禮之屨其可通乎但葛屨止夏時服之餘三時則皆當皮屨賈士冠禮疏謂春宜從夏秋宜從冬非也凡皮屨以韋革爲之不存毛左昭十二年傳說楚靈王服豹舄杜注云以豹皮爲屨非禮服也

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾

【疏】辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨者賈疏云上受王及后等尊者爲屨說此明臣妻及嬪已下之屨也云言外內命夫案肆師職云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼注外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女彼外命男則此外命夫若然此外命夫其妻爲外命婦鄭雖不注亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也案賈說是也互詳內宰肆師疏　注云命夫之命屨纁屨者賈疏云以其經不云舄唯云屨大夫以上衣冠則有命舄無命屨故知命屨中唯有屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已詒讓案鄭以命夫命屨爲纁屨專指士爵弁服言也然此命夫當通公孤卿大夫士言之經舉屨以見舄互文以見義猶上文王后之服屨亦不舉舄也依鄭賈說王之三公服毳冕孤服絺冕卿大夫服玄冕並得服舄今攷定王三公服驚冕孤卿服毳冕大夫服絺冕又依禮器說王之命士亦得服冕與鄭注小異竊謂毛詩傳赤舄爲人君之盛屨則赤舄唯人君乃得服之天子三公孤卿或以外諸侯爲之或食大小都亦有人君之道自得服赤舄其大夫士爵秩較卑雖得服冕而仍服纁屨與其妻服纁屨白屨亦適相稱也王三公以下之服詳大宗伯司服疏云命婦之命屨黃屨以下者內自九嬪至女御外自孤卿內子下及士之妻通稱命婦也賈疏云以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪已下不得服舄皆自鞠衣以下故云黃屨以下言以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女御皆褖衣黑屨故云以下以廣之案鄭

賈說亦非也以差次攷之外內命婦王三公夫人當服揄狄九嬪及孤卿之妻並當服闕狄則皆得服赤舄世婦及大夫之妻當服鞠衣並當服纁屨御妻及士之妻服展衣並當服白屨無黃屨也詳前及內司服疏云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者功屨猶司裘之功裘亦人功微麤者也命屨人功最精功屨次於命屨故微麤爲次命屨謂降一等也賈疏云案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤舄爲命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也云九嬪內子亦然者雜記云內子以鞠衣注云內子卿之適妻也此注則專據孤之妻言之不含卿妻也賈疏云九嬪與孤妻內子既以黃屨爲命屨功屨之中有禮衣白屨綠衣黑屨故云亦然案九嬪及孤妻當以赤舄爲命舄鄭賈說亦非云世婦命婦以黑屨爲功屨者此命婦專據卿大夫妻言之賈疏云以其皆以禮衣白屨爲命屨其功屨唯有綠衣黑屨也案卿妻當與孤妻同世婦及大夫之妻當以纁屨爲命屨白屨爲功屨鄭賈說亦非云女御士妻命屨而已者賈疏云以二者唯有綠衣黑屨爲命屨故云命屨而已案女御及士妻當以白屨爲命屨鄭賈說亦非云士及士妻謂再命受服者者此據大宗伯云再命受服明王之下士及妻皆不得受命屨也詳大宗伯及內司服疏云散屨亦謂去飾者賈疏云據臣言散即上之素屨皆是無飾互換而言故云謂去飾者也案鄭賈意此散屨猶上素屨皆凶服又士冠禮云不屨繐屨注云繐屨喪屨也縷不女治曰繐亦其類也但此說亦非是今攷此功屨麤凶屨之飾或亦在其內然以非專指凶屨也鄭巾車注以功沽詁散屨猶巾車言良車散車蓋專指燕居之屨降於功屨者其人功尤良散其義最允凡此經言散者並取麤沽猥雜亞次於上之義詳鹽人巾車疏

凡四時之祭祀以宜服之祭祀而有素屨散屨者唯大祥時 疏 凡四時之祭祀以宜服之者此專據祭服爲屨而言不關王后素屨外內命夫命婦散屨也 注云祭祀而有素屨散屨者唯大祥時者檀弓云有子蓋既祥而絲屨組纓注云譏其早也禮既祥白屨無絇孔疏謂據戴德喪服變除禮文賈疏云鄭知此經四時祭祀含有素屨散屨者以此經四時祭祀總結上文諸屨故知有此二屨也云唯大祥時者此據外內命夫命婦爲王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無絇繶純是以上經注云非純吉故云唯大祥時也但上經據車云散散與素一也案鄭賈說並非經義又素屨散屨亦非凶屨詳前疏

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農云復謂始死招魂復魄士喪禮曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復冀其復反故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復大夫死於館則其復如於家死於道則升其乘車之左轂以其綏復喪大記又曰爲賓則公館復私館不復夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故書綏爲縷杜子春云當爲綏禮非是也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旌旂有是綏者當作緌字之誤也緌以旄牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生亦因先王有徒緌者士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者今禮家定作蕤 疏 掌大喪以冕服復于大祖者此與祭僕隸僕爲官聯也賈疏云大喪謂王喪也謂初死屬纊絕氣之後即以冕服自袞冕以下六冕及爵弁皮弁之等復謂招魂復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於大祖之廟當升自東霤北面履危西上云皋天子復如是者三乃卷衣投於前有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也案六冕當作五冕依賈說則王喪當十二人復叙官止下士四人於數不足者蓋當使它官若祭僕隸僕小臣之屬同復也云以乘車建綏復于四郊者綏當從故書作縷即纛之段字謂以象路建大常而載全羽之旌至四郊祭祀兆域之處升車之左轂而復也 注云求之王平生常所有事之處者此夏采復於大祖及四郊祭僕復於小廟隸僕復於小寢大寢此五者並王平生常所有事之處故博求之也云乘車玉路者賈疏云案巾車云玉路以祀祭天地於郊用玉路明於四郊復乘玉路可知案小宗伯云兆五帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復之也案此乘車實當爲象路即司常之道車鄭賈以爲玉路則不得建綏非也詳後玉路詳巾車疏云於大廟以冕服不出宮也者冕服即五冕之服也凡復用衣裳不用冠故士喪禮說士復云以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶此王復用冕服亦用衣不用冕也玉府亦云大喪共復衣裳雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服後鄭注云上公五侯伯四子男三案此天子冕服蓋亦自袞冕而下爲五其裘冕以祭昊天上帝非廟享所服則復於大祖蓋亦不用大裘十二章之袞也大廟在雉門內之左後鄭閽人及小宗伯注雖謂在中門外要不出皋門庫門故云不出宮也云四郊以綏出國門此行道也者四郊蓋謂近郊五十里在國門之外王生時非行不出國門故用行道之法建綏以復不用冕服也鄭司農云復謂始死招魂復魄者後鄭士喪禮注義同詳玉府疏引士喪禮曰士死于適室者鄭彼注云適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉賈疏云適室則適寢也大夫士謂之適寢天子諸侯謂之路寢也云復者一人者賈疏云命士不命之士皆一人若大夫以上皆依命數也云以爵弁服者士以爵弁爲上服猶王用冕服也云升自東榮者賈疏云升屋從東榮而上天子諸侯言東霤云中屋北面招以衣曰皋某復三者鄭彼注云皋長聲也某死者之名也復反也云降衣于前受用篋升自阼階以衣尸者鄭彼注云降衣下之也受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之引喪大記曰復男子稱名婦人稱字者賈疏云男子稱名據大夫士禮記曲禮云天子崩復曰天子復矣諸侯復曰某甫復矣鄭注云不呼名臣不名君也諸侯呼字詒讓案喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注謂彼據殷禮質復臣得名君先鄭意或以小記爲周法則大記文容得含天子禮與後鄭據曲禮義不同也云唯哭先復言死而哭哭而復冀其復反者唯哭先復亦喪大記文以下先鄭釋大記義明始死即有復是冀其復反而生也云故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也者鄭彼注云鬼神處幽闇望其從鬼神所來北面鄉其所從來也引之者廣證喪禮必有復之義云檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊者鄭彼注云尊者求之備也亦他日所嘗有事引之者證天子有復大祖四郊之事其小祖即祭僕復于小廟是也又案檀弓庫門據諸侯法賈士喪禮疏謂天子五門皆復則不徒庫門以內矣云喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣者鄭彼注云朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求

是神也若以袞冕[illegible]上公也夫人以[illegible]互言耳上公以袞則夫人用
禕衣玄謂[illegible]伯以[illegible]其夫人[illegible]子男以[illegible]其夫人乃用[illegible]以[illegible]
赤也玄衣[illegible]夫[illegible]夫自[illegible]冕而下之[illegible]也其世[illegible]亦以[illegible]衣
案先鄭引此者證王[illegible]用五[illegible]服也其王后之[illegible]用禕衣以
下賈士[illegible]人[illegible]王后以下[illegible]自[illegible]以內[illegible]而已則
后夫人[illegible]四郊[illegible]也[illegible]衣[illegible]衣[illegible]衣詳內司服疏又案
大記說復者[illegible]士[illegible]之[illegible]大[illegible]不合未知[illegible]否引雜記者
書及升服則是服王祝之服[illegible]大[illegible]注不[illegible]天子[illegible]復
曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復
以其綏復者[illegible]注云館主國[illegible]舍[illegible]於[illegible]主國[illegible]舍
云之大夫升屋[illegible]用[illegible]衣也如於[illegible]道則升其乘車左轂以屋東榮
復者[illegible]於館則其復如於家[illegible]左[illegible]轂升以其綏
大夫[illegible]於家以[illegible]玄[illegible]又[illegible]文[illegible]不云[illegible]者又不具鄭彼注云
大夫[illegible]於[illegible]家括[illegible]復[illegible]引此二文者[illegible]大夫士[illegible]先[illegible]亦從杜云
子春[illegible]又[illegible]曰[illegible]為[illegible]則[illegible]公[illegible]以[illegible]大[illegible]不[illegible]於[illegible]之復為主人妻
之寡引此者記云公[illegible]者公[illegible]館[illegible]復[illegible]注云不於[illegible]之[illegible]
也引雜記[illegible]亦[illegible]諸侯[illegible]云夏采天子之官故以冕服[illegible]大夫以下之家
車注云官[illegible]云[illegible]夏采天子[illegible]故以[illegible]自[illegible]大祖以[illegible]乘
以[illegible]官[illegible]復于四郊天子之[illegible]也者以天子[illegible]大祖四郊之復[illegible]
近臣也[illegible]之其諸侯則[illegible]官[illegible]故[illegible]大[illegible]云小臣[illegible]注云小臣為君之別
鄭此夏采[illegible]復天子[illegible]大[illegible]大宗伯[illegible]復[illegible]衣服[illegible]先鄭注云之
衣[illegible]生時服[illegible]招魂復魄於大廟至四郊是[illegible]鄭彼注亦斜[illegible]正[illegible]先鄭[illegible]義
仍衣[illegible]用冕服[illegible]鄭不復[illegible]故此注不[illegible]引[illegible]也後鄭彼注四郊[illegible]復乘車[illegible]
詳[illegible]云大祖始祖廟也者[illegible]大祖[illegible]祭[illegible]小廟[illegible]三昭三穆與大祖之廟而七中始
祖為最尊故謂之大祖[illegible]王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七中始
七注云大祖后稷是也[illegible]七廟以后稷為始祖詳春官敘官及守祧
疏賈疏云餘六廟此不云復[illegible]大喪復于小廟注云小廟高祖
祖以下是親廟四也其五廟之中[illegible]故復[illegible]云大喪復于小廟案小
大祖[illegible]以注小[illegible]高祖以下[illegible]始祖曰大[illegible]惟二祧無復文者
祭法注云親廟四與大祖皆月祭二祧[illegible]不言[illegible]復也[illegible]記
禮弓云復于四小祖大祖[illegible]四郊[illegible]不言庫門無月者文不具也故書
綏為[illegible]禮杜子春云[illegible]也者[illegible]設玉藻云杜易[illegible]為[illegible]本作鄭
讀[illegible]之故書作[illegible]說文[illegible]無此[illegible]禮音[illegible]音[illegible]音為[illegible]亦作[illegible]
[illegible]或作[illegible]大夫士[illegible]從[illegible]云司常王[illegible]大常[illegible]諸侯[illegible]亦[illegible]羽[illegible]
[illegible]大[illegible]建[illegible]物[illegible]州里[illegible]建[illegible]旐此七旗[illegible]
[illegible]祭之[illegible]所用也其[illegible]曰[illegible]旌[illegible]有羽[illegible]為[illegible]旗[illegible]車以乘車建
也[illegible]皆[illegible]張[illegible]曰[illegible]旌[illegible]以[illegible]日月為常已下[illegible]夏采以乘車建是
[illegible]復於四郊[illegible]皆[illegible]作[illegible]因[illegible]而為[illegible]杜子春故鄭
又[illegible]從[illegible]四郊皆非司常[illegible]之[illegible]生常所有事之旗故
以道車[illegible]朝夕燕出入者[illegible]以[illegible]乘車玉路非也[illegible]雜記諸侯死
於道以其綏復又曰大夫士死於道以其綏復皆[illegible]之[illegible]言其[illegible]
者[illegible]異之物天子以大常諸侯以[illegible]以[illegible]大夫士以物則君[illegible]同去
其[illegible]異之於生矣王引之云經本謂[illegible]非為[illegible]綏[illegible]同去
乘車建[illegible]亦如生時之[illegible]車[illegible]從[illegible]作[illegible]假借字耳鄭當依
故書作[illegible]而讀為[illegible]不[illegible]杜子春之說從[illegible]改為[illegible]得借用[illegible]字劉
者[illegible]俱[illegible]音[illegible]故[illegible]之[illegible]者古音[illegible]遺[illegible]同地官遺人劉
昌宗音[illegible]小雅[illegible]角弓[illegible]下[illegible]者[illegible]非相[illegible]作[illegible]南山釋山
之尾其南有谷曰育[illegible]作[illegible]自虎通義曰[illegible]之[illegible]言[illegible]也是[illegible]也
故[illegible]從[illegible]作[illegible]或作[illegible]亦[illegible]九旗之[illegible]或作[illegible]也[illegible]
之假借非[illegible]字案段玉裁[illegible]是也云玄謂明堂位曰凡四代之服[illegible]
書[illegible]用之者後鄭欲見綏為有虞氏之旗故先引此文見[illegible]有四代

有虞氏之旌夏后氏之綏殷之大白周之大赤[illegible]下[illegible]云綏[illegible]者據[illegible]
本正[illegible]云[illegible]旗[illegible]云有[illegible]旅又[illegible]作綏案[illegible]是也段玉裁[illegible]
[illegible]說[illegible]注云[illegible]者[illegible]又云有虞氏當言綏夏后氏[illegible]大白[illegible]
[illegible]所[illegible]夏后氏之綏為[illegible]旃有虞氏之[illegible]言綏夏后氏當[illegible]
[illegible]鄭[illegible]杜首[illegible]牛尾於杠首所謂大[illegible]有虞氏之旂[illegible]刺[illegible]
之[illegible]虞氏[illegible]也[illegible]旄[illegible]不[illegible]旄於[illegible]今案有虞氏之旂[illegible]
大[illegible]旄[illegible]夏后氏之綏非也詳司常疏至釋名釋兵云[illegible]車之
也案[illegible]之[illegible]形[illegible]以綏為夏后氏[illegible]之[illegible]亦不[illegible]其形[illegible]
旄[illegible]有[illegible]是名也但其字[illegible]也者此後鄭據明堂位[illegible]
云則旌[illegible]旃[illegible]有[illegible]字[illegible]說[illegible]段玉裁云[illegible]雜記[illegible]杜說
但綏二字古音同在支佳部[illegible]支麻[illegible]而義各有當[illegible]者下垂
之[illegible]系於[illegible]為[illegible]者謂之綏旌旗之旄亦謂之綏鄭君雜記注垂
云綏當為[illegible]之[illegible]也綏讀如冠蕤之蕤[illegible]也謂注旄牛[illegible]而
用之[illegible]於[illegible]生也[illegible]如冠[illegible]之蕤[illegible]之[illegible]蕤也去其旒
尾於杠首[illegible]旌旗之[illegible]注云[illegible]合[illegible]文[illegible]云案綏本登車之索鄭引明堂位
謂[illegible]為旌旗[illegible]之[illegible]非[illegible]文[illegible]也[illegible]段注說是也說文系部云
綏車中把也[illegible]垂者[illegible]之[illegible]者[illegible]有[illegible]冠[illegible]綏同有垂義故鄭
從[illegible]也二云綏以旄牛尾為之[illegible]於[illegible]上者後漢書馬融傳李注云[illegible]
旌旗之竿也[illegible]以旄牛尾於竿首者[illegible]干旄[illegible]詩鄘風干旄傳云注旄於竿首
及[illegible]傳[illegible]云[illegible]所謂注旄牛尾於干首[illegible]者[illegible]也[illegible]毛詩[illegible]牛尾[illegible]干首[illegible]
首大夫之旃也[illegible]雅[illegible]天[illegible]云注旄首曰旌郭注云載旄於竿頭如今
之[illegible]亦有旒[illegible]旃[illegible]孔疏引李巡云[illegible]旄牛尾著干首案後鄭此注[illegible]及司
常注並引[illegible]旄於干首[illegible]爾雅[illegible]文[illegible]異[illegible]賈疏謂出爾雅
誤干[illegible]之借字於[illegible]也注[illegible]亦同司常注引此以釋析羽為
旌[illegible]敘官[illegible]注亦謂[illegible]為羽象夏翟[illegible]以為綏則鄭謂綏注旄牛尾又兼
為羽故賈疏云案鍾氏染鳥羽以為王后之車飾亦為旌旗之綏則注
旌旗亦有鳥羽[illegible]二云旄牛尾[illegible]一[illegible]而言其實兼有也[illegible]云王祀四郊
乘玉路建大常[illegible]巾車文言此者欲見大喪所建之綏即大常而
去其旒[illegible]也云今以之復去其旒[illegible]異之於生亦因先王有徒綏者
賈疏云生時有旌有旒今死去旒是異先王有虞氏也徒綏空也者
有虞氏空綏未有在下旒[illegible]故云徒綏也案賈所謂旒謂之旌皆有
車注說旌旗[illegible]云正幅為[illegible]則[illegible]為[illegible]即旒之俗凡九旗[illegible]皆有巾
綏[illegible]二云旒[illegible]鄭意此綏則[illegible]與[illegible]旌並無注[illegible]云去旗者文不具也鄭以明堂
位云有虞氏之[illegible]即[illegible]是徒[illegible]綏此大[illegible]四郊所建以大常去旒
存綏[illegible]與生時所建大常不同而[illegible]因有虞氏有徒綏之制[illegible]而用之
也今依金氏說則此王喪四郊之復當用象路建大常而注全羽之
旞[illegible]與生時祀四郊所乘車異而旗同[illegible]云士冠禮及玉藻冠緌之字故
書亦多作[illegible]者[illegible]者此故書謂[illegible]禮[illegible]禮記古書本[illegible]注中凡言故書者異
今士冠禮記字作緌彼注無作[illegible]之文玉藻注亦然皆又不具[illegible]嘉
靖本作緌段玉裁[illegible]黃丕烈校並[illegible]注疏本作[illegible]今從之段云明冠緌
字誤則旗緌之字誤可知案段說是也然賈疏謂故書多作緌者謂
作系旁委也則賈所見本已誤緌矣云今禮家定作蕤者謂禮士冠
玉藻二記冠緌之字禮家說又定作蕤亦見玉藻注而士冠注
則無文此與鄭從緌異然其不從[illegible]則同故亦附存其說段玉裁
云[illegible]時說禮家定從蕤字蕤者草木花垂貌其音亦在支佳部如玉
藻[illegible]冠纓緌注云緌或作蕤是其證也玉藻音義曰緌本又作蕤
是周時禮記尚
有作蕤者也

周禮正義卷十六

周禮正義卷十七

瑞安孫詒讓學

地官司徒第二

鄭目錄云象地所立之官司徒主眾徒地者載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民【疏】地官司徒第二者阮元云第二唐石經作第三非鄭目錄云象地所立之官者司徒是六官為第二次於冢宰又掌地事故謂之地官大戴禮記千乘篇云司徒典春春秋繁露五行相勝篇又以司徒為西方金官並非此經義云司徒主眾徒者小爾雅廣言云司主也白虎通義封公侯篇云司徒主人不言人言徒者徒眾也重民眾書周官偽孔傳云主徒眾教以禮義國語周語云司徒協旅韋注云司徒掌合師旅之眾云地者載養萬物者郊特牲云地載萬物藝文類聚地部引春秋元命苞云地者易也言養萬物懷任交易變化含吐應節是地載養萬物之義云天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民者據敘官文

周禮　鄭氏注

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國

教所以親百姓訓五品有虞氏五而周十有二焉擾亦安也言饒衍之【疏】使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國大宰六典云二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民是也注云教所以親百姓訓五品者書舜典云帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬不遜史記殷本紀後漢書周舉傳並作不訓御覽職官部引尚書大傳亦云百姓不親五品不訓則責之司徒是作訓者為今文尚書也史記五帝本紀又作五品不馴索隱云史記訓字徐廣皆讀曰馴馴順也裴氏集解引鄭書注云五品父母兄弟子也云有虞氏五而周十有二焉者賈疏云有虞氏五即舜典所云敬敷五教又文十八年左傳云舜臣堯舉八元使布五教于四方父義母慈兄友弟恭子孝是也而周十有二者據司徒之職云一曰以祀禮教敬以下是也案成王周官云司徒敷五典擾兆民則周亦有五教而云周十有二者鄭據此周禮之文言十二以對於虞其實五中雖不含十二十二中亦含有五案書周官乃偽古文非鄭所見賈說非云擾亦安也者大宰注云擾猶馴也案擾者犪之借字犪訓馴與安義近此經又以安擾連文故云亦安也詳大宰疏云言饒衍之者賈疏云以言饒益衍長亦是安義

教官之屬大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人

鄉師長也司徒掌六鄉鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右也【疏】大司徒卿一人者教官之正也左定四年傳成王封康叔陶叔授民杜注云陶叔司徒書顧命成王召六卿偽孔傳謂芮伯為司徒詩衞風淇奧孔疏引鄭書注則謂彤伯為司徒又書敘云穆王命君牙為周大司徒詩小雅十月之交云番維司徒又鄭風緇衣敘謂鄭桓公武公父子並為周司徒皆即大司徒卿也云小司徒中大夫二人者教官之貳也云鄉師下大夫四人者教官之攷也云旅下士三十有二人者亦謂眾下士也檀弓云孟獻子之喪司徒旅歸四布即此下士也注云師長也者天官敘官注義同鄉師下大夫與上士以下至府史胥徒及諸鄉吏為長六官之攷自天官夏官外皆以師為名義並同云司徒掌六鄉者以六鄉附比王城地近事重故使大司徒總領鄉吏又以小司徒鄉師專掌其事猶遂人遂師專主六遂之事也云鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右也者賈疏云以其鄉師佐司徒主六鄉故言分而治之以鄉有六其人有四故二人共三鄉云相左右者左右助也以其二人共主三鄉不得名專其鄉事故相助而已詒讓案鄉師二人共三鄉蓋以六鄉分為左右左三鄉右三鄉各設鄉師二人以主之王制云命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右是鄉有左右左襄九年傳說宋左右二師令四鄉正是宋制四鄉亦分左右可以互證但鄭云相左右則自取職掌相助之義不謂鄉分左右既夕禮注云遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也與此注義正同賈說得之管子立政篇云分國以為五鄉鄉為之師此齊制鄉立一師與周制異

鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人

老尊稱也王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教其要為民是以屬之鄉州黨族閭比鄉之屬別正師胥皆長也正之言政也師之言帥也胥有才知之稱載師職曰以官田牛田賞田牧田任遠郊之地司勳職曰掌六鄉之賞地六鄉在遠郊之內則居四同鄭司農云百里內為六鄉外為六遂【疏】鄉老二鄉則公一人者賈疏云鄉老者謂三公在朝三公八命即典命云三公八命是也分陝而治則九命則大宗伯云九命作伯是也云鄉大夫每鄉卿一人者賈疏云六鄉則鄉大夫人各主一鄉之事然鄉屬司徒非六官之貳兼鄉大夫知者以其注大司馬云軍吏謂於六官六鄉之吏為之既六官六鄉並言故知別置沈彤云鄉老二鄉一人注以為三公兼之而鄉大夫每鄉卿一人則不以六卿兼鄉老無專職惟及鄉大夫帥其吏而禮賓賢能以獻其書于王退而以鄉射之禮五物詢眾庶而已故三公可兼若鄉大夫則職專而所掌多故別置而不以六卿兼也如或兼之亦與公之兼鄉老者異案沈說是也賈疏敘引馬融傳云賈逵以為六鄉大夫則冢宰以下是賈景伯以此六鄉大夫即六官之長鄭又駁云鄉國都邑民所封鄉也封圻之內六鄉六遂大夫亦用賢者今攷鄉大夫云正月之吉受教法于司徒退而頒之于其鄉吏則鄉大夫與六官之長異儀如賈說則司徒即鄉大夫之一豈得自掌教法而自受之乎況鄉遂內外相副遂官之爵唯大夫與鄉官差一等使鄉大夫即以六官之長為之則遂大夫為中大夫又以六官之貳小宰小司徒等為之乎其亦不可通矣又案春官世婦當每宮卿二人是后六宮有十二宮卿與王六官及六鄉大夫為十二卿數同若如賈景伯說則后得置十二卿王反止有六卿豈其然乎胡匡衷云左襄九年傳宋有鄉正國語周語有鄉長韋杜皆以鄉大夫釋之則諸侯有鄉大夫矣周禮鄉大夫每鄉卿一人諸侯以大夫為之亦當鄉置一人周禮六鄉之大夫皆屬於司徒諸侯則使卿分掌之左傳宋二師令四鄉正晉趙孟問其縣大夫則其屬國語齊高子帥五鄉國子帥五鄉焉是諸侯之鄉大夫統於卿也云州長每州中大夫一人者藝文類聚引風俗通云周禮五黨為州州疇也州有長使之相周足也案州長為一州之長故內則謂之州伯沈彤云三十州則三十人賈疏云每鄉有五州州長以中大夫為之亦四命云黨正每黨下大夫一人者釋名釋州國云五百家為黨黨長也聚之所尊長也沈彤云百五十黨則百五十人賈疏云五黨為州黨正使下大夫為之亦四命云族師每族上士一人者沈彤云七百五十族則七百五十人賈疏云五族為黨族師使下士一人為之亦三

命云閭胥每閭中士一人者說文門部云閭里門也周禮五家爲比五比爲閭閭侶也二十五家相羣侶也沈彤云三千閭則三千人賈疏云四閭爲族若兩門爲閭胥有才知之稱閭胥使中士一人爲之亦再命詒讓案周書嘗麥篇云邑乃命百姓遂享于家閭率里君以爲之資率帥古今字閭率當即此閭胥也云比長五家下士一人者釋名釋州國云五家爲伍又曰比相親比也沈彤云萬五千比則萬五千人賈疏云五比爲閭比長使下士一人爲之亦一命特言五家者明閭胥已上至鄉皆有家數故其職云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉從少至多故於比言五家爲本也胡匡衷云內則宰告閭史閭史書爲二其一藏諸閭府其一藏諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府注閭胥州長皆有屬吏內則所記多諸侯之禮周禮序官鄉大夫以下皆無府史胥徒此有閭史州史又有閭府州府或周禮闕也案胡說近是鄉吏惟比長領五家事少或可無屬吏其閭胥以上據內則似皆應有府史此經並無六遂官亦然未詳何故豈因鄉遂官多逾萬不能盡爲置屬或就所給役民給事無定員故經不著邪注云老尊稱也者漢書東方朔傳云老者人所敬也士昏禮授老鴈注云老羣吏之尊者鄉老亦是鄉吏之最尊者故稱老也賈疏云案下曲禮三公於諸侯曰天子之老此鄭注云老尊稱未必是年老也云王置六鄉則公有三人也者以一鄉老領二鄉六鄉則三鄉老與三公之數正合則鄉老即以三公爲之也云三公者內與王論道者賈疏云成王周官云茲惟三公論道經邦考工記云坐而論道謂之王公鄭雖言天子諸侯公中亦含三公是其內與王論道也案賈引書周官乃僞古文非鄭所據云中參六官之事者賈疏云案書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公彼注云周禮天子六卿與大宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱是其中參六官之事案鄭謂此鄉老即三公而又中參六官之事者謂上兼太師太傅太保下又兼六卿之職蓋依周禮及古文尚書說也北堂書鈔設官部引五經異義云今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲星辰在地爲山川古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公又立三少以爲之副曰少師少傅少保是爲三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是爲六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千臣謹案周公爲傅召公爲保太公爲師周公太公無爲司徒司空又知師保傅三公官名也五帝三王不同物此周之制也又云古周禮說三公無官屬參職於天子何官之有案三公之官經無明文異義引古周禮說以爲太師太傅太保大戴禮記保傅篇云昔者周成王幼在襁褓之中召公爲太保周公爲太傅太公爲太師保保其身體傅傅其德義師導之教順此三公之職也於是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與太子宴者也與古周禮說同賈氏後疏引鄭志趙商問尚書周官云大師大傅大保茲惟三公此漢時所傳眞周官佚文爲東晉僞古文所本其所說三公亦同古周禮說當可依據故毛詩小雅節南山傳漢書百官公卿表及許君異義並從其說後儒申鄭志答趙商義則鄭亦以爲成王以後三公之制如是也若今文尚書說以三公爲司徒司馬司空韓詩外傳及白虎通封公侯篇公羊文八年何注說並同則六卿之中冢宰最尊反不爲公義已難通況韓詩傳及漢表引或說謂三公司馬主天司徒主人司空主土論衡順鼓篇引尚書大傳有天公人公地公之說蓋伏生亦謂天公即司馬公人公即司徒公地公即司空公是今文家說三公之敘司馬最尊在司徒之上與此經六卿尊卑敘次乖剌不合而司馬屬天尤違經義攷書傳之文本在夏傳月令孔疏以爲是夏制理或然也鄭大傳注據周禮以說夏制以爲一公兼二卿兼下以爲稱則伏傳本義三不六是書顧命云乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公詩[illegible]鄭彼注云公兼官以六卿爲正次僞孔傳亦謂太保畢毛稱公則三公召公領冢宰畢公領司馬毛公領司空芮伯爲司徒不爲公足證三公各領一卿並不以一公兼二卿又仍以冢宰爲大保而不以司徒爲公皆不如書傳說蓋周時三公爵在卿上或本爲三公而兼六卿則以三公下兼或本爲孤卿而功德隆重則上兼三公文左宣十六年傳晉侯請於王以黻冕命士會將中軍且爲大傅杜注謂大傅爲孤卿文六年晉有大傅陽處父大師賈佗又成十八年士渥濁爲大傅羊舌肸亦並爲大傅孔疏謂諸侯孤卿猶天子三公是天子以師傅爲三公諸侯以師傅爲孤卿亦其比例而士會以將中軍兼大傅尤可證卿兼保傅之事然則上下相兼事所固有以不如書傳注說一公兼二卿職掌參分垂爲定制也至鄭注書傳所以爲此說者殆因周侯國官制惟立司徒司馬司空三卿而以一卿領一大夫今文諸儒或不見佚周官之文求古三公之官而不得則推諸侯之制於天子以爲立司徒公司馬公司空公一公兼二卿鄭君不悟亦僞襲其說實則此義與鄭志不合述鄭學者以鄭志爲定論可矣云外與六鄉之教者即爲鄉老也鄉老無正職掌惟三年大比賓賢能與鄉大夫同與其事故云與六鄉之教康王時畢公爲大師即三公之一而書畢命敘云康王命作冊畢分居里成周郊是即畢公兼掌鄉郊爲鄉老之證又君陳敘云周公既沒命君陳分正東郊成周敘意與畢命略同君陳周公次子疑亦以公孤而兼爲六鄉之正長者也云其要爲民是以屬之鄉焉者鄭意三公通參六官無所繫屬惟分掌六鄉則亦教民之官故附列諸鄉官之前明鄉老尊實非司徒之屬官也此鄉老以事類附屬地官乃大宰八法官屬之變例詳天官敘官九嬪疏賈疏云三公無正職是以三百六十官之中不見三公之任唯此六鄉之內而言三公故云屬之鄉焉不言三孤者以其佐公論道三公有事之所亦有三孤故不言之案異義周禮說三孤之義亦此經所無詳掌次疏云州黨族閭比鄉之屬別者謂以鄉畫分爲五者而總屬於鄉五者之中又各以大小自相爲屬別也大戴禮記王言篇昔者明王之治民有法必別地以州之分屬而治之即此義釋名釋州國云萬二千五百家爲鄉鄉向也衆人所向也又案此經之制以比閭族黨州鄉與遂屬鄰里鄙縣遂相當而爵則加彼一等漢書食貨志云五家爲鄰五鄰爲里四里爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄉萬二千五百戶也鄰長位下士自此以上稍登一級至鄉而爲卿也又云春秋出民里胥平旦坐於右塾鄰長坐於左塾案此以遂之鄰里易鄉之比閭而以鄰長當比長里胥當閭胥非此經之制疑別有所本遂之鄰長爲不命之士漢志云下士則仍依比長之爵文又國語齊語管子定民之制五家有軌長五十家有里有司二百家有連長二千家有良人宰則萬家制鄙三十家爲邑三百家爲卒十卒爲鄉三鄉爲縣十縣爲率管子立政篇則分國爲五鄉鄉有師分鄉爲五州州有長分州爲十里里有尉分里爲十游游有宗十家爲什五家爲伍什伍皆有長鶡冠子王鈇篇則五家有伍長五十家有里有司二百家有扁長二千家有鄉師萬家有縣嗇夫十萬家有郡大夫漢書晁錯傳云古之制邊縣五家爲伍伍有長十長一里里有假士四里一連連有假五百十連一邑邑有假候此並春秋以後侯國之制雖亦略放鄉州屬別之法而積數迥殊與此經不相應也云正師胥皆長也者謂此三者雖別爲官名不稱長而義亦略同天官敘官注云正長也又云師猶長也賈疏云自州已下至比長五官中比自稱長矣唯有黨正族師閭胥不言長故鄭云正師胥皆長也胡匡衷云內則州史獻諸州伯伯亦長稱州伯亦州長也云正之言政也者

文王世子鄭注云正者政也夏官敘官注云政正也政使正得遵故義取於正正義亦通於政得互相訓也鄭言此者明異長言正義取主五百家政教之義云師之言帥也者賈疏云以其帥領百家故言帥也云胥有才知之稱者春官敘官注同言以才知見稱長二十五家也此亦讀胥爲諝注不言者文不具詳天官敘官疏引鄭載師云以官田牛田賞田牧田任遠郊之地又引司勳注曰掌大夫之賞地者賈疏云欲見賞地在六鄉之中同在遠郊之內云六鄉地在遠郊之內則居四同者載師注云遠郊之內地居四同三十六萬夫之地是也賈疏云案司馬法王城百里爲遠郊於王城四面則方二百里開方之二二如四故云居四同言此者破賈馬六鄉之地在遠郊五十里內五十里外置六遂詒讓案鄉以在城郭外四郊以內書傳箸云書人三郊三遂三郊即諸侯三鄉言郊以包鄉王制引疏謂左右鄉在國城內非也賈馬亦謂鄉在遠郊內遂在遠郊外與杜鄭義同而說郊制則異當以杜鄭爲正詳載師疏鄭司農云百里內爲六鄉外爲六遂者遂人敘注義同百里內外即遠郊之內外也國語周語韋注云周禮天子遠郊之內有六鄉則六軍之事也外有六隧掌供王之貢賦隧與遂同賈疏云以其遂人掌六遂案遂人職云掌邦之野郊外曰野故知百里外爲六遂

封人中士四人下士八人府二人史四人胥六人徒六十人聚土曰封謂壝埒及小封疆也【疏】封人者掌封壝之等是土地之事故屬地官此官總主畿封其官府當在國中左傳隱元年鄭穎考叔爲穎谷封人桓十一年鄭有祭封人仲足文十四年宋高哀爲蕭封人昭十九年蔡有郥陽封人二十一年宋有呂封人華豹論語八佾篇衛有儀封人杜注皇疏並謂典守封疆者彼爲有地治之小吏與此封人不同或春秋以後侯國之制也云胥六人徒六十人者賈疏云胥徒多者以其畿封事廣故也　注云聚土曰封者王制不封不樹注云封謂聚土爲墳是聚土而高者皆謂之封也云謂壝埒及小封疆也者本職云掌設王之社壝爲畿封而樹之注云壝謂壇及堳埒也畿上有封若今時界矣小封疆即畿封之屬壝堳埒詳掌舍疏

鼓人中士六人府二人史二人徒二十人【疏】鼓人者說文鼓部云鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓鼓人是樂官而屬司徒者以其兼掌鼓役事故也

舞師下士二人胥四人舞徒四十人舞徒給繇役能舞者以爲之【疏】舞師者說文舛部云舞樂也用足相背呂氏春秋古樂篇云昔陰康氏之始陰多滯伏而湛積水道壅塞不行其原民氣鬱閼而滯著筋骨瑟縮不達故作爲舞以宣導之左襄十年傳宋以桑林享晉侯舞師題以旌夏當即此官杜注以爲樂師非也舞師亦樂官而屬司徒者以鼓人掌鼓兵舞帔舞舞師與彼爲聯事故同屬地官而次其後賈疏謂鼓人教六鼓四金舞師教舞亦是教官之類故在此非也　注云舞徒給繇役能舞者以爲之者繇即傜之叚字詳天官敘官疏賈疏云鄭官直言徒此官徒言舞者徒是給繇役之人今兼云舞即徒中使能舞者以充徒數也俞樾云徒給繇役不得卽以舞者爲之疑舞下有闕文當云舞者若干人徒四十人春官敘官韎師曰舞者十有六人徒四十人旄人曰舞者衆寡無數又曰徒二十人皆其例也傳寫奪誤遂以舞徒連文注家卽從而爲之說殆失之矣案俞說亦通

牧人下士六人府一人史二人徒六十人牧人養牲於野田者詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具【疏】牧人者掌牧田亦有地守故屬地官云下士六人者莊存與云牧六牲分職也　注云牧人養牲於野田者者說文攴部云牧養牛人也左昭十七年傳云馬有圉牛有牧引申之凡養六牲者通謂之牧載師以牧田任遠郊之地先鄭注云牧田牧六畜之田卽此牧人所牧也賈疏云對充人養牲於國中引詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具者小雅無羊文餱釋文作糇案餱正字糇別體毛詩作餱傳云何揭也蓑所以備雨笠所以禦暑三十維物異毛色者三十也鄭箋云言此者美牧人寒暑飲食有備牛羊之色異者三十則女之祭祀索則有之引之者證牧人養牲野田之事

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥二十人徒二百人主牧公家之牛者詩云誰謂爾無牛九十其犉犉者九十其餘多矣【疏】牛人者掌牧公牛以大司徒掌奉牛牲又廟人注云牛屬司徒土也故屬地官而次牧人之後　注云主牧公家之牛者者本職云掌養國之公牛以待國之政令注云公猶官也明彼公牛卽謂公家之牛也載師以牛田任遠郊之地先鄭注亦云牛田者以養公家之牛引詩云誰謂爾無牛九十其犉者犉釋文作犉案說文牛部作犉犉正字犉隸變字此亦小雅無羊篇文毛傳云黃牛黑脣曰犉鄭箋云誰謂女無牛今乃犉者九十頭言其多矣引以證牛人牧牛之事云犉者九十其餘多矣者與詩箋說同賈疏云證經牛多故徒有二百人牧之也

充人下士二人史二人胥四人徒四十人充猶肥也養繫牲而肥之【疏】充人者賈疏云祭祀之牲本以諸官進入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人繫之使之肥充故其職云祀五帝則繫于牢芻之三月故與牧人連類在此也案凡祭牲當由牧人共入牛人羊人諸官乃選入充人芻之賈謂諸官選入牧人非也詳牧人職疏　注云充猶肥也養繫牲而肥之者說文儿部云充長也高也引申爲牲畜肥腯之稱特牲饋食禮宗人視牲告充鄭彼注亦同此充人官主祭祀之牲故卽取告充之義爲名

載師上士二人中士四人府二人史四人胥六人徒六十人載之言事也事民而稅之禹貢曰冀州既載載師者閭師縣師遺人均人官之長【疏】載師者以下至均人五官並掌土地賦役之事故亦屬地官　注云載之言事也者小爾雅廣詁云載事也云事民而稅之者賈疏云案其職上云任土之法下云近郊十一之等是其任民而稅之者也引禹貢曰冀州既載者書孔疏引鄭書注云載之言事事謂作徒役也禹知所當治水又知用徒之數則書於策以告帝徵役而治之彼載爲作徒役與此事民而稅之事雖不同而訓則一故引以爲證云載師者閭師縣師遺人均人官之長者賈疏云以其閭師縣師徵斂之官所斂之賦有入遺人者均人主掌地守地職皆與載師事通故載師與之爲長案閭師縣師皆有專掌之地治不僅主徵斂似非載師之屬唯遺人掌委積均人掌鄉遂公邑土地征役或與載師職掌相通耳鄭賈說恐未塙

閭師中士二人史二人徒二十人主徵六鄉賦貢之稅者鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者凡其賦貢入大府穀入倉人【疏】閭師中士二人者掌國中四郊官之長猶鄉遂之有鄉師遂師公邑之有縣師也凡國中廛里四郊郊里蓋並爲閭里之制而於六鄉之外別爲地治其屬別當亦有比閭或鄰里之等惟不立鄉遂而通謂之閭故其長謂之閭師猶脩閭氏掌國中亦以閭爲名也但經文不具無由攷其詳耳互詳本職疏云史二人徒二十人者此官掌徵斂則不宜無府又無胥

讓疑此經閭師屬官文疏略特甚當與遂官無府史同闕文也詳前疏　注云主徵斂六鄉賦貢之稅者者案其職云掌國中及四郊人民六畜之數以時徵其賦六鄉之地雖內達國中外通四郊而此官正掌國中四郊之地治則不得兼徵六鄉之賦貢況大遂賦貢即徵於遂師公邑賦貢即徵於縣師則六鄉賦貢亦即徵於鄉師亦不必以閭師兼掌之矣鄭說未允詳本職疏云六鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅官當其親民者者此釋官名閭師之義賈疏云鄉官有五者之名正取二十五家為閭以為徵斂之官號者徵民之稅恐不能徧委其民故以近民之官為號案鄭賈說非也國中四郊官之長以閭為名者以其亦為比閭之制也鄭惟以掌六鄉賦貢為說未審云凡其賦貢入大府者賈疏云此貢非是大宰九貢正是九職之貢即其職云任農以耕事貢九穀之類是也此云賦謂大宰九賦之內則國中四郊二者是也故其職云掌國中及四郊之人民六畜之數又云凡無職者出夫布是其九職之內故云凡其賦貢入大府故大府職云掌九賦九貢九功之貳以受其貨賄之入焉案賈以九賦為口泉故謂全入大府實則九賦為地稅正供大宰為穀入倉人也詳大宰疏云穀入倉人者賈疏云案倉人云掌粟入之藏故知穀入倉人也

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人主天下土地人民已下之數徵野賦貢也名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉鄭司農云四百里曰縣

疏縣師者掌公邑官之長與閭師同有地治而所領轄域自甸達稍距國既遠其轄境尤廣故次閭師之後而爵尊一等員數亦較多也載師注云公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正是鄭謂公邑有縣也鄭鍔云王國百里外為六遂又其外為家邑小都大都尚有餘地則謂之公邑天子使吏治焉其官名曰縣師金榜云周制鄉遂之外有都鄙有公邑縣士注云都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣師稍人之縣士治公邑之官也案鄭金說是也江永姜兆錫林喬蔭說同凡言縣者有四此縣師及縣正所掌之縣為四等公邑之通名一也小司徒四甸為縣為都之屬別二也縣正所掌二千五百家之縣為六遂之屬別三也大宰邦縣之賦即載師所云以小都之田任縣地為距王城四百里地之專名四也但依載師注義謂公邑之縣與五鄙之縣同則是稍甸貢子之法其說非也今考公邑實當與采邑同制井田亦為丘甸之法則縣之名蓋即起於四甸之縣猶采邑稍都名亦起於四縣之都其義正同與六遂之縣固不相涉也但公邑自甸至畺有四等惟甸有公邑無采邑其在稍者與家邑同處在縣者與小都同處在畺者與大都同處王官所治為公邑公邑所居謂之縣采主所治為采邑采邑所居謂之都鄙二者互相出入制官略同采邑大都極於百里不止四縣則公邑縣之大亦宜極於百里不止四甸可相比例也周書作雒篇說王畿云方千里分以百縣縣有四郡郡有四鄙又云大縣城方王城三之一小縣城方王城九之一又說文邑部亦云周制天子地方千里分為百縣縣有四郡故春秋傳曰上大夫受縣下大夫受郡案月令亦有百縣之文千里開方得方百里者百司馬法以百里為一同鄭注云王畿內方千里里方百里百同即百縣也惠士奇云周書千里分為百縣昭五年左傳十家九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千則每縣百乘百縣萬乘此周制千里出車之大數也地官有縣師秋官有縣士風俗通曰百里為同同名曰縣案惠據作雒及左傳國語為說是也金榜說同蓋百縣之通王畿大較言之然公邑縣鄙之為作雒之縣則士有則文自當與一同之縣以小司徒丘甸之法言之作雒之鄙即四甸之縣鄙即四縣之都皆與此經異而彼所謂縣即小司徒注所謂四都方八十里旁加十里為一同者則與載師大都正相應當即所謂大縣而四甸之縣則所謂小縣也此經縣師縣士所治當即一同之大縣可無疑矣互詳載師匠人疏云上士二人者公邑卑於大遂故縣師爵降於遂師一等縣數無定二人同治之如鄉師下大夫四人掌六鄉遂師下大夫四人掌六遂職相左右也至公邑有地治之官當亦自井邑丘甸縣都至四都之長以次遞增其爵左襄三十年傳說晉絳縣人趙孟問其縣大夫則其屬也以為絳縣師杜注云縣師掌地域辨其夫家人民即據此官為釋孔疏謂守公邑之長稱大夫案絳時為晉都而得為公邑之縣者晉自唐叔始封以後都已屢徙或沿舊制不改故絳仍如公邑孔以縣大夫為公邑之長理或然也又昭四年傳有縣人蓋亦即縣吏之屬杜注以為大遂之屬非也但王朝公邑官名數於此經究無文可詣載師注謂如州長縣正之說蓋謂以鄉遂之法推之公邑則不足據左文十六年傳宋有甸甸杜注云甸郊甸之師孔疏以為即公邑大夫又月令有命四監之文呂氏春秋季夏季冬紀高注謂周制畿內分為百縣縣有四郡郡有一大夫監之高說亦本周書彼郡即四縣之都都有監大夫則亦即公邑之吏也二說古籍咸無可質證附識之以備考覈又周書嘗麥篇云野宰乃命家邑縣都祠于大祠及風雨彼野宰得兼命家邑縣都蓋即此縣師之屬以家邑卑於大小都又與公邑地相連比故命令得及之也公邑官吏亦互詳載師疏　注云主天下土地人民已下之數者賈疏云案其職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域辨其夫家人民六畜車輦是其主天下土地人民已下之數人民之外仍有六畜車輦故言已下江永云注非也天下土地人民自有職方氏掌之亦但知其數要耳其詳數自在列國諸侯若縣師者上士中士止六人豈能一一稽之又四郊以內之人民田萊等自有鄉遂之官稽之亦非縣師之職案江說是也本職注謂縣師所主數周天下故此注亦以天下為言然其說非是今考縣師之掌公邑猶鄉師之掌鄉邑遂師之掌遂邑而亦與遂師同屬遂人以遂人之職得通及甸稍縣都而此官則唯專主公邑之土地人民其典法命令雖閒及於都家而究不得侵其地治至於外而邦國內而郊里則尤迥不相涉矣云徵野賦貢也者賈疏云案其職云以歲時徵野之賦貢郊外曰野以其二百里外至邦國以其地廣縣師徵之旅師斂之徵斂別官百里之內大鄉之中閭師徵之閭師斂之以其地狹徵斂同官案旅師不斂野之賦貢賈說非詳後疏云名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉者賈疏云自百里以至邦國分為五等二百里曰甸三百里曰稍四百里曰縣五百里曰都畿外邦國是其縣居中焉以其畿外內之賦畿中為名鄭雖言自六鄉六鄉仍舊郊內據六鄉已外而言案縣師掌公邑此縣為公邑之通名義起於四甸之縣鄭賈謂取甸稍縣都縣居中為名未塙鄭司農云四百里曰縣者義亦與後鄭同賈疏云據載師職小都任縣地在四百里中

遺人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人鄭司農云遺讀如詩曰棄予如遺之遺玄謂以物有所饋遺

疏注鄭司農云遺讀如詩曰棄予如遺之遺者此擬其音也賈疏云此小雅谷風詩彼言遺者遺絕相棄如遺忘物云玄謂以物有所饋遺者廣雅釋詁云饋遺也段玉裁云司農言讀如非讀為也鄭君恐其義不明因足成之其實與遺棄古音不別案段說是也此官所掌皆施予之事故取饋遺為名

均人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人均猶平也主平

土地之力政者【疏】均人者此官掌均鄉遂公邑土地征役三年大比則大均篇雖卑而職甚重與司會司財賦會計異官而職互相備故大戴禮記盛德篇云六官以為轡司會均人以為軜謂六官當一轡司會均人又當轡內二轡也　注云均猶平也者後士均注同說文土部云均平徧也是均兼平徧二義通言之凡平並得為均故言猶平也云主平土地之力政者者據本職文政當讀為征此官掌大司徒土均之灋與士均職異而義同

師氏中大夫一人上士二人府二人史二人胥十有二人徒百有二十人師教人以道者之稱也保氏司諫司救官之長鄭司農云詩云楀維師氏【疏】師氏者此官與保氏並掌小學之官也文王世子云樂正司業父師司成又云大司成論說在東序注云大司成司徒之屬師氏也學記云古之王者建國君民教學為先注云謂內則設師保以使國子學焉外則有大學庠序之官據彼注則師保教於小學與大司樂成均大學之教內外相備但彼以師氏為父師者以師猶云大師對保氏言之也經傳凡云大師少師者文各不同如三公之大師則位在大師上書洛誥孔疏引尚書大傳云致仕之臣教於州里大夫為父師士為少師則為州里之師而太平御覽學部引尚書大傳云小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子使大師實即大司樂而小師實即師氏故分掌大學小學並與文王世子父師異也互詳本職疏國語楚語有師尹韋注引賈達唐固虞翻說亦謂即師氏恐非賈疏云以其主教與地官掌十二教同故亦在此以其教國子有道藝故使中大夫尊官為之也云徒百有二十人者賈疏云以其國子人多使役處眾故其徒多矣注云師教人以道者之稱也者文王世子云師也者教之以事而喻諸德者也大戴禮記保傅篇云師導之教順賈疏云案其職云以三德教國子一曰至德以為道本是其教人以道者之稱也云保氏司諫司救官之長者賈疏云以其保氏佐師氏教國子以其司諫諫萬民司救救萬民皆是教之義故師氏與為長鄭司農云詩云楀維師氏者小雅十月之交篇又鄭彼箋云楀氏師氏中大夫掌司朝得失之事與先鄭義同維賈疏云述注作惟是也今本作維誤詳夏官敘官趣馬疏

保氏下大夫一人中士二人府二人史二人胥六人徒六十人保安也以道安人者也書敘曰周公為師召公為保相成王為左右聖賢兼此官也【疏】保氏者賈疏云保氏與師氏同教國子官與府史別者以其教國子雖同館舍別所故置官有異　注云保安也以道安人者也者廣雅釋詁云保定也爾雅釋詁云安定也是保安義同說文人部云保養也養與安義亦相成本職云掌養國子以道文王世子云保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也大戴禮記保傅篇云保保其身體盧注云保謂安守之引書敘曰周公為師召公為保相成王為左右者君奭敘文尚書釋文引馬融書注云師氏保氏皆大夫官分陝為二伯東為左西為右則馬季長亦以彼師保為此師氏保氏鄭用師說也云聖賢兼此官也者此釋書敘義也君奭孔疏引鄭書注亦云此師保為周禮師氏保氏大夫之職賢聖兼此官賈疏云召公為賢周公為聖此二人為三公分陝以其周公為聖下兼此師氏官召公為賢下兼此保氏官故云聖賢兼此官此鄭君之意謂三公之號無師保之名兼此二官得師保之稱鄭志趙商問案成王周官立大師大傅大保茲惟三公即三公之號自有師保之名成王周官是周公攝政三年事此周禮是周公攝政六年時則三公自名師保起之在前何也鄭答曰周公左召公右兼師保初時然矣若如此解周公兼師在成王周官前故成王周官稱三公為大師大傅大保君然大傅者畢公為之兼世子之官故稱大傅是以文王世子云大傅在前小傅在後若孔君文義三公之號自名師保不由兼師氏保氏案書序周官實時今古文兩家並亡趙商所引蓋其逸語之見於它書者即謂古文所本也鄭答趙商問語意簡略賈氏所述亦未得鄭恉諸釋其意似謂初時二公為師保是兼此師氏保氏之官其後成王制三公官名大師大傅大保則二公即為三公之師保不復兼此官也故書顧命乃同召大保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣詩淇奧孔疏引鄭書注云公兼官以六卿為正次則鄭亦以大保為三公非兼保氏之官矣賈則君奭敘所云師保亦即指大師大保非實師氏保氏馬鄭說並未安故孔疏亦序鄭之謬大戴禮記保傅篇及前賈疏引五經異義古周禮說並謂召公為太保周公為太傅太公為太師是為三公其文雖與君奭敘異然可證其非兼師氏保氏之官矣至文王世子云大傅在前小傅在後鄭注謂太子在學時又云入則有保出則有師鄭注謂太子燕居出入時此與保傅篇三公蓋太子師三少與太子宴之文小異大同似亦非此師氏保氏之官故師氏保氏本職但言教養國子及司王朝守王宮門闈之事太子入學雖與國子齒而師氏保氏不專其事故以無朝夕在太子前後及出入燕從之事二記所言與此經不甚相應不可強為傅合也三公三少互詳前疏

司諫中士二人史二人徒二十人諫猶正也以道正人行【疏】司諫者此官與司救掌教萬民之官畢於教國子者故次其後云徒二十人者賈疏云無胥者以得徒則了不假長帥上下文有徒無胥者皆此類　注云諫猶正也者保氏掌諫王惡注云諫者以禮義正之案說文言部云諫証也諫本為諫諍引申之凡糾正萬民之事通謂之諫正與証字亦通楚辭七諫王序云諫者正也云以道正人行者賈疏云案其職云正其行故鄭就而解之

司救中士二人史二人徒二十人救猶禁也以禮防禁人之過者也【疏】注云救猶禁也者亦引申之義說文攴部云救止也廣雅釋詁云禁止也是救禁義同云以禮防禁人之過者也者賈疏云案其職云掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之是其以禮防禁人之過者

調人下士二人史二人徒十人調猶和合也【疏】調人者掌和難與教萬民事相因故類列於教民官之後　注云調猶和合也者說文言部云調和也賈子道術篇云合得密周謂之調

媒氏下士二人史二人徒十人媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人名麴䴷曰媒【疏】媒氏者掌男女之判是夫家人民之事故屬地官會合男女與和合事亦相近故次調人而次之賈疏引集略云配儷男女取地道生息義亦通　注云媒之言謀也謀合異類使和成者者說文女部云媒謀也謀合二姓廣雅釋詁亦云媒謀也媒謀聲類同故義亦通云今齊人名麴䴷曰媒者說文麥部云䵂酒母也䴷即䵂之俗說文玉篇並無䴷字釋文音魚列反又五結反徐音夫穢反案魚列五結二音與孽同段玉裁云此蘗方俗語譌成其義也司馬遷傳曰全軀保妻子之臣隨而媒孽其短孽當為蘗媒蘗猶醞釀正與此鄭注合小顏亦曰齊人謂麴餅為媒此必漢書音義中舊說徐仙民䴷音丘[illegible]反則䴷讀麴塊非蘗字也詒讓案漢書李陵傳作媒蘗注引孟康云媒酒教此

麹糵即𥻆糵之別體篠音似非鄭義賈疏云麹糵和合得成酒醴名之曰媒言此者欲見謀合異姓得名爲媒之意

司市下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人司市市官之長【疏】司市者以下至泉府十官並掌國市政令刑禁貨賄之事亦有地治故屬地官司市亦省稱市王制云司會以歲之成質於天子大樂正大司寇市三官以其成從質於天子注云市司市也注云司市市官之長者說文冂部云市買賣所之也賈疏云市官謂質人已下至泉府司市與之爲長也以其市官之長經紀事大故使下大夫尊官爲之屬官及胥徒又衆也

質人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人質平也主平定物賈者【疏】質人者以下至泉府九官並司市之屬官故次其後注云質平也者夏官敘官馬質注同爾雅釋詁云質平成也其職云掌成市之貨賄人民馬牛兵器珍異成賈義亦同云主平定物賈者者平謂抑其騰躍定謂禁其誑豫皆質人主之也

廛人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛說云市中空地玄謂廛民居區域之稱【疏】注云故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛者載師注同惠棟云管子五輔篇曰辟田疇利壇宅荀子王制篇曰定廛宅是古廛字皆作壇也丁晏云古壇廛聲相近說文鳥部鸇从鳥亶聲籒文从廛作鸇云說云市中空地者載師先鄭注云廛市中空地未有肆城中空地未有宅者謂與杜同文選西京賦薛注亦云都邑之空地曰廛後鄭所不從云玄謂廛民居區域之稱者載師注義同段玉裁云此從杜易字而不從其說賈疏云見遂人云夫一廛田百畝及載師廛里任國中之地皆是民之所居區域又其職有廛布謂貨賄停儲邸舍之稅即市屋舍名之爲廛不得爲市中空地詒讓案民謂四民凡無爵者之稱區域者猶言界限鄭意民居地各有界限是謂之廛不定爲市中空地也蓋古書凡言廛者猶今人所謂基地載師之廛里國廛遂人之夫一廛皆指農圃牧工商賈受田者之居廛人之廛布及司關之征廛則指市中之邸舍無論在里在市已有宅肆未有宅肆其基地通謂之廛此廛人唯掌市宅不掌民宅鄭欲兼釋全經廛字之義故云民居區域杜及二鄭各舉一端爲釋義實相成也互詳載師遂人疏

胥師二十肆則一人皆二史賈師二十肆則一人皆二史司虣十肆則一人司稽五肆則一人胥二肆則一人肆長每肆則一人自胥師以及司稽皆司市所自辟除也胥及肆長市中給繇役者胥師領羣胥賈師定物賈司暴禁暴亂司稽察留連不時去者【疏】胥師二十肆則一人皆二史者賈疏云自胥師至司稽皆是府史之類非是命士已上胥者有才智之稱師長也肆謂行列胥師二十肆則一人皆有二史副之助作文書云司虣十肆則一人者文選蕪城賦李注引字書云虣古文暴字案暴說文本部作暴重文無虣字然薛尚功鐘鼎款識周𥪰篡綠帖秦詛楚文並有此字又易繫辭重門擊柝以待暴客易釋文引鄭本亦作虣則虣蓋古暴字之或體許偶失收耳凡此經暴字多如此作惟大司馬大司寇朝士禁暴氏小行人經仍作暴疑皆傳寫之誤云肆長每肆則一人者賈疏云肆長謂行頭每肆則一人亦是市中給繇役者注云自胥師以及司稽皆司市所自辟除也者以此六官經不言爵則皆庶人在官者胥師賈師司虣司稽所主肆多當視它官之府史天官敘官注云凡府史皆其官長所自辟除故知此四官皆司市所自辟除也云胥及肆長市中給繇役者者此其所主肆尤少復卑於胥師等四官也天官敘官胥徒注云此民給徭役者繇叚字也莊子知北遊篇有監市彼釋文引李頤云市魁也以司門門徒亦稱監門例之則監市當即此肆長之屬賈疏云以其司稽已上是府史之類明此二者與胥徒同是給繇役者也云胥師領羣胥者師與長義同二十肆十胥而一師則師即什長也文選張衡西京賦云周制大胥謂此官也云賈師定物賈者本職云展其成而奠其賈司市注云奠讀爲定故云定物賈天官敘官注云賈主市買知物賈故主定之亦謂之賈正左昭二十五年傳臧會奔郈郈魴假使爲賈正杜注云賈正掌貨物使有常賈若市吏即此官也云司暴禁暴亂者此注例用今字作暴也本職云禁其鬭囂者與其虣亂者市人有爲暴亂擾害民者司暴主禁止之云司稽察留連不時去者者說文稽部云稽留止也案其職云掌察仰禁與不物者及執盜賊等此皆非商賈而留連市中不以時去者此官掌察而禁之故以司稽爲名也

泉府上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人賈八人徒八十人鄭司農云故書泉或作錢【疏】注云故書泉或作錢者國語周語景王二十一年將鑄大錢韋注云古曰泉後轉曰錢段玉裁云外府注云其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧說文貝部曰古者貨貝而寶龜周而有泉至秦而廢貝行錢據許語錢即泉秦時易名錢也故金部錢字下曰銚也古田器一曰貨也然則錢之名不始於漢檀弓注曰古者謂錢曰泉知漢時謂泉曰錢也故書泉或作錢蓋假借錢字之聲轉矣徐養原云泉錢同聲古蓋通用秦爲廢貝之始非名錢之始也案徐說是也漢書食貨志云劉歆言周有泉府之官則劉所見故書亦作泉故二鄭不從或本作錢

司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人每門下士二人府一人史二人徒四人司門若今城門校尉主王城十二門【疏】司門者賈疏云案其職云正其貨賄凡物犯禁者舉之以其掌貨賄與司市相連故亦在此詒讓案司門侯國謂之門尹國語周語云門尹除門韋注云門尹司門也左傳僖二十八年宋有門尹般哀二十六年又有門尹得皆是也云下士十有六人者王引之云下云每門下士二人上又云下士十有六人若謂下士十有六人即每門下士之總數則鄭注云司門若今城門校尉主王城十二門以每門下士二人計之十二門當有下士二十有四人不得但言十有六人也若謂下士十有六人在每門下士之外則疏云每門下士二人據在門開閉者此司門是都司總監十二門官案下大夫及上士中士皆位尊於下士故下士但分掌每門之闢閉而下大夫上士中士則總監十二門如云下大夫上士中士之下又有下士十有六人總監十二門則其位與每門之下士相埒何得居其上而總監之乎下司關云上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每關下士二人府一人史二人徒四人彼文與此略同而中士四人之下不言下士人數至每關始云下士二人然則司門亦但云每門下士二人而中士八人之下無下士十有六人之文明矣遍考五官敘官凡上士中士下士之屬一官之中無再見者不得於每門下士二人之外又言下士十有六人蓋涉上文泉府上士四人中士八人下士十有六人而衍也賈疏但云每門下士二人據在門開閉者而不及下士十有六人與每門下士之同異則所據本無下

士十有六人之文可知唐石經譌衍案王說是也云每門下士二人府一人史二人徒四人者沈彤云王城十二門下士則二十四人府則十二人史則二十四人徒則四十八人詒讓案門徒本職又謂之閽門掌戮云墨者使守門卽此守門之徒詳天官敘官疏注云司門若今城門校尉者賈疏云案經有每門下士二人據在門既閽者此司門鄭云若今城門校尉則是都司門總監十二門官故舉漢法況之詒讓案續漢書百官志云城門校尉一人比二千石本注云掌雒陽城門十二所劉注引此司門于注云如今校尉志又云每門候一人六百石注引此每門下士二人于注云如今門候于說足補鄭義云主王城十二門者賈疏云案匠人云營國九里旁三門四面各三門是有十二門鄭注云十二門以通十二子十二子則十二辰也

司關上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每關下士二人府一人史二人徒四人關界上之門疏司關者關為國境之門故蒙司門而次之賈疏云案其職云掌國貨之節以連門市故同與市連類在此此司關亦是總檢校十二關所司在國內云每關下士二人者賈疏云自在關門開閉沈彤云王畿十二關則二十四人案沈說是也司關國語周語謂之關尹蓋侯國之制亦作關令尹史記老子列傳說老子見周衰迺遂去至關見關令尹喜蓋卽每關下士二人索隱引李尤函谷關銘說喜為函谷關尹而崔浩及葛洪抱朴子則云散關令今攷老子時函谷散關皆非王畿地則關令尹亦非周官也互詳本職疏云府一人史二人徒四人者沈彤云府每關一人則十二人史每關二人則二十四人徒每關四人則四十八人詒讓案掌戮云劓者使守關卽此守關之徒四人上中下士並有爵命必不使刑人為之也注云關界上之門者王制關執禁以譏注云關竟上門聘禮賓及竟乃謁關人注云古者竟上為關以譏異服識異言界與竟義同彼關人卽此每關下士二人也賈疏云王畿千里王城在中面有五百里界首面置三關則亦十二關故云關界上門也詒讓案管子大匡篇云桓公伐魯魯不敢戰去國五十里而為之關魯請比於關內以從於齊尹注云更立國界而為之關亦關在界上之證孟子梁惠王篇云郊關者蓋指遠郊門言之散文門關通也與界上之關異左昭二十年傳說齊毀偪介之關杜注以為迫近國都之關彼非常制則正關必不在四郊明矣又賈聘禮疏云魯廢六關半天子則餘諸侯亦或然也

掌節上士二人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人節猶信也行者所執之信疏掌節者賈疏云案其職云掌守邦節辨其用在此者以其節連於門市故亦連類在此云府二人者呂祖謙云左傳文八年宋司城蕩意諸來奔效節於府人而出此所謂府二人者也古者必有府人藏此節所以效於府人胡匡衷云書康誥云越小臣諸節傳以為諸有符節之吏疑卽掌節也注云節猶信也行者所執之信者玉藻凡君召以三節注云節所以明信釋名釋兵云節者號令賞罰之節也節卪之叚借字詳本職疏

遂人中大夫二人遂師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府四人史十有二人胥十有二人徒百有二十人遂人主六遂若司徒之於六鄉也六遂之地自遠郊以達于畿中有公邑家邑大都小都焉鄭司農云遂謂王國百里外疏遂人者以下至鄰長並治六遂之官吏故亦屬地官此官總掌六遂及四等公邑鄭近畿遠故以遂人名官而列諸遂吏之前本職云五縣為遂案遂與夫閒有遂之遂溝洫之法始於田首之遂因以為五縣之名左傳襄七年有隧正杜注云五縣為隧國語周語云晉文公既定襄王于郟王勞之以地辭請隧焉韋注云隧六隧也又漢書王莽傳說莽依周官作六鄉六隊隧隊並遂之借字云中大夫二人者通掌六遂與遂師分治三遂異也云遂師下大夫四人者以下唐石經誤行別為一條誤六遂蓋亦如六鄉分為左右此官亦二人共三遂之事與鄉師掌鄉同也注云遂人主六遂若司徒之於六鄉也者司徒謂大小司徒也司徒通掌邦國土地政教之事而兼領六鄉國中郊里之地一治此官亦通掌遂甸以外土地政教之事而兼領六遂公邑之地一治職秩約略相儗也賈疏云遂人主六遂如司徒主六鄉但官卑校一節司徒大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人此遂人中大夫二人當小司徒遂師下大夫四人當鄉師但無六命卿一人以其六鄉為正六遂為副故尊卑不同以主事相似故上士已下其數與司徒同云六遂之地自遠郊以達于畿者于注例當作於各本竝誤賈疏云案其職云遂人掌邦之野下文以達于畿是其義也詒讓案此經六遂在遠郊之外遂吏所治家數有定雖不出甸地而遂人所掌則通於甸稍縣都是內與遠郊接界而外達於五百里之畿非謂六遂七萬五千家分居甸稍縣都也賈疏引賈馬說大鄉之地在遠郊五十里內五十里外置六遂此與杜鄭說郊制不合不足據賈敘周禮廢興又引馬融傳敘述賈逵義以為六鄉及六遂為十五萬家絚千里之地然則賈景伯蓋謂六鄉七萬五千家自居五十里郊內六遂七萬五千家則分居五十里郊外至五百里畺布滿王畿此說與經尤不合則馬氏已廢其謬矣云中有公邑家邑大都小都焉者謂甸公邑與遂同屬稍縣都之公邑及家邑大小都則遂人所兼掌也賈疏云但六遂之地只在二百里內亦有公邑故載師職云公邑之田任甸地其公邑自二百里以出至五百里皆有焉家邑大夫采地在稍地三百里小都卿之采地在縣地四百里大都三公王子弟在畺地五百里故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地遂人雖專主六遂以其言掌野郊外曰野大總之言以言達于畿故知兼掌此等焉鄭司農云遂謂王國百里外者卽遠郊百里外也

遂大夫每遂中大夫一人縣正每縣下大夫一人鄙師每鄙上士一人酇長每酇中士一人里宰每里下士一人鄰長五家則一人縣鄙酇里鄰遂之屬別也疏遂大夫每遂中大夫一人者沈彤云六遂則六人詒讓案左傳襄七年云叔仲昭伯為隧正孔疏謂當此遂人又襄九年云宋災令隧正納郊保疏謂當此遂大夫案此與鄉大夫亦稱鄉正同孔後說是也前疏以為遂人誤云縣正每縣下大夫一人者縣正鄙師酇長里宰鄰長唐石經皆跳行誤沈彤云三十縣則三十人云鄙師每鄙上士一人者沈彤云百五十鄙則百五十人云酇長每酇中士一人者說文邑部云百家為酇酇聚也呂氏春秋季秋紀高注云四里為酇酇聲類同沈彤云七百五十酇則七百五十人云里宰每里下士一人者唐石經作二人誤釋名釋州國云四鄰為里里居方一里之中也續漢書百官志劉注引風俗通云周禮四鄰為里里者止也里有司司五十家共居止同事春秋通其所也案此里為二十五家非五十家亦不必方一里劉應說並誤周書嘗麥篇有里君蓋卽雜記之里尹鄭注云里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶為里里一尹其祿如庶人在官者案王度之里百戶管子度地篇亦

云百家爲里則當鄉之族遂之酇也此經閭胥鄰長以上士中士爲之即里宰亦下士非庶人在官者爲之逸禮之言非周制也又襍記孔疏引撰考讖云古者七十二家爲里又引尚書大傳洛誥傳云古者八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里鄭注云盡虞夏時制公羊宣十五年何注云一里八十戶其有辯護伉健者爲里正比庶人在官彼似侯國井田之制國語齊語云管子制國十軌爲里鶡冠子王鈇篇云十伍爲里此並後世邑里之制與此經皆不相應也左襄九年傳國語周語並有司里乃司宅里之官杜韋注並謂即此里宰誤沈彤云三千里則三千人云鄰長五家則一人者釋名釋州國云五家爲伍又謂之鄰鄰連也相接連也沈彤云萬五千鄰則萬五千人鄰長無爵無祿受田如農民而去其役賦如庶人在官者也詒讓案漢食貨志有里胥鄰長又云鄰長位下士者彼以鄰里上承族黨州鄉則鄰長即比長故云位下士與此異也玉燭寶典引韋昭謂彼里胥即此經里宰未塙互詳前疏賈疏云此遂大夫於六遂各主一遂似鄉大夫各主一鄉但遂大夫以下其官皆卑於鄉官命數皆減一等是以遂大夫每遂中大夫一人不使卿爲之差次至鄰長五家則一人者是不命之士爲之其鄉內比長亦五家一人彼使下士爲之詒讓案六遂官當亦有府史胥徒經無者疑有闕文詳前疏　注云縣鄙酇里鄰遂之屬別也者賈疏云以其鄰長已上至縣正皆屬於遂大夫故言遂之屬別與上文州黨族閭比鄉之屬別相似

旅師中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人主斂縣師所徵野之賦穀者也旅猶處也六遂之官里宰之屬也正用里宰者亦斂民之稅宜督其親民疏旅師者此官與稍人委人土均並掌六遂以外征聚賦役委積土地之官故亦屬司徒而次遂官之後賈疏云六鄉之內所有賦稅閭師徵之閭師斂之此二百里以外至五百里其地廣故縣師徵之旅師斂之徵斂別官故官屬與胥徒多也案旅師唯主聚三粟非征賦之官賈說非也凡國中六鄉四郊之賦貢閭師鄉師令之鄉郊吏斂之六遂之賦貢遂師令之遂吏斂之公邑之賦貢縣師令之公邑之吏斂之皆非旅師所掌詳本職疏　注云主斂縣師所徵野之賦穀者也者鄭意本職云掌聚野之鋤粟屋粟閒粟鋤粟即野之正賦也不知鋤粟乃農民合耦者同出之粟與官賦不同鄭并以爲一誤云旅猶處也六遂之官里宰之屬也者賈疏云里訓爲居旅者衆也衆之所處即與里義同故鄭云里宰之屬也案左襄二十八年傳杜注云旅客處也引申之凡居處亦謂之旅故鄭以爲里宰之屬非旅里同訓居處也賈說失之然旅師雖主六遂以外之三粟而不爲里宰之屬鄭說亦不塙江永謂旅衆也謂主衆叶合輸之粟其說近是詳本職疏云正用里宰者亦斂民之稅宜督其親民者此亦誤說也賈疏云遂官之內縣鄙已下正用里宰爲徵斂之官名者亦是斂民之稅宜督其親民若似六鄉之中取閭名爲徵斂之官故鄭云亦謂亦閭師也

稍人下士四人史二人徒十有二人主爲縣師令都鄙丘甸之政也距王城三百里曰稍家邑小都大都自稍以出焉疏稍人者主公邑軍賦之官賈疏謂其職云掌令丘乘之政令丘乘即三等采地沿注說之誤也　注云主爲縣師令都鄙丘甸之政也者賈疏云案其職云若有會同師田行役之事則以縣師之法故云主爲縣師令都鄙丘甸之政也案鄭賈說非也稍人掌公邑丘乘之政令以公邑亦制井田也注謂掌令都鄙誤詳本職疏云距王城三百里曰稍者賈疏云案載師家邑任稍地在三百里內故知三百里稍云家邑小都大都自稍以出焉者鄭意此官兼掌縣都而以稍名官者舉近以晐遠也賈疏云以其家邑在三百里小都在四百里大都在五百里從三百里向外故言自稍以出

委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人主斂甸稍芻薪之賦以共委積者也疏委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人者此官掌委積與遺人相備故爵秩員數並同唯無胥爲異孟子萬章篇云孔子嘗爲委吏矣曰會計當而已矣趙注云委吏主委積倉庾之吏也案委吏疑即此委人之屬史記孔子世家作季氏史誤　注云主斂甸稍芻薪之賦以共委積者也者賈疏云案其職云掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物故鄭云主斂甸稍薪芻之賦共與遺人在道以供賓客故云以共委積者也詒讓案本職云凡其余聚以待頒賜注云謂縣都畜聚之物則此官兼掌縣都鄭唯云甸稍者文不具也大司徒注云少曰委多曰積此官掌芻薪之委積與遺人委積兼有粟米芻薪者不同故以委名官然此官雖以薪芻共與遺人而當官亦自有委積但不及遺人之備耳委積詳大司徒疏

土均上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人均猶平也主平土地之政令者也疏土均者掌邦國都鄙土地政令之事與均人掌鄉遂公邑職掌互相備也曲禮說天子六府一曰司土鄭彼注以爲殷制司土於周爲土均惠士奇云土均均人皆掌均土地之政令而異其官者一兼均力役故曰均人一專均土地故曰土均其在春秋則謂之地均管子乘馬篇所謂地均以實數者也案土均掌邦國都鄙詳均人及本職疏　注云均猶平也者前注同云主平土地之政令者也者大司徒云以土均之灋辨五物九等制天下之地征此官專掌其法故即以爲名賈疏云案其職云掌平土地以均地守是主平土地之政令也

草人下士四人史二人徒十有二人草除草疏草人者此官與稻人並掌治田之事土田爲征賦之所出故屬司徒而次諸徵斂官之後　注云草除草者說文艸部云艸百卉也草艸斗櫟實也經典通借草爲艸肆師注云古之始耕田者除田種穀除草即除田也賈疏云案其職唯有糞種之文無殺草之事鄭云草除草者殺草然後種之義雖不言殺草名爲草人明知除草故鄭云除草也惠士奇云芟草所以成穀故管子地員曰草土之道各有穀造

稻人上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人疏稻人者初學記寶器部引物理論云稻者溉種之總名案稻即食醫之稌詳彼疏曲禮說天子六府四曰司草鄭彼注以爲殷制司草於周爲稻人云胥十人徒百人者賈疏云胥徒多者以其并遣營種稻田

土訓中士二人下士四人史二人徒八人鄭司農云訓讀爲馴謂以遠方土地所生異物告道王也爾雅云訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢疏土訓者此官與誦訓並掌訓說土地圖志之事故亦屬司徒　注鄭司農云訓讀爲馴者爲疑當作如此擬其音也說文言部云訓說教也從言川聲漢時讀馴音與川蓋尤近故先鄭讀從之若如今本作讀爲則是易其字與下引爾雅文義不相屬矣知非經文作馴先鄭讀爲訓者以本職及下誦訓夏官訓方氏證之二鄭本必不作馴無疑也惠棟云訓與馴古今字史記五帝紀云帝堯能明馴德徐廣曰馴古訓字殷本紀帝舜命契曰百姓不親五品不馴後漢書又作訓萬石君傳

馴行者謹亦作訓易坤初六象曰馴致其道鄭注云訓從也篠爰音訓依鄭義云謂以遠方土地所生異物告道王也者本職云道地慝以辨地物而原其生以詔地求卽其事也引爾雅云訓道也者釋詁文此引證訓有告道義云玄謂能訓說土地善惡之勢者本職云掌道地圖注云道說也說地圖九州形勢山川所宜後鄭釋訓爲說與先鄭訓道略同以先鄭唯據辨地物爲說義未晐故增成之毛詩鄘風定之方中傳說大夫九能云山川能說孔疏引鄭志荅張逸云或云說者說其形勢或云述者述其古事惠士奇謂訓說兼彼二義是也此官所職者說其形勢下誦訓所職者述其古事也

誦訓中士二人下士四人史二人徒八人能訓說四方所誦習及人所作爲久時事【疏】注云能訓說四方所誦習者亦釋訓爲說也賈疏云其職云掌道方志謂所識四方久遠之事并其能訓說四方所誦習者也惠士奇云誦者爲王誦之韓非子難言云時稱詩書道法往古則見以爲誦楚辭有惜誦案惠說是也此官名誦訓者謂誦述古言古事而說之也云及人所作爲久時事者賈疏云案其職云以知地俗鄭注云博事也謂博知古事是其人所作爲久時事者也

山虞每大山中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人

中山下士六人史二人胥六人徒六十人小山下士二人史一人徒二十人虞度也度知山之大小及所生者【疏】山虞者以下至澤虞四職皆掌山林川澤之官以有地守之事故亦屬地官山虞澤虞經典通謂之虞人書堯典舜命益作朕虞史記五帝本紀集解引馬融書注云虞掌山澤之官名是周亦沿唐虞制也穀梁莊二十八年梁饑傳云山林藪澤之利所以與民共也虞之非正也案此經山林藪澤皆設官但不禁民之取耳國語晉語說文王詢于八虞韋注引賈逵唐固云周八士皆在虞官是周文王時有虞官不得謂非正法穀梁說與經不合山虞之屬亦謂之山人左昭四年傳說藏冰云山人取之杜注云山人虞官又曲禮說天子六府二曰司木鄭彼注以爲殷制司木於周爲山虞　注云虞度也者爾雅釋言文云度知山之大小及所生者者大小據高卑遠近言之所生卽下注人外人諸官所掌者是也漢書百官公卿表顏注云虞度也主商度山川之事亦通賈疏云經文有中山鄭唯言大小者略言之耳

林衡每大林麓下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人

中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞衡平也平林麓之大小及所生者竹木生平地曰林山足曰麓【疏】林衡者國語齊語云山立三衡韋注云周禮有山虞林衡之官案彼蓋兼山林官言之三衡者山虞林麓各有大中小三等亦通謂之虞故喪大記云復有林麓則虞人設階易屯六三爻辭云卽鹿無虞惟入于林中鹿麓字通彼虞卽謂林衡也山林地相比故虞衡通稱亦通謂之麓說文林部云麓守山林吏也國語晉語云主將適螻而麓不聞左昭二十年傳云山林之木衡麓守之是也云每大林麓下士十有二人者釋文云麓本亦作鹿案說文林部麓重文鹿云古文从彔賈疏云案上山虞中士四人下士八人相并亦十二人但山虞尊使中士爲官首下士爲之佐此林衡卑故下士自爲官首云胥十有二人徒百有二十人者賈疏云胥徒多於山虞者以其林麓在平地盜竊林木者多故須巡行者衆以是胥徒特多也云中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞者賈疏云胥徒不多者以其大林麓據特大者故胥徒特多中小已下自如尋常法故如山虞　注云衡平也者漢書律曆志文梓人注同荀子禮論篇云衡者平之至也云平林麓之大小及所生者者亦如前山虞度山之大小及所生也國語齊語韋注云掌平其政亦通云竹木生平地曰林者大司徒及職方氏注義同說文林部云平土有叢木曰林詩小雅車舝大雅生民並云平林毛傳云平林林木之在平地者也此明林衡所掌兼有平林也風俗通義祀典篇云禮記將至泰山必先有事於配林林樹木之所聚生也又毛詩鄘風擊鼓傳云山木曰林釋名釋山云山中叢木曰林林森也森森然也與此義別賈疏云對山中之林自是山虞掌此別言林衡故知竹木生平地者云山足曰麓者柞氏注同此亦謂山足生竹木者也說文林部云一曰林屬於山爲麓釋名釋山云山足曰麓麓陸也言水流順陸燥也風俗通義山澤篇云謹按尚書堯禪舜納于大麓麓林屬於山者也春秋沙麓崩傳曰麓者山足也案穀梁僖十四年沙鹿崩傳云林屬於山爲鹿沙山名也鹿義本於彼沙鹿蓋卽麓之大者

川衡每大川下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中

川下士六人史二人胥六人徒六十人小川下士二人史一人徒二十人川流水也禹貢曰九川滌源【疏】川衡者曲禮說天子六府三曰司水鄭彼注以爲殷制司水於周爲川衡川衡亦曰水虞詳本職疏賈疏云川衡者平知川之遠近寬狹及物之所出云胥十有二人徒百有二十人者賈疏云官及胥多者以其川路長遠巡行勞役故也中川小川之等自若常法故差少云中川下士六人者唐石經誤行　注云川流水也者說文川部云川貫穿通流水也管子度地篇云水之出於他水溝流於大水及海者命曰川水釋名釋水云川穿也穿地而流也賈疏云對澤爲停水引禹貢曰九川滌源者僞孔傳云九州之川已滌除泉源無壅塞引以證川爲流水也

澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八

十人中澤中藪如中川之衡小澤小藪如小川之衡澤水所鍾也水希曰藪禹貢曰九澤既陂爾雅有八藪【疏】澤虞每大澤大藪中士四人者國語齊語云澤立三虞韋注云周禮有澤虞之官虞度也掌度知川澤之大小及所生育者案彼蓋兼川澤官言之三虞者川澤藪皆有大中小三等也韋注亦與鄭前注義同文選魏都賦張載注引魯詩傳云古有梁騶梁騶者天子獵之田也賈子新書禮篇云騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也鍾師賈疏引五經異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官案賈子及韓魯詩說蓋以騶爲囿之官字與藪通騶虞卽藪澤之虞也職方氏豫州澤藪曰圃田穆天子傳云天子里圃田之路十虞東虞曰兔臺西虞曰櫟丘南虞曰富丘北虞曰相其北西周畿內大澤藪之虞也左昭二十年傳晏子曰澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之莊述祖云左傳舟鮫當爲舩之譌呂氏春秋上農篇澤非舟虞不敢緣名舟虞卽舟鮫也案莊說是也彼舟虞有地守疑卽此澤虞但彼澤藪官名不同蓋齊制與此經異賈疏云中士尊於川衡者以其澤之所出物衆多云胥八人徒八十人者賈疏云胥徒少者以其巡行處近故也中澤小澤已下皆如川衡者自是常法　注云澤水所鍾也者大司徒注義同賈疏云鍾聚也謂聚水於其中更無所注入案周語大子晉云山土之聚澤水之鍾也要亦云水所鍾曰澤詒讓案此對川爲流水也釋名釋地云下而有

水曰澤言潤澤也風俗通義山澤篇云水草交厝名之爲澤澤者言其潤澤萬物以阜民用也云水希曰藪者說文日部云晞乾也希卽晞之叚字晞則無水故大宰注云澤無水曰藪也風俗通義山澤篇云謹案爾雅藪者澤也藪之爲言厚也草木魚鼈所以厚養人君與百姓也賈疏云案鄭詩云叔在藪火烈具舉舉藪中田獵則知無水又案爾雅藪在釋地之篇不入釋水故知水希曰藪以其藪與澤以有水無水爲異故於經別立官掌之案職方澤藪曰具區之類及毛傳云藪澤皆同爲一者以其有水則爲澤無水則爲藪元是一物故同解之引禹貢曰九澤既陂者僞孔傳云九州之澤已陂障無決溢矣引之者證九州各有澤也又引爾雅有八藪者釋地十藪云魯有大野晉有大陸秦有楊陓宋有孟諸楚有雲夢吳越之閒有具區齊有海隅燕有昭余祁鄭有圃田周有焦護此引作八藪未知其說大司徒疏引鄭禹貢大陸注亦有爾雅有八藪之文疑鄭所見釋地本如是郭本作十藪乃據別本增定非其舊也賈疏謂九澤通畿內一州則有九八藪除畿內一州而言爾雅有十者以其周秦同在雍州秦有楊紆周有焦護一州有二故十其說殊迂曲恐不足據

迹人中士四人下士八人史二人徒四十人迹之言跡知禽獸處【疏】迹人者自此至掌蜃九職並掌山澤所生物之官大宰九職云三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸故各設官以取之而次虞衡之後　注云迹之言跡知禽獸處者說文辵部云迹步處也漢書季布傳顏注云迹謂尋其蹤跡也此迹人亦掌蹤迹禽獸知其所藏之處蹟與迹同左襄十四年傳迹人來告曰逢澤有介麋焉杜注云主迹禽獸者亦同鄭義

丱人中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人丱之言礦也金玉未成器曰礦【疏】丱人者曲禮說天子六府大曰司貨鄭彼注以爲殷制司貨於周爲丱人　注云丱之言礦也者賈疏云經所云丱是總角之丱字也此官取金玉於丱字無所用故轉從石邊廣以其金玉出於石左形右聲從礦字也王鳴盛云說文石部礦字注云銅鐵樸石也从石黃聲讀若礦重文作丱注云古文礦周禮有丱人是丱爲礦之古文本爲丱人之丱復爲總角之丱賈疏說非是案王說是也礦卽礦之俗依鄭說則丱與礦字異依說文則丱卽礦之古文鄭許說字不必盡同賈氏於小學尤疏未足馮也張參五經文字云丱說文以爲古卵字與今本說文不合恐不足據云金玉未成器曰礦者與說文礦訓銅鐵樸石同廣雅釋器云鐵朴謂之礦未成器卽所謂樸也

角人下士二人府一人徒八人【疏】角人者說文角部云角獸角也此官與羽人皆無史者以無文書之事不用史也曲禮說天子六府五曰司器鄭彼注以爲殷制司器於周爲角人

羽人下士二人府一人徒八人

掌葛下士二人府一人史一人胥二人徒二十人【疏】掌葛者說文艸部云葛絺綌艸也

掌染草下士二人府一人史二人徒八人染草藍蒨象斗之屬【疏】掌染草者凡染有石染有草染此官掌斂染色之草木以共草染論語鄉黨皇疏引鄭論語注有木染乃謨文不足據詳鍾氏疏　注云染草藍蒨象斗之屬者說文艸部云藍染青草也爾雅釋草云葴馬藍郭注云今大葉冬藍也月令仲夏毋艾藍以染爾雅又云茹藘茅蒐郭注云今之蒨也可以染絳說文云茜茅蒐也茅蒐茹藘人血所生可以染絳詩鄭風東門之墠孔疏引陸璣疏云茹藘茅蒐蒨艸也一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓案說文無蒨字蒨卽茜之俗說文又云草草斗櫟實也一曰象斗子又木部云栩柔也其皁一曰樣樣栩實也案象斗卽草斗俗作皁斗象正字當作樣與象音同故亦謂之象斗釋文云象本又作橡橡卽樣之俗詩唐風鴇羽孔疏引陸疏云徐州人謂櫟爲杼或謂之栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內多言杼斗或言橡斗是也此象斗爲木通言之亦爲染草互詳大司徒疏賈疏云藍以染青蒨以染赤象斗染黑案其職注云染草茅蒐橐盧豕首紫茢之屬二注不同者染草既多言不可盡故互見略言耳

掌炭下士二人史二人徒二十人【疏】掌炭者說文火部云炭燒木未灰也炭出於木故掌炭與諸徵斂草木之官同列於此

掌荼下士二人府一人史一人徒二十人荼茅莠【疏】注云荼茅莠者本鄭注同既夕禮注詩鄭風出其東門箋並云荼茅秀此莠卽秀之借字爾雅釋草云不榮而實者謂之秀案茅無實而曰秀者謂其華采鄭風孔疏以荼爲茅草秀出之穗是也說文禾部釋采爲禾成秀卽其義論語子罕篇云秀而不實者有矣夫國語周語韋注云榮而不實曰秀明秀不必皆有實也大觀本草引蘇頌圖經云茅夏生白花茸茸然卽鄭所謂茅秀也釋草別有荼苦菜與此異又大戴禮記夏小正亦有二荼四月云取荼荼也者以爲君薦蔣也此卽茅秀之荼又七月云灌荼荼雈葦之莠也爲蔣褚之也此爲雈葦之荼據彼文則君薦宜用茅秀之荼故鄭詩禮注並云茅秀不及雈葦之荼也

掌蜃下士二人府一人史一人徒八人蜃大蛤月令孟冬雉入大水爲蜃【疏】掌蜃者左昭二十年傳說齊制云海之鹽蜃祈望守之疑卽此官　注云蜃大蛤者鼈人注同引月令孟冬雉入大水爲蜃者謂蜃爲大蛤鄭彼注云大水淮也

囿人中士四人下士八人府二人胥八人徒八十人囿今之苑【疏】囿人者掌囿游之官亦有地守之事故亦屬地官囿游之門別有閽人掌之已見天官故此略之　注云囿今之苑者天官敘官囿游注云囿御苑也此明古之囿卽漢之苑漢舊儀云上林苑中廣長三百里養百獸三輔黃圖載漢長安有上林苑甘泉苑御宿苑思賢苑博望苑西郊苑樂游苑宜春下苑又引漢儀注云養鳥獸者通名爲苑與古囿養鳥獸同囿制詳天官敘官疏

場人每場下士二人府一人史一人徒二十人場築地爲墠季秋除圃中爲之詩云九月築場圃十月納禾稼【疏】場人者掌圃地之官也載師云以場圃任園地非藝圃則謂之圃故冡圃人而次之云每場下士二人者場圃亦各有區畛其步畝之數經注無文賈疏云以其九穀別場故言每以殊之案此場卽圃地專稼穡果蓏農田治穀之場別本職亦無治穀之事賈謂九穀別場不足據孟子告子篇云今有場師舍其梧檟養其樲棘則爲賤場師焉趙注云場師治場圃者場以治穀圃園也

案場師亦即場人之長場地兼樹果蓏故有梧檟也趙說亦與賈同注云場築地為墠者說文土部云場一曰田不耕一曰治穀田也野土也華嚴經音義引漢書音義云除地平坦曰場祭法注云除地曰墠毛詩鄭風東門之墠傳云墠除地町町者獨斷云墠謂築土而無屋者也是場墠並築地之名賈疏謂除地曰墠築堅始得為場非也云季秋除圃中為之者賈疏云以其春夏為圃以種菜蔬至季秋始為場引詩云九月築場圃十月納禾稼者豳風七月篇文毛傳云春夏為圃秋冬為場鄭箋云場圃同地自物生之時耕治之以種菜茹至物盡成熟築堅以為場納內也治於場而內之囷倉也方苞云本職曰園之場圃則為載師所任而非農家之場圃可知注疏並謬案方說是也鄭以此場即農民納禾稼之場故引詩以證其義實則此場圃為種蔬菜果木之專地種時則為圃收刈之後則為場與七月詩所說農家場圃於所受廛地為之者異此場不必共納禾稼之用也場亦通作唐呂氏春秋尊師篇云治唐圃疾灌浸務種樹織葩屨結罝網捆蒲葦唐圃即場圃也晏子春秋問下篇亦云治唐圃考呂晏二書之文則場圃不種禾稼審矣互詳載師疏

廩人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府八人史十有六人胥三十人徒三百人藏米曰廩廩人舍人倉人司祿官之長【疏】廩人者自此至稾人八官並掌出斂米穀禾稼之事故亦屬地官云徒三百人者賈疏云此官使下大夫為官首徒三百人又多者以其米廩事重出納又多故也注云藏米曰廩者釋文出盛米云音成則陸本藏米作盛米義亦通說文㐭部云㐭穀所振入也宗廟粢盛倉黃㐭而取之故謂之㐭重文廩㐭或从广从禾漢書五行志云御廩夫人八妾所舂米之藏以奉宗廟者也釋名釋宮室云廩矜也寶物可矜惜者投之於其中也文選籍田賦李注引月令章句云穀藏曰倉米藏曰廩與鄭義同賈疏云對倉人藏穀曰倉又本職疏云廩注有數名春秋桓十四年八月御廩災天子亦有御廩單云廩則平常藏米之廩此不言御廩則廩中可以兼之矣明堂位魯有米廩有虞氏之學以有虞氏尚孝合藏粢盛之委故名學為米廩非藏米廩也詩云亦有高廩又云萬億及秭注云廩所以藏粢盛之穗以其萬億及秭數多非藏米之穀故以藏穗言之與常廩御廩又異詒讓案廩與倉對文則異散文亦通廣雅釋宮云廩倉也國語周語韋注云廩御廩一名神倉是廩倉通名云廩人舍人倉人司祿官之長者賈疏云以其舍人已下同掌米穀之事皆以士為之故廩人下大夫與之為長

舍人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人舍猶宮也主平宮中用穀者也【疏】注云舍猶宮也者說文亼部云市居曰舍引申之凡人所居之宮通謂之舍云主平宮中用穀者也者賈疏云案其職云掌平宮中之政故鄭職內主平宮中用穀解之

倉人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】倉人者說文倉部云倉穀藏也倉黃取而藏之故謂之倉釋名釋宮室云倉藏也藏穀物也呂氏春秋仲秋紀高注云圜曰囷方曰倉案本職云掌粟入之藏與許云穀藏義合

司祿中士四人下士八人府二人史四人徒四十人主班祿【疏】司祿者此職亡孟子萬章篇北宮錡問曰周室班爵祿也如之何孟子曰其詳不可得聞也諸侯惡其害己也而皆去其籍趙注云諸侯欲恣行僭惡其法度妨害己之所為故滅去典籍今周禮司祿之官無其職是則諸侯皆去之故使不復存也案據趙說則司祿職亡在秦火以前理或然也江永云司祿職雖闕觀其序於廩人倉人舍人之後司稼之前皆為穀米之類其為頒穀祿於羣臣可知矣諸官之授田食邑者三公六卿王子母弟及諸侯之大夫元士也其餘散官不得有田一官以廩人倉人之粟給之所謂匪頒之式也校人等馭夫之祿是其一隅又案司士以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食內史王制祿則贊為之以方出之此授田祿者也若食則司祿給之當不關內史分言之祿與食異通言之食亦謂之祿也故官名司祿食亦謂之秩宮伯終則均秩月令收祿秩之不當是也莊公十九年惠王奪子禽祝跪與詹父田而收膳夫之秩此散官無田有秩之證也案江說是也凡周制有世祿采地有祿田有祿粟有稍食對文祿與食異散文則祿食亦通稱此官蓋通掌之矣互詳宮正內史司士疏注云主班祿者賈疏云其職既闕未知所掌云何但班祿者用粟與之司祿職次倉人明是班多少之官故鄭云主班祿故與倉人連類在此易祓云天府曰若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之鄭謂司祿為文昌第六星祿之言穀也則以掌天下之穀數謂之司祿亦猶掌天下之民數而秋官有司民之職及三年大比則以萬民之數詔司寇及孟冬祀司民之日獻民數於王王拜受之且有天府之登知司祿之於穀數亦然俞樾亦云祿與穀古通稱祿謂之穀穀亦謂之祿此司祿乃主穀數者祀司祿之日而獻穀數亦即此官獻之案易俞謂司祿掌穀數是也然掌穀數亦得兼掌班祿以祿即出於穀也

司稼下士八人史四人徒四十人種穀曰稼如嫁女以有所生【疏】司稼者賈疏云在此者其職云巡野觀稼出斂法亦是徵斂地事故連類在此注云種穀曰稼者毛詩魏風伐檀傳云種之曰稼斂之曰穡案此對文別也散文則斂亦為稼詳本職疏云如嫁女以有所生者稼嫁聲類同稼人掌稼下地注云謂之稼者有似嫁女相生論語皇疏云稼猶嫁也言種穀欲其滋長田苗如人嫁娶生於子孫也

舂人奄二人女舂抗二人奚五人女舂抗女奴能舂與抗者抗抒臼也詩云或舂或抗【疏】舂人奄二人者說文臼部云舂擣粟也古者雝父初作舂賈疏云有奄者以其與女奴同處故也在此者與倉人廩人饎人連事故亦連類在此注云女舂抗女奴能舂與抗者者司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂槀鄭司農云謂坐為盜賊而為奴者輸於罪隸舂人槀人之官也此女舂抗即謂女子當為奴其能舂抗者即入此職上者為女奴下者為奚其不能舂抗者則入槀人奚墨子天志下篇云婦人以為舂酋舂酋即此舂抗也云抗抒臼也者說文臼部云舀抒臼也詩曰或簸或舀重文抗舀或从手从冘此用或體石經从冘作抗誤段玉裁云抒挹也既舂之乃於臼中挹出之引詩云或舂或抗者詩大雅生民篇文抗手詩作揄說文作舀有司徹注引詩亦作抗與此注同毛傳云揄抒臼也揄即抗之借字段玉裁云鄭君注禮多用韓詩然則韓詩作抗也

饎人奄二人女饎八人奚四十人鄭司農云饎人主炊官也特牲饋食禮曰主婦視饎爨故書饎作𩝐【疏】饎人者賈疏云在此者其職云凡祭祀共盛共王及后之六食凡賓客共其簠簋不在天官而在此者以其因舂人又因地道之成故在此注鄭司農云饎人主炊官也者特牲饋食記鄭注云饎炊也方言云糦熟也自河以北趙魏之間火熟曰糦故主炊之官名饎

人也胡匡衷云左成十年傳晉侯欲麥使甸人獻麥饋人爲之疑即饎人之官諸侯與天子異名也引特牲饋食禮曰主婦視饎爨者證饎有炊義彼注云炊黍稷曰饎爨竈也義與先鄭同云故書饎作饌者說文食部云饎酒食也詩曰可以饙饎重文饌饎或从配糦饎或从米段玉裁云說文饎或从配作饌糦今居禮節下謂多火也特牲饋食禮注曰古文饎作糦周禮作饌徐養原云饎饌乃一字也鄭疊故書祇疊異字不疊重文此其變例鄭注特牲云饎周禮作饌明佩經無饌字此注云故書饎作饌而無所說於後經則竟作饌人是今故書皆同也饌之爲饎己無可疑故不曰饌當作饎

稾人奄八人女稾每奄二人奚五人鄭司農云稾讀爲犒師之犒主冗食者故謂之犒

疏稾人者稾從禾高聲即稾之借字女稾同宋本岳本及宋注疏本閩本盧本釋文並作稾葉鈔釋文及宋本載音義又作犒皆非鄭本之舊今從唐石經宋婺州本嘉靖本孫詒讓世云經稾字即小行人故書稾字本皆從禾不从木釋文凡从木之稾㑹苦老反从禾之稾㑹古老反小行人故書稾字釋文反古老不反苦老則从木者非地官序官唐石經嘉靖本字亦从禾與小行人釋文形聲適相應从禾之稾反古老訓禾莖亦訓矢幹从木之稾反苦老訓枯槁轉而反苦報則訓犒勞音義俱別从禾音義於地官小行人皆不合故注依先鄭以古老反之稾改讀苦報反之犒而其一且因以改故書之經地官序官與小行人經或改或否正如殺之爲受於司書大司徒則改於典婦功司儀則皆未之改耳案孫說是也說文禾部云稾禾稈也其變體爲槀木部云槀木枯也其變體爲槀經典凡言槀勞者即木枯引申之義字當從木其有作從禾之稾者則爲叚字誤字此二字形義之別也釋文發音之例從木之槀有苦老苦報二音從禾之稾則止有古老一音此二字音讀之別也此經稾人女稾及牛人槁牛司厲春稾小行人槁禬訓義並同其字皆當從木音苦報反而經本稾槀錯出者則以鄭本有改故書不改故書之二例也此經所稾字石經並從禾自是故書正本先鄭因作稾義遺且與夏官稾人無別本職又正作槁故讀爲槁師之槁槁即稾也後鄭讀從先鄭而正文則仍從故書作從禾之稾以已著其說於注則正文從故書無害也此官故書作稾而注讀爲槁夏官敘官稾人故書作稾而注讀爲槁二注正相反而其不改故書則同至小行人槁禬字義與此同故書亦作從禾之稾則徑依先鄭讀改經爲槁鄭審定經字或改或不例本不一至其爲注則自有較然不提之大例其破字而不改正文者則於注正其讀而不云故書作某以正文仍是故書若此經是也其破字而徑改正文者則於注必云故書作某而後讀爲某以正文已改則不得不先出故書而後著其改讀之說若小行人注先出故書槁爲稾而後引先鄭說破爲槁是也此注既不云故書作稾則正文未改爲槁明矣其槁人本職及牛人槁牛司厲春稾字則故書本不誤故二鄭並無說彼此互校此經兩稾字鄭本不作槁殆無疑義通志堂釋文出稾人云注音槁同苦報反與唐石經正同蓋稾本音古老反而注既改讀爲槁則經字雖作稾亦當從注讀苦報反也釋文葉鈔作槁盧校作稾則字本不誤先鄭改讀轉成冗贅若云後鄭所改則注又不宜無故書作某之文葉鈔原流雖古此條殆不足據全經中稾稾二字譌互甚多故詳辯之云奄八人女稾每奄二人奚五人者女稾亦與司厲之女奴其能役稾人者則入此職也賈疏云案其職云掌共外內朝冗食者之食所共處多故有奄八人又女稾每奄二人奚五人也沈彤云女稾每奄二人八奄則女稾十六人每奄奚五人則四十人詒讓案右地官之屬鄉一人中大夫五人下大夫十五人上士四十八人中士百四十八人下士三百二十人府一百三人史二百十九人胥二百二人徒二千六百二十八人賈八人鄉官公三人鄉六人中大夫三十人下大夫百五十人上士七百五十人中士三千人下士萬五千人遂官中大夫六人下大夫三十人上士百五十人中士七百五十人下士三千人無爵者萬五千人凡正官自鄉至庶人總四萬一千五百七十二人又奄十二人又奚八十五人女奴二十六人凡女庶人總百十一人此外山虞大山中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中山下士六人史二人胥六人徒六十人小山下士二人史一人徒二十人林衡大林下士十二人史四人胥十二人徒百二十人中林下士六人史二人胥六人徒六十人小林下士二人史一人徒二十人川衡大川下士十二人史四人胥十二人徒百二十人中川下士六人史二人胥六人徒六十人小川下士二人史一人徒二十人澤虞大澤大藪中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中澤中藪下士六人史二人胥六人徒六十人小澤小藪下士二人史一人徒二十人場人下士每場二人府一人史一人徒二十人無爵者胥師二十肆一人史二人賈師二十肆一人史二人司虣十肆一人司稽五肆一人胥二肆一人肆長每肆一人皆有員數無總數不可計大凡可計者總四萬一千六百九十五人　注鄭司農云稾讀爲犒師之犒者俗本稾作稾非槁並當作槁小行人若國師役則令槁禬之注云故書槁爲稾鄭司農云稾當爲槁謂槁師也槁師見左僖二十六年三十三年傳阮元云蓋經文作禾稾字爲假借故司農讀作枯槁也小行人注與此正合惠士奇云稾人主冗食者司農讀稾爲槁蓋本書序稾飫篇孔傳云稾勞也飫賜也左傳正義引服虔云以師枯槁故饋之飲食小行人稾禬大戴禮朝事儀亦作槁古文也兩傳皆作犒似後人所改而古無之故說文不載公羊莊四年何注曰牛酒曰犒加飯羹曰饗其文蓋起於漢數嚴可均云說文無犒字漢碑亦未有五經文字犒勞師也見春秋傳周禮借槁字爲之槁石經槁人職正作槁字槁與稾同然張以爲槁見春秋傳亦但據所見本言之文選謝靈運述祖德詩李注引漢書音義服虔曰以師枯槁故饋之猶食勞苦謂之勞也是漢時槁師之槁正作槁服解左傳本亦正作槁今皆作犒者轉寫譌耳孫經世云小行人故書之稾先鄭曰當爲槁此注先鄭曰讀爲槁師之槁讀爲與當爲注例不分爲二立之爲迹先鄭於甸師則云讀爲於司市則云當爲眞之爲定杜氏於司市則云當爲於小史則云讀爲其歸一耳案阮惠嚴孫說是也此經作從禾之稾先鄭讀爲從木之槁即以正字讀叚字之例古犒師字亦本作槁淮南子氾論訓高注云酒肉曰餉牛羊曰槁共枯槁也與服義正同今本此注及左傳並譌槁非也云主冗食者故謂之槁者槁亦當作槁據本職云掌共內外朝冗食者之食因其無事而給食同於槁勞故以名官賈疏云以在朝之人不得歸家亦枯槁以須槁勞之故名其官爲槁人亦同稾人連類在此

周禮正義卷十七

周禮正義卷十八

瑞安孫詒讓學

大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國

土地之圖若今司空郡國輿地圖〔疏〕掌建邦之土地之圖與其人民之數者總掌天下版圖之法與司會司書職方氏司民爲官聯也土地之圖圖也人民之數版也建者謂修而立之續漢書郡國志劉注引帝王世紀云周公相成王致治刑錯民口千三百七十一萬四千九百二十三人此周初人民之大數也云以佐王安擾邦國者安擾義與敘官同注云土地之圖若今司空郡國輿地圖者王應麟云史記武帝元狩六年御史大夫奏輿地圖請所立國名立齊燕廣陵三王後漢書建武十五年封皇子大司空上輿地圖馬援曰前披輿地圖見天下郡國百有六所史記正義天爲蓋地爲輿故云輿地圖孔廣森云漢書匡衡傳有初元元年郡圖補三王世家曰御史奏輿地圖漢初地圖藏御史大夫府元壽二年定三公官以御史大夫爲司空故更名司空郡國輿地圖矣

以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物

周猶徧也九州揚荊豫青兗雍幽冀并也輪從也積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰名物者十等之名與所生之物〔疏〕辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物者釋文云原本又作邍阮元云周禮原隰字多作邍此當本作古字因注作原而改案阮說是也邍原古今字經例用古字當作邍注例用今字當作原邍隰字正作邍今本此職誤以注改經作原夏官敘官則又以經改注作邍二者交失之矣此十等名物即山師川師邍師所掌此官則執其總而辨之以著於圖籍也周書程典篇云慎地必爲之圖以舉其物物其善惡度其高下利其陂溝愛其農時脩其等列務其土實差其施賦即此知九州地域辨十等名物之事注云周猶徧也者司會注同云九州揚荊豫青兗雍幽冀并也者據職方氏文云輪從也者既夕記掘坎南順廣尺輪二尺鄭彼注同賈疏引馬融云東西爲廣南北爲輪一切經音義引韓詩云南北曰從東西曰橫孔廣森云越語廣運百里韋注東西爲廣南北爲運案地以南北爲從則輪之義猶運也運聲又近隕毛詩幅隕既長傳曰幅廣也隕均也彼均字當讀作運案孔說是也山海經西山經廣員百里輪運隕員均聲並相近云積石曰山者對下丘爲純土也說文山部云山宣也宣氣散生萬物有石而高云竹木曰林者序官林衡注云竹木生平地曰林云注瀆曰川者賈疏云案釋水云注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆彼注云皆以小注大大小異名言注澮曰瀆者謂以澮中水注入瀆中使有所去此云注瀆曰川者爾雅無此言鄭以義增之耳謂以瀆中水注入川案職方九州皆有川故知從瀆入川此瀆與四瀆義異四瀆則亦川故職方云其川三江其川江漢也案賈說非也說文川部云川貫穿通流水也虞書曰濬巜巜距川言深巜巜之水會爲川也廣韻二仙引月令章句云衆流注海曰川案此云注瀆曰川者鄭意此川謂大川與匠人所云兩山之閒必有川者同注瀆即謂注四瀆蓋川水流注入瀆瀆又獨行注海也與釋水注澮之瀆異賈引彼爲釋誤云水鍾曰澤者序官注義同云土高曰丘者爾雅釋丘云絕高謂之京非人爲之丘說文丘部云丘土之高也非人所爲也一曰四方高中央下爲丘爾雅釋丘云小陵曰丘故此經以對大阜之陵也云大阜曰陵者爾雅釋地云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵說文𨸏部云陵大阜也釋名釋山云土山曰阜大阜曰陵陵隆也體隆高也云水崖曰墳者說文土部云墳墓也水部云濆水崖也引詩曰敦彼淮濆屵部云崖高邊也此墳即濆之借字謂水崖岸高起者也廣雅釋丘云墳厓也崖宋本作涯詩召南汝墳孔疏引作厓崖厓涯音義並略同云下平曰衍者釋名釋地云下平曰衍言漫衍也小爾雅廣器云澤之廣謂之衍左襄二十五年傳井衍沃杜注云衍沃平美之地孔疏引賈逵云下平曰衍有溉曰沃義並與鄭同左僖二十九年傳有昌衍哀七年傳有鄒衍史記封禪書秦有鄜衍並即此左傳疏云衍地高於原又云衍是高平而美者沃是下平而美者則與鄭賈劉諸說並不合不可從云高平曰原者毛詩小雅皇皇者華傳文說文辵部云邍高平之野人所登從辵备录闕又𠂆部云𠂆水泉本也重文原篆文从泉案原即邍之借字小爾雅廣器云高平謂之太原水經汾水注引書大傳云大而高平者謂之太原又引春秋說題辭云高平曰太原原端也平而有度賈疏云案爾雅云廣平曰原高平曰陸不云高平曰原此言高平曰原者對下溼曰隰而言其實高平即廣平者也爾雅高平曰陸者據山傍平者故下云可食者曰原也詩說案此注云高平曰原者別於下平曰衍也公羊昭元年傳云上平曰原義亦同蓋高地之廣平者謂之原下地之廣平者謂之衍通釋曰廣平則無以見其爲高地故爲異之曰高平明與衍別也夏官敘官邍師注云原地之廣平者彼不以墳衍原隰對文故直用釋地爲訓矣云下溼曰隰者溼明監本及毛本並作濕案說文𨸏部云隰阪下溼也水部云溼幽溼也濕水出東郡東武陽入海則溼爲正字然漢以後經典通借濕爲溼今不據改爾雅釋地云下溼曰隰又云陂者曰阪下者曰隰詩秦風車鄰孔疏引李巡云下溼謂土地窊下常沮洳名爲隰也釋名釋地云下溼曰隰隰蟄也蟄溼意也公羊昭元年傳云下平曰隰則與衍義同鄭所不從云名物者十等之名與所生之物者若爾雅釋地釋丘釋山釋水所說地名及所在物即下文五土之物生是也山林以下合之爲五地分之爲十等說苑辨物篇云山川汙澤陵陸丘阜五土之宜聖王就其勢因其便不失其性高者黍中者稷下者杭與此義略同

而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野

千里曰畿疆猶界也春秋傳曰吾子疆理天下溝穿地爲阻固也封起土界也社稷后土及田正之神壝壇與埒也田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也若以松爲社者則名松社之野以別方面〔疏〕而辨其邦國都鄙之數者此家上以天下土地之圖爲文亦案圖分別之與職方氏爲官聯也邦國數詳職方氏疏都鄙謂畿內大小都家邑三等采地數詳後疏云制其畿疆而溝封之者定其封疆溝澮以正其經界也封人云凡封國封其四疆造都邑之封域者亦如之是封人掌治封其溝蓋掌固司險與冬官匠人爲之皆司徒授其法而命之也賈疏云王畿千里中置王城面有五百里其邦國都鄙亦皆有畿界也溝封謂於疆界之上設溝溝上爲封樹以爲阻固也云設其社稷之壝者賈疏云謂於中門之外右邊設大社大稷王社王稷又於廟門之屏設勝國之社稷其社稷外皆有壝埒於四面也案賈說未晐社之祭通於公私祭法云王爲群姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大夫以下成群立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社荀子禮論篇云社止於諸侯道及士大夫蓋通此諸社而言此外則鄉州遂縣及公邑采地之縣都等凡大城邑所在亦各有公社若州長云歲時祭祀州社論語先進篇子路使子羔爲費宰云有社稷焉

是也王侯鄉遂都鄙之社並爲公社置社則爲私社至校人又有馬社內宰注謂市亦有社則尤公社之細者此經設其社稷之壝蓋冢上邦國都鄙爲文則大司徒所親設者當爲大社王社其邦國以下國社侯社置社等蓋亦掌其法而頒之晉書禮志引摯虞議謂大司徒所立者專指大社說亦未塙大社所在小宗伯右社稷注謂在庫門內雉門外之右故賈謂在中門之外其實當在路門外應門內鄭賈說非也詳小宗伯匠人疏王社所在經無見文祭法孔疏云或云大社同處王社在大社之西崔氏云王社在籍田王自所祭以供粢盛今從其說故詩頌云春籍田而祈社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯社在籍田案御覽禮儀部引五經通義云王社在籍田中爲千畝報功也即崔氏所本宋書禮志引王肅說唐書韋叔夏議引皇侃說亦略同孔及通典吉禮並從其義然鄭載芟敘箋不云祈王社故賈疏謂王社與大社同處與孔引或說正同金鶚云夫自爲立社與爲羣姓立社異其事宜異其地而並設於一處何也籍田爲王之田王社亦王之社則王社宜在籍田之中案金申崔孔義甚塙諸社惟大社在王宮中故周書作雒篇云乃建大社於國中禮運亦云祀社於國所以列地利也彼對祭帝於郊言之明國謂國中也而宋志引王肅論太社云王者布下圻內爲百姓立之不自立之於京師其說也謬不足辯王國四郊惟南郊有王社續漢書祭祀志劉注引馬融說謂大社之外又有五社東社八里西社九里南社七里北社六里是謂近郊四方有四社白虎通義社稷篇引尚書逸篇說略同其制尤與禮經不合不可從也詳大宗伯疏其置社隨民居設之在邑在野本無定法故郊特牲孔疏云周之政法百家以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社又鄭志云月令命民社謂秦社也案說文示部云社地主也周禮二十五家爲社各樹其土所宜之木風俗通義祀典篇引周禮說同據鄭則百家以上乃得有置社若閭里二十五家則不得立社與許應說不同詳州長疏

注云千里曰畿者說文田部云畿天子千里地以遠近言之則言畿案大司馬云方千里曰國畿又職方氏云方千里曰王畿所謂天子千里地也其九畿侯畿以外面各五百里兩面合之亦千里故小司徒凡建邦國正其畿疆之封注通九畿言之云疆猶界也者夏官敘官掌疆注義同爾雅釋詁云疆界垂也說文畕部云畕界也重文疆畺或从彊土田部云界境也穀梁昭元年傳云疆之爲言猶竟也案畺界正字當作畺此經並從或體作疆惟載師肆師二職作畺鄭云猶界與穀梁云猶竟同凡言猶者並引申叚借之義依許說則界即疆之本義二說蓋小異夏官注不云猶則與許同又案封人云掌設王之社壝爲畿封而樹之凡封國封其四疆彼經王國曰畿侯國曰疆此經制其畿疆總冢邦國都鄙爲文亦以畿大界小與封人義略同也引春秋傳曰吾子疆理天下者證疆界之義左成二年傳齊國佐曰先王疆理天下又曰今吾子疆理諸侯此注與彼不同者鄭蓋偶誤記也云溝穿地爲阻固也者廣雅釋水云溝坑也謂穿地爲坑塹掌固云凡國都之竟有溝樹之固郊亦如之又司險云設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固彼五溝即遂人之遂溝洫澮川則溝封之溝亦略依溝洫之制爲之禮運云城郭溝池以爲固是溝所以爲阻固也云封起土界也者敘官封人注云聚土曰封小爾雅廣詁云封界也賈疏云穿溝出土於岸即皆爲封封即起土界也云社稷后土及田正之神者賈疏云鄭義依孝經緯社者五土之總神以句龍生時爲后土官有功於土死配社而食稷是原隰之神宜五穀五穀不可遍舉稷者五穀之長立稷以表神名故號稷棄爲堯時稷官立稼穡之事有功於民死乃配稷而食名爲田正也案賈說非也鄭意社祭土神稷祭田神土神亦名后土田神亦名田正故以社稷爲后土田正之神若句龍爲后土稷爲田正並謂生爲土官田官歿而配食焉此注后土及田正自謂土田之神不關配食之句龍弃故大宗伯注云社稷土穀之神有德者配食焉是也詳彼疏云壝壇與壝埒也者封人注義同賈疏云經直云壝壝即埒不云壇以壝在壇之四面爲之明中有壇可知故鄭兼云壇也案禮記郊特牲云君南鄉於北墉下鄭注云北墉社內北牆彼社雖無室壇外四面有壁外乃有壝耳若然封人云設王之社壝者彼官卑主設之此大司徒尊官直主其制度而已焦循云祭法注云封土曰壇說文云埒卑垣也蓋壝爲擁土之名故壇埒均謂之壝案焦說是也說文土部云壇祭場也壇即土堂周書作雒篇說大社云其壝東青土南赤土西白土北驪土中央亹以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅以爲土封白虎通義社稷篇云其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之其色如何春秋傳曰天子有大社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔清也案周書之壝即白虎通之壇也二書所說大社壇土備五色及班說天子諸侯壇廣之度獨斷及書禹貢孔疏引韓詩外傳說並同壝埒者其壇外周帀之卑垣即左哀七年傳所謂社宮也蓋壝者委土之名凡委土而平築之謂之墠於墠之上積土而高若堂謂之壇外爲庳垣謂之埒埒通言之墠壇皆得稱壝故鬯人社壝用大罍注云壝謂委土爲墠壇是也焦循云郊特牲云北墉北堂書鈔引太公金匱云植槐於王路之右起兩社築垣牆垣與墉同類是壇外有垣周之也黃以周云社稷皆有壇而外環以垣其垣東木爲之而塗以土穀梁傳云亡國之社爲廟屏屏內東交木而外塗之以土亡國社可爲廟屏者以社制本東木而塗土也晏子問上曰夫社東木而塗之鼠因往託焉熏之則恐燒其木灌之則恐敗其塗是其證也案焦黃說社垣之制近是但此垣即郊特牲之墉與封土之壝埒不同凡社宮外內蓋有高卑兩重垣外卑垣爲壝埒內高垣爲墉壝埒以爲宮之界域墉以藏社之石主猶宗廟主祏藏西壁中也又案獨斷云社稷二神同功故同堂別壇俱在未位玉海郊祀引五經通義謂稷在大社西并壇郊特牲疏條牒論云稷壇在社壇西俱北鄉營位壇共門或曰在社壇北依此三說則社稷之壝蓋爲總壇一總壇之上別爲分壇二所謂同堂別壇也唐郊祀錄引魏孔晁議云召誥始立社牛一羊一豕一無社及稷也又周禮考工記左祖右社不言稷士師亡國之社稷但一尸同壇並坐通祭稷劉熹難云社大稷小無同壇並坐之義依孔說則社稷同壇社壇之外不立稷壇召誥爲孔傳謂社稷共牢蓋與孔晁說同今案社稷土穀別神所配人神亦異必無同牢之理召誥所記告立社稷之禮詳大略細故不見稷牲匠人右社稷小宗伯云右社稷亦文有詳略士師中大夫四人足備二尸皆不足爲同坐通祭之證論語費有社稷是大夫采邑之社有稷也莊子庚桑楚篇說庚桑楚北居畏壘之山畏壘之民欲社而稷之是民間私社亦有稷也通典吉禮載漢魏官社無稷尤與古制不合不爲典要討數經典社稷同堂別壇蔡氏及五經通義條牒論之說殆不可易惟條牒論謂稷壇在社壇西或云在社壇北以位次之皆居社上則似未安焦循駁之云小宗伯疏云地道尊右故社稷在右是尚尊尊之義社爲五土之總神其尊於稷無疑今稷壇轉居社壇之右是尊卑之位紊矣其說甚是金鶚亦謂社宜在稷西殆近之矣云田主田神后土田正之所依也者賈疏云此田主當在藉田之中依樹木而爲之故云各以其野之所宜木云田主田神者謂郊特牲云先嗇與神農一也若然鄭意以田主爲神農則無后土及田正之神直以神農爲主一宗尊可以及卑故使后土田正二神憑依之同壇共位耳田正則郊特牲所云司嗇一也惠士奇云墨子明鬼篇云聖王建國營都必擇國之正壇置以爲宗廟必擇木之脩茂者立以爲叢位叢位者

社稷也戰國策恆思有神叢蓋木之茂者神所憑故古之社稷恆依樹木又云立主以依神故樹田神之主而后土田正憑焉非后土田正之外別有田神也賈未達其義乃云田主以神農爲主后土田正憑依之同壇共位其說支離疑誤後學呂飛鵬云論語哀公問社於宰我釋文曰問社鄭本作主云田主謂社則此經田主亦當爲社稷之主故鄭釋之云后土田正之所依蓋田神卽后土田正之神案惠呂說是也上注釋社稷爲后土田正之神則此云后土田正者卽指社稷之神明樹在社稷壇內以其爲神所憑依故謂之主亦卽墨子所謂叢位也鄭言田神者欲見土穀之神通爲田神其所依之樹卽謂之田主耳凡宮中大社及藉田王社以至國社侯社置社等並有樹賈氏不從藉田王社之說而釋此田主又謂在藉田中則似樹田主與社稷絕不相涉者違失經意甚矣其社稷有樹之義白虎通義社稷篇云社稷所以有樹何尊而識之使民望見卽敬之又所以表功也故周官曰司徒班社而樹之各以土地所生獨斷云凡樹社者欲令萬民加肅敬也各以其野之所宜之木以名其社及其野並約此經爲說魏書劉芳傳亦引此經及封人文證社必有樹又引五經通義云天子大社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善於木故樹木也劉氏又云白虎通云社稷所以有樹何然則稷亦有樹明矣又見諸家禮圖社稷圖皆畫爲樹惟誠社誠稷無樹案劉說凡社無不樹最爲明析鄭意亦當如此但天子大社諸侯國社並在宮中不可云田主故此經田主郊特牲疏謂指置社祭法疏亦云大夫所立社稷則田主是也故鄭駁異義引大司徒設樹之田主各以其所宜木以名其社與其野依孔說是鄭意謂凡社通有樹而惟置社之樹爲田主也說文以此經各樹其土所宜之木屬二十五家之社二十五家有社雖鄭所不取而以田社爲置社則義不異曾釗云王社侯社在藉田此云以其野之所宜木則王社侯社及置社也案曾說是也王社侯社既在藉田中則其樹亦得爲田主不徒置社以下矣云詩人謂之田祖者據詩小雅甫田文風俗通義祀典篇云周禮說二十五家置一社但爲田祖報求詩曰以御田祖以祈甘雨案應說本許氏而以詩田祖釋田主則與鄭同賈疏云詩云以御田祖毛云田祖先嗇箋亦云凡國祈年于田祖鄭云田祖始耕田者謂神農也引之者證田主是神農也詩孔疏亦引此注而釋之云以句龍爲后土后稷爲田正而言詩人謂之田祖則田祖之文雖主於神農而祭可以兼卑其祭田祖之時后土田正皆在焉故鄭總言詩人謂之田祖也言此田祖其文得兼有后土后稷而司徒言田主則其文不得兼神農何則彼云設其社稷之壝而樹之田主則田主唯社稷不得有神農故鄭唯云后土田正其言不及神農是其意也案賈孔二說不同似皆未達鄭恉此經田主本專爲社稷之神所憑依而鄭引詩田祖以證之者蓋謂田神非一兼有地示人鬼土穀之神地示也田祖及配食社稷之句龍后稷人鬼也仲春祈年於社亦兼祭田祖凡衆田神皆以田主爲憑依故鄭亦兼以田祖釋田主也至鄭以田祖爲神農則不以其壝詳篇章疏云所宜木謂若松柏栗也者論語八佾篇哀公問社於宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗曰使民戰栗釋文引鄭本論語社作主注云主田主謂社也何氏集解引孔安國云凡建邦立社各以其土所宜之木御覽禮儀部引五經異義云夏人都河東宜松也殷人都亳宜柏也周人都豐鎬宜栗也是論語所云雖三代異制亦因其土所宜之木故據以爲說依許此說則周西都大社王社宜樹栗也然古書說社樹者文多乖異白虎通義社稷篇引尚書逸篇云大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐魏書劉芳傳引五經通義續漢書祭祀志注引馬融說並同依其說則大社樹松書鈔引太公金匱又謂大社樹槐並與周人以栗之文不合而逸書五社之文尤爲不經不足據也又案鄭論語注釋主爲田主卽本此經皆謂植木依神之主其祭社陳設之主則自以石爲之小宗伯注可證而淮南子齊俗訓云有虞氏社用土夏后社用松殷人社用石周人社用栗此則以松栗並爲刻主之木與論語不同非鄭義也云若以松爲社者則名松社之野者謂地宜松者以松爲社卽名松社若宜它木亦同莊子人閒世篇說齊有櫟社卽以木名社之事云以別方面者賈疏云但四方宜木面各不同或一方宜松則以松爲社以別餘之方面耳

以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民晳而瘠五曰原隰其動物宜贏物其植物宜叢物其民豐肉而庳

會計也以土計貢稅之法因別此五者也毛物貂狐貒貉之屬縟毛者也鱗物魚龍之屬津潤也羽物翟雉之屬核物李梅之屬專圜也介物龜鼈之屬水居陸生者莢物薺莢王棘之屬晳白也瘠臞也臝物虎豹貔貜之屬淺毛者叢物萑葦之屬豐猶厚也庳猶短也杜子春讀生爲性鄭司農云植物根生之屬皁物柞栗之屬今世間謂柞實爲皁斗膏物謂楊柳之屬理致且白如膏玄謂膏當爲櫜字之誤也蓮芡之實有櫜韜

【疏】以土會之灋辨五地之物生者以下土會至本俗六皆教官之官法也物生卽動植人民之屬五地各有所宜云一曰山林者賈疏云案大司樂一變而致川澤之示先言川澤後云山林者彼取神之易致爲先故先言川澤此取會阜高下相對故先言山林也又彼云五變而致土示注云土祇原隰及平地此中不見平地者亦原隰中可以兼之也云其植物宜皁物者皁釋文作皁云本或作皁宋岳珂本亦作早唐石經作皁阮元云皁者草之俗字說文草者草斗櫟實也自人用草爲艸木字乃別製皁爲草斗字岳本作早與釋文合周禮用假借字也案阮說是也但夏官敘官及校人經並有皁字今姑從石經云其動物宜鱗物者釋文云鱗劉本作䗼音鱗案字書無䗼字蓋卽鱗之譌盧文弨校改爲鱗案集韻十七真云鱗通作䗼盧蓋據彼校然說文魚部云鱗魚也䗼鱗音同義別云其民黑而津者釋文云津一本作濜丁晏云廣韻十七真濜氣之液也本一作濜詒讓案津濜之省說文水部云津水渡也非此義津潤字當作濜經典通借津爲之濜卽盡之譌詳後云其民專而長者專摶之借字考工記矢人梓人廬人摶圜字並作摶大戴禮記易本命篇盧注引此經亦作摶亦詳後云五曰原隰者原亦當作邍詳前疏云其植物宜叢物者叢唐石經作藂菆亦卽叢之譌今從宋本 注云會計也者鄉大夫泉府注並同天官敘官注云會大計也云以土計貢稅之法因別此五者也者天官敘官注云辨別也以貢稅之法須會計而定故因辨別五土所生人物之異也云毛物貂狐貒貉之屬縟毛者也者釋文云貉依字作貈賈疏云縟毛謂毛之細縟者也詒讓案說文豸部云貂鼠屬大而黃黑出胡丁零國貒獸也貈似狐善睡獸也論語曰狐貈之厚以居又犬部云狐祅獸也四獸毛尤細縟故舉以檢諸獸賈疏據爾雅釋獸云貍狐貒貈醜謂鄭依彼經而所讀文異并也又釋文縟一音如勇反則疑讀如冗茸與獸毳毛之縟集韻二腫云毳或作氄縟是也盧文弨謂當本亦作縟亦通云鱗物魚龍之屬者說文魚部云鱗魚甲也大戴禮記易本命云有鱗之蟲三百六十而蛟龍爲之長梓人注云鱗龍蛇之屬彼主筍虡飾言之故不云魚也云津潤也者說文

血部云盡氣液也津卽盡之叚字一切經音義引三蒼云津液汁也物有津液則潤澤故人之潤澤者亦謂之津云羽物翟雉之屬者梓人注云羽鳥屬翟雉詳內司服及染人疏云核物李梅之屬者丁晏云經文作覈注作核說文襾部覈實也木部核蠻夷以木皮爲篋狀如籢尊之形也是果實之字當用覈鄭君作核從今文假借字也曲禮玉藻皆作核故鄭改從今字毛詩肴核維旅班固典引蔡邕注引詩肴覈維旅是毛詩古文亦作覈案丁說是也覈本訓實引申爲果覈之名注又從今字作核爾雅釋木云桃李醜核郭注云子中有核人玉藻云食棗桃李弗致於核梅亦果之有人者故云李梅之屬云專圜也者對山林之民形方也春秋繁露三代改制質文篇云湯體長專丁晏云專卽團之省文說文囗部團圜也從囗專聲漢書五行志蜺再重赤而專孟康曰專員也字又作摶梓人摶身而鴻注摶圜也楚辭九辯王逸章句楚人名員曰摶也云介物龜鼈之屬水居陸生者者呂氏春秋季冬紀其蟲介高注云介甲也大戴禮記易本命云有甲之蟲三百六十而神龜爲之長鼈屬龜水居陸生故宜生墳衍別於鱗物水居水生則宜生川澤也賈疏云此陸生謂陸地生子及生訖卽入水而居故云水居陸生也五行傳云貌之不恭則有龜孽注云龜蟲之生於水者亦謂生居在水中非謂初生在水彼生與此鄭云陸生之生義異也云莢物薺莢王棘之屬者說文艸部云莢艸實廣雅釋艸云豆角謂之莢賈疏云薺莢卽今人謂之皂莢蓋誤云皁當言薺也王棘卽士喪禮云王棘若檡棘者是也棘雖無莢蓋樹之枝葉與薺莢相類故并言之也案賈謂皂莢一名薺莢未見所出又謂王棘無莢而鄭以釋莢物於義殆不可通鄭珍云康成以王棘當莢物則有莢可知目驗今棘刺之類唯俗名關王刺者有莢葉如槐葉二三月間開黃花結實如皁角略薄多至十餘莢一簇榦刺直如橡葉刺皆反句康成所謂王棘卽此無疑俗謂王棘死鼠正言其刺之惡此棘又名牛棘又名終見爾雅又名馬棘見郭注案子尹謂關王刺有莢卽王棘說較賈爲近但莢物甚多王棘是否有莢究無塙證今以注義攷之竊疑經注莢字並當爲茦說文艸部云茦莿也爾雅釋艸云茦刺郭注云艸刺針也方言云凡草木刺人北燕朝鮮之閒謂之茦自關而西謂之刺江湘之閒謂之棘茦物謂草木之有芒刺者也說文艸部又云薺疾蔾也引詩曰牆有薺今毛詩鄘風薺作茨又小雅楚茨篇云楚楚者茨言抽其棘鄭玉藻注亦引作楚薺然則此注云薺茦卽謂茨之棘也爾雅釋艸云茨蒺蔾郭注云布地蔓生細葉子有三角刺說文朿部云棘小棗叢生者士喪禮鄭注云世俗謂王棘死鼠是薺與馬棘並刺多而長故鄭據爲說茦與莢形近傳寫譌誤遂不可通陸賈所見皆誤本也云皙白也者說文白部云皙人色白也云瘠臞也者說文肉部云膌瘦也重文𤸳古文膌从𠂔朿又臞少肉也案瘠卽膌之俗賈疏云案爾雅釋言云臞䏳瘠也注云齊人謂瘠瘦爲䏳則臞爲瘦小之貌故鄭云瘠也釋文云臞其俱反又作臞音稍與考工記燿後音同案臞臞形近互譌詳梓人疏云贏物虎豹貔貙之屬淺毛者者梓人注義同說文衣部云贏袒也重文倮贏或从果贏卽贏之別體月令及管子版法篇字又作倮尹注亦同鄭義賈疏云考工記梓人職說大獸而云厚脣弇口出目短耳大胷燿後若是者謂之贏屬又爾雅有虎有豹故如贏物有虎豹也但爾雅及諸經不見有貙曲禮云載貔貅此鄭云貔貙卽貅也云淺毛者若以淺毛言之則入贏蟲中故月令中央土其蟲贏鄭云虎豹之屬恆淺毛若據有毛言之卽爲毛蟲故白虎入西方毛蟲之長也洪頤煊云史記周本紀如豺如離集解徐廣曰此訓與螭同說文作离注云歐陽喬說离猛獸也文選西都賦李善注引歐陽尚書說螭猛獸也卽貙字疏以貅當之非是案洪說是也离俗作螭卽貙之譌體釋文音勑宜反不誤梓人注作貔螭字同貙者說文豸部云貔豹屬出貉國淺毛者謂毛疏少者對前毛物爲絺毛者也詩大雅韓奕鞹鞃淺幭毛傳云淺虎皮淺毛也又云貓似虎淺毛者也說文虎部云虦虎竊毛謂之虦苗竊淺也爾雅釋獸及郭注義同此贏物鄭依梓人義卽毛物之別古書多說贏蟲釋者竝牿甚衆呂氏春秋觀表篇高注云裸蟲麒麟麋鹿牛羊之屬也蹏角裸見皆爲裸蟲淮南子時則訓云孟夏其蟲贏高注云贏蟲麟爲之長贏亦卽贏之借字此亦以贏爲獸類而以蹏角倮見爲釋則與鄭義小別大戴禮記易本命篇云倮之蟲三百六十而聖人爲之長曾子天圓篇云唯人爲倮匈而後生也太玄經玄數篇范望注云裸爲無鱗甲毛羽人爲之長也素問五常政大論云倮蟲靜王注云倮蟲謂人及蝦蟇之類也漢書五行志引劉歆洪範五行傳云時則有贏蟲之孽謂螟螣之屬也續漢書五行志劉注引鄭注義同此說尤爲詭異今參互校覈大戴倮匈專屬人而言此經民物文異與彼本不相蒙此外諸家異說無可實證惟范望王冰以無鱗甲毛羽爲贏足備一義要鄭據考工以記釋經自足馮也云豐猶厚也者說文豐部云豐豆之豐滿也豐滿則厚故引申爲凡厚之稱楚辭大招云豐肉微骨王注云豐厚也方言云自關而西秦晉之閒凡大貌謂之䐓或謂之㢈豐其通語也云庳猶短也者明與弓人豐肉而短義同也說文广部云庳中伏舍一曰屋卑卑者必短故引申爲凡短之稱司弓矢庳矢先鄭注讀爲人罷短之罷與此義亦同云叢物萑葦之屬者說文丵部云叢聚也又艸部云萑薍也葦大葭也文子上德篇云萑葦有叢淮南子俶真訓高注云聚木曰叢案萑葦聚生枝葉繁密故謂之叢物云杜子春讀生爲性者丁晏云性从心生聲大戴禮禮三本天地者性之本也史記禮書性作生鄭司農云植物根生之屬者廣雅釋地云植穉也文選西京賦薛綜注云植物草木云皁物柞栗之屬今世閒謂柞實爲皁斗者皁亦阜之譌呂飛鵬云大雅緜柞棫拔矣箋云柞櫟也唐風集于苞栩陸璣疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁斗其殼爲汁可以染皁小爾雅云柞之實謂之橡說文栩柔也其實皁一曰樣又云樣栩實又云草草斗櫟實一曰樣斗案說文無皁字草卽皁字樣本作象皁斗一名象斗草染草注云藍蒨象斗之屬是也胡承珙謂橡似栗而圓近蒂處有梂彙自裹謂之象斗可用以染其實如小栗而微長者爲杼與橡相似而微異要之皆柞實也據此則柞似栗故先鄭以皁物爲柞栗之屬案呂說是也爾雅釋木云櫟其實梂郭注云有梂彙自裹皁卽所謂梂也櫟一名柞柞實與栗皆有梂彙自裹故鄭以一者並爲皁物至後世以皁斗可以染黑因謂黑爲皁此皁乃後起之名非其本義賈疏乃橡柞實之皮得染皁以釋皁物非也云膏物謂楊柳之屬理致且白如膏者樂記注云致密致也案致卽今之緻字謂木理細致而滑白如脂膏也山海經海內經都廣之野爰有膏菽膏稻膏黍膏稷郭注云言好米皆滑如膏淮南子俶真訓膏夏紫芝高注云膏夏大木也其理密白如膏與先鄭此注略同然義殊迂曲故後鄭不從云玄謂膏當爲櫜字之誤也者段玉裁云此鄭君謂爲聲之誤也膏高聲在古音蕭宵肴豪部櫜咎聲在古音尤幽部二字雙聲云蓮芡之實有櫜韜者毛詩小雅彤弓傳云櫜韜也說文櫜部云櫜車上大櫜艸部云蓮芙蕖之實也芡雞頭也爾雅釋艸郭注云蓮謂房也房與櫜韜並取包裹之義

因此五物者民之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教安則民不愉七曰以刑教中則民不虣八

曰以誓教恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世事教能則民不失職十有一曰以賢制爵則民慎德十有二曰以庸制祿則民興功

陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻以時則男不曠女不怨儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬俗謂土地所生習也愉謂朝不謀夕恤謂災危相憂民有凶患憂之則民不解怠度謂宮室車服之制世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業慎德謂矜其善德勸為善也庸功也爵以顯賢祿以賞功故書儀或為義杜子春讀為儀謂九儀

【疏】因此五物者民之常而施十有二教焉者五物冢上五地物生為文五物隨地不同而民相與習貫安其常居乃可因藉而施以教法也此十二教為教官官法之總要兼有禮樂儀等及制爵制祿則事通於貴賤不專施於庶民也王制云司徒明七教以興民德七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客彼七教與人言之與十二教亦互通也云一曰以祀禮教敬則民不苟者此於大宗伯五禮屬吉禮自此至五曰儀並與大宗伯為官聯也下文云以五禮防萬民之偽而教之中又鄉三物六藝以禮為首王制亦云司徒脩六禮以節民性明此官教禮為尤重也賈疏云凡祭祀者所以追養繼孝事死如事生但人於死者不見其形多有致慢故禮云祭極敬也是以一曰以祀禮教敬死者尚敬則生事其親不苟且也云二曰以陽禮教讓則民不爭者此於五禮屬嘉禮下文鄉三物教萬民而賓興之亦用此禮孝經云先之以敬讓而民不爭賈疏云謂鄉飲酒之禮卽黨正飲酒之類是也黨正飲酒之時五十者堂下六十者堂上皆以齒讓為禮則無爭云三曰以陰禮教親則民不怨者陰禮鄭賈並謂昏姻之禮此於五禮亦屬嘉禮大宗伯云以昏冠之禮親成男女注云親其恩是也民樂其昏則無失時之怨云四曰以樂禮教和則民不乖者王念孫云樂下不當有禮字蓋涉上祀禮陰禮陽禮而衍疏云樂亦云禮者謂饗燕作樂之時舞人周旋皆合禮節故樂亦云禮也案經言教和則民不乖如賈疏則與教和之義無涉矣且樂禮二字義不相屬若經文果有禮字則鄭必當有注今鄭於陽禮陰禮而不釋樂禮則樂下本無禮字可知以祀禮教敬以樂教和其義皆人所共知不煩訓釋故鄭皆無注也下又云以六樂防萬民之情而教之和卽此所云以樂教和也不當有禮字明矣自賈本衍禮字而開成石經以下皆沿其誤鄭風緇衣正義引此作以樂教和則民不乖而釋之云樂謂五聲八音之樂教之和睦則民不乖戾據此則孔所見本無禮字足正賈本之誤鈔本北堂書鈔帝王部十設官部四白帖六十一引此皆無禮字案王說是也上自一至三並為禮教此則專為樂教不當兼言禮也呂氏春秋仲春紀高注引此經亦無禮字是漢時經本無此字之碻證六樂為鄉三物六藝之一故此官通掌其教亦與大司樂為官聯也乖乖之隸變說文丫部云乖戾也云五曰以儀辨等則民不越者儀謂大宗伯九儀以辨上下尊卑之等飾民六儀亦通晐焉以此為教則民不敢踰越其等列大戴禮記少閒篇云同名同食曰同等唯不同等民以知極又朝事篇云古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君親上而忠順之行備矣案義與儀通朝事所云卽此經之義云六曰以俗教安則民不愉者卽下文以本俗六安萬民之事王制云司徒一道德以同俗亦是也賈疏云俗謂人之生處習學不同若變其舊俗則民不安而為苟且若依其舊俗化之則民安其業不為苟且故云以俗教安則民不愉愉苟且也云七曰以刑教中則民不虣者刑卽下文鄉八刑及大司寇司刑五刑之法此官與彼為官聯也虣卽暴字詳敘官疏賈疏云刑者禁民虣亂今民刑得所民得中正不為虣亂云八曰以誓教恤則民不怠者士師五戒一曰誓用之於軍旅此官與彼為官聯也但此誓通民間大小諸事而言皆以刑罰儆警敕之使民知戒慎則勤於從事鄭訓恤為憂賈疏謂民有厄喪教之使相憂恤則民不懈怠非也云九曰以度教節則民知足者度謂制度也賈疏云度謂衣服宮室之等尊卑不同以此法度教之使知節數民知禮節自知以少為足云十曰以世事教能則民不失職者職謂四民之常職下文十二職事通晐之但彼世事為巫醫卜筮之屬與此異詳後疏賈疏云父祖所為之業子孫述而行之不失本職云十有一曰以賢制爵則民慎德者與司士為官聯也王制云司徒上賢以崇德賈疏云人有賢行制與之爵民皆謹慎矜於善德以求榮寵云十有二曰以庸制祿則民興功者與司士司勳為官聯也賈疏云庸功也人有功則制祿與之民皆興其功業

注云陽禮謂鄉射飲酒之禮也者白虎通義鄉射篇云二人爭勝樂以德養也勝負俱降以崇禮讓故可以選士論語八佾皇疏引欒肇云君子於射講藝明訓考德觀賢繁揖讓以成禮崇五善以興教故曰君子無所爭必也射乎周官所謂陽禮教讓則民不爭者也鄉飲酒義云主人拜迎賓於庠門之外入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也君子尊讓則不爭又云先禮而後財則民作敬讓而不爭矣大戴禮記盛德篇云凡鬬辨生於相侵陵也相侵陵生於長幼無序而教以敬讓也故有鬬辨之獄則飾鄉飲酒之禮也經解云鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬬之獄繁矣俞樾云陽禮與陰禮對文陰禮為婦人之禮則陽禮為男子之禮明矣古人行禮凡祭祀賓客喪紀之禮婦人皆得與焉惟鄉射飲酒純乎男子之事而婦人不與故曰陽禮案俞說是也鄉射鄉飲酒禮詳鄉大夫疏云陰禮謂男女之禮者媒氏注云納幣用緇婦人陰也郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也說文女部云禮娶婦以昏時婦人陰也故男女昏姻之禮謂之陰禮內宰云以陰禮教六宮九嬪先鄭注云陰禮婦人之祭禮又云凡建國佐后立市祭之以陰禮注云陰禮婦人之禮彼陰禮雖非昏姻之禮然亦以婦人為陰與此事異而義略同云昏姻以時則男不曠女不怨者時謂媒氏男三十而娶女二十而嫁之時孟子梁惠王篇云內無怨女外無曠夫此不怨通男女言之無失時之怨也云儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬者賈疏云案易乾鑿度云不易也者其位天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭依此言其不易也云俗謂土地所生習也者說文人部云俗習也釋名釋言語云俗欲也俗人所欲也王制云凡居民材必因天地寒煖燥溼廣谷大川異制民生其間者異俗又云修其教不易其俗此與大宰土均禮俗義同皆謂民生長其土地所習之事順其俗以教之則安也云愉謂朝不謀夕者朝不謀夕左昭元年傳文丁晏云說文心部愉薄也公羊桓七年何注則民不愉釋文本又作偷詩他人是愉鄭箋愉讀曰偷偷取也詒讓案偷卽愉之俗體說文所無表記安肆日偷注云偷苟且也苟且卽愉薄引申之義論語泰伯篇云故舊不遺則民不偷國語齊語云政不旅舊則民不偷字並作偷說文女部別有婾字訓巧黠也與愉薄之義亦相近云恤謂災危相憂者羣書治要注危作厄案賈疏釋經亦有厄喪之文疑作厄者近是鄭以此恤與後文六行之恤義同爾雅釋詁云恤憂也一切經音義引孫炎云恤救之憂也謂若後文五族為黨使之相救五黨為州使之相賙之類云民有凶患憂之則民不解怠者說文心部云怠慢也懈怠也解懈之借字凶患卽災危民相憂則緩急有所恃賴故不懈怠也俞樾云教之相恤不必以誓注不及誓字之義蓋亦有所疑而闕之也今案恤者慎也詩維天之命篇假以溢我毛傳曰溢慎也襄二十七年左傳引作何以恤我是恤亦有慎義矣書堯典曰欽哉欽哉惟刑之恤哉多士曰自成湯至於帝乙罔不明德恤祀其義並為慎此經以誓教恤卽以誓教慎也士師之職

曰以五戒先後刑罰毋使罪麗于民一曰誓用之于軍旅其實誓之用亦不專在軍旅條狼氏注曰誓者謂出軍及將祭祀時也疏又引月令田獵司徒北面以誓之是祭祀田獵無不用誓誓之用廣矣國有大事先誓戒之使知敬慎以役上命故曰以誓教恤則民不怠若謂災危相憂則與不怠之義不相屬矣案俞說是也云度謂宮室車服之制者說文又部云度法制也賈疏云謂若典命云上公九命國家宮室車旗衣服禮儀及侯伯子男已下各依命數是其制度也云世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業者賈疏云案齊語云桓公曰成民之事若何管子曰四民者勿使雜處雜處則亂昔聖王處士就閒燕處工就官府處商就市井處農就田野又云士之子恆為士工之子恆為工商之子恆為商農之子恆為農少而習焉其心安焉是世事也詒讓案事謂道藝曲藝之等四民皆有之鄉大夫注云能者有道藝者故云以世事教能後十二職事亦有世事則惟據事士言之與此兼四民者異詳彼疏云慎德謂矜其善德勸為善也者大戴禮記小辨篇云大夫學德別義矜行以事君盧注云矜猶慎也廣雅釋詁云矜大也鄭意慎德謂矜大其善德以相勸勉賈疏謂民能矜矜然求其善德又相勸為善也似非鄭恉德即德行鄉大夫注云賢者有德行者故云以賢制爵則民慎德云庸功也者春官敘官及眡瞭注並同爾雅釋詁云庸勞也說文力部云功以勞定國也司勳云國功曰功民功曰庸庸功對文則異散文則通賈疏云此經云以庸制祿司士云以功詔祿庸即功其理同也云爵以顯賢祿以賞功者司士云以德詔爵以功詔祿彼云德即謂賢者也人有德則賜爵以章顯之有功則頒祿以賞賜之路史有虞紀引尚書大傳云以賢制爵以庸制祿故人慎德興功經利而興義蓋即本此經云故書儀或為義杜子春讀為儀者義儀古今字小宗伯注引故書及杜讀同黃以周云小宗伯肆儀肆師禮儀注並云故書儀為義杜注小宗伯亦讀義為儀司農注肆師云義讀為儀古者書儀但為義今時所謂義為誼則義本正字而杜鄭讀為儀者小宰注所謂以多言宜從今之例也詒讓案此儀或為義者故書自有作儀作義兩本全經威儀字甚多故書不皆作義也凡威儀字古正作義漢以後段儀度之儀為之杜鄭皆以今段字讀古正字取通俗也互詳肆師疏云謂九儀者賈疏云不從古書讀從大宗伯九儀一命至九命作伯也

以土宜之灋辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事

十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也相占視也阜猶盛也蕃蕃息也育生也任謂就地所生因民所能【疏】以土宜之灋辨十有二土之名物者即辨各土人民鳥獸草木所宜之法也此經土宜兼辨地形高下營建都邑之事言之草人云掌土化之法以物地相其宜而為之種土方氏云以辨土宜土化之灋而授任之地者注云土宜謂九穀稙穉所宜也彼二職土宜與土化並舉故鄭專以穀土所宜為釋與此經義小異云以任土事者猶小司徒云以任地事彼注云地事謂農牧衡虞是也賈疏謂任人性居之失之注云十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也者謂此十二土即依保章氏之星土所屬分為十二也十二邦上繫十二次若吳越屬星紀齊屬玄枵之屬並詳保章氏注李淳風乙巳占分野篇引春秋內事云天有十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所國也賈疏云周語伶州鳩云昔武王伐商歲在鶉火又云歲之所在則我有周之分野故知分野十二邦上繫十二次各有所宜也若然唐虞及夏萬國殷周千七百七十三國皆依附十二邦以繫十二次若吳越同次之類也凡繫星之法皆因王者所命屬焉故昭元年左傳云晉侯有疾鄭公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘為祟史莫之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈於大夏主參唐人是因以服事夏商又云及成王滅唐而封大叔焉故參為晉星又襄九年晉士弱云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火相土因之故商主大火是皆先王命祀之法也案元命包云國君王者封上應列星之位注云若角亢為鄭房心為宋比其餘小國不中星者以為附庸若然附庸不繫星其餘皆繫星也玉海天文引三禮義宗云星分所主各有由序晉屬實沈者高辛之子主祀參星宋屬大火者閼伯之墟主祀大辰齊祀玄枵者逢公託食其餘國非所系九州之中國數非一是以吳越同次燕陳共分案古者侯國祀其分星崔氏以分野本於命祀之星理可互通賈氏此疏亦從其說保章氏疏又謂一皆其國受封之日歲星所在之辰與此疏義違夫一次之中其國非一豈得封日皆同況萬國並建興廢不常則易姓更封分星宜隨歲而改何以十二次之星野古今不易其不可通明矣云相占視也者爾雅釋詁云相視也方言云占視也自江而北凡相候謂之占相民宅亦謂候視之故云占視也尚書召誥說營雒之事云惟太保先周公相宅史記周本紀集解引鄭書注亦云相視也此相民宅與彼義同云阜猶盛也者大宰注義同云蕃蕃息也者掌畜注義同說文艸部云蕃艸茂也引申之凡鳥獸孳乳蕃息亦謂之蕃國語魯語云蕃庶物也韋注云蕃息也云育生也者舊本育作毓非今據宋岳珂余仁仲本正說文𠫓部育重文毓云育或从每漢時蓋習用育此經作毓注作育亦經用古字注用今字之例也廣雅釋詁云育生也國語魯語韋注云毓即育字生也云任謂就地所生因民所能者大宰注云任猶倳也案任倳並有立義謂就地之力勢所生民之材力所能倳立之以成其功事也

辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺

壤亦土也變言耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹蓺焉則言壤壤和緩之貌詩云樹之榛栗又曰我蓺黍稷蓺猶蒔也【疏】辨十有二壤之物而知其種者此即辨土宜而任土事也注云壤亦土也變言耳者說文土部云壤柔土也是壤與土義同賈疏云此十二壤即上十二土上經論居人物之事此經辨其種殖所宜故變其文云以萬物自生焉則言土土猶吐也者明土為地之大名土吐聲類同書禹貢九州有厥土厥田之異孔疏引鄭書注云地當陰陽之中能吐生萬物者曰土據人功作力競得而田之則謂之田與此注義同此經之壤即可田之土也丁晏云說文土部土地之吐生萬物者也白虎通義五行篇土王吐含萬物土之為言吐也釋名釋地土吐也吐生萬物也太平御覽地部引春秋元命包土之為言吐也言子成父道吐也云以人所耕而樹蓺焉則言壤壤和緩之貌者和緩即柔土之義釋名釋地云壤瀼也肥瀼意也書禹貢冀州厥土惟白壤釋文引馬融云壤天性和美也九章算術商功篇云穿地四為壤五為堅三劉徽注云壤謂息土堅謂築土蓋地率為堅土既經人所耕種則解散和緩故謂之壤管子臣乘馬篇云一農之量壤百畝也壤即熟田也引詩云樹之榛栗者鄘風定之方中篇文引以證經樹為種果木也云又曰我蓺黍稷者小雅楚茨篇文引以證經蓺為種穀也然此經樹蓺實當為一事鄭分為二非也後文十二職事一曰稼穡即大宰九職之三農生九穀二曰樹蓺即九職之園圃毓草木彼先鄭注分別甚明後鄭亦無異說此文與彼同不宜兩訓然則稼穡為種穀樹蓺為種果木明矣後鄭亦據彼文乃以稼穡為耕而分樹蓺屬園蓺屬農故上云耕而樹蓺又引詩以證蓺穀不知種穀雖得稱蓺而此經樹蓺則不涉種穀之事本職自有塙證也云蓺猶蒔也者國語周語韋注同亦釋蓺為種穀也說文丮部云埶種也蓺即埶之俗又

艸部云蒔更別種也廣雅釋地云執蒔種也書堯典播時百穀詩周頌思文孔疏引鄭書注云時讀曰蒔種蒔五穀也是執蒔同訓種然此經之蓺則當為種菜茹瓜蓏之事左昭六年傳云不推樹不采蓺彼云樹即果木也蓺即菜茹也

以土均之灋辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政

均平也五物五地之物也九等騂剛赤緹之屬征稅也民職民九職也地貢貢地所生謂九穀財謂泉穀賦謂九賦及軍賦

【疏】以土均之灋辨五物九等者謂均平土地貢賦之法即均人土均所掌是也云制天下之地征者賈疏云言天下則幷畿外邦國所稅入天子而言也此地征與下為目也云以作民職者謂依法使民起而任其職事大宰以九職任萬民是也凡經云作者並使令興起之謂詳射人疏云以令地貢者地貢即出於九職大府云以九功之灋令民職之財用是也云以斂財賦者大司徒以法命鄉師閭師縣師遂師均人稍人等官徵斂九賦及力征也云以均齊天下之政者以上三事即天下稅斂之政以法治之使皆均平齊一也注云均平也者敘官注云均猶平也此不言猶者以均平義近不煩展轉引申故文省也小司徒注亦同云五物五地之物也者即上文辨五地之物生是也云九等騂剛赤緹之屬者以草人騂剛赤緹等十有九種與此數合故據以為釋書禹貢九州土田之異又左襄二十五年傳以山林藪澤京陵淳鹵疆潦偃豬原防隰皋衍沃為九等鄭不從書及左傳者以其不見本經故不據也又小司徒均三等十地注云正以七人六人五人為率者有夫有婦然後為家自二人以至於十為九等七六五者為其中鄭舊說有以二人至十人為九等者鄭亦不從之也云征稅也者載師司門注並同廣雅釋詁亦云征稅也凡經賦稅通謂之征大司徒注云地征謂地職地守之稅也云民職民九職也者即大宰以九職任萬民是也此據任職之人言之謂之民職後分地職據九職所宜之地言之其義同也云地貢貢地所生謂九穀者賈疏云案大宰以九職任萬民即云一曰三農生九穀此經云以作民職即云令地貢明貢是九穀可知詒讓案九職所貢亦謂之貢閭師八貢及夫布是也後鄭地貢注云地貢謂九所稅也是地貢通含九貢此經土均之法據穀土言之九職之貢不盡出於地故此注又專舉三農貢九穀為釋又土均云以均地貢彼注云諸侯之九貢與此注異者彼職下文云以和邦國都鄙之政令刑禁故以邦國九貢為釋義各有當也云財謂泉穀者大宰注義同云賦謂九賦及軍賦者均人注云財賦九賦也案九賦即大宰以九賦斂財賄是也軍賦者小司徒注云賦謂出車徒給繇役也鄭意九賦有財賄為財賦之正其賦中又當兼有軍賦以軍賦雖無財入而亦稱賦也均人以力政與財賦並舉軍賦即力征彼注專舉九賦為釋與此注義小異

以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰

土圭所以致四時日月之景也測猶度也不知廣深故曰測故書求為救杜子春云當為求鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日昳景乃中立表處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南是地於日為近南也景長於土圭謂之日北是地於日為近北也東於土圭謂之日東是地於日為近東也西於土圭謂之日西是地於日為近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸

【疏】以土圭之灋測土深者以下掌土圭測景之法與土方氏為官聯也賈疏云案玉人職云土圭尺有五寸周公攝政四年欲求土中而營王城故以土圭度日景之法測度也度土之深深謂日景長短之深也戴震云測土深以南北言聖人南面而聽天下古者宮室皆南鄉故南北為深東西為廣猶之車輿以前後為深左右為廣也表景短長即南北遠近必測之而得故曰測土深案戴說是也云正日景者釋文云景本或作影非下及注同顏之推家訓書證篇云周禮土圭測景景朝景夕等字皆當為光景之景至晉世葛洪字苑傍始加彡而世閒輒改治周禮從葛洪字甚為失矣案顏說是也說文日部云景光也大戴禮記曾子天圓篇云火日外景蓋日光外照為景因之物之成陰於日者亦謂之景後世妄生分別增為影字陸所載或本正六朝人所妄改也地之方位遠近不同日景有長短朝夕之異故必測度而後乃得其正云以求地中者即求下文日至景尺五寸之地為東西南北之中也云日南則景短多暑日北則景長多寒者此正南北之里差也地體渾圓以距日之遠近為景之長短及氣之寒暑蓋日行出入常近赤道中國居赤道北若其地偏南則於日為近南距日較近日光綫所射徵正故其景短得日之光熱亦最盛而多暑若其地偏北則於日為近北距日較遠日光綫所射尤斜故其景長得日之光熱亦大減而多寒也賈疏云周公度日景之時置五表五表者於潁川陽城置一表為中表中表南千里又置一表中表北千里又置一表中表東千里又置一表中表西千里又置一表今言日南景短多暑者據中表之南表而言亦晝漏半立八尺之表表北得尺四寸景不滿尺五寸不與土表等是其日南是地於日為近南景短多暑者不堪置都之事北云日北者據中表之北表而言亦晝漏半表北得尺六寸景是地於日為近北是其景長多寒之事也案賈五表之說未塙詳後云日東則景夕多風日西則景朝多陰者此正東西之里差也凡地之東西緯度同則距日遠近亦不異故景無長短而有朝夕氣亦無寒暑而有燥溼若其地偏東則得日較早故地中日方中而此已夕其氣亦燥而多風若其地偏西則得日較遲故地中日已中而此尚朝其氣亦溼而多陰但風雨為地氣蒸盪而成雖由日光所照氣有張縮聚散而與景夕景朝則絕不相關然則近東多風近西多陰蓋由測驗而知與寒暑之繫於日行固不同也賈疏云據中表之東表而言亦於晝漏半中表景得正時東表日已昳矣是地於日為近東亦晝漏半已得夕景故云景夕多風云日西則景朝多陰者據中表之西表而言是地於日為近西亦於晝漏半中表景得正時西表日未中乃得朝時之景故云日西則景朝多陰此經皆未得所求耳東方多風西方多陰陰即雨也戴震云日南日北猶堯典之度南交度朔方也日東日西猶堯典之度嵎夷度西也分四方測驗然後折取其中日南景短日北景長取中而得尺有五寸以是求南北之中日東景夕日西景朝時刻差移取中加時以是求東西之中所謂測土深正日景以求地中者如是古人用土圭測黃赤二道猶今之測北極高下也寒暑進退晝夜永短悉因之而隨地不同江永云測景惟能知南北之差若東西則隨人所居而移經謂日東則景夕日西則景朝者言其理當如是非真能同時立表知其東表日已昳西表日未中也西法則東西里差以月食時刻先後定之疏立五表之說亦妄案戴江說是也蓋土圭測景止以求南北之差東朝西夕則備論理差之理固非土圭所能測矣瞿曇悉達開元占經云日南則景短多暑者謂夏至日躔南方井宿也日北則景長多寒者謂冬至日躔北方斗宿也日東則景夕多風者謂春分日躔東方角宿也故秋分祭夕月也日西則景朝多陰者謂秋分日躔西方婁宿也故春分祭朝日也古來天圖春秋二分並交婁角也可知夕者秋分之異名朝者春分之別號景長稱南至景短稱北至今日南則景短日北則景長者先論日躔宿也後論日躔景也案占經說

與鄭賈絶異疑六朝天官家之別解依其說南北東西者乃據日體而言不涉里差之法則於測土求中之文無會非經義也　注云土圭所以致四時日月之景也者據典瑞云土圭以致四時日月謂立表以得景而以土圭度其景之長短也開元占經云土圭者非削土爲其圭象訓爲度也置圭度景謂之土圭案占經說與後注云土其地猶言度其地義同梅穀成云土圭所以致日景而辨分至定四方也以長短之極察之則知二至以長短之中裁之則知二分以二分出入之景揆之則知東西以午中之景正之則知南北故辨分至定四方皆由此也云測猶度也不知廣深故曰測者說文水部云測深所至也周髀算經云覆矩以測深引申之凡量度之事並謂之測地廣深不可知以量度而後得故通云測也然此測土深之義當從戴說以南北言爲正二鄭說並未審云故書求爲救杜子春云當爲求者段玉裁云救從攴求聲古讀亦巨鳩切尚書器性求漢石經作殺書尚書方鳩僝功說文人部作方救僝功救即救古文與殳偏旁多通用然則周禮以救爲求古文假借字也鄭司農云測土深謂南北東西之深也者先鄭亦以測土深兼廣深言與後鄭說同梅穀成云土圭之法乃求地中自四邊輸內規方千里以爲王畿又自王畿輸內以至將建王城之地而置表測景以漸而進故曰土深猶士冠禮設洗直東榮南北以堂深也云日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也者表即後注所云八尺之表也中國既在赤道北則九州皆在日北矣而經云日南日北者自據九州地之南北而言不謂在日之南北也亦不謂日行之南北故夏至日北行而云日南多暑冬至日南行而云日北多寒也云景夕謂日跌景乃中立表處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也者賈疏云景夕於晝漏半東表日跌中表景乃中景朝亦於晝漏半西表日未中而中表景乃中也戴震云自東至西環地面各有子午卯酉東方日中景正西方尚在午前而爲景朝西方日中景正東方已過午後而爲景夕周髀算晝夜異處加時相及據其方載天相距四分天周之一爲言以率率之周天十二次一日十二時去一次則差一時地與天恆相應也東西相差若干時半之則爲地中與東西所差之時日正則地中景正而東方景夕西方景朝也凡差一時於地面縱直計之大致得六千里道路迴曲之數則過乎此矣案戴說甚覈日跌謂景過中而側西也詳司市疏又東西距日行無遠近此近日遠日據日出地早晏言之耳與上注文同意實微異也云玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北者晝漏半謂日加午時古漏刻制詳挈壺氏疏置土圭亦謂以土圭置測景之表下以度之賈疏云度景之法冬至夏至皆可爲之皆據晝漏半者以取日正午乃得其景直也云表陰陽者東方西方是陰陽故鄭云審其南北也又云如以晝漏半者以其通封畿云冬日至樹八尺之表日中視其景以知用八尺表而以晝漏半度景也云景短於土圭謂之日南是地於日爲近南也景長於土圭謂之日北是地於日爲近北也東於土圭謂之日東是地於日爲近東也西於土圭謂之日西是地於日爲近西也者義亦與先鄭同日東日西晷景無長短之殊而有遲早之異故云東於土圭西於土圭明對地中爲東西也云如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求者賈疏云此言對下經地中是陰陽風雨和會爲得所求也戴震云寒暑陰風之偏及四時天地交合陰陽風雨和會蓋實驗而知先驗其偏後求之而得其中也云凡日景於地千里而差一寸者賈疏云案三光考靈耀云四游升降於三萬里中下云日至之景尺有五寸謂之地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等是千里差一寸算法亦然言此者欲見經日南日北之等皆去中表千里爲衡景長景短皆差一寸耳詒讓案周髀算經云周髀長八尺句之損益寸千里又云夏至之日晷一尺六寸髀者股也正晷者句也正南千里句一尺五寸正北千里句一尺七寸李淳風注引尚書攷靈曜云日永影尺五寸日短一十三尺日正南千里而減一寸又引張衡靈憲云懸天之晷薄地之儀皆移千里而差一寸又玉燭寶典引孝經說云立八尺竿於中庭日中度其日晷冬至之日日在牽牛之初晷長丈三尺五寸晷進退一寸則日行進退千里故冬至之日日中北至周維十三萬五千里淮南子天文訓云欲知天之高樹表高一丈正南北相去千里同日度其陰北表二尺南表尺九寸是南千里陰短寸南二萬里則無景是直日下也陰二尺而得高一丈者南一而高五也則置從此南至日下里數因而五之爲十萬里則天高也若使景與表等則高與遠等也以上諸文雖步算不同而皆謂日景千里差一寸並鄭君所本周髀李注及隋書天文志謂陸績王蕃姜岌並同此說斯乃古率疏闊非由實測得之故隋志駁之云案宋元嘉十九年壬午使使往交州測影夏至之日影出表南三寸二分何承天遙取陽城云夏至一尺五寸計陽城去交州路當萬里而影實差一尺八寸二分是六百里而差一寸也又梁大同中二至所測以八尺表率取之夏至當一尺一寸七分强後魏信都芳注周髀四衡稱永平元年戊子當梁天監之七年見洛陽測影夏至日中影長一尺五寸八分以此推之金陵去洛南北略當千里而影差四寸則二百五十里而影差一寸也況人路迂迴山川登降方之鳥道所校彌多則千里之言未足依也又隋志載劉焯上疏及周髀李注開元占經並斥日景千里差一寸之言爲非實測唐書天文志又載開元十二年太史監南宮說始自滑州白馬縣至豫州上蔡武津分地測景謂大率五百二十六里二百七十步影差二寸有餘以上並糾鄭說之誤江永云漢時天學未明所謂考靈曜者漢人妄作見日行有南北寒暑進退求其故不得遂爲四游之說又謂升降於三萬里中鄭意地中半於三萬里遂謂景常以千里差一寸其說甚謬景之差日近天頂則少遠天頂則多本非平差何得限以千里差一寸林頤山云千里差一寸其說昉自周髀淮南至宋元嘉以後已知其說之不實再以今時憲術依文推之自其地景一寸至一寸景一寸至二寸景二寸至三寸景三寸至四寸景四寸至五寸景五寸至六寸景六寸至七寸景七寸至八寸景八寸至九寸太陽兩高弧較四十三分約一度二百里化作一百四十三里强而景差一寸景九寸至一尺景一尺至一尺一寸景一尺一寸至一尺二寸景一尺二寸至一尺三寸景一尺三寸至一尺四寸太陽兩高弧較四十二分化作一百四十里而景差一寸景一尺四寸至一尺五寸景一尺五寸至一尺六寸太陽兩高弧較四十一分化作一百三十七里弱而景差一寸然則千里差一寸與一百四十三里强差一寸一百四十里差一寸一百三十七里弱差一寸相去甚遠即古里小而今里大亦不應相去至八九倍之遠鄭君當後漢時曆學尚疏此亦時使之然案江林二說並精足以證古率之疏矣

日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之

景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象於日一寸爲正樹樹木溝上所以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今穎川陽城地爲然

【疏】日至之景尺有五寸謂之地中者此明建王國必於土中之義日至之景夏至所測雒邑之晷景也月令仲夏日長至仲冬日短至續漢書律曆志劉注引月令章句云夏至晝漏極長去極極遠晷景極短冬至晝漏極短去極極近晷景極長極者去而還之意也戴震云測

非獨夏至夏至日中景最短以最短爲度及其漸長皆用是度之案戴說是也地中者爲四方九服之中也荀子大略篇云欲近四旁莫如中央故王者必居天下之中禮也白虎通義京師篇云王者必即土中何所以均教道平往來使善易以聞爲惡易以聞明當懼愼損於善惡尚書曰王來紹上帝自服於土中史記周本紀云成王在豐使視洛邑周公復卜申視卒營築居九鼎焉曰此天下之中四方入貢道里均御覽帝王部引帝王世紀云周公相成王以酆鎬偏處西方職貢不均乃使召公卜居洛水之陽以即土中故援神契曰八方之廣周洛爲中賈疏云上經置五表於四方四表未得所求今於中表夏日至亦晝漏半立八尺之表表北得景尺有五寸景與土圭等謂之地中梅鷟成云主於形言天之包地皆圓體也天地既圓則所謂地中者乃天中也此惟赤道之下二分午中日表無景之處爲然以氣而言必陰陽五行沖和會合乃可謂中嘗以曆法推之窮南極北晝夜偏贏赤道之下冬夏適均惟中國之地晷景盈縮與時進退二至相距毫無餘欠而洛邑又其中之中者以其得天地之中氣謂之地中良不誣也云天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也者梅鷟成云天地所合者地之中氣與天之中氣合也合故四時交而無多暑多寒之患風雨會而無多風之患陰陽和而無多陰之患蓋四時風雨寒暑皆天地爲之其交其會其和皆天地之合爲之也云然則百物阜安者賈疏云阜盛也如是四時得所則百物盛安也沈夢蘭云五種六擾皆宜也云乃建王國焉者與天官敘官惟王建國義同謂於此地中之處定建王都書召誥孔疏引馬融注云王國東都王城今河南縣是也云制其畿方千里者即大司馬之國畿職方氏之王畿也千里通東西都計之周書作雒篇云周公將致政乃作大邑成周於土中南繫于雒水北因于郟山以爲天下之大湊制郊甸方六百里因西土爲方千里分爲百縣鄭詩王譜云王城者周東都王城畿內方六百里之地孔疏云周以鎬京爲西都故謂王城爲東都王城即洛邑漢書地理志云初洛邑與宗周通封畿東西長南北短短長相覆千里韋昭云通在一封之地共千里也臣瓚按西周方八百里八八六十四爲方百里者六十四東周方六百里六六三十六爲方百里者三十六二都方百里者百方千里也秦譜云橫有西周畿內八百里之地是鄭以西都爲八百東都爲六百其言與瓚同也鄭志趙商問定四年左傳曰曹爲伯甸言爵爲伯服在甸案曹國寶今定陶去王城六七百里甸服在二服去王城一千五百里亦復不合敢問其故荅曰東都之畿方六百里半之三百里定陶去王城八百里有餘豈六七百也除畿內三百里又侯五百里定陶在外何謂之不合以予無言爲伯甸本其始封而在甸服明東都六百初則然矣西都初則亦八百相通可知周禮每言王畿千里者制禮設法據方圓而言其實地形不可如圖也蓋以西都先王所居東都貢賦所均不可並爲二畿故通數之共爲千里案據孔說則鄭說與周書漢志同云而封樹之者與上文邦國都鄙制其畿疆而溝封之同不言溝而言樹者亦文互相備也賈疏云於畿疆之上而作深溝土在溝上謂之爲封封上樹木以爲阻固 注云景尺有五寸者南戴日下萬五千里者此亦依率計之非實測也劉徽九章算術注序引周官說同南戴日下謂大地之南當赤道下學子經上篇云日中正南也賈疏云景一寸差千里故於地中尺五寸景去南戴日下萬五千里云地與星辰四游升降於三萬里之中者賈疏云考靈耀文言四游升降者春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南游萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北游亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四游升降於三萬里之中案月令孔疏引鄭考靈曜注云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至

夏至之時地下游萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上游萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下又云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四游升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上冬季復正案此釋地與星辰升降四游之義尤詳析今故備錄之云是以半之得地之中也者鄭意於四表三萬里之中折取其半爲萬五千里故地中景長尺有五寸也云畿方千里取象於日一寸爲正者王制天子之田方千里鄭彼注云象日月之大亦取晷同也案鄭言此者亦證成日景於地千里差一寸之義賈疏云一寸爲正者即是景一寸地千里與王制注晷同一也案元命包云日圍望之廣尺以應千里故鄭注王制云象日月之大也云樹樹木溝上所以表助阻固也者據掌固云凡國都之竟有溝樹之固郊亦如之又司險云設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固是畿疆皆有溝封即於其上樹木以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸者據玉人文云以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中者表即匠人所謂置槷以縣眡以景之槷表以取景圭以度景其用不同也依鄭考靈耀注四游之說夏至地平適當天中於時測地中之景正與土圭等因即以是爲測景之根數也必立八尺表者據古天官家說以天下至地八萬里賈疏引考靈耀云從上臨下八萬里天以圓覆地以方載是也周髀算經云周髀長八尺髀者表也易緯通卦驗淮南子天文訓漢書天文志說測景皆用八尺之表九章算術劉序說此經亦同詳匠人疏云今潁川陽城地爲然者陽城縣續漢書郡國志屬豫川潁川郡今在河南河南府登封縣東南三十五里漢時陽城夏至以八尺表測景適一尺五寸無贏朒先鄭蓋據目驗得之開元占經曰占引晉太康地記云河南陽城縣是爲土中夏至景尺有五寸所以爲侯也即依鄭說李吉甫元和郡縣志云河南府告成縣測景臺在縣城內西北隅高一丈開元十年詔太史監南宮說立石表焉唐之告城即漢陽城地也周髀算經李注云大司徒職夏至之影尺有五寸馬融以爲洛陽鄭玄以爲陽城尚書攷靈曜日永影一尺五寸日短十三尺鄭玄以爲陽城易緯通卦驗夏至影尺有四寸八分冬至一丈三尺劉向洪範傳夏至影一尺五寸八分冬至一丈三尺一寸四分是時漢都長安而向不言測影處所若在長安則非晷影之正地向又云春秋分長七尺三寸六分此即總是虛妄後漢曆志洛陽夏至影一尺五寸冬至一丈三尺自梁天監已前並同此數案此經求地中據建國言則當指王城李引馬氏云洛陽則成周也成周在王城東二十里經度相等日景自同若先鄭云陽城則在王城東南百八十里以鄭千里差一寸之率求之陽城尺五寸則王城當贏一分強矣據李氏說則漢曆洛陽晷景與此經正同又與先鄭說異未知孰是竊謂古時測算之法本不甚密王畿千里通爲土中不能決定其爲何地是以古書言晷景者亦各不同周髀夏至晷一尺六寸趙爽注云周官測景尺有五寸蓋出周城南千里地斯又以長尺六寸者爲王城之景而以千里差一寸之率減之故謂此經尺五寸之景爲出王城南千里蓋皆據率虛推非得之實測也二鄭以陽城爲釋者據其時目驗晷景與此經偶合耳亦非謂地中必在陽城賈疏不悟強爲之說云案春秋左氏武王克商遷九鼎於洛邑欲以爲都不在潁川地中者武王欲取河洛之間形勝之所洛都雖不在地之正中潁川地中仍在畿內若然武王已遷鼎於洛欲以爲都周公又

度景求地中者武王雖定鼎詑周公更度之者所以審愼江永駁之云周都洛邑欲其無遠天室而四方入貢道理均人謀則成王已遷鼎鬼謀則周公召公先卜河朔黎水再卜瀍東瀍西以審定之所謂土中者合九州道里形勢而知之非先制尺有五寸之土圭度夏至景與圭齊而後謂之土中也既定洛邑樹八尺之表景長尺有五寸是爲土中之景乃制土圭以爲法他方度景亦以此土圭隨其長短量之是景以土中而定非土中因景而得也經文本謂測景以建王國則當時惟於東都王城測之至漢儒乃謂潁川陽城爲然陽城今登封縣在洛之東南此別有其故蓋黄赤道闊之緯度古闊而今漸狹漢時王城夏至日稍偏南而景微長必進至陽城然後合土圭也然唐志言陽城景尺四寸七分八釐則漢時宜更短於此漢唐人言未知孰得其眞今案江說甚通足以釋諸書之紛矣又開元占經天體渾宗篇載吳王蕃渾天象說引此經注而說之云誠以八尺之表而有尺五寸景是立八十而旁十五也南萬五千里而當日下則日當去其下地八萬里矣從日斜射陽城則天徑之半也天體圓如彈丸地上處天之半而陽城爲中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日斜射陽城爲天徑之半也以句股之法言之旁萬五千里則句也立八萬里則股也從日斜射陽城則弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也宋書晉書天文志並采其說此又欲據表景之長短推天地距數及天之周徑尤不足據

周禮正義卷十八

周禮正義卷十九

瑞安孫詒讓學

凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一

土其地猶言度其地鄭司農云土其地但為正四方耳其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰錫之山川土田附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以為東蒙主且在邦域之中是社稷之臣此非七十里所能容然則方五百里四百里合於魯頌論語之言諸男食者四之一適方五十里獨此與今五經家說合耳玄謂其食者半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘若今度支經用餘為司農穀矣大國貢重正之也小國貢輕字之也凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸為其有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四言得兼此四等矣

【疏】凡建邦國者此建諸外五等邦國之法也職方氏說五等侯國之里數同云以土圭土其地而制其域者以土圭測景之法定邦國之方位而正其疆域也戴震云土圭之灋不惟建王國用之封國以度地以此知某國偏東偏西偏南偏北然後可定各地之分至啓閉其疆域廣輪之實亦於是分明不惑焉案戴說是也賈疏依千里而差一寸之率測其封域之里數云假令封上公五百里國北畔立八尺之表夏至晝漏半得尺五寸景與土圭等南畔得尺四寸五分其中減五分一分百里五分則五百里既非密率又事涉繁碎殆非經義云諸公之地封疆方五百里其食者半者此經所食者半及參之一四之一皆當依先鄭說據諸侯自食言之公五百里開方為方百里者二十五卽二十五同食者半則十二同又五縱之地也云諸侯之地封疆方四百里其食者參之一者四百里開方為方百里者十六卽十六同食者參之一則五同三成又三分成之一也云諸伯之地封疆方三百里其食者參之一者三百里開方為方百里者九卽九同食者亦三之一則三同也云諸子之地封疆方二百里其食者四之一者二百里開方為方百里者四卽四同食者四之一則一同也云諸男之地封疆方百里其食者四之一者百里開方為方五十里者四食者亦四之一則二十五成也注云土其地猶言度其地者玉人土圭以致日以土地注云土猶度也俞樾云土度聲近通用書粊誓杜乃擭雍氏注引作敷乃擭說文攴部敷讀若杜土之通作度猶杜之通作敷矣土方氏職曰以土地相宅卽度地相宅也案俞說是也鄭司農云土其地但為正四方耳者謂土地卽辨方之事也若土圭景短卽知其國於四方為近南景長卽知其國於四方為近北之屬賈疏謂五百里四百里之等說未晐云其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然者賈疏云司農意以經云其食者半與參之一四之一皆自食其餘並入天子雖不云四之一司農意亦四分分之三分入天子一分自食江永云先鄭謂其食者為諸侯後鄭謂其食者為天子以文勢言之土其地制其域凡云其者皆指侯國則其食亦當指諸侯先鄭之義為長大司馬令賦上地食者半中地食者參之二下地食者參之一亦謂其可食者也司勳凡頒賞地參之一食亦謂受賞者食其參之一其餘以食民以供上也先鄭以其半為附庸小國屬天子參之一者亦然蓋謂小國無附庸然亦當并山川及不可食之地言之乃近密小國可食地少而虛寬之數多其猶下地萊二百畝亦所以優之與王昭禹云諸公之地方五百里其食者半若其半則山林川麓不可食者也以至侯伯子男之地亦各以是為差州方千里其地不能無肥磽之辨凡以可食多者為上諸公之地可食者半所謂上地也侯伯之地可食者三之一所謂中地也子男之地可食者四之一所謂下地也猶不易一易再易之地任民而已鄭鍔方苞說略同案王說卽江氏所本皆足補二鄭之義國語鄭語史伯對鄭桓公曰主芣騩而食溱洧與此食字義正同五等侯國所食之地大多小少非徒地有廣狹蓋亦兼以肥磽制其衰等遂師云經牧其田野辨其可食者管子八觀篇云凡田野萬家之衆可食之地方五十里可以為足矣萬家以下則就山澤可矣萬家以上則去山澤可也彼野悉辟而民無積者國地小而食地淺也田半墾而民有餘食而粟米多者國地大而食地博也國策秦策黃歇說秦昭王曰隨陽右壤此皆廣川大水山林谿谷不食之地皆此經食字之塙詁也云故魯頌曰錫之山川土田附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦者並閟宮篇文毛傳云龜蒙山也荒有也鄭箋云策命伯禽使為君於魯加賜之以山川土田及附庸令專統之奄覆荒奄也大東極東海邦近海之國也引之者證魯有附庸也又引論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以為東蒙主且在邦域之中是社稷之臣者季氏篇文集解引孔安國云顓臾伏羲之後風姓之國本魯之附庸使主祭蒙山魯七百里之封顓臾為附庸在其域中故此引以證附庸在邦域中也云此非七十里所能容者隱駁今文五經家說也先鄭意附庸包於侯國封域假令魯封域止七十里則不能容附庸明其不可信也魯為侯國卽依今文說亦當百里此云七十里者蓋類依今文春秋義白虎通義爵篇云殷家令公居百里侯居七十里是今文家又有侯七十里之說故先鄭據而破之云然則方五百里四百里合於魯頌論語之言者司農謂必如此經有方四百里五百里等國乃能容附庸是合於魯頌論語之言也云諸男食者四之一適方五十里者卽二十五成之地也云獨此與今五經家說合耳者賈疏云五經家謂若張苞何休孟子等皆以為周法公侯方百里伯七十里子男五十里子男五十里故男食五十里是與五經家說合若自子已上以百里五十里國於此經二百里已上四之一三之一不合故直舉男地而言詒讓案王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸孟子萬章篇春秋繁露爵國篇文並同白虎通義封公侯篇云諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也七十五十里差德功也此先鄭所謂今五經家說卽漢時今文經師之說也賈疏謂若張苞何休孟子等大宗伯疏亦云張苞周孟子何休等不信周禮張苞周蓋指張禹苞咸周氏張禹治今文論語苞咸章句並出張侯論見何晏論語集解敘學而篇集解又引苞咸說千乘之國從王制義是三家皆傳今文論語公羊莊元年何注說三等國並依王制義春秋公羊亦今文學也周禮為古文之學故今文經師皆所不從今文之說蓋以王制孟子所說為周制無二百里以上至五百里之國後鄭以王制為虞夏殷之制周初因之周公制禮則改制如此經之說故王制注云此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯春秋變周之文從殷之質合伯子男以為一則殷爵三等者公侯伯也異畿內謂之子周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之

界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉又云春秋傳曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之閒以爲說也是鄭謂虞夏地大而國多故爵土爲三等以百里七十里五十里爲限殷地狹於虞夏而國少故仍夏制周初亦然至周公致太平斥大九州之界同於虞夏而封國之數猶因殷舊地增國少故得廣土增爵有五百里四百里之封此後鄭通左氏傳說禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里周官王制孟子以調停其說之意王制孔疏引五經異義云古春秋地萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子閒田此亦以百里七十里五十里等爲虞夏之制即後鄭所本先鄭之意或與彼同也今攷明堂位說周公封曲阜地方七百里晏子春秋內篇雜下晏子曰昔吾先君太公受之營丘爲地五百里史記漢興以來諸侯年表云封伯禽康叔於魯衛地各四百里並與此經合管子輕重乙篇云天下之旁天子中立地方千里兼霸之壤三百有餘里佌諸侯度百里負海子男者度七十里雖與此經小異然亦不以百里爲大國足徵周制必不如孟子所說況孟子又言齊魯之封儉於百里則所說三等之國自謂一代恆法非周初沿殷權宜之制可知鄭四代損益之說不能通於孟子王制孔疏引鄭荅臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後蓋亦知二書後出與周初典法不無岐異也江永云諸侯之地土田爲實封若附庸在其封內雖爲社稷臣而不得有其地名山大澤有不以封者其餘山川藪澤斥鹵磽埆之地與夫城郭宮室溝塗皆不可食者統而計之大國宜有數百里小國亦不下百里此周禮與孟子王制所以不能同周禮兼其虛實者言之孟子王制惟舉土田實封耳又云左傳襄二十五年子產對晉之辭曰昔天子之地一圻列國一同自是以衰此言與孟子王制合與周禮違當觀其所以立言之意此因晉人責其侵小而晉人自有兼數圻之失故子產不欲舉大國虛寬大數而惟舉一同之制以顯兼數圻之多其言有所爲也王制則述孟子者也不然孟子生近齊魯豈真不知齊魯始封尚有餘地而云儉於百里哉案江說略本王安石陳祥道於義得通金鶚黃以周亦並斷孟子王制所言三等之封百里七十里五十里者除山川附庸言之此經五等之封五百里四百里三百里二百里百里爲兼山川附庸言之與江說略同竊謂孟子謂齊魯初封儉於百里者自是故言其小以鑑切七國大抵春秋以後人說列國封域大小多非其實如昭二十五年左傳楚沈尹戌曰若敖蚡冒至於武文土不過同國語楚語白公子張說齊桓晉文曰其入也四封不備一同而至於有畿田以屬諸侯以楚武文及桓文初得國時疆域攷之斷不止此數楚語韋注亦云方欲善美之故尤小焉此與子產孟子之言足相比例矣又後鄭依王制說附庸在方四百里三百里二百里百里之外故職方氏注亦謂州封五等國二百一十其餘以爲附庸亦不若先鄭說以附庸在封域內之允也云玄謂其食者半參之一四之一者土均邦國地貢輕重之等者後鄭以其食者半參之一四之一等爲天子所食之貢故引土均地貢以破先鄭義其說實非也云其率之地公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易者此鄭爲比況以申其食者爲貢入天子之說

謂公以下貢有輕重猶之齊民授地有一易再易等之率耳非謂實以此三等地封諸侯也賈疏云其民受地有一易再易故此諸侯之地據貢入天子以耕之者入諸侯以易而不耕者故以公之地貢半似二百畝佃半也侯伯之地三之一貢入天子似家三百畝佃百畝留二分似萊廢者也子男之地以三易四之一貢與天子似家得四百畝佃百畝留三分似三百畝不耕者也民但家無三易之地直以況義耳云以足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘者此申大國貢重小國貢輕之義土均云禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之法而行之故鄭依而言也賈疏云後鄭意釋公國貢半己下漸少之意言公受地廣稅物多但留半自用即足其國禮俗喪紀及畜積之用故以半爲餘貢入天子其侯伯受地差少則其稅亦少故三分之一留自用乃足其國以一分爲餘貢入天子其子男受地又少其稅轉少故四分之乃足其國亦以一分爲餘貢入天子云若今度支經用餘爲司農穀矣者漢書食貨志云大司農陳臧錢經用賦稅既竭不足以奉戰士顏注云經常也此注疑指漢時諸侯王國亦以常用所餘儲爲司農穀故舉以爲況司勳先鄭注云若今時侯國有司農少府錢穀是也賈疏以度支經用爲國家喪紀所用餘入天子殊誤司農官詳天官敘官疏云大國貢重正之也小國貢輕字之也者此亦中地貢大重小輕之義左昭十三年傳云同盟於平丘子產爭承曰昔天子班貢輕重以列列尊貢重周之制也卑而貢重者甸服也鄭伯男也而使從公侯之貢杜注云列位也公侯地廣故所貢者多甸服謂天子畿內共職貢者鄭蓋兼據彼文爲說正讀與征同字之者左昭十六年傳子產曰非不能事大字小之難又三十年傳云字小在恤其所無孔疏引服虔云字養也江永云諸侯固各有貢然九貢皆貨賄服物不貢粟米則天子不食諸侯之地不可謂之食制其貢亦惟以其所有耳豈舉其地之半參之一四之一而責其貢哉後鄭正之字之其言雖美非實事也案江說是也地貢雖大重小輕而此經其食者實當爲諸侯自食大國食多小國食少所以示尊卑隆殺之差非所謂正之字之也云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸者後鄭以附庸爲加賜在封地之外亦破先鄭說也賈疏云案王制云五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯伯即牧也此牧正帥長皆是有功諸侯乃得爲之有功即有附庸又諸侯有德雖不爲牧正帥長亦得有附庸故鄭總云諸侯牧正帥長及有德者乃有附庸焉詒讓案鄭王制注云伯帥正亦長也凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧牧即大宰建牧立監之牧彼注云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧是有功德者並得爲牧周牧亦通稱伯不專屬殷制也詳大宰及大宗伯疏云爲其有祿者當取焉者謂諸侯有國無祿其爲牧正帥長者則宜別優以祿故加賜附庸使取其貢賦以當祿也云公無附庸者賈疏云以其天子畿方千里上公五百里地極故無附庸也云侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同者賈疏云以其侯有功進受公地但公五百里開方之方百里者五五二十五侯四百里開方之四四十六加九同則爲二十五同與公等故知侯附庸九同伯地三百里三三而九加七同則爲十六同與侯等故知伯附庸七同也其子有功進受伯地加五同與伯等男有功受子地男本一同加三同與子等開方之皆可知云進則取焉退則歸焉者謂有功而進則取此附庸入邦國有罪而退則歸之於王別給有功者賈疏謂退則歸焉者謂爲閒田者非云魯於周法不得有附庸故言錫之也者釋魯頌之義賈疏云魯雖爲侯爵以其王子母弟雖爲侯伯畫服如上公受五百里之地與上公等成王以周公制典法之勳賜魯以侯伯子男四等附庸云地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四言得兼此四等矣者明堂位云成王以周公

爲有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里鄭彼注云上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里賈疏云魯本五百里四面各加百里四五二十卽二十同四角又各百里爲四同故云附庸二十四言周公有德兼侯九同伯七同子五同男三同故云兼此四等矣凡言同者皆百里地百里則爲國周法不滿百里乃爲附庸今皆名附庸爲同者但附庸實不滿百里積集附庸成同并數之矣假令男附庸三同附庸國則多矣據成同而言三耳自餘五同七同已上其義可知也案鄭意當如賈說據春秋繁露爵國篇說附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方五十里是附庸不得有百里之國鄭約言以便計算耳但魯地方七百里乃作記者之後說非其實也依此經及史記言之魯爲侯爵則地當方四百里附庸在封域之中論語有明文先鄭說自不可易後鄭欲傅合明堂位七百里之文遂謂魯本受五百里地同於上公又於封地之外別增附庸二百里以充其數殆未足馮矣

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百晦一易之地家二百晦再易之地家三百晦

都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數周未聞矣春秋傳曰還鄭焉而鄙留城郭之宅曰室詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處以其室數制之謂制丘甸之屬王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲種之地美故家百晦一易之地休一歲乃復種地薄故家二百晦再易之地休二歲乃復種故家三百晦

【疏】凡造都鄙制其地域而封溝之者此辨畿內稍縣畺三等采邑并田授地之法也縣師云凡造都邑量其地辨其物而制其域是制域爲縣師所職司徒則以法命之其封溝則封人匠人等爲之詳前疏賈疏云案載師職家邑任稍地小都任縣地大都任畺地又下文小司徒職云四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都家邑二十五里小都五十里大都百里是造都鄙制其地域也云以其室數制之者賈疏云其室在都邑之內而云制之者依其域內室數於四野之中制地與之謂若九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都之等是也沈彤云凡造都鄙制其地域而封溝之謂先量地定域也則都邑之大小正繫其地以其室數制之乃卽域內之室數以爲縣鄙之屬使多寡與地邑相得民寡則徙之入民多則徙之出非封其室數以制都邑也案沈說是也云不易之地家百晦者晦釋文作畝云本亦作古晦字案說文田部作晦云六尺爲步步百爲晦从田每聲重文畝晦或从田十久畝卽畝之俗體經例皆作晦不作畝陸本誤此辨都鄙授地之法載師縣師注以此不易一易再易之制爲六鄉之法與此經注並不合誤也都鄙亦當有餘夫其授田以遂人三等田萊之率推約之蓋亦當上地田二十五晦中地田五十晦下地田七十五晦各視其正夫所受之田以四分之一爲餘夫之田經不言者文不具也　注云都鄙王子弟公卿大夫采地者大宰注云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者詳彼疏云其界曰都鄙所居也者大宰注義同謂所居治之邑曰鄙其大都百里小都五十里家邑二十五里竟界所包通曰都也賈疏云三等采地皆有城郭是其鄙所居也據其四境卽是其界曰都云王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數者鄭王制注云縣內夏時天子所居州界名也殷曰畿詩殷頌曰邦畿千里維民所止周亦曰畿畿內大國九者三公之田三爲有致仕者副之爲六也其餘三特封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六亦特封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦爲有致仕者副之爲五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖其致仕猶可卽而謀焉是鄭據彼縣內定爲夏時采地之數也知周曰畿者據職方氏云方千里曰王畿是也云周未聞矣者賈疏云案洛誥傳云天下諸侯之來進受命於周退見文武之尸者千七百七十三諸侯注云八州州立二百一十國畿內九十三國云畿內九十三國卽此都鄙之數有文矣而云未聞者以無正文故疑焉案書傳云千七百七十三諸侯與王制數同故鄭從之畿內九十三國卽依王制說也此注以彼爲夏制周所不用故云未聞蓋兩注義本異賈合爲一失之又王制孔疏引鄭書注及鄭志答趙商說夏初諸侯萬國畿內四百國此謂夏王畿千里無鄉遂而盡以爲五十里之國此本非塙論又不謂是周法詩小雅甫田孔疏乃據彼說謂周制郊內亦封諸侯尤謬舛不足論也引春秋傳曰還鄭焉而鄙留者賈疏云案桓十一年夏五月鄭伯寤生卒秋七月葬鄭莊公九月宋人執鄭祭仲公羊云祭仲者何鄭相也古者鄭國處于留先鄭伯有善於鄶公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲將往省于留塗出于宋宋人執之野鄙不同者何鄭所見傳異也案玄發墨守云鄭始封君曰桓公者周宣王之母弟國在宗周畿內今京兆鄭縣是也桓公生武公武公生莊公遷居東周畿內國在虢鄶之間今河南新鄭是也武公生莊公因其國焉留乃在陳宋之東鄭受封至此適三世安得古者鄭國處於留祭仲將往省留之事乎是鄭君不從公羊引之者直取鄙所居爲義其鄭居留之事猶自不取也所謂文取而義不取也詒讓案鄭引公羊傳鄙留何本作野留蓋嚴顏之異何注云野鄙也則鄙野文異而義同云城郭之宅曰室者爾雅釋言云宮謂之室釋名釋宮室云室實也人物實滿其中也引詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處者豳風七月篇文引之者證室在城郭內也鄭彼箋云曰爲改歲者歲終當避寒氣而入所穹窒墐戶之室而居之云以其室數制之謂制丘甸之屬者明采地制井田異於鄉遂比閭鄰里之制云丘甸之屬舉中言之耳上關縣都下關井邑也室數者謂若采地無公田則一井九家卽爲九室邑四井則三十六室丘四邑則百四十四室甸四丘則五百七十六室縣四甸則二千三百四室都四縣則九千二百十六室其邦國制公田則一井八家卽爲八室邑則三十二室丘則百二十八室甸則五百十二室縣則二千四十八室都則八千一百九十二室此以田室分配通率計之如是若城郭聚居則當視地之險夷大小而制之或一井一邑特爲一城或數井數邑合爲一城皆不能豫定都鄙城制經無明文攷周書作雒篇云大縣立城方王城三之一小縣立城方王城九之一都鄙不過百室以便野事彼大縣當卽大都小縣當爲家邑不及小都者舉大小以晐中文不具也以差計之小都立城當方王城六分之一然則王城方九里大都城蓋方三里小都城蓋方一里有半家邑城蓋方一里古者民宅不過五畝大都三里之城以營百室餘地尚多無不容之患也引王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得者證以室數制之之法鄭彼注云得猶足也案王制此文謂若量地方一里則爲制井而居民八家地方二里則爲制邑而居民三十二家之類其有盈朒方斜及不爲井者皆以率消息之使參相得此邑通大小言之不定爲四井之邑也制邑之法詳里宰疏賈疏謂欲見邑在城外居在城內說誤鄭司農云不易之地歲種之地美故家百晦者漢書食貨志云民受田上田夫百晦歲耕種者爲不易上田國語齊語韋注云易變易也凡田或種穀或休生草更迭變易故謂之易案易卽遂人之萊不易地美既不須更休故有田無萊家正得百晦無副益云一易之地休一歲乃復種地薄故家二百晦者

謂一田一萊也漢食貨志云中田夫二百晦休一歲者爲壹易中田賈疏云謂年別佃百晦廢百晦詒讓案呂氏春秋樂成篇云魏氏之行田也以百畝鄴獨二百畝是田惡也近此一易之田也云再易之地休二歲乃復種故家三百晦者謂一田二萊也漢食貨志云下田夫三百晦休二歲者爲再易下田賈疏云以其地薄年年佃百晦廢二百晦三年再易乃徧故云再易也惠士奇云呂氏春秋任地云凡耕之大方力者欲柔柔者欲力息者欲勞勞者欲息棘者欲肥肥者欲棘急者欲緩緩者欲急濕者欲燥燥者欲濕易之之謂也土勞多瘠故必休之而土乃肥其所謂休者非弃之也春萌而斫其芻夏夷而芟其陳秋繩而敗其實冬耜而剗其根則有薙氏殺草之法以治其地土各異物物各異宜則有草人土化之法以物其地水歸其澤澤草所生則有稻人揚芟之法以作其地如是而休一歲二歲然後復種則土加肥實其收數倍於歲墾之田故曰易江永云田休一歲二歲不耕所以養地力也南方無休不耕之田非盡由地美亦由糞田之力勤而糞田實勞且費北方糞田尤艱故有休田之法詒讓案此上中下三等田制與遂人六遂田制略同此所謂易即彼所謂萊但彼上地猶有萊五十晦非全不易者與此小異耳又此三等授田之法古說以爲即爰田故漢食貨志說民受田三等云歲更耕之自爰其處左傳十五年傳晉作爰田孔疏引服虔孔晁皆云爰易也賞衆以田易其疆畔國語晉語作轅田韋注引賈逵亦訓轅爲易義與服孔同說文走部云趄趄田易居也爰轅趄字並通公羊宣十五年何注云司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換土易居孟子滕文公篇死徙無出鄉趙注云徙謂爰土易居平肥磽也漢書地理志云秦孝公用商君制轅田顏注引張晏云周制三年一易以同美惡商鞅始割列田地開立阡陌令民各有常制孟康云三年爰土易居古制也末世浸廢商鞅相秦復立爰田上田不易中田一易下田再易爰自在其田不復易居也食貨志曰自爰其處而已是也案張孟說爰田之制周秦不同其以三等授田及晦數多少之差古今是一但周制三等受田之人彼此相易當年耕上田百晦二年耕中田二百晦之百晦三年耕下田三百晦之百晦至四年而仍耕上田百晦是以易居爲爰田有不易而無不爰秦制則受上田者常耕此不易之百晦受中田者常自換耕二百晦二年而周受下田者常自換耕三百晦三年而周彼此更不相易是以休田爲爰則爰即此所謂易上田不易即無爰中下田乃有爰也許何服趙諸家釋周制並同其說但依孟說則漢志所云自爰其處者即秦法之爰田不易居然漢志實以爲周井田之法則班自謂周制不易居與許何諸說不同孟康不辨以爰土易居爲古制則仍是許何義非班指也今攷小司徒說六鄉田制云上地家七人中地家六人下地家五人注謂上地所養者衆下地所養者寡是周之授田本以人數爲等衰蓋家口之衆寡與受田之肥磽兩相劑而平則非所謂肥饒獨樂磽埆獨苦也授田既視人數則不得分年易居儻如許何諸說則是家七人受上地者次年換受中地更次年又換受下地將不足以給其養田廬改易紛擾無已更無論矣然則自爰不易居當以漢志爲正張所謂周制殆不足信孟所說秦制乃近周制耳

乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以爲地灋而待政令

分地職分其九職所宜也定地守謂衡麓虞候之屬制地貢謂九職所稅也頒職事者分命使各爲其所職之事

疏 乃分地職者以下並通冢邦國都鄙爲文侯國采邑皆有此諸事也云以爲地法而待政令者地法即任地之官法大司徒脩肄爲書以授鄉師使職之政令謂王之政令凡頒授徵斂之事皆是也　注云分地職分其九職所宜也者賈疏云上經既授上中下地此經云分地職故知分地職者是分九職所宜九職則大宰云一曰三農生九穀是也所宜謂若孝經注高田宜黍稷下田宜稻麥之類是也案賈說即上土宜之法非鄭意也九職所宜當是農圃在平地藪牧在山澤各隨所宜授之云定地守謂衡麓虞候之屬者均人土均注義同司市寶蠰小史弓人注並讀奠爲定齊幣注云奠定也故經云奠注直云定不讀爲定者以互見於彼諸職文不具也釋文引劉昌宗奠亦音定賈疏云案昭二十年左氏傳晏子云山林之木衡麓守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之注云衡麓舟鮫虞候祈望皆官名也守之令民不得取之不共利時景公設此守以致疾故晏子所非非其不與民同鄭引之者以證地守之官若然此地官唯有衡虞無舟鮫祈望者此周禮舉其大綱左氏言其細別故詳略不同云制地貢謂九職所稅也者若閭師任農以耕事貢九穀等即大宰九職之人所貢也又土均亦云以均地貢注云地貢諸侯之九貢彼下文有邦國都鄙故別以大宰九貢爲釋與此異云頒職事者分命使各爲其所職之事者說文攴部云攽分也頒即攽之叚字分命者謂命民各脩當職之事職亦即九職及下經云頒職事十有二是也

以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰舍禁六曰去幾七曰眚禮八曰殺哀九曰蕃樂十曰多昏十有一曰索鬼神十有二曰除盜賊

荒凶年也鄭司農云救饑之政十有二品散利貸種食也薄征輕租稅也弛力息繇役也去幾關市不幾也眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也多昏不備禮而娶昏者多也索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也杜子春讀蕃樂爲藩樂謂閉藏樂器而不作玄謂去幾去其稅耳舍禁若公無禁利眚禮謂殺吉禮也殺哀謂省凶禮

疏 以荒政十有二聚萬民者謂救荒之政也云三曰緩刑者易秋云緩刑若執十於邦凶荒則慮刑貶是也詒讓案周書糴匡篇云大荒刑罰不脩管子入國篇云歲凶庸弛刑罰赦有罪蓄重罪煩數之輕罪則赦之云五曰舍禁者謂弛關市山澤之禁玉藻云年不順成山澤列而不賦鄭彼注云列之言遮列也雖不賦猶爲之禁不得非時入也若然此云舍禁者謂其以時入者若非時入之禁仍不舍也　注云荒凶年也者大宰注同賈疏云案襄公二十四年冬大饑穀梁傳云五穀不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵即大饑一也又案廩人云人食四鬴上也三鬴中也二鬴下也若食不能人二鬴則令移民就穀不能人二鬴之歲即是大饑年也此云荒政者亦據大凶年爲義案均人云凶札無力政財賦此既據大饑猶云薄征者此經雖主大饑兼記一穀二穀不熟之歲故有輕稅也此鄭云荒凶年則荒與凶一也案大司樂大札大荒大凶荒凶別者其實凶荒是一年故宗伯云以荒禮哀凶札是凶荒不異司樂凶荒別文者以凶爲凶年以荒爲荒亂兼見斯義故凶荒別文也案大司樂無大荒之文賈說未詳鄭司農云救饑之政十有二品者廣雅釋詁云品式也謂救饑所行之政有此十二事設爲品式也云散利貸種食也者廣雅釋詁云貸借也左襄二十九年傳云宋饑司城子罕請於平公出公粟以貸周書糴匡篇云大荒舍用振窮開廩同食管子入國篇云歲凶庸人訾厲多死喪散倉粟以食之又揆度篇云無食者予之陳無種者貸之新即貸種食之事旅師掌三粟亦云散其利後鄭注云以作事業曰利貸種食即所以作事業與先鄭此注義亦相成賈疏云謂豐時斂之凶時散之其民無者從公貸之或爲種子或爲食用至秋熟還公據公家爲散據民往

取爲貸故云散利貸種食云薄征輕租稅也者前注云征稅也賈疏云案司稼云巡野觀稼出斂法注云豐年從正儉有所殺若今十傷二三實除減半是輕租稅也云弛力息繇役也者說文弓部云弛弓解也引申之解釋繇役亦謂之弛此經凡施舍字鄭並讀爲弛與此弛力義同賈疏云案均人云豐年則公均用三日中年則公均用二日無年則公均用一日此云弛力謂人食不能二鬴之歲則移民就穀無力役之事故均人又云凶札則無力政財賦是也云去幾關市不幾也者幾謂苛察之詳宮正及司關疏賈疏云此後鄭不從以其雖凶年猶幾呵但去稅而已云告禮掌客職所謂凶荒殺禮者也者葉鈔釋文引注告作省阮元云注訓殺禮明告禮爲省殺之意故經作告注作省陸所見注是省禮今本注皆改作告禮非案阮說是也此經作告注作省蓋亦經用古字注用今字之例告卽省之借字釋名釋天云告省也公羊僖二十一年何注云殺省也是告殺同爲省減之義故引掌客文爲證但彼專據省賓禮故後鄭補其義賈疏謂後鄭不從先鄭非告互詳大司馬疏云多昏不備禮而娶昏者多也者賈疏云昏禮有六并有玄纁束帛凶荒爲昏不可備行此禮使有女之家得減口數有男之家易得其妻故娶昏者多也詒讓案周書糴匡篇云大荒嫁娶不以時孔注云不以時秋冬也媒氏會男女合之又毛詩衛風有狐序云古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以蕃育人民也又召南云野有死麕白茅包之有女懷春吉士誘之傳云凶荒則殺禮猶有以將之義並與此經合云索鬼神求廢祀而修之者修經注例並用借字作脩唯此作修疑誤淮南子俶真訓高注云求索也是索求義同以凶荒恐舊在祀典今或廢缺鬼神怨恫而爲此災故搜索修舉而祭之謂以弭其災若呂氏春秋懷寵篇云問其叢社大祠民之所不欲廢者而復興之是也此廢祀無不搜索其內外常祀自有所禱之祭可知又案此索鬼神謂在常祀之外者與黨正國索鬼神而祭祀爲蜡祭異又六藝流別引尚書大傳說十二月各有索祀於四正四隅之禮於經無文與此索廢祀亦不同也云雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也者詩大雅文鄭箋云靡無也言王爲旱之故求於羣神無不祭也無所愛於三牲毛傳亦云國有凶荒則索鬼神而祭之正本此經左莊二十五年傳云凡天災有幣無牲杜注云天災日月食大水也是彼謂暫時遇災所請之禮其大荒札則自牲幣兼有賈疏謂天災之時所禱無牲災成之後卽有牲體失之云除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也者賈疏云上文與言緩刑其餘盜賊用急刑乃上下文爲妨故鄭云饑饉則盜賊多不可不除故須急其刑以除之云杜子春讀蕃樂爲藩樂謂閉藏樂器而不作者段玉裁云蕃藩義異說文蕃艸茂也藩屏也此易其字以易其義鄭從之也賈疏云經云蕃者是蕃育之字故讀從藩是藩閉之字案大司樂云大凶大裁令弛縣注云弛釋下之若今休兵鼓之爲彼又云日月食四鎮五嶽崩諸侯薨令去樂注云去樂藏之引春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知彼之二文云令弛縣據路寢常縣之樂釋下之去樂據廟中祭時暫縣之樂去而藏之此云蕃樂謂閉藏樂器據廟中祭祀藏去樂器而不作若然祭祀不作明路寢常縣亦釋下之互見其義詒讓案曲禮云歲凶年穀不登君祭事不縣此息廟中之樂也又玉藻云年不順成天子食無樂此息路寢常縣之樂也周書糴匡篇云大荒國不稱樂此通廟寢之樂言之也但此荒政蕃樂宜與大司樂大凶弛縣相當彼上文天地大災乃云去樂去樂與弛縣有輕重之異則此蕃樂非卽彼去樂矣竊謂弛縣者謂弛金石之樂不必藏去此蕃樂者亦謂弛縣之後藩蔽不令人見不必盡藏去也若去樂則盡斂所有樂器藏之府庫不徒藩之而已杜讀蕃爲藩甚精而釋爲閉藏則與去樂義掍賈不能辨遂以蕃樂與去樂爲一疏矣云玄謂去幾去其稅耳者賈疏云破先鄭之義全不幾後鄭必宜去其稅猶幾之者案司關云國凶札則無門關之征猶幾明知司農之義非王氏詳說云門關與市異司市曰國凶荒札喪則市無征而作布去幾者市之去幾也門關所以防姦人之出入不幾得乎案先鄭說與司關文迕後鄭破之是也但幾是幾察去稅不可以言去幾後鄭說仍不可通王說得之蓋經云去幾自指國中市廛言之大凶門關當詰姦盜不宜無幾若國市爲貨賄所聚固宜去幾以來商賈司市之作布與此去幾皆通商恤民之事也云舍禁若公無禁利者毛詩大雅雨無正傳云舍除也賈疏云案左傳襄公九年冬公會晉侯伐鄭同盟于戲晉侯歸謀所以息民魏絳請施舍輸積聚以貸自公以下苟有積者盡出之國無滯積亦無困人公無禁利杜注云與民共是也云告禮謂殺吉禮也者告亦當作省賈疏云此破先鄭之義司農引掌客職凶荒殺禮證告禮後鄭之意凶荒殺禮是總目之言不專於吉禮鄭知告禮專是吉禮者以其下有殺哀與告禮相對故知告禮專是吉禮也案賈說非也後鄭亦同先鄭訓告爲殺但先鄭引掌客文未備故更足成之吉禮對凶禮而言凡五禮內吉賓嘉諸禮得殺之不徒如掌客殺賓禮雜記云凶年祀以下牲穀梁襄二十四年傳云大侵之禮鬼神禱而不祀周書糴匡篇云年饑舉祭以薄大荒有禱無祭禮無樂是殺吉禮也穀梁傳云大侵弛侯范注云弛廢也侯射侯也廢侯不燕射周書大匡篇云大荒國不鄉射是殺嘉禮也云殺哀謂省凶禮者廩人注云殺猶減也公羊何注訓殺爲省謂減省喪禮趨簡易也周書糴匡篇云大荒喪禮無度祭以薄資又大匡篇云哭不留日庶人不獨葬是殺哀之事也

以保息六養萬民一曰慈幼二曰養老三曰振窮四曰恤貧五曰寬疾六曰安富

保息謂安之使蕃息也慈幼謂愛幼少也產子三人與之母二人與之餼十四以下不從征養老七十養於鄉五十異粻之屬振窮抍捄天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨恤貧貧無財業稟貸之寬疾若今癃不可事不筭卒可事者半之也安富平其繇役不專取

疏 以保息六養萬民者以下並平時安養萬民之政不關凶荒之事大戴禮記千乘篇云司徒成長幼老疾孤寡以時通于四疆管子入國篇說九惠之教亦與此六事略同云二曰養老者謂養庶人之老王制云司徒養耆老以致孝是也羅氏養國老及外饗酒正槁人云饗耆老並通養四等之老遺人養老孤則又卽司門死政之老並與此異　注云保息謂安之使蕃息也者敘官注云保安也又前注云蕃蕃息也息蕃義同民必安而後能蕃息故以保息連言云慈幼謂愛幼少也者說文心部云慈愛也幼部云幼少也釋名釋言語云慈字也字愛物也月令仲春養幼少存諸孤云產子三人與之母二人與之餼者國語越語云越王句踐命人生丈夫二壺酒一犬生女子二壺酒一豚生三人公與之母生二人公與之餼韋注云母乳母也餼食也鄭以周法無文故引彼爲況管子入國篇云凡國都皆有掌幼士民有子子有幼弱不勝養爲累者有三幼者無婦征四幼者盡家無征五幼又予之葆受二人之食能事而後止此之謂慈幼亦其事也云十四以下不從征者賈疏云案鄉大夫職國中七尺野自六尺皆從征案論語云可以託六尺之孤注云六尺謂年十五則十五從征十四以下不從征可知亦是愛幼之事也云養老七十養於鄉五十異粻之屬者賈疏云案王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學彼謂大夫士也王制又云凡三王養老皆引年注云已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養故食貨志云七十已上上所養也此云七十養於鄉亦謂有賢行者也五十異粻者是王制文禮記常法庶人食稷士與食黍大夫又加以粱今雖庶人至五十或與士大夫同食黍粱故云異粻案王制云五

十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於遊鄭彼注云粻糧也此不備引故云之屬以該之依賈義則庶人之老當七十養於鄉八十養於國九十養於學校大夫士之老養遲二十年故鄭引王制而易其文王制孔疏引盧植王肅說謂五十養於鄉卽養庶人之老非鄭義也羣書治要引此注作七十養於學則疑據王制改與賈本不同又管子入國篇云凡國都皆有掌老年七十已上一子無征三月有饋肉八十已上二子無征月有饋肉九十已上盡家無征日有酒肉死上共棺槨勸子弟精膳食問所欲求所嗜此之謂老老亦卽養庶人之老之事云振窮者天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨者釋文云拯救本亦作拯救䟽常注云振猶拼也說文手部云振舉救也拼上舉也引易曰拼馬壯吉今易明夷爻辭拼作拯漢書董仲舒傳顏注云拯古救字是拼拯拯救字同左昭十四年傳分貧振窮杜注云振救也賈氏述注拯亦作救疏云案王制云老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡幼而無父者謂之孤老而無子者謂之獨此四者天民之窮而無告者也皆有常餼鄭依此而言詒讓案王制云司徒恤孤獨以逮不足管子五輔篇云衣凍寒食飢渴匡貧窶振罷露資乏絕此謂振其窮義亦通於此云恤貧貧無財業稟貸之者後注云恤振憂貧者說文禾部云稟賜穀也賈疏云案旅師云凡用粟春頒而秋斂之注云困時施之饒時收之是其恤貧之法云寬疾若今癃不可事不筭卒可事者半之也者葉鈔釋文癃作瘙宋婺州本同案說文疒部云癃罷病也瘙卽癃之省小司徒注云廢疾謂癃病也案荀子王制篇云五疾上收而養之材而事之官施而衣食之兼覆無遺楊注云五疾瘖聾跛躄斷者侏儒管子入國篇云凡國都皆有掌養疾聾盲喑啞跛躄偏枯握遞不耐自生者上收而養之疾官而衣食之殊身而後止此之謂養疾莊子人閒世篇說支離疏云上有大役則支離以有常疾不受功上與病者粟則受三鍾與十束薪是周時寬疾不徒舍役又給養矣鄭引漢法者孔廣森云漢書高帝紀如淳注云律高不滿六尺二寸已下爲罷癃是往以人矮矮者通謂之癃若有癃疾者別謂之癃不可事其可事者雖不服戎役猶任城道之役食貨志曰常有更賦罷癃咸出謂癃可事者也案孔說是也筭卒卽漢書昭帝紀之更賦顏注引如淳云更有三品有卒更有踐更有過更古者正卒無常人皆當迭爲之一月一更是爲卒更也貧者欲得顧更錢者次直者出錢顧之月二千是爲踐更也天下人皆直戍邊三日行者便住一歲一更諸不行者出錢三百入官官以給戍者是爲過更也此云不筭卒卽不出更賦可事半之謂出更賦之半也賈疏謂不筭計以爲士卒失之又案管子度地篇云閱其民有錮病不可作者疾之可省作者半事之此與漢法正同云安富平其繇役不專取者賈疏云言繇役均平又不專取則富者安

以本俗六安萬民一曰媺宮室二曰族墳墓三曰聯兄弟四曰聯師儒五曰聯朋友六曰同衣服

本猶舊也美善也謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇族猶類也同宗者生相近死相迫連猶合也兄弟昏姻嫁娶也師儒鄉里教以道藝者同師曰朋同志曰友同猶齊也民雖有富者衣服不得獨異

疏以本俗六安萬民者此卽上文十二教以俗教安則民不愉之異事云一曰媺宮室二曰族墳墓者周書大聚篇云男女有婚墳墓相連民乃有親六畜有羣室屋既完民乃歸之管子揆度篇云君終歲行邑里其人力同而宮室美者良萌也力作者也脯二束酒一石以賜之卽媺宮室族墳墓之事云三曰聯兄弟者釋文云一本作聚兄弟阮元云鄭訓連於兄弟上則作聚者非案阮說是也呂氏春秋上農篇云苟非同姓農不出御女不外嫁以安農也卽此聯兄弟之事　注云本猶舊也者廣雅釋詁云本始也始與舊義近本俗者謂各安其舊俗也云美善也者士喪禮注同經作媺注作美者亦經用古字注用今字之例也廣韻五旨云美媺同錢大昕云媺古美字此字不見於說文古文微與尾通堯典孳尾史記作字微論語微生畝漢書作尾生畝媺从散當與娓通詩誰侜予美韓詩美作娓說文女部有娓字則詒讓案錢說是也說文女部云娓順也順善義亦相近云謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇者約小雅斯干文彼序云斯干宣王考室也詩云約之閣閣椓之橐橐風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋毛傳云約束也鄭箋云約謂縮版也椓謂搯土也賈疏云椓謂築之橐橐用力是其約椓攻堅攸所也能使風雨所除守居也君子小人各有所居引之者證美宮室也經云媺宮室明不使華美故以攻堅解之王引之云鄭注約椓攻堅詩辭攸宇卽攸芋也鄭君注禮時用韓詩蓋韓詩芋作宇云族猶類也同宗者生相近死相迫者淮南子俶真訓高注云族類也此族墳墓卽墓大夫令民族葬之法注云族葬各從其親是也族葬蓋以先祖居中子孫以昭穆居左右所謂生相近死相迫也互詳墓大夫疏云連猶合也者此從今字讀聯爲連也大宰八法三曰官聯先鄭注云聯讀爲連古書連作聯是聯連古今字凡物相連屬則合并故連引申之亦訓合也云兄弟昏姻嫁娶也者賈疏云案爾雅釋親云父之黨爲宗族母與妻黨爲兄弟則兄弟之名施於外親爲正又案喪服記兄弟皆在外邦及與兄弟居彼皆據同宗小功已下如此兄弟是昏姻非是同宗者見上云族墳墓是同宗明此兄弟施於外姓昏姻故爾雅又云婦之黨爲昏兄弟夫婦相名亦爲兄弟故曾子問曰不得嗣爲兄弟是以知兄弟是昏姻也詒讓案詩小雅黃鳥鄭箋云刺其以陰禮教親而不至聯兄弟之不固孔疏引此經注而釋之云是謂夫婦爲兄弟也夫婦而謂之兄弟者列女傳曰執禮而行兄弟之道何休亦云圖安危可否兄弟之義故比之也案孔說未该此經兄弟謂異姓兄弟也與調人兄弟之讎從父兄弟之讎大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國專指同姓者異夫婦有兄弟之道因之外親相謂爲兄弟故釋親云婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟郭注云古者皆謂婚姻爲兄弟公羊僖二十五年傳云宋蕩伯姬來逆婦其言來逆婦何兄弟辭也何注云宋魯之閒名結婚姻爲兄弟穀梁宣十年傳云公娶齊齊由以爲兄弟喪服緦麻三月章云姑之子鄭注云外兄弟也此婚姻兄弟也釋親又云從母之男子爲從母晜弟喪服緦麻三月章云從母昆弟又云舅之子鄭彼注云內兄弟是母黨之兄弟也異姓兄弟當兼此數者孔偏據夫婦爲釋非經義又案此兄弟謂外親蓋通於尊卑之稱服問云有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟注云爲公子之外祖父母從母緦麻是凡外親尊屬亦得稱兄弟不以倫敘相當矣云師儒鄉里教以道藝者者卽大宰九兩之師以賢得民儒以道得民者也賈疏云以其鄉立庠州黨及遂皆立序致仕賢者使教鄉閭子弟鄉閭子弟皆相連合同就師儒故云連師儒也云同師曰朋同志曰友者白虎通義三綱六紀篇云朋者黨也友者有也禮記曰同門曰朋同志曰友疏引鄭論語注公羊定四年徐疏引倉頡篇說與論語學而皇疏云同處師門曰朋同執一志爲友然則同門與同師文異義同云同猶齊也者毛詩小雅車攻傳云同齊也孫子經上篇云同異而俱之於一也云民雖有富者衣服不得獨異者賈疏云士已上衣服皆有采章庶人皆同深衣而已故云民雖有富者衣服不得獨異也詒讓案後漢書王符傳李注引尚書大傳云古之帝王必有命民能敬長矜孤取舍好讓者命於其君然後得乘飾車駢馬衣文錦未有命者不得衣不得乘乘衣者有罰春秋繁露服制篇云散民不敢服雜采百工商賈不敢服狐貉刑餘戮民不敢服絲玄纁此亦同衣服之一端與

正月之吉始和布教于邦國都鄙乃縣教象

之灋于象魏使萬民觀教象挾日而斂之乃施教灋于邦國都鄙使
之各以教其所治民正月之吉周正月朔日也司徒以布王教至正歲又書教法而縣焉【疏】正月之吉始和布教
于邦國都鄙者自此至職末並大司徒當官事領之職事所謂官常
也此以周正建子之月吉日布教於天下和當讀爲宣詳大宰疏云
乃縣教象之灋于象魏使萬民觀教象者教象之法即十二教及鄉
三物之類司徒於布教之日即縣教象於象魏使萬民觀之也天子
象魏在庫門亦詳大宰疏云乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其
所治民者賈疏云若據邦國使諸侯教所治民若據都鄙則使公卿
大夫教所治民 注云正月之吉周正月朔日也者大宰注義同云
司徒以布王教者賈疏云案大宰注云布王治之事於天下此不言
天下注文略邦國都鄙則亦天下也云至正歲又書教法而縣焉者
鄭以乃縣教象之法以下爲正歲夏正建寅月之事與小司徒云正
歲則帥其屬而觀教法之象爲一然與經承正月之吉者不合其說非也詳大宰疏令五家爲比使之相保五
比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲
州使之相賙五州爲鄉使之相賓此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救
凶災也賓賓客其賢者故書受爲授杜子春云當爲受謂民移徙所
到則受之所去則出之又云賙當爲糾謂糾其惡玄謂受者宅舍有
故相受寄託也賙者謂禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家【疏】令五家爲比使之相
保者此制六鄉比伍之法也與遂人六遂法同而名異鄉民相聚爲
小部始於一比五家比長治之五家數既少居又相比有罪過不
容不知故使相保任比長云五家有辠奇衺則相及因平時相保故
有罪過則相及矣云五比爲閭使之相受者一閭二十五家閭胥治
之比止五家不能成城邑則鄉邑蓋自二十五家爲始既同處一邑
則宅舍得相容受以居比長云五家相受遂官鄰長亦同則相受不
定二十五家經各舉一耑事實通也云四閭爲族使之相葬者一族
百家族師治之相葬謂有喪葬則四閭之人會助其執紼下棺實土
之事族師云以相葬埋鄉師云族共喪器既夕禮云窆實土三主人
拜鄉人雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎荀子禮論篇亦
云庶人之喪合族黨動州里是也云五族爲黨使之相救者一黨五
百家黨正治之相救謂以力相振助也孟子滕文公篇云鄉田同井
守望相助疾病相扶持亦相救之事賈疏云民有凶禍者使民相救
助云五黨爲州使之相賙者一州二千五百家州長治之相賙謂以
財相補給也云五州爲鄉使之相賓者一鄉萬二千五百家爲一綴
部鄉大夫治之國語齊語云管子制國以爲二十一鄉五家爲軌十
軌爲里四里爲連十連爲鄉以二千家爲一鄉與此經萬二千五
百家爲一鄉數迥殊非周制也相賓[illegible]三年則大比攷其
德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮
賓之注云[illegible]禮而賓之[illegible]所以興賢
者能者[illegible]與其會集賓敬之也
云此所以勸民者[illegible]其令而賓賢則皆勸民自注
相[illegible]其長而教令使之者長即鄉吏謂大
司徒令其長[illegible]使其所治之民也云保猶任
也者[illegible]訓養引申爲相保任之義管
子大匡篇[illegible]任保也方言郭注云保言可
保信也此五家[illegible]若大司寇云使州里任
之云救救凶災也者謂有凶災之事相與扶救也云賓賓客其賢者
者即後文賓興之事謂有賢者則以鄉飲酒之禮賓客尊敬之也云
故書受爲授杜子春云當爲受者據族師云使之相保相受與此文
同士師亦云掌鄉合州黨族閭比之聯使之相安相受故杜依之改
字徐幹中論譴交篇述此經作相愛蓋形近而誤段玉裁云此與典
婦功同但此經文已易彼經文未易而出故書於杜全書體例不必
盡一也徐養原云與婦功注以授爲受之誤然周禮受字故書多作
授古者授受通用掌葛以權度受之故書亦或爲授云謂民移徙所
到則受之所去則出之者鶡冠子王鈇篇說制邑理都之法云若有
所移徙去就家與家相受人與人相付亡人姦物無所穿竄是民移
徙有相受之法也賈疏云案比長職云五家相受相和親與此文同
皆謂一閭之內無出入之法比長職又云徙于國中及郊則從而授之
注云徙謂不便其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中彼是
出鄉閭外與此閭內自相容受不同故後鄭易之以爲宅舍有故相
受寄託解之詒讓案杜說與鶡冠子合義亦可通至比長所云授者
謂官與官相授非民閒自相授受之事與此不相涉也云賙當爲糾
者據州長云正月之吉各屬其民而讀法以考其德行道藝而勸之
以糾其過惡而戒之又遂官鄰長云掌相糾相受此上亦有相受之
文故杜依彼二文讀賙爲糾也段玉裁云漢時小篆蓋無賙字故杜
易其字如易軒爲軏之比鄭君則取從貝周爲訓所謂就其字之聲
類考訓詁捃祕逸也鄉師賙萬民之囏阸鄭司農云賙讀爲周急之
周說文無賙字許意蓋謂周是賙非其實論語周字是假借周禮賙
是正字孟子作周不從貝丁晏云賙糾聲相近說文[illegible]部糾讀若丩
是其例也云謂糾其惡者鄰長注云相糾相舉察是也後鄭以相賙
義自可通故不從杜說云玄謂受者宅舍有故相受寄託也者此從
杜讀而義微異說文受部云受相付也謂不安其宅舍以人物相付
託容受也云賙者謂禮物不備相給足也者一切經音義引字林云
賙贍也鄉師賙萬民先鄭讀爲周詩大雅雲漢篇靡人不周毛傳云周救
也月令開府庫出幣帛周天下注云周謂給不足也周賙古今字禮
物不足謂家貧不能給昏喪之禮則同州之人出私財以給足之云
閭二十五家以下者賈疏云案此經五家爲比五州爲鄉轉相增故
其數可知程瑤田云鄉凡萬二千五百家如此者六綜計之受地凡七萬五千家也頒職事十有二于邦國都
鄙使以登萬民一曰稼穡二曰樹蓺三曰作材四曰阜蕃五曰飭材
六曰通財七曰化材八曰斂材九曰生材十曰學藝十有一曰世事
十有二曰服事鄭司農云稼穡謂三農生九穀也樹蓺謂園圃育草木作材謂虞衡作山澤之材阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸
飭材謂百工飭化八材通財謂商賈阜通貨賄化材謂嬪婦化治絲
枲斂材謂臣妾聚斂疏材生材謂閒民無常職轉移執事學藝謂學
道藝世事謂以世事教能則民不失職服事謂爲公家服事者玄謂生材養竹木者【疏】頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民者頒
訓分詳前疏賈疏云大司徒主天下人民之數故頒下民之職事十
有二彼於天下邦國及畿內都鄙使以登成萬民此經不言鄉遂及
公邑者舉外以包內司徒親主鄉遂公邑頒之可知云一曰稼穡者
賈疏云已下即大宰九職大宰既掌之此又重掌者以大宰曾官總
知其數此司徒是主民之官親自頒行義各有異也江永云職事十
有二稼穡至生材即大宰之九職其學藝世事服事此三職非生材
之人案江說是也大宰任民主於理財故止有九職此官主於教民
故十二職通頒之以鄉大夫職參考之學藝世事即賢能服事即興
公事三者皆有復故爲九職民貢所不及矣云二曰樹蓺者蓺石經
作藝與下學藝字同今從宋本作蓺阮元謂唐人之例樹蓺字作蓺

道藝字作藝是也上文辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺注字亦作蓺然依說文則樹蓺字並當作埶蓺藝皆埶之俗鄭司農云稼穡謂三農生九穀也者自稼穡至生材先鄭皆取大宰九職為釋敘官注云種穀曰稼說文禾部云穀可收曰穡毛詩魏風伐檀傳云種之曰稼斂之曰穡故以種穀為稼穡云樹蓺謂園圃育草木者大宰育作毓此作育者亦用今字也宋本及俗本並作毓非樹蓺者種果木蔬草之通稱賈疏據前注以蓺為種黍稷則與稼穡文複非也並詳前疏云作材謂虞衡作山澤之材阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸飭材謂百工飭化八材者並與大宰文同上文云以阜人民以蕃鳥獸此以阜蕃專屬鳥獸者上注云阜猶盛也蕃蕃息也盛與息義相成故此兼阜言之云通財謂商賈阜通貨賄者財與貨賄義通說文貝部貨賄同訓財詳大宰疏云化材謂嬪婦化治絲枲者絲枲即女工所用之材故云化材云斂材謂臣妾聚斂疏材者與大宰文同云生材謂閒民無常職轉移執事者賈疏云司農之意此閒民在第九當大宰九曰閒民無常職故以閒民解生材也但周公制禮大宰任民無常職於此須職事不可須無常職使民行之故後鄭易之以為養竹木解之江永云先鄭得之閒民執事於農工商賈虞衡之家皆所以生材後鄭謂養竹木者非是案江說是也閒民雖無常職而轉移執事即是其職故大宰列之九職此列之十二職事明非無職也賈疏駮先鄭謂須職事不可須無職事誤云學藝謂學道藝者大司樂有道有德者使教焉後鄭注云道多才藝者案學道藝謂學士也道藝同訓經有兼言道藝者宮正及鄉大夫諸文是也有單言道者道即兼藝大宰及保氏大司樂諸文是也此經又單言藝亦即兼道亦詳宮正疏云世事謂以世事教能則民不失職者據前十二教為釋黃度云世事累世事業相傳凡巫醫卜筮諸藝事與前十二教世事別以農工商賈及士已見於前也江永說同案黃說是也王制云祝史射御醫卜及百工凡執技以事上者不貳事不移官彼執技自百工外並此所謂世事也先鄭及賈疏並謂此與前十二教之世事同但彼世事統指士農工商四民言之此十二職一稼穡五飭材六通財十學藝四民已包舉無遺則世事不得通四民言與彼異也云服事謂為公家服事者者與鄉大夫職公事者義同賈疏云謂若府史胥徒庶人在官者是公家服事者也云玄謂生材養竹木者大宰注云生猶養也賈疏云此後鄭破司農之義案大宰事典云以生萬民小宰事職云以養萬民則知生為養山虞林衡別官則知此生材養竹木在於平地林衡所掌是也案養竹木已該於三曰作材中不當別為職事後鄭及賈說非也

以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數物猶事也興猶舉也民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣知明於事仁愛人以及物聖通而先識義能斷時宜忠言以中心和不剛不柔善於父母為孝善於兄弟為友睦親於九族婣親於外親任信於友道恤振憂貧者禮五禮之義樂六樂之歌舞射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計

【疏】以鄉三物教萬民而賓興之者此即六鄉大夫賓興賢能之事上文云五州為鄉使之相賓鄉三物者教鄉學之官法大司徒頒之六鄉之吏使教於鄉庠州序黨序及四郊虞庠之等有此三事也大戴禮記王言篇云昔者明王之治民有法必別地以州之分屬而治之然後賢民無所隱暴民無所伏使有司日省如時考之歲誘賢焉則賢者親不肖者懼漢書食貨志說里序之教云其有秀異者移鄉學於庠序庠序之異者移國學於少學此所賓興即賢能秀異舉民之三物克備者也云一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤者師氏注云德行內外之稱在心為德施之為行案師氏云以三德教國子一曰至德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長彼三德與此六德全異三行亦唯孝友與此六行同又大司樂云以樂德教國子中和祗庸孝友大師亦謂之六德彼中和即此中和而孝友又取之三行並與此不同蓋教本多術此官通教萬民與大司樂教大學師氏保氏教小學各舉一耑亦互相備也云三曰六藝禮樂射御書數者與保氏同御釋文作馭引作馭與保氏五馭字同是也此經例凡馭車字作馭侍御字作御二字較然不同石經及宋以來刻本並誤注云物猶事也者亦引申之義小爾雅廣詁云物事也云興猶舉也者大夫大司馬注並同廣雅釋詁云興舉也鄉大夫注云變舉言興者謂合眾而尊寵之是也云民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣者鄉大夫云三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其眾寡以禮禮賓之厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王彼注釋以禮禮賓之云以鄉飲酒之禮禮而賓之故此注亦舉鄉飲酒為說云知明於事者說文口部云知詞也又白部云智識詞也凡論議者並智之叚字隸省作智羣書治要引此經注並作智釋名釋言語云智知也無所不知也白虎通義情性篇云智者知也獨見前聞不惑於事見微知著者也云仁愛人以及物者說文人部云仁親也白虎通義情性篇云仁者不忍也施生愛人也莊子天地篇云愛人利物之謂仁大玄經玄攡云同愛天下之物無有偏私故謂之仁云聖通而先識者說文耳部云聖通也毛詩邶風凱風傳云聖叡也洪範叡作聖偽孔傳云於事無不通謂之聖文獻通考郊社考引五行傳曰心之不睿是謂不聖鄭注云心明曰聖白虎通義聖人篇云聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情案依鄭義此聖德即明達之稱與知德略同但知者事至不惑聖則博通先識耳鄉飲酒義云仁義接賓主有事俎豆有數曰聖彼注亦訓為通即此義並與聖神之聖異也賈疏云案襄二十二年臧武仲如晉雨過御叔御叔在邑將飲酒曰焉用聖人何休云說左氏傳者曰春秋之志非聖人孰能脩之言夫子聖人乃能脩之御叔謂臧武仲為聖人是非獨孔子玄箴之曰武仲者述聖人之道舊人稱之曰聖今使如晉遇御叔御叔不務學見武仲而雨行故云焉用聖人為左氏傳載之者非御叔不說學不謂武仲聖與孔子同若然此云聖亦與武仲同是皆述聖人之道云義能斷時宜者中庸云義者宜也白虎通義情性篇云義者宜也斷決得中也云忠言以中心者大戴禮記曾子大孝篇云忠者中此者也賈子道術云愛利出中謂之忠國語周語云考中度衷為忠說文心部云忠敬也從心中聲又中部云中內也此注依聲為訓言內盡心之敬是為忠也大司樂中和注云中猶忠也二字互訓與此注同云和不剛不柔者大司樂注云和剛柔適也春秋繁露循天之道篇云夫德莫大於和而道莫正於中中者天地之美達理也聖人之所保守也詩云不剛不柔布政優優此非中和之謂與董子以不剛不柔通屬中和鄭君以不剛不柔專屬和者彼中和通言此中和為六德之二義訓各別故鄭分釋之也云善於父母為孝善於兄弟為友者大司樂注義同爾雅釋訓云張仲孝友善父母為孝善兄弟為友賈子道術云子愛利親謂之孝兄敬愛弟謂之友師氏云友行以尊賢良與此注及爾雅不同者內據親屬則曰兄弟外據朋友則曰賢良義得互含不相妨也云睦親於九族者說文目部云睦目順也一曰敬和也坊記云睦於父母之黨鄭注云睦厚也賈疏云堯典云九族既睦是睦親於九族也九族者上至高祖下至玄孫旁及緦麻之內也案賈說九族與尚書釋文引馬鄭說同蓋即約鄭書注義後漢書班固傳李注引鄭書注亦

云睦親也云姻親於外親者說文女部云姻壻家也女之所因故曰姻重文婣籒文姻從開此經作婣注作姻者亦叚用古字注用今字之例詩鄘風蝃蝀箋及羣書治要引經並作姻爾雅釋親云壻之父爲姻左僖五年傳江黃道柏方睦於齊皆弦姻也杜注云姻外親也案姻本爲外親之名引申之親於內外親亦通謂之姻賈子新書六術篇云天子不姻於親戚不惠於庶民賈疏云上云睦親於九族明此姻是親於外親也左傳云士踰月外姻至亦謂外親之等以恩相親者則妻族母族是也云任信於友道者詩邶風燕燕云仲氏任只箋云以恩相親信也大戴禮記文王官人篇云其任廉潔任以信相親也史記季布傳集解引孟康云信交遠曰任賈疏云注云任以信相親謂朋友有道德則任信之故論語云恤則人任焉是也云恤振憂貧者廣雅釋詁云振救也收也說文心部云恤憂也收也亦中義注云振謂救也云五禮之義者據下經及保氏大宗伯文五禮通吉凶賓軍嘉各有禮義若禮記射義燕義之等是也云樂大樂之歌舞者亦據下經及保氏大司樂文云射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計者並據保氏文御當依保氏注作馭賈疏云書言品者形聲處事差品不同數言計者有多少算計案五禮以下名義並詳保氏疏

以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑

糾猶割察也不弟不敬師長造言訛言惑衆亂民亂名改作執左道以亂政也鄭司農云任謂朋友相任恤謂相憂 疏 以鄉八刑糾萬民者此與十二教以刑教中則民不虣之事鄉八刑刑之行於鄉中者司徒掌其大綱故掌其刑大司寇五刑二曰鄉刑是也云一曰不孝之刑者孝經云五刑之屬三千而罪莫大於不孝大司寇鄉刑亦云上德糾孝故此鄉刑亦以不孝爲首賈疏云上設三物教萬民民有不從教者則設刑以刑之上三物有六德六行六藝六德六藝不設刑獨於六行設刑者鄭注師氏云在身爲德施之爲行德爲在身不施於物六藝亦是在身之能不施於人故二者不設刑其行並是施之於人恐有怨負故設刑以防之也造言亂民中特書故六行之外別加此二刑 注云糾猶割察也者小宰注義同云不弟不敬師長者孟子告子篇云徐行後長者謂之弟疾行先長者謂之不弟趙注云弟順也賈子道術篇云弟敬愛兄謂之悌周書謚法篇孔注云不悌不遜順也鄭即弟之俗案師氏三行二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長依鄭說此不弟似兼合不順爲義但彼兼長官長此主長老而言義亦微異也賈疏云此不弟即上六行友是也上文在睦姻之上此變言弟退在睦姻之下者上言友據於兄弟此變言弟據於師長故退在睦姻之下云造言訛言惑衆者大宰注云造作也詩小雅沔水民之訛言箋云訛僞也謂造作僞妄之言以惑衆鄭禁暴民之作言語而不信者亦其類也云亂民亂名改作執左道以亂政也者王制云析言破律亂名改作執左道以亂政殺鄭彼注云亂名改作謂變易官與物之名更造法度左道若巫蠱及俗禁孔疏云云左道謂邪道地道尊右右爲貴故漢書云右賢左愚右貴左賤故正道爲右不正道爲左案荀子正名篇云析辭擅作名以亂正名使民疑惑民多辨訟則謂之大姦其罪猶爲符節度量之罪也此即古亂民之刑也又案禁暴氏禁庶民之亂暴力正者司市掌市禁亦有亂暴之禁則亂民當亦兼有暴亂之民矣鄭司農云任謂朋友相任者上六行注云任信於友道者二鄭義同云恤謂相憂者詳前疏

以五禮防萬民之僞而教之中

禮所以節止民之侈僞使其行得中鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉 疏 以五禮防萬民之僞而教之中者此即十二教以祀禮教敬則民不苟以陽禮教讓則民不爭以陰禮教親則民不怨之事稾人云以防止水經解云夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也坊即防之俗書防爲本字之正引申爲防檢之義上大藝已陳五禮六樂但彼是教民與藝此事此更以禮樂教化萬民故別言之賈疏云案禮記樂記云禮者所以誠去僞故以禮防萬民之僞而教之中使得中正也 注云禮所以節止民之侈僞使其行得中者王制云司徒脩六禮以節民性樂記文云禮節民心白虎通義禮樂篇云禮所以防淫泆節其侈靡也上十二教云以儀辨等則民不越教中即使之不越也鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉者據大宗伯文王制云六禮冠昏喪祭鄉相見彼六者以事別與五禮亦互通也

以六樂防萬民之情而教之和

樂所以蕩正民之情思而使其心應和也鄭司農云六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大武 疏 以六樂防萬民之情而教之和者此即十二教以樂教和則民不乖之事注云樂所以蕩正民之情思使其心應和也者樂記云樂和民聲又云樂也者可以善民心其感人深其移風易俗白虎通義禮樂篇云樂所以蕩滌反其邪惡也即蕩正民之情思使其心應和之事也鄭司農云六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大武者釋文韶作招云本亦作韶又云濩本亦作護案招韶護濩字並通詳大司樂疏

凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而斷之其附于刑者歸于士

不服教不厭服於十二教者也爭罪曰獄爭財曰訟有地治者謂鄉州及治都鄙者也附麗也士司寇士師之屬鄭司農云與有地治者聽而斷之與其地部界所屬吏共聽斷之士謂主斷刑之官春秋傳曰士榮爲大士或謂歸于圜土圜土謂獄也獄城圜 疏 凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而斷之者賈疏云上以禮樂化民而民猶不厭服十二教則爭罪有獄訟者將斷割之時恐其獄訟不審故與其有地治者謂治民之官共聽而斷之云其附于刑者歸于士者以司徒雖掌鄉八刑而獄訟之事必屬之刑官也其官刑扑罰以下則司徒專斷之賈疏云若有小罪則司徒決之其附於五刑則歸於士使秋官士師之等斷之 注云不服教不厭服於十二教貪冒者也者賈述注作猒疏云上以十二教民使猒不貪冒其民有不猒服於十二教即是貪冒之人也猒有一種有嫌猒不有猒飫之猒謂若祭禮有陰厭之類是也此言不猒服十二教者謂字不猒是賈氏所據注作猒也阮元云賈疏猒有二字皆作古猒字是賈氏所據鄭注作猒依說文猒服字當從厂案阮校是也釋文猒於豔反或於驗反賈作猒與陸同或音同依陸前音則字當作厭說文厂部云厭笮也一曰合也字亦作壓公羊文十四年何注云壓服也漢書刑法志云獄訟怨人心不厭者輒讞之此與許書合義相近賈疏猒飫之訓恐非鄭意貪冒者左文十八年傳貪于飲食冒于貨賄杜注云冒亦貪也云爭罪曰獄者呂氏春秋孟秋紀高注同大司寇云以兩劑禁民獄注云獄謂相告以罪名者鄭意凡言獄者並謂以干犯罪名之事相告發或己有罪而抵讕他人若此者並謂之獄也云爭財曰訟者呂氏春秋高注同大司寇云以兩造禁民訟注云訟謂以財貨相告者說文言部云訟爭也是訟爭兼引鄭注云辨財曰訟玉篇言部引月令章句云獄爭罪也訟爭辯也財謂以財貨取與相抵冒而告之官者然經於獄訟通文亦或言訟小也鄭謂以爭罪爭財爲異似非經義獄訟散文亦通詳大司寇疏云有地治者謂鄉州及治都鄙者也者賈疏云司徒主六鄉有鄉州也案上經市教於都鄙鄙也地治之吏有都鄙吏可知鄉鄭意此云有地治者猶遂大夫云譽其地治者亦兼郊甸言之二官在大鄉則爲鄉州之吏在采地則爲都鄙之吏以皆有職事

事故鄉師云各掌其所治鄉之教而聽其治又云聽其獄訟是也云附麗也者大司寇注云麗附也二字互訓附於刑猶言麗著於刑法也詳大司寇疏云士司寇士師之屬者司寇屬大小司寇與士師及其屬官皆刑官故通謂之士孟子梁惠王篇云士師不能治士趙注以不能治獄爲釋則獄亦得稱士矣賈疏云案秋官有士師鄉士遂士縣士並主獄訟之事故云士師之屬也鄭司農云與有地治者聽而斷之與其地部界所屬吏共聽斷之者與後鄭說同部界所屬吏卽鄉州及治都鄙者也云士謂主斷刑之官者秋官敘官注云士察也主察獄訟之事者是其義也先鄭此義亦與後鄭同但汎言斷刑之官故後鄭補之引春秋傳曰士榮爲大士者僖二十八年左傳衞侯殺弟叔武元咺訴於晉諸侯會於溫以討之衞侯與元咺訟甯武子爲輔鍼莊子爲坐士榮爲大士杜注云大士治獄官也引之者證凡坐斷刑之官並稱士也云或謂歸于圜土者于當從賈疏述注作於此兼存別本別義謂書或作歸于士義則與司救三罰而歸于圜土同也惠棟云鄭以古士字有作士者故復以圜土釋之詩周頌云保有厥士義作士世本作篇云相士作乘馬卽相土也呂覽任地云后稷曰子能使吾士靖而甽浴士乎高誘曰士當爲土周牧敦亦以士爲土云圜土謂獄也獄城圜者比長注云圜土者獄城也獄必圜者規主仁以仁心求其情古之治獄閔於出之司救及秋官敘官先鄭注義並同初學記政理部引春秋元命包云爲獄圜者象斗運合釋名釋宮室云獄确也言實确人情僞也又謂之圜土言築土表牆其形圜也史記天官書云有句圜十五星屬杓曰賤人之牢卽獄城圜之象月令孔疏引鄭記崇精問曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺詩召南行露孔疏云鄭異義駁云獄者埆也囚證於埆核之處周禮之圜土然則獄者核實道理之名臯陶造獄謂此也既囚證未定獄事未決繫之於圜土因謂圜土亦爲獄案孔說是也此經凡言圜土者並爲頰繫罷民之獄司救大司寇司圜所掌是也其五刑之囚則自繫鄉士遂士縣士諸官之獄不入圜土月令孟春省囹圄注云囹圄所以禁守繫者若今別獄矣白虎通義獨斷及玉燭寶典引風俗通並云獄周曰囹圄則囹圄卽圜土非周獄之正名又墨子尚賢下篇說傳說居圜土之上則殷獄羑里之外亦別有圜土其制不始於周鄭記崇精問似謂周凡獄通名圜土殊失攷

祀五帝，奉牛牲，羞其肆。牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體士喪禮曰肆解去蹄

疏祀五帝奉牛牲者大宰注云祀五帝謂四郊及明堂大司徒奉牛牲與大宗伯大司馬大司寇大司空爲官聯小宗伯云毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之是也經言五帝而不及昊天上帝及方丘北郊者文不具也凡郊丘五帝並用犢餘神則用牛通謂之牛牲小司徒凡小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭依彼注義則凡中祀王希冕所祭以上之牛並大司徒奉之矣然則此官所奉其眾經唯舉五帝以見義耳　注云牛能任載地類也者庖人注云牛屬司徒土也易說卦傳云坤爲牛孔疏云坤象地任重而順故爲牛也又月令注云牛土畜也孔疏引洪範五行傳云思之不睿則有牛禍注云地厚德載物牛畜之任重者也屬思義與此注同云奉猶進也者說文収部云奉承也引申爲進奉之義廣雅釋詁云奉進也大司寇小司寇注並同鄭司農云羞進也者膳夫注同云肆陳骨體也者春官敘官注云肆猶陳也謂陳骨體爲俎實賈疏云骨體肩臂脊脅之屬司農以肆爲四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上卽體解折節爲二十一體是也案賈說非也詩小雅楚茨或肆或將毛傳云肆陳也箋云有肆其骨體於俎者先鄭卽本毛義小子羊肆先鄭注云羊肆體薦全烝也依左傳杜注國語韋注義則體薦半解牲體而薦之全烝爲全升牲禮而不解先鄭小子注別以體解節折釋羊殽則不以肆爲體解二十一體可知矣云玄謂進所肆解骨體者後鄭從先鄭訓羞爲進而不從其訓肆爲陳也小子羊肆注云肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也是後鄭讀肆爲鬄鬄解卽豚解也據大宗伯與彼注義則肆者爲凡解牲體之通名豚解體解皆謂之肆而祀五帝自血腥始則當先進豚解體此下注特引士喪禮豚解之法以證義小子經則羊肆與羊殽對文故彼注亦專舉豚解爲釋二注意異而義同也凡豚解解左右股肱脊及兩脅爲七體詩小子疏引士喪禮曰肆解去蹄者士喪禮云特豚四鬄去蹄鄭彼注云鬄解也四解之殊肩髀而已案殊肩髀卽解左右股肱爲四也彼下文又云兩胉脊注云胉脅也卽所謂七體賈疏云彼言殊肩髀與此骨體一也但彼云四鬄此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云肆當彼鬄也案禮運云腥其俎孰其殽彼注云腥其俎謂豚解而腥之也孰其殽謂體解而爓之祭祀之法先豚解後體解經云奉牛牲謂初牽入時卽言羞其肆明先豚解又案國語禘郊之事則有全烝若然則禘郊之事先全烝然後豚解也若宗廟之祭則無全烝先豚解次體解禮運所云者是也何氏胡基云釋文肆許歷反注肆解肆去同案注引士喪禮蓋以肆易鬄當作四肆去蹄賈疏誤作肆解去蹄者因上句肆解骨體而誤也釋文肆去二字足正其誤案何校是也孔繼汾說同俞樾云此注此疏均有誤字蓋鄭意肆卽鬄之段字其義爲解故注士喪禮以四解說四鬄而此注則以肆解連文也肆解者以解訓肆也乃引士喪禮曰肆解去蹄本作四肆去蹄蓋謂此經之肆卽彼經之鬄也故易彼經之正文從此經之段字使讀者易曉此古人引經明段借之一例也賈疏本作但彼云四鬄此云四肆其字不同並所異者止肆之一字故曰此云肆當彼鬄也注文涉上有肆解字誤作肆解去蹄後人又改賈疏以從之其誤遂不可正矣案賈疏亦當如俞校內饗疏引士喪禮四肆去蹄卽依此注是賈所見本與陸同之證士喪禮之鬄正字當作𩠬詳小子疏

享先王亦如之。

疏享先王亦如之者賈疏云享先王不辨祭之大小彼大宗伯四時及禘祫六者皆稱享云亦如之者亦如上祀五帝奉牛牲羞其肆又不言祭地者祭地之禮與天同

大賓客，令野脩道委積。令令遺人使爲之也少曰委多曰積皆所以給賓客

疏大賓客令野脩道委積者賈疏云案大行人諸侯朝稱賓對大夫來聘稱客彼對文例散文賓客通此云大賓客者唯據諸侯來朝大司徒令遺人於野路之上脩治道塗及委積芻薪米禾之等以待賓客案賈說是也此云大賓客小司徒云小賓客皆君臣相對爲大小其賓客則自不別大行人注云大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿與此義別彼大客仍在小司徒小賓客內此大賓客內亦當含要服以外蕃國來朝之小賓也野謂自四郊以至於畿遺人云郊里之委積以待賓客是也賈云脩治道塗者蓋據遂人云凡賓客令脩野道而委積遂師云賓客則巡其道脩庀其委積注云巡其道脩行治道路也以彼二文證之則此經謂道路及委積二者兼令脩之非止謂脩道上之委積也但遺人不掌脩道涂之事故方苞將載康並謂脩道自大小司徒以及遂人遂師皆令野廬氏其說足補鄭賈之義　注云令令遺人使爲之也者賈疏云案遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積故知義然也黃度云鄭云令遺人以遺人掌委積也脩道非遺人之事案黃說是也云少曰委多曰積者遺人注同賈彼疏云據三十里言委五十里言積相對而言若散文則多亦曰委委人所云薪蒸亦曰委是也案賈說是也說文禾部云積聚也廣雅釋詁云委積也蓋委積義同凡儲聚禾米薪芻之屬通謂之委積九章算術商功篇有質委粟委菽委米及芻甍芻童術皆有積是也鄭謂多少異名據遺人職爲說耳又案國語周語云野有庾積韋注云庾露

積穀也詩小雅篤公劉云迺積迺倉蓋積本爲露積之名總言之凡倉廩之屬亦稱積遺人云候館有積掌客云凡者使守積皆通含倉廩不皆露積也云皆所以給賓客者若遺人掌有委候館有積及司儀云上公五積侯伯四積子男三積等皆以給賓客行道之用也

大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令衆庶所致役也鄭司農云六引謂引喪車索也六鄉主六引六遂主六紼〔疏〕大喪帥六鄉之衆庶屬其六引者以下掌致民治役之事大喪謂王及后之喪后與王禮略同葬當亦得用六引也世子喪畫不備六引則此大喪不得關世子以下但其用役亦取之鄉遂則亦大小司徒遂人等致之矣案遂師道野役及蜃車之役注謂司徒使之稍人云大喪帥蜃車與其役以至以職於司徒是自鄉遂以至公邑其役政咸受治於司徒以其掌六鄉地事尤爲親切故經唯著帥六鄉衆庶之文若其徵令所及實通於畿內矣又案少儀云適公卿之喪則曰聽役於司徒則凡公卿大臣之喪司徒亦使其屬官治其役事但不親其事耳屬六引者謂葬行時屬引索於柩車之軸以便挽引既夕禮云乃載屬引注云屬猶著也注云衆庶所致役也者遂人注云大喪之正棺飾及朝及引六鄉役之即此衆庶共其役也賈疏云但六鄉七萬五千家唯取一千人致之使爲挽柩之役鄭司農云六引謂引喪車索也者既夕禮注云引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三案喪車即巾車之蜃路遂師之蜃車也引與紼同爲大索惟以舉棺引車爲異詳遂人疏又遂人六紼注云用紼旁六則此六引亦用引旁六云六鄉主六引六遂主六紼者綍與紼同賈疏云案遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼在棺曰紼見繩體行道曰引見用力互文以見義也

大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令旗畫熊虎者也徵衆刻日樹旗期於其下〔疏〕大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令者即大宗伯軍禮之大師大田也因大田而起徒役謂之大田役亦猶有大役之事詳大宰疏賈疏云凡征伐田獵所用民徒先起六鄉之衆司徒主六鄉田即治其徒庶之政令注云旗畫熊虎者也者據司常文又云徵衆刻日樹旗期於其下者釋名釋天云熊虎爲旗旗期也言與衆期於下說文㫃部云熊旗五斿以象罰星士卒以爲期案旗期聲同用旗象取期衆之義賈疏云凡起徒役不令而誅謂之虐故徵衆預刻集日至期日樹旗期民於其下衆皆至弊旗誅後至者也聶崇義云輈人云熊旗六斿遂大夫四命四斿鄉大夫六命則爲六斿案依聶說則大司徒大旗亦當六斿載司常大閱云孤卿建旜師都建旗大司馬治兵又云軍吏載旗百官載旟大司徒卿常法宜建旜旗今以簡田用軍法且司徒在軍或即爲軍將故改建旗旜但凡鄉遂致民皆以大旗彼義取表事與司常大閱大司馬治兵敘爵不同則不定爲軍將而期民通用旗故鄉師四時田云及期以司徒之大旗致衆庶遂人起野役亦云以遂之大旗致之義並略同孟子萬章篇說諸侯招庶人以旃疑即用旗旜也互詳鄉師遂人疏

若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下大故謂王崩及寇兵也節六節有節乃得行防姦私〔疏〕則致萬民於王門者於經例當作于石經及各本並誤下同致民者以備非常簡守政萬民亦專指六鄉之正卒非通國中四郊之民盡致之也王門即王宮之皐門庫門虎賁氏所守者與司門國門爲城門覲禮記云偏駕不入王門亦是也致萬民蓋於皐門內外屬衆而待事國語吳語云越王命有司大令於國曰苟任戎者皆造於國門之外彼將與兵伍役故致民於國門此大故備守則致民於宮門緩急事異也云令無節者不行於天下者謂令鄉遂都鄙及邦國也司險云國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之此官蓋亦兼令之矣注云大故謂王崩及寇兵也者朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故此下文荒札別見故注不及也司險注云有故喪災及兵也此大喪及大兵事則謂之大故虎賁氏云國有大故則守王門大喪亦如之彼詳言之故大喪與大故並舉此通言之則大故亦得含大喪經注詳略不嫌互見也云節六節者據小行人六節達於天下者也云有節乃得行防姦私者姦宋本嘉靖本作奸即姦之俗有節以驗察譏偽則姦私不得售也

大荒大札則令邦國移民通財舍禁弛力薄征緩刑大荒大凶年也大札大疫病也移民辟災就賤其有守不可移者則輸之穀春秋定五年夏歸粟於蔡是也〔疏〕大荒大札則令邦國移民通財者此與上十二荒政略同彼專其條目此總其政令又大札亦有此令故復著之也賈疏云令邦國者謂令天下諸侯邦國也移民謂分口往就賤財是米穀也其有留守不得去者則賤處通穀米與之云舍禁弛力薄征緩刑者並詳前疏賈疏云若據大荒則全無征稅今言薄征者容有小荒仍征稅注云大荒大凶年也者大宰注云荒凶年也此災尤重故曰大荒云大札大疫病也者膳夫注云大札疫癘也與此義同云移民辟災就賤者說文禾部云移禾相倚移也又辵部云遷徙也經典通叚移爲遷大札則徙民辟災大荒穀貴則徙民就穀賤之處使易得食廩人云若食不能人二鬴則令邦移民就穀即就賤也孟子梁惠王篇梁惠王曰河內凶則移其民於河東移其粟於河內即大荒移民之事云其有守不可移者則輸之穀者前注云財謂泉穀故輸穀謂之通財有守謂有地守或老稚守田宅不能移者則輸穀以賙其尼孟子之移粟是也小行人云若國札喪則令賻補之若國凶荒則令賙委之亦即此通財之事云春秋定五年夏歸粟於蔡是也者春秋經文先是定四年秋楚人圍蔡故此年夏歸之粟左傳云歸粟於蔡以周亟矜無資賈疏云彼雖非荒札之事直取歸粟一事通證經通財之義

歲終則令教官正治而致事歲終自周季冬也教官其屬六十正治明處其文書致事上其計簿〔疏〕歲終則令教官正治而致事者此正教官之歲會所謂官計也注云歲終自周季冬也者宰夫注同此經通例凡言歲者並據夏正歲終實當爲夏之季冬鄭以爲周季冬非也詳宰夫疏云教官其屬六十者地官所屬之凡數也云正治明處其文書者大宰歲終則令百官府各正其治注云正處也謂明審處制其文書也云致事上其計簿者小宰歲終則令羣吏致事注云使齎歲盡文書來至若今上計計簿即歲盡上計之文書也

正歲令于教官曰各共爾職脩乃事以聽王命其有不正則國有常刑正歲夏正月朔日〔疏〕正歲令于教官者此就教官之屬各官府申敕之與小司徒觀教法時所令不同詳彼疏云曰各共爾職脩乃事以聽王命者猶小宰令治官云各脩乃職攷乃法待乃事以聽王命也云其有不正則國有常刑者賈疏云謂文書不正直而濫失則有常刑案常刑詳小宰疏注云正歲夏正月朔日者小宰注云正歲謂夏之正月賈疏云知是朔日者以其正月之吉是朔日此雖不言之吉亦是朔日爲始可知也

周禮正義卷十九

瑞安孫詒讓學

小司徒之職，掌建邦之教灋，以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數，以辨其貴賤老幼廢疾，凡征役之施舍，與其祭祀飲食喪紀之禁令。

稽猶考也夫家猶言男女也鄭司農云九比謂九夫為井玄謂九比者冢宰職出九賦者之人數也貴謂為鄉大夫賤謂占會販賣者廢疾謂癃病也施當為弛

【疏】掌建邦之教灋者謂立教官之官灋也賈疏云小司徒貳大司徒之事大司徒已掌十二教故此小司徒又掌建邦之教法言灋者非但貳大司徒亦得專其事云以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數者鄉大夫注云國中城郭中也案四郊者謂遠郊百里以內六鄉也詳大宰疏不言六遂及公邑者以內事國中四郊外事都鄙采地則六遂公邑已包於其中故文不具也凡經言國中並謂王城之中六鄉之民分居四郊不居國中而四郊別有郊里亦不盡為鄉州賈疏謂國中與四郊皆是六鄉之民所居非也詳後疏夫家九比謂人民男女及都鄙九夫為井閭里五家為鄰之數凡書於版者皆是也云以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍者以九比之數而均役法也凡貴者謂命士以上賤者謂庶民老幼謂國中七尺以下六十一以上野五尺以下六十六以上案鄉大夫云國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍是施舍即謂貴及老幼廢疾而經別云征役施舍者謂老幼廢疾之外仍有賢者能者服公事者之等經不具言故更以施舍通晐之猶遂人云辨其老幼廢疾與其施舍者亦是老幼廢疾之外別言施舍也遂人之政役亦即此征役彼注云出士徒役則事力役之征言之賈疏謂征謂稅之役謂繇役施舍者貴與老幼廢疾不科役故言弛並非經注義也云與其祭祀飲食喪紀之禁令者賈疏云祭祀謂鄉中州祭社黨祭禜族祭步飲食者謂若行鄉飲酒及族食喪紀者謂四閭為族使之相葬之等祭祀已下皆有禁令不使失禮法 注云稽猶考也者宮正注同云夫家猶言男女也者賈疏云夫是丈夫則男也春秋傳曰男有室女有家婦人稱家故以家為女鄭司農云九比謂九夫為井者先鄭意九夫為井三三相比即為九比是謂鄉遂亦同都鄙用井田法也賈疏云後鄭不從者以經掌國中及四郊即是六鄉之內但鄉與公邑並為溝洫無井田之法故後鄭不從案賈駁先鄭是也後文致夫屋謂六遂外公邑用井田法非謂鄉遂亦有井田也但公邑當用井田法賈申後鄭說亦不足據云玄謂九比者冢宰職出九賦者之人數也者賈疏云案大宰云九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦與此文國中四郊都鄙其事相當故知此九比出九賦者之人數王引之云所出之賦與人數多寡無涉九賦亦不得但謂之九且國中惟出邦中之賦四郊惟出四郊之賦都鄙惟出邦甸之賦家稍之賦邦縣之賦邦都之賦不得有九也案九比義二鄭說均未安王氏糾之是也竊謂經九比二字本平列與夫家同義九者謂井田之制九夫為一井也比者謂比閭之法五家為一比也都鄙公邑之家數以九計之四郊鄉遂之家數以比計之其法數不同故云夫家九比之數猶簡軍眾者言卒伍也經文本明白說者誤以九為比之數遂不得其解耳云貴謂為鄉大夫賤謂占會販賣者賈疏云鄭解諸文貴賤相對皆以為貴謂卿大夫賤謂士獨此賤為占會販賣者以其此經論九賦之事案大宰九賦有幣餘之賦幣餘謂占賣國之斥幣此經貴與老幼廢疾皆施舍無賦唯此賤當彼幣餘之賦故為販賣者解之案大宰九賦注云關市山澤謂占會百物則鄭意此賦內兼有關市山澤出賦者而言賈謂專指幣餘之賦非鄭指也但此經九比本與九賦無涉則貴者當指命士以上賤者當指庶人以下後鄭專取九賦為釋亦非經義云廢疾謂癃病也者癃宋小字本作癃經注同說文疒部云癃罷病也急就篇云篤癃衰癈迎醫匠顏注云癃四股不收癃疲病也王制云廢疾非人不養者一人不從政注云廢於人事案廢即癈之借字詳大司徒疏云施當為弛者讀為大司徒職弛力之弛遂人遂師遂大夫士均注義並同小宰斂弛之聯事注云杜子春施讀為弛案弛施聲類同故可互讀詳小宰疏

乃頒比灋于六鄉之大夫，使各登其鄉之眾寡、六畜、車輦，辨其物，以歲時入其數，以施政教，行徵令。

登成也成猶定也眾寡民之多少物家中之財歲時入其數若今四時言事

【疏】乃頒比灋于六鄉之大夫者大胥注云比猶校也謂校數戶口財物之法對三年大比為小比與鄉師國比族師邦比之法也周歲時小比不知以何月依鄭賈說則似四時各一行之賈疏云比法謂若下經五人為伍五伍為兩是也六鄉大夫皆六命卿為之小司徒為校比之法須與六鄉大夫云使各登其鄉之眾寡六畜車輦者賈疏云眾寡據人民六畜者馬牛羊豕犬雞車謂革車及大車輦人挽行惠士奇云小司徒及鄉師頒六鄉之比法車輦登其數馬牛辨其物簡閱之而已非籍而賦之案惠說是也此比法唯眾庶共軍賦口賦之等其六畜車輦則唯以備大田大役之徵發不以共軍旅也六鄉出軍不出車馬詳後疏云辨其物以歲時入其數者賈疏云謂辨其家中財物多少以歲之四時具錄其數入小司徒云以施政教行徵令者謂致其數以施政治教法徵令亦謂宣布法令通晐徵役徵賦二義言之詳宰夫疏 注云登成也成猶定也者鄉大夫族師遂人注義並同登成爾雅釋詁文國語周語韋注云成定也鄭以登本無定義而登訓為成成亦訓為定展轉引申則登亦得為定故必先以成訓登復以定訓成明其義之相通也定謂定其眾寡以下凡數之實無遺誤也云眾寡民之多少者賈疏云謂六口已上為多五口已下為少云物家中之財者謂泉穀也云歲時入其數若今四時言事者賈疏云漢承周後皆四時入其數今時白役簿皆在於冬代異時殊故有革別也

及三年則大比，大比則受邦國之比要。

大比謂使天下更簡閱民數及其財物也受邦國之比要則亦受鄉遂矣鄭司農云五家為比故以比為名今時八月案比是也要謂其簿

【疏】及三年則大比者三年大校比民數之等小司徒總掌其事與司書鄉大夫縣師遂大夫小司寇司民為官聯也云則受邦國之比要者賈疏云每至三年則大案比戶口大比之時則天下邦國送要文書來入小司徒故大比則受邦國之比要也 注云大比謂使天下更簡閱民數及其財物也者大司馬注云簡謂比數之是比猶言簡閱也賈疏云上經頒比法每歲之四時簡閱眾寡及其物等此經三年大比并天下邦國而言鄭不言六畜車輦者文略亦簡閱可知云受邦國之比要則亦受鄉遂矣者賈疏云此經但受邦國比要上經直言頒比法於六鄉以歲時入其數不言三年大比故知此文含鄉遂也鄭司農云五家為比故以比為名者先鄭意六鄉戶數始於五家為比因以為名然大比之法通於畿內及邦國則兼有井田九夫三屋之制不應偏取六鄉五家之名況此經凡言國比邦比者皆取校比之義先鄭說未允後鄭引之在後蓋亦不從其義也云今時八月案比是也者惠棟云東觀漢記元初四年詔曰方今八月案比之時李賢後漢書安帝紀注云案比謂案驗戶口次比之也續漢書禮儀志云仲秋之月縣道皆案戶比民孔廣森云後漢皇后紀曰八月算

民管子度地篇曰常以秋歲末之時閱其民案家人比地定什伍口數別男女大小是周法校比亦以秋月詒讓案此職及鄉師鄉大夫州長黨正縣師遂大夫諸職說大比者並不著時月據鄉飲酒禮鄭注引鄉大夫大比興賢能之事而說之云是禮乃三年正月而一行則鄭謂大比在正月然經無明文未知是否管子乘馬篇云春曰書比夏曰月程秋曰大稽與民數得亡此謂三時有比稽之事與度地文又小異淮南子時則訓高注又有三月料民戶口之說疑皆非周法也云要謂其簿者小宰注云要會謂計最之簿書賈疏云謂若今之造籍戶口地宅具陳於簿也乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦用謂使民事之伍兩卒旅師軍皆衆之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人此皆先王所因農事而定軍令者也欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識作為也役功力之事追逐寇也春秋莊十八年夏公追戎于濟西胥伺捕盜賊也貢嬪婦百工之物賦九賦也鄉之田制與遂同■乃會萬民之卒伍而用之者此言六鄉給軍之制也六遂軍制亦同賈疏云小司徒佐大司徒以掌六鄉六軍之士出自六鄉故預配卒伍百人為卒五人為伍也而用之者即軍旅田役是也云五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍者夏官敘官制軍文同彼注云軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人是也賈疏云凡出軍之法先六鄉賦不止次出六遂賦猶不止徵兵於公邑及三等采賦猶不止乃徵兵於諸侯大國三軍次國二軍小國一軍此軍等皆出於鄉遂賦猶不止則諸侯有遍境出之法則千乘之賦是也江永云凡起徒役毋過家一人以家出一人為兵如管仲以十五鄉三萬家出三萬人之法信如此則天子六軍惟取足於六鄉何為六遂及甸稍縣都皆有作民為田行役之事以此言之小司徒會萬民之卒伍而用之亦言其聯略卒伍之法當如此果有軍旅或調遠或調近必有更休之法當不令遠地獨逸近地獨勞上地中地下地家家雖有可任之人亦自有均平之法當不令下地家五人亦與上地家七人者同出一人為兵也云以起軍旅以作田役者田役謂田獵起徒役亦兼畯諸功作力役之事凡軍旅起正卒時田羨卒竭作役事作正夫餘夫徵發並與軍法略同云以比追胥者宮正注云比校次其人之在否胥亦羨卒盡作故須校次之云以令貢賦者賈疏云依鄉中家數而施政令以貢賦之事　注云用謂使民事之者賈疏云謂使人為事即軍旅田役是也云伍兩卒旅師軍皆衆之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人者夏官敘官經注義同並詳彼疏云此皆先王所因農事而定軍令者也者賈疏云案管子書云因內政寄軍令謂在鄉五家為比以營農事比長領之及其出軍家出一人五人為伍則為伍長領之在家閭胥領一閭在軍則為兩司馬領之在家為族師在軍為卒長在家為黨正在軍為旅帥在家為州長在軍為師帥在鄉為大夫在軍為軍將自伍長已上全真此文不同者鄭君以義言之非彼正文也案作內政而寄軍令見國語齊語文管子小匡篇寄軍令作寓軍令賈疏云欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識者釋因農事定軍令之意齊語管子曰是故卒伍整於里軍旅整於郊內教既成令勿遷徙伍之人祭祀同福死喪同恤禍災共之故夜戰聲相聞足以不乖晝戰目相視足以相識略本彼文云作為也者爾雅釋言文云役功力之事者遂人注云役謂師田若有功作也此經既云軍旅又以田役並舉則不徒師田惟指起徒役功力之事言此散文凡起大衆之事通謂之役故役得令師田對文則役與師田異也云追逐寇也者後先鄭注及脩閭氏注義並同說文辵部云追逐也公羊莊十八年何注云以兵逐之曰追案鄭意蓋謂追為逐外寇與胥為司捕內盜賊異然通言之司捕亦為追大戴禮記千乘篇云陳刑制辟以追國民之不率上教者管子禁藏篇云民無流亡之意吏無備追之憂皆是也引春秋莊十八年夏公追戎于濟西者賈疏云案彼傳戎侵魯魯公追之出境服氏云桓公為好莊公獨不能脩而見侵濟西曹地穀梁云其不言戎之伐我何也以公之追之不使戎邇於我也于濟西者大之也引之者證追是逐寇也云胥伺捕盜賊也者士師注云胥讀如宿偦之偦偦謂司搏盜賊也案伺即司之俗詳脩閭氏疏捕即搏之借字說文手部云搏索持也捕取也後世通以捕為搏義亦互通段玉裁云此當云胥讀為偦而不言者互見惠士奇云胥與狙通謂伺捕盜賊伏而候之如狙之伺物故曰狙候案惠說亦通云貢嬪婦百工之物者據閭師云任工以飭材事貢器物任嬪以女事貢布帛鄭於八貢唯舉此二者明與後井牧田野令貢為農牧衡虞之貢互相備也詳後疏賈疏云案大宰九職之貢有九此貢獨云嬪婦百工二者此六鄉之貢不論地事則所令之貢亦不及地貢也故以此二事當之云賦九賦也者賈疏云案大宰九賦一曰邦中二曰四郊二者之賦在六鄉之內此經既論六鄉之賦不得有三曰邦甸已下若然此唯有二賦而云九賦者二賦是九賦中物故總云九賦也詒讓案此即地征之通名鄭大宰注以九賦為口率出泉非也詳彼疏云鄉之田制與遂同者明亦為溝洫法不制井田也賈疏云此經之內不見田制案遂人職云夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路是其遂制也故云鄉之田制與遂同案鄭注遂之軍法如六鄉者以其遂內不見出軍之法唯有田制而已故知遂之軍法如六鄉若然彼此各舉一邊互見為義詒讓案六鄉授地三等田萊之制亦當與遂同詳遂人疏乃均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人均平也周猶遍也一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之以下地所養者寡也正以七人六人五人為率者有夫有婦然後為家自二人以至於十為九等七六五者為其中可任謂丁強任力役之事者出老者一人其餘男女強弱相半其大數■乃均土地以稽其人民而周知其數者賈疏云以其佐大司徒掌其土地人民之數故制上地下地等使得均平既給土地則據土地計考其人民可任不可任之事云上地家七人可任也者家三人者六鄉三等田制亦與六遂同此經計戶口之多寡遂人辨土地之肥磽兩職文相表裏此上地即遂人云田百畮萊五十畮也賈疏云七人之中一人為家長餘六人在強弱半強而可任使者家三人云中地家六人可任也者二家五人者即遂人云田百畮萊百畮也賈疏云六人之內一人為家長餘五人在強弱半不可得言可任者二人半故取兩家併言可任者二家五人云下地家五人可任也者家二人者即遂人云田百畮萊二百畮也賈疏云五人之內一人為家長餘四人在強弱半故云可任者家二人詒讓案公羊宣十五年何注云一夫一婦受田百畮以養父母妻子五口為一家漢書食貨志說李悝盡地力之教亦云一夫挾五口治田百畮蓋並據下地言之此與大司徒都鄙三等田萊同而制異載師縣師遂人注並以大司徒所云為六鄉之制非也詳載師疏　注云均平也者大司徒注同云周猶遍也者司會注同云一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之以下地所養者寡也者自八人以上四

人以下經不言授地之等數明八人以上至七人爲率授以上地四人以下並以五人爲率授以下地也云正以七人六人五人爲率者有夫有婦然後爲家自二人以至於十爲九等七六五者爲其中者賈疏云案王制百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人其次食五人彼言五等此云七六五三等其人不同故鄭爲九等計之此經皆云家故鄭云有夫有婦乃成家從此二人爲一等至十人則爲九等自二人三人四人是下地之三等也五人六人七人是中地之三等八人九人十人是上地之三等此經唯言七六五者據中地之三等則知有上地下地之三等故鄭云七六五者爲其中若然王制不云上地之地食十人又不云其次食四人其次食三人其次食二人直言自九以至五不言九等者彼欲取下士視上農夫食九人自府史胥徒四者食八人七人六人五人五等人與此五等農夫相當故不言其餘四者又襄公二十五年傳楚蒍掩書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃以授子木禮也此九等是楚之地善惡有九等與此不同鄭注尚書云賦之差上上出九夫稅上中出八夫稅爲九等者以九州出賦多少不同有九等故鄭君以井田美惡爲九等計之非貢地之差也案此經及大司徒遂人大司馬諸職說田制並止三等王制及孟子萬章篇春秋繁露爵國篇說上農夫亦止五等而鄭有九等上下之說賈內史大司馬疏推之以爲上農夫食上上九人食上中八人食上下七人食中上六人食中中五人食中下四人食下上三人食下中二人食下下王制孔疏亦同其說依其義則經所云家七人者宜食中上之地五人者宜食中下之地而經云上地家七人下地家五人與鄭所說不合大司馬疏強圖其說謂地分上下人卽據中經以互文見義迂曲殊甚竊謂三等授地自是約略之制其細別差率隨宜損益不能豫定管子乘馬數篇云上史之壤守之若干閒壤守之若干下壤守之若干相壤定籍而民不移亦以三等相壤呂氏春秋上農篇云上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損一人治之十人食之六畜皆在其中矣此大任地之道也據呂覽說是一十人與九人數雖有益而田不逾上等足明三等授田制約而無不晐固不必求之過密矣云可任謂丁強任力役之事者國語魯語韋注云任勝也廣雅釋詁云丁強也釋名釋天云丁壯也言人必強壯始可勝力役之事此任力役三等所謂上劑中劑下劑遂人云以下劑致野則六遂無上中劑也論語八佾篇云爲力不同科集解引馬融云爲力役之事也亦有上中下設三科焉似亦卽據上中下三等任力法言之云出老者一人其餘男女強弱相半其大數者謂上地家七人中地家六人下地家五人家各去老者一人卽賈疏所謂家長是也其餘者以男女強弱相半之率約之其可任者如經三等之數依鄭所推九等之法則此經爲中地三等其上下地各有三等亦依此率差之則上上地家十人可任者二家九人也上中地家九人可任者家四人也上下地家八人可任者二家七人也下上地家四人可任者二家三人也下中地家三人可任者家一人也下下地家二人可任者二家一人也賈疏云但一家之內二人至十人或男多女少或女多男少不可齊準今皆以強弱半者周公設法據其大數故也

凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作

鄭司農云羨饒也田謂獵也追追寇賊也竭作盡行

【疏】凡起徒役毋過家一人者徒役謂大軍大役之徒徵調之事家一人者正卒之數也鄉遂不制井田其軍賦家以一人爲正卒故上文伍兩卒旅師軍卽比閭族黨州鄉所出六軍卽六鄉七萬五千人七萬五千家之正卒家數與軍數正相當也司馬法通三十家出士徒三人十家而賦一人乃丘乘之法出於都鄙與此不同互詳後疏又案周軍賦力役政法略同軍法六鄉爲正六遂爲副皆出軍而不出車而公邑丘甸共其車牛輦輂及任載之役若鄉遂兵不足徵及公邑則出兵兼出車井出一人爲兵餘家共其車牛兵器及糧食孫子用閒篇云興師十萬不得操事者七十萬家卽據侯國井田有公田者言之一家從軍七家共其器械故不得操事王國丘甸雖無公田其法蓋不異而國語魯語說有軍旅之歲又有井出稷禾秉芻缶米之征亦以共軍之糧食稍秣者也至於役法則用民歲不過三日均人公旬之法是也大役作民徒鄉遂視軍賦正夫亦七萬五千餘夫無定數不必盡發其餘役者以三日爲正三日以外凡不就役者相與共其食以爲顧更之直而兼共其馬牛車器鄉遂不出車馬而比法亦兼及六畜車輦則稽卽以備徵役也其公邑丘甸役法亦當如是凡車役之賦有事則發之無事則弛免與九職地事之征亦不同互詳均人疏沈彤云王畿受田者一百五十六萬家通三等地之率俱二家任五人凡起徒役無過家一人實任二百五十六萬人今案此經本專事六鄉任民之法沈又通之畿內雖與公邑丘甸之法不相應而大義計之於亦通云以其餘爲羨者賈疏云一家兄弟雖多除一人爲正卒正卒之外其餘皆爲羨卒此謂六鄉之內上劑致甿一人爲正卒其餘皆爲羨卒若六遂之內以下劑致甿一人爲正卒一人爲羨卒其餘皆爲餘夫鄭讀故也案賈說是也六鄉與六遂田制軍制並同而役法則有上劑下劑之異鄉大夫云國中自七尺以及六十有五皆征之彼野通鄉遂而言蓋六鄉之民年十五以上皆受征役爲餘子二十以上有室則受田爲餘夫餘夫爲羨卒從行役王制疏引易孟氏韓詩說年二十行役是也詩魏風陟岵云予季行役毛傳云季少子也彼詩有父母兄而少子行役是卽竭作之羨卒亦卽餘夫矣至三十以上受正田爲正夫左襄二十三年傳云臧孫使正夫助之是也正夫受役則爲正徒左襄九年傳云宋災使華臣具正徒是也受兵則爲正卒鄭內則注所謂三十受兵是也但六鄉正軍家出一人六遂副軍亦然民三十以上必自爲戶者始爲正卒若家已有父兄爲正卒雖三十有室而不別爲戶則仍爲餘夫六遂亦同六鄉之民正卒一家一人外年十五之餘子則受役二十三十之餘夫皆爲羨卒受兵其六遂則家一人爲正卒一人爲羨卒外皆不爲卒此其同而異者賈尚未及別析耳又六鄉餘夫當於四郊受田鄭載師注謂出耕遂公邑亦非是詳彼疏云唯田與追胥竭作者賈疏云田謂田獵追謂逐寇胥謂伺捕盜賊非直正卒一人羨卒盡行以其田與追胥之人多故也王鳴盛云田而竭作卽郊特牲所謂唯爲社田國人畢作也江永云天子六軍取之六鄉而六遂與甸稍縣都亦有兵所以防守不在六軍之中卽天子六軍亦所以備制若有征伐徵兵於諸侯王朝將帥元戎十乘以先啓行不盡用六軍也觀桓王伐鄭有陳人蔡人衛人從則盛時可知矣畿內六軍與六遂甸稍縣都之兵大抵爲防寇盜而設故唯田與追胥竭作畿內若有盜賊雖羨卒亦當用之矣竭作亦爲有更休一歲四田正羨盡行得毋勞民妨農大蒐于紅自根牟至于商衛革車千乘不爲常用也春秋必謹而書之若盜賊竊發當調其近者而追之

注鄭司農云羨饒也者小爾雅廣詁云饒多也此正卒之外多出之卒故曰羨云田謂獵也者田僕注義同大宗伯云大田之禮簡衆也春秋繁露深察名號篇云獵禽獸者號一曰田田之散名春苗秋蒐冬狩夏獮公羊桓四年何注云田者蒐狩之總名也古者肉食衣皮服捕禽獸故謂之田左傳隱五年孔疏引白虎通云四時之田總名爲田何爲田除害也說苑脩文篇云其謂之畋何聖人舉事必反本五穀者以奉宗廟養萬民也去禽獸害稼穡者故以田言之案畋卽田之借字祭義云五十不爲甸徒甸徒卽田卒竭作者也田禮詳大司馬職云追追盜賊也者與後鄭注同云竭作盡行者大傳鄭注云竭盡也詩大雅常武箋云作行也謂凡可

任者不論正羨壹起而行**凡用衆庶則掌其政教與其戒禁聽其辭訟施其賞罰**
誅其犯命者命所以誓告之疏凡用衆庶者謂大師大田大役聚致六鄉之民徒也云聽其辭訟者小宰云聽其治訟治
辭義略同注云命所以誓告之者即戒禁之命士師五戒軍旅有誓田役有禁是也賈疏云所誓告者謂若大司馬羣吏聽誓於陳前
司徒北面以誓之小子斬牲左右以徇陳曰不用命者斬之是其誓告之事也**凡國之大事致民大故致餘**
子大事謂戎事也大故謂災寇也鄭司農云國有大事當徵召會聚百姓則小司徒召聚之餘子謂羨也玄謂餘子卿大夫之子當守
於王宮者也疏凡國之大事致民者謂國有軍旅之戒則發六鄉之正卒備兵衛也云大故致餘子者謂國被災寇則發六鄉之餘
子羨卒以備守事及追胥也餘羨既發則正卒亦發可知又案周書糴匡篇云年饑餘子倅運則餘子有故亦共役不徒備守矣注云
大事謂戎事也者戎事謂征伐邦國之事故須致衆也倉人注云大事謂喪戎依大司徒司險注喪事當為大故故此注唯云戎事倉人
注兼及喪者大事大故對文則異散文可通也賈疏云見左氏成公傳云國之大事在祀與戎此言致民則非祭祀是戎事可知云大故
謂災寇也者謂凡大事之凶者宮正先鄭注云故謂禍災大祝注云大故兵寇也案災謂水火大災寇謂外寇侵犯及內寇竊發二者皆
有守備之事大司徒注云大故謂王崩及寇兵也此後文別見大喪故注不及王崩互詳司士疏鄭司農云國有大事當徵召會聚百姓
則小司徒召聚之者大司馬注云致謂聚衆也百姓即謂年二十以上為正徒正卒者也凡致民皆於王門及皋門詳大司徒疏云餘子
謂羨也者上文云以其餘為羨是餘子即羨卒也賈疏云以其羨卒唯田與追胥竭作乃使之此經大故不合使羨故鄭不從之王引之
云田與追胥常有之事猶須羨卒備行災寇非常之事豈有反不使羨者乎大司徒職云國有大故則致萬民於王門此云大故致餘子
餘子即民之子弟孟子滕文公篇所謂餘夫也故大司徒統謂之萬民蓋國之大事但致正卒而已大故則不惟致正卒又並羨卒而致
之故曰凡國之大事致民大故致餘子若謂大夫之子而非羨卒則大司徒何以云國有大故則致萬民於王門乎案王說是
也云玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者破先鄭餘子即羨卒之說後鄭意此餘子即宮伯之士庶子諸子之羣子皆宿衛王宮
者也金榜云先鄭云餘子謂羨者是也後鄭謂餘子為卿大夫之子則當諸子御之致於太子宮正宮伯令之小司徒掌萬民不當致衛
大夫之子王引之云卿大夫之子謂之國子有大事則帥國子而致於大子諸子之職也與小司徒何與乎鄭蓋據宣二年左傳乃宦
卿之適子又宦其餘子之文今案民之子弟亦謂之餘子逸周書糴匡篇成年餘子務藝年儉餘子務穡年饑餘子倅運管子問篇餘子
父母存不養而出離者幾何人餘子之勝甲兵有行伍者幾何人莊子秋水篇壽陵餘子學行於邯鄲司馬彪注曰未應丁夫為餘子漢
書食貨志餘子亦在於序室蘇林曰未任役為餘子是也何必卿大夫之子而後為餘子乎先鄭之說為長案金王說是也六鄉上劑致
民民年二十受兵為正卒其子弟六尺以上者為餘子二十以上已授室者受田為餘夫餘夫為羨卒亦通謂之餘子惟十九以下未授
室之餘子則不得為餘夫此其異也此經餘子蓋亦通餘夫羨卒言之司馬彪以餘子為未應丁夫蘇林又云未任役似皆指十九以下
未任大力役者而言與此小異賈疏謂鄭據書傳云餘子皆入學如不得為羨今攷儀禮經傳通解引尚書大傳云大夫士七十而致仕
老於鄉里大夫為父師士為少師耰鉏已藏祈樂已入歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傅農事鄭彼注云餘子猶衆子

也古者適子恆代父而仕也說與此注略同故賈引以申注義然書傳說餘子就學必於農隙出學又傅農事即漢志所謂餘子在序室
則仍是民之子弟王制孔疏引書傳略說云餘子十五入小學此與鄉大夫野六尺以上之文正相應蓋庶民子弟十五亦入里塾鄉國
子十五入大學也若如鄭大傳注說餘子為卿大夫之子則[illegible]仕免農之科何必農隙而後得學乎鄭彼注說蓋誤攷策秦策范雎為梁
餘子高注云大夫庶子為餘子說與鄭略同至左傳說晉宦之餘子與庶子並舉杜注云餘子適子之母弟也則彼餘子並不逮踐御大
夫之諸子與此經餘子尤不相當矣蓋古制兵役之事但致正卒非大故不役其子弟呂氏春秋離俗篇云齊晉相與戰平阿餘子亡戟
得矛說苑高節篇云佛肸用中牟畔城北餘子田基後至袪衣將入鼎國策趙策云燕趙久相攻士大夫餘子之力盡於溝壘[illegible]世酷
烈之致羨卒盡起以從軍周初無此法也**乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑**
四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅
斂之事此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒為經之立其五溝五塗之界其制似井之字因取名焉孟子曰夫
仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也鄭司農云井牧者春秋
傳所謂井衍沃牧隰皋者也玄謂隰皋之地九夫為牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂
井牧昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫為井者方一里九夫所治之田也此制小
司徒經之匠人為之溝洫相包乃成耳邑丘之屬相連比以出田稅溝洫為除水害四井為邑方二里四邑為丘方四里四丘為甸甸之
言乘也讀如衷甸之甸甸方八里旁加一里則方十里為一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二
十四夫治洫四甸為縣方二十里四縣為都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里為一同也積萬井九萬夫其四千九十六
井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百四井二萬七百三十六夫治澮井田之法備於一同
今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里
之國凡四甸一甸之田稅入於王地事謂農牧衡虞也貢謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給繇役也司馬法曰六尺為步步百為畮畮
百為夫夫三為屋屋三為井井十為通通為匹馬三十家士一人徒二人通十為成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成為
終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終為同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人疏乃經土地而井牧其
田野者此都鄙井田之法也賈疏云此小司徒佐大司徒掌其都鄙都鄙則三等采地是也井方一里兼言牧地是次田二牧當上地一
井授民田之時上地不易家百畝中地一易家二百畝下地再易家三百畝通率三家受六夫之地一家受二夫與牧地同故云井牧其
田野江永云井牧其田野衍沃用井隰皋用牧有此通融之法則凡高下偪邪之地皆可以方田之算術齊之無地不可井矣但有公田
無公田其制不能盡一孟子請野九一而助國中什一使自賦是有通融之法而小司徒惟言九夫為井未及論其中區之為公為私載
師任地近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過什二似皆無公田司稼巡野觀稼以年之上下出斂法亦惟皆私田乃有不定之斂
法如行助法則惟以公田之稼歸公不必論年之上下矣據司馬法畝百為夫夫三為屋屋三為井而小司徒言致夫屋旅師言聚野之

屋粟是用夫三爲屋之法矣用屋法則并八家同井之法案江說是也此經井邑丘甸縣都是徵法九家同井之井田孟子所謂是助法八家同井之井田助有公田徵無公田兩法形體雖同而家數迥異徵法以一井九百畝之田分授九家而徵斂以郊甸稍縣都地之遠近司稼以年之上下通校其差率而爲斂法孟子滕文公篇趙注謂徵法耕百畝者徹取十畝以爲賦殆未憭其制云四丘爲甸者賈疏云甸方八里旁加一里則爲十里之成今不言十里成而言八里甸者成閒有洫井閒有溝旁加一里者使治溝洫不出稅畢其八里之甸據實出稅者而言云以任地事者賈疏云謂若大宰九職任萬民謂任役萬民使營地事云而令貢賦者貢者九職之力征即閭師之入貢賦者地征即大宰之九賦鄭賈謂賦專爲軍賦出車徒之等說未晐詳後疏云凡稅斂之事者都鄙雖制井田而此經則是徵之法無公田一井九家各受田百畝而斂其什一之稅賈疏釋稅斂爲一井之田一夫稅入於官則是合徵助爲一法非經義也詳匠人疏注云此謂造都鄙也者謂三等采地爲井田法也云采地制井田異於鄉遂者賈疏云案遂人夫閒有遂之等是溝洫法鄉田之制與遂同此經與匠人爲井田法其制與鄉遂不同故云采地制井田異於鄉遂也此雖不言異於公邑公邑亦與鄉遂同故注匠人云異於鄉遂及公邑是也案采地制井田匠人爲之溝洫鄉遂亦有溝洫而不爲井田其溝洫形體亦與此殊是其異也至公邑之在甸稍縣都者亦當制井田與都鄙同鄭賈謂公邑皆不制井田非也詳後疏云重立國者謂采地爲畿內國故與畿外侯國同制井田今案公邑亦制井田侯國亦有不井之田不可一概論也詳匠人疏云小司徒爲經之立其五溝五塗之界者塗涂之俗字節司險注五涂字並作涂此疑誤此釋經土地爲經界也司市注云經界也遂人以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋注云經形體皆謂制分界也與此注義同漢書食貨志亦云理民之道地著爲本故必建步立畮正其經界此小司徒所經正建步立畮正經界之事也賈疏依天官敘官經野注義謂經爲之里數即井方一里邑方二里之等今案里數亦包於經界之內注義固已晐矣五溝五涂詳遂人司險疏云其制似井之字因取名焉者釋名釋州國云周制九夫爲井其制似井字也論語學而皇疏云名爲井者因夫閒有遂水縱橫相通成井字也程瑤田云屋三爲井井之名命於𤰝別九夫二縱二橫如井字也詒讓案衍沃之地可爲井者則平方如圖其不可爲井者則以九章方田之術步之使其分率均平則雖不如井字而步積之數亦相等也引孟子者滕文公篇文畢戰問井地之語證經土地即經界之事也井地不均均宋石經及宋本孟子並作鈞貢祿今本作穀祿姦吏今本作汙吏趙注云經亦界也必先正其經界勿侵鄰國乃可均井田平穀祿所以爲祿也周禮小司徒曰乃經土地而井其田野言正其土地之界乃定受其井牧之處也暴君殘虐之君汙吏貪吏也慢經界不正本也必相侵陵長爭訟也分田賦鬻井也制祿以庶人在官者比上農夫轉以爲差故可坐而定也案趙義與鄭同鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也者左襄二十五年傳說楚蔿掩書土田之事云度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃杜注云隰皋水岸下濕爲芻牧之地衍沃平美之地則如周禮制以爲井田云玄謂隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井者釋此經及左傳義也王制孔疏云按異義左氏說山林之地九夫爲度九度而當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩而當一井京陵之地九夫爲辨七辨而當一井淳鹵之地九夫爲表六表而當一井疆潦之地九夫爲數五數而當一井偃豬之地九夫爲規四規而當一井原防之地九夫爲町三町而當一井隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井衍沃之地九夫爲井賦法積百井除山川坑坎三十六井定出賦一

者六十四井則千里之畿地方百萬井除山川坑坎三十六萬井定出賦者六十四萬井長轂萬乘如異義此說則方十里凡百井三十六井爲山川坑坎六十四井爲平地出稅按鄭注小司徒成方十里緣邊一里治溝洫則三十六井其餘方八里爲甸六十四井出田稅與異義不同者異義所云通山林藪澤九等而言之鄭注小司徒者據衍沃平地而言之所以不同也案左傳孔疏又引賈逵說與異義左氏說同鄭所本也依異義及賈鄭說則牧即一易之田是因以爲隰皋九夫之名沈彤謂即大宰藪牧之牧亦即休不耕之田是也蓋井牧猶言田萊休不耕之田以長草萊故杜預以爲芻牧之地書禹貢青州云萊夷作牧明萊田宜畜牧矣云今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧者據大司徒職凡造都鄙以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮此井牧亦造都鄙之法授田宜依彼制故知有此三法也賈疏云三家受六夫之地是隰皋之地二牧始當一井故云二而當一云昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅者據左哀元年傳文明彼一成之田即匠人之十里曰成也云一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣者謂亦以二當一之率也賈疏云言有田一成有衆一旅則地以上中下爲率者以爲其成方十里九百夫之地一旅五百夫故知是通率之法正應四百五十人言一旅舉成數也亦容不易者多鄭言此者井牧之法自夏而有非起於周詒讓案此可證鄭亦謂夏與周田制不異孟子謂夏五十周百畮者蓋畮法之異非授田有多少也詳匠人疏云九夫爲井者方一里九夫所治之田也者匠人注同穀梁宣十五年傳云古者三百步爲里名曰井田井田者九百畝公田居一韓詩外傳云古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝孟子滕文公篇春秋繁露爵國篇說並同李翱平賦書以三百六十步爲里乃唐以後法今承用之與古里法不同也又古書並謂井里同步唯大戴禮記王言篇云三百步而里千步而井此謂井里步異與古制不合蓋文有舛誤穀梁韓詩孟子皆據制公田者爲說故一井田九夫治田之人則止八家鄭匠人注謂周畿內都鄙井田不制公田則一井田九夫治田之人亦九家此云九夫所治之田九夫猶言九家也審校鄭義蓋計地雖有宮室涂巷三分去一及受田一易再易二而當一之率而同井聚居則不宜過於疏曠自以一井九家爲定數故後注引司馬法十井爲通雖以三十家約計而其比居實以三十六家聚居四井之地餘六井即宮室涂巷及一易再易所除之地皆所不居者也然則實計除當以一通除其六井而不以一井除其六家明矣賈疏乃謂一井之內地有九夫中一夫入於公四畔八夫家治百畝無九夫所治況其中或有一易再易所取數更少鄭援地有九夫而言非謂有九家既違畿內不制公田之義復以孫井除減說無力家殆未達鄭恉漢書食貨志載王莽擬議飾里布法令宅不毛者出三夫之布似劉歆等即謂方里之井三分除一止有三夫論語公冶長皇疏亦謂方里爲井井有三家蓋以一通三十家之率分除之則一井止有此數是漢以來已有此說即賈氏所本然不可以此淆鄭義也云此制小司徒經之匠人爲之溝洫者明井田亦有溝洫匠人文足與此相備鄭箋注謂冬官攷有匠師即匠人之長此官與彼爲官聯也賈疏云案匠人云井閒有溝成閒有洫同閒有澮是匠人爲之溝洫也云相包乃成耳者謂井邑溝洫互相包乃成一同也云邑丘之屬相連比以出田稅者邑丘等以外旁加之地治溝洫不出田稅也賈疏云從井邑至縣都從內向外界相連比井稅一夫故言以出田稅云溝洫爲除水害者匠人爲溝洫注云主通利田閒之水道是也程瑤田云溝洫以備潦非備旱也歲歲治之務使水之來也其涸可立而待若以之備旱則宜豬之不宜溝之宜蓄之不宜洩

之今之遂廣而遂深也是溝之法非豬之法是洩之非蓄之也故使溝澮之制存而不毀豈惟原田之利農無水潦之患而天下之川亦因之而治矣管子立政篇溝瀆不遂於隘鄣水不安其藏國之貧也尚書大傳溝瀆壅遏水為民害則責之司空此皆溝澮為除水害之證云四井為邑方二里者呂氏春秋貴因篇高注義同非方一里四井積四里開方為二里釋名釋州國云四井為邑邑猶俋也邑人聚會之稱也案都鄙公邑民相聚而居蓋始於四井三十六家故謂之邑國語齊語管子治鄙以三十家為邑亦與四井家數相近凡稱遂都鄙公邑聚居為城不論家數多少通謂之邑詳里宰疏云四邑為丘方四里者四邑積十六里開方為四里釋名釋州國云四邑為丘丘聚也說文丘部云古者九夫為井四井為邑四邑為丘丘謂之虛云四丘為甸甸之言乘也者段玉裁云甸古音陳陳乘雙聲稍人職丘乘注曰丘乘四丘為甸甸讀與維禹敶之之敶同其訓曰乘由是改云此注甸之言乘即其訓曰乘也甸與乘雙聲因以知其訓曰乘稍人之乘即甸故此注甸之言乘也詒讓案乘即後引司馬法革車一乘之乘鄭坊記注云古者方十里其中六十四井出兵車一乘是也釋名釋州國云四丘為甸甸乘也出兵車一乘管子乘馬篇云方六里為一乘之地也山至數篇說同又侈靡篇云乘馬甸之眾制之案管子六里疑皆當作八里所言丘乘之制與此經同也甸乘義同互詳稍人疏云讀如衷甸之甸者左哀十七年傳衛渾良夫乘衷甸兩牡杜注云衷甸一轅卿車段玉裁云讀如者但擬其音讀如衷甸之甸猶讀如維禹敶之之敶也衷甸古音讀衷陳云甸方八里者甸積六十四里開方為八里云旁加一里則方十里為一成者王制云方十里者為方一里者百為田九萬畝案此亦申上注溝洫與邑丘等相包之義以此四丘為甸既積六十四里更加溝洫之地積三十六里通為百里開方得十里是於甸八里旁加一里即匠人云方十里為成明成中包甸司馬法成甸出車異而實同是其證也但此所加之地通溝洫言之洫包甸外而溝則交注甸內鄭欲取整數計之故通云旁加一里匠人注又謂緣邊一里治洫實則所加之地不盡在旁邊亦不盡治洫也云積百井九百夫者賈疏云此一成之內方十里開方之得百井有九百夫故云九百夫云其中六十四井五百七十六夫出田稅者即匠人注云甸方八里出田稅是也賈疏云此就甸方八里而言八里之內開方之八八六十四故云六十四井井有九夫故五百七十六夫井稅一夫故云出田稅云三十六井三百二十四夫治洫者此明里外旁加之三十六井為虛地不出田稅者也賈疏云此據甸方八里之外四面加一里為成而言成有百井中央八里除六十四井餘有三十六井有九夫故三百二十四夫治洫不使稅鄭言此者見經四丘為甸據實出稅而言故不言成也若然方里為井井間有溝溝廣四尺深四尺方十里為成成間有洫廣八尺深八尺治溝洫者皆不出稅獨言治洫者據外而言其實治溝亦不出稅故在六十四井之內以洫言之矣陳喬樅云夫之名有二其連夫家為文者則指人也其從田制而言如畝百為夫夫三為屋則指地也九夫為井疏云一井之內地有九夫是已鄭所云三十六井三百二十四夫治洫者謂一成百井其三十六井三百二十四夫之地以為溝洫宋人誤解鄭義而以旁加之夫為專治溝洫之人使不出稅失之殊甚匠人注云夫三為屋屋具也一井之中三屋九夫三相具出賦稅共治溝也鄭明言共治溝則推之洫澮皆當共治之安得專有治洫治澮之夫所謂甸方八里旁加一里者計六十四井之田方八里其旁加有一里綴橫合之為方十里即畝間之畎田曾之遂井間之溝成間之洫積六十四井算之加三十六井三百二十四夫之地鄭於成發之者以整數為算法耳成但言洫者以成始有洫言洫則賅遂與溝可知也奈何以為旁加一里在一甸之外而其

夫專治溝洫乎匠人之法一成一洫其成之一面近洫者使之治洫猶可言也其成之三面距洫已遠獨此四旁三十六井使之越數里之地往來治洫豈所以便民者哉然一成之地猶小也至同方百里其旁面距澮之遠或數十里或百里其對面距澮之遠皆百里獨使四旁十里越百里之地專任往來治澮有是理耶攷小司徒會萬民之卒伍而用之以作田役注謂役為功力之事小司徒又曰凡起徒役毋過家一人鄭以洫澮之事正所謂功力之役如三夫共一遂九夫共一溝遂溝小而易故但一井共脩之洫與澮廣而且深則脩之者當合一成一同而家出一人共役其事不當專責之某井某夫也若必以某人治溝洫某人出賦稅豈先王均力征之意哉信南山詩箋云甸方八里居一成之中坊記注云古者方十里其中六十四井言甸在一成中又言其中六十四井則是一成之中但有一甸六十四井之田故曰六十四井五百七十六夫出田稅其餘為畎遂溝洫雖有三十六井三百二十四夫之地無田故無可出稅也案司馬法有成方十里出長轂一乘之文亦有甸方八里出長轂一乘之文是知據夫地言之則為一成所出據井田言之則為一甸所出二者相通故各據一焉匠人為溝洫曰成曰同蓋見方十里方百里者為包溝洫之地也匠人注云方十里為成成中容一甸甸方八里若其餘里亦有夫井何以但言容一甸乎又云方百里為同同容四都六十四成變甸言成者明一甸即一成也不言百成而言六十四成者明一同雖百成而實但有六十四成之田也謂旁加一里旁加十里非溝洫之地而何故今即畎遂溝洫之地算之一夫百畎畎廣尺長終畝每六畎而當一畝地則六夫之畎當一夫之地甸六十四井得十井三分井之二為九十六夫畎之水入於遂遂在田首廣二尺三夫而共一遂遂長終井其當畎處益以畎廣六分畝之一井間有溝以受遂水廣四尺長終甸成間有洫以受溝水廣八尺長終成洫之縱橫從遂其當畎處亦益以畎廣六分畝之一而三倍之洫廣三倍於遂故當畎廣處亦三倍算之合遂溝洫之長廣地又不下數井溝洫以通水利徑畛以通車徒遂上之徑容牛馬溝上之畛容大車洫上之涂容乘車一軌計其地之長廣亦不下十數井徑畛包於溝洫則三十六井之為溝洫地也明甚鄭言三十六井三百二十四夫治洫其算法當自精覈非然者一夫百畝除其畎溝是田無六尺之畝而夫無百畝之田矣況一成之地若皆為田豈不知溝洫又取何地以為之邪案陳說是也鄭所謂治洫治澮者皆指濬治洫澮所占之地言之故稍人注云是掌令都鄙脩治井邑丘甸之溝涂溝涂之人名井別里異則民之家數存焉明治溝涂者即丘甸之人鄭以治溝之人別在丘甸之外則治溝涂之人名安得見丘甸之家數哉陳詩信足發明鄭君之微恉矣云四甸為縣方二十里者賈疏云甸方八里縣應方十六里云方二十里據通治洫旁加一里為成而言詒讓案甸積六十四里四甸則二百五十六里開方得十六里旁各加一里為二十里國語周語韋注云四甸為縣縣方十六里者不數旁加四里也云四縣為都方四十里者縣實田積二百五十六里四縣則一千二十四里開方得實田三十二里通虛地八里為四十里也呂氏春秋貴因篇高注云周禮四縣為都都方三十二里也即據實田言之云四都方八十里者都實田積一千二十四里四都則四千九十六里開方得實田六十四里通虛地十六里為八十里也云旁加十里乃得方百里為一同也者王制云方百里者為方十里者百為田九十億畝此亦明甸八十里面加十里即匠人云方百里為同也此一同百里亦謂之縣周書作雒篇云千里分以百縣縣有四郡郡有四鄙彼縣即匠人之同郡即此經之都鄙即此經之縣名制並異疑晚周之制左哀二年傳說晉制亦縣大郡小與周書同又此方百里中含四都管子乘馬篇云上地方八十里萬室之國一千室之都四

中地方百里萬室之國一千室之都四下地方百一十里萬室之國一千室之都四以上地方八十里與下地方百一十里通於中地方百里此亦以中地百里含四都與此同而國數室數並不合亦非周法也云積萬井九萬夫者同方百里通虛實之地爲積萬井九萬夫也賈疏云據百里開方而言百里者縱橫各百一行方一里者百行故萬井一井有九夫故有九萬夫云其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅者四都之實地四千九十六里爲四千九十六井卽每甸八里六十四井實田所采積而成也賈疏云此據從甸方八里出田稅四甸爲縣縣方十六里四縣爲都都方三十二里四都方六十四里據六十四里之內開方之縱橫各一里一截爲六十四截行別有六十四井六十四行計得四千九十六井井有九夫四千九十六井計得三萬六千八百六十四夫是實出田稅者陳喬樅云一同中容四都六十四成爲六十四甸以甸六十四井五百七十六夫計之六十四甸爲四千九十六井三萬六千八百六十四夫故鄭云其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅也云二千三百四井二萬七百三十六夫治洫者以一同萬井九萬夫除實地四千九十六井三萬六千八百六十四夫外餘五千九百四井五萬三千一百三十六夫爲虛地分治洫及澮此治洫二千三百四井者卽甸外旁加之虛地三十六井所采積而成也賈疏云此據甸方八里旁加一里爲成是不出稅治洫之夫而言之也從四成積爲一縣縣方二十里四縣爲一都都方四十里四都方八十里開方之縱橫各一里一截爲八十截一行八十井八八六十四爲六千四百井就裏除四千九十六井其餘二千三百四井在井有九夫二千三百四井爲二萬七百三十六夫不出稅使之治洫也陳喬樅云以成之三十六井爲治洫計之六十四甸得二千三百四井二萬七百三十六夫皆爲溝洫之地故鄭云二千三百四井二萬七百三十六夫治洫也云三千六百井三萬二千四百夫治澮者此除四都實田四千九十六井及治洫之虛地二千三百四井之外又加此虛地以治澮也賈疏云此據四成爲縣縣方二十里二十里更加五里卽爲大夫家邑也縣方二十五里四縣是小都五十里是六鄉之采地四都爲方百里一同卽爲三公王子母弟之大都也但據百里開方之卽爲萬井就萬井之內除去六千四百井其餘三千六百井在井有九夫則爲三萬二千四百夫不出稅使之治澮陳喬樅云鄭又言三千六百井三萬二千四百夫治澮者以上文所算無治澮之地恐人不知以溝洫之地爲井澮在內故言此以別之夾治澮之地在三千六百井之中不在治洫地內也此三千六百井者卽王制所謂山陵川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一者也鄭不言者方詳井田溝洫之制故從略耳詒讓案漢書刑法志云一同百里提封萬井除山川沉斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井天子畿方千里提封百萬井定出賦六十四萬井漢志一同除三千六百井卽此注一同所除旁加之數也王制孔疏引五經異義左氏說亦與漢志同許兩家並兼山川坑斥等計之鄭專屬治溝洫澮言者文不具耳但漢志一同萬井除三千六百井存六千四百井以算術約之是爲二十五分而去其九存者十六也前注說成以三十六井治洫六十四井出田稅與彼率正同較之三分去一之率所去已較多此以一同包百成百成之內既去其二千三百四井治洫又去其外三千六百井治澮是萬井之中去者五千九百四井存者止四千九十六井以算術約之是爲六百二十五分而去其三百六十九存者二百五十六也較之一成所去尤多故依鄭說則一同定出賦者校漢志少二千三百四井蓋漢志據一同總除之而鄭則據積百成爲同節次除之故得數不同又此率止可施於井田依鄭義王畿百同自都鄙外鄉遂等皆爲不井之田不可以此率概之故戴震注說王畿百同受田家

數止以三分去一大約計算漢志以井田爲王畿之通法其說皆未合故鄭並不從也又春秋繁露爵國篇云方里而一井方百里爲方里者萬法三分而除其一城池郭邑屋室閭巷街路市官府園囿萎圃臺沼椽采得良田方十里者六十六與方里六十六天子地方千里爲方百里者百亦三分除其一定得田方百里者六十六與方十里者六十六案依董子說則一同得良田六千六百六十六井一畿得良田六十六萬六千六百井所得數皆贏於漢志三十三分之一而三分除一之率則同商子來民篇云地方百里者山陵處什一藪澤處什一都邑蹊道處什一惡田處什二良田處什四案商君以惡田良田共處十分之六亦與三分去一之率相近蓋古人計地墾田法皆如是惟井田與不井之田算率少異互詳載師疏云井田之法備於一同者井邑丘甸縣都及五溝五塗之制至同而大備也陳喬樅云同方百里提封萬井其中甸之地方六十四里爲四千九十六井溝洫之地方四十八里爲二千三百四井合爲方八十里六千四百井其餘三千六百井山川城邑之三分去一者爲三千三百三十三井有奇其餘井以之治澮與澮上之道然後溝涂備而井田成故曰井田之法備於一同也云今止於都者采地食者皆四之一者賈疏云解此四縣爲都據小都五十里而言是止於都也以其采地食者皆四分之一稅入天子故云采地食者皆四之一也案上諸男之地亦四之一故云采地食者皆四之一詒讓案鄭意若備一同之制則經當云四都爲一大都今經自以井邑以上積至四縣爲都而止不復及大都者以一同之中雖含四都然公之采地自食者止三都以一都入王故此文止於四縣之小都據左昭十三年傳子產曰卑而貢重者甸服也杜注以爲畿內共職貢者是采地之貢重於外諸侯鄭彼注亦據以證鄭義今攷左傳亦無四之一入王之明文鄭自隱據大司徒子男所食爲比例然此實臆說於經無據竊謂大司徒五等國所食義亦本不如是詳彼疏云其制三等者據載師云以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地謂畿內采地自百里以下遞減爲三等異於畿外封國自五百里以下遞減爲五等也王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男鄭彼注云此地殷所因夏爵三等之制也周公斥大九州之界封王者之後爲公及有功之諸侯大者方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里唯天子畿內不增以祿羣臣不主爲治民又左傳昭十三年孔疏引國語周語韋注引鄭志云畿內之諸侯雖爵在侯伯周之舊法皆食子男之地此皆鄭謂畿內三等異於畿外五等之說也然依彼注說周畿內仍夏殷制爲三等之國則當以百里七十里五十里爲三等而此注下文又以百里五十里二十五里爲三等與王制注說小異似當以此注爲正孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男與王制文復差異依其說則卿采邑百里大夫采邑七十里與此校此注爲贏而元士采邑五十里又此及王制經注所無古經歧迕無可質定又王制說五等國里數亦實非殷法詳大司徒疏云百里之國凡四都一都之田稅入於王者此卽公所食之大都也三等采地卽畿內之國故謂之百里之國百里者積萬里一同之地中含四都方八十里積六千四百里通治澮之地爲方百里以司馬法出車之法計之爲百乘之地實出車六十四乘也鄭謂采地者皆四之一入王故四都而以一都之田稅入王餘三都公自食沈彤云公田二千有四十八夫王食一者五百一十二夫云五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王者此卽鄭所食之小都也方五十里者積二千五百里中含四縣方四十里積千六百里仍餘九百里爲方三十里通爲二十五乘之地實出車十六乘鄭謂四之一入王故四縣而以一縣之田稅入王餘三縣

縣自食沈彤云每縣田五百一十二夫王食者百二十八夫云二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王者此卽大夫所食之家邑也方二十五里者積六百二十五里中含實田四甸方十六里通虛地爲四成方二十里積四百里仍餘二百二十五里爲方十五里通爲六乘有奇之地實出車四乘鄭謂四之一入王故四甸而以一甸之田稅入王餘三甸大夫自食沈彤云大夫四百二十八夫王食者三十二夫程瑤田云縣之田才二十里都之田才四十里而鄭言縣一大夫采地乃云二十五里之國五十里之國者蓋舉一同之田四之一縣十六之一而言之也案程說是也公卿大夫采地三等各相倍半以文遞減故大都地正一同而小都家邑皆有餘地不能適合四縣四甸之里數也依此注義則畿內采地三等大都百里小都五十里家邑二十五里其總數則大司徒注云未聞王制說天子縣內大國百里次國七十里小國五十里三等之國凡九十三國鄭不從之者以王制說畿外五等國里數既與此經不合則畿內采地里數亦不足爲據故鄭彼注及大司徒注並以爲夏制說雖不甚塙然其不可證此經則固無疑也又案此四甸之縣凡六十四邑通旁加之地可曰百邑左襄二十七年傳衛公孫免餘曰唯卿備百邑坊記孔疏引熊安生云卿備百邑者鄭志以爲邑方二里案二里者卽四井之邑也孔廣森云百邑者四百井也四百井者四成也成出革車一乘四成者四乘之地也案孔說足申鄭義蓋百邑爲井四百與此家邑四成之數正同沈彤謂卽四甸之地則去旁加之地計之此足證王國大夫與侯國之卿其采地同也而左傳杜注禮記左傳孔疏則謂百邑是一乘方十里之邑非四井之邑依其說則邑卽一甸出兵車一乘百邑卽一同也合於坊記家富不過百乘之文而與此注大都百里亦正同然其說非是大戴禮記禮三本篇云有國者事五世有五乘之地者事三世有三乘之地者事二世五乘者五成之地三乘者三成之地並與此家邑相近以此推之夏少康有田一成有衆一旅而坊記疏引易訟九二邑人三百戶鄭注云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家又論語伯氏駢邑三百注云齊下大夫之制是古邦國大家采地亦不逾此明鄭志說不可易也至春秋以後陪臣僭侈於是有百乘之家而與王之大都等至戰國且有千乘之家而與公侯大國等皆非古制也侯國采地之制論語公冶長皇疏坊記疏引皇氏熊氏說皆以意爲推大並差異無可質證今不詳論云地事謂農牧衡虞也者賈疏云謂采地之中亦有九職農則三農生九穀牧則藪牧以蕃鳥獸衡虞則虞衡作山澤之材九職唯言此三者以其經言地事故舉以言之其餘六者略而不言矣案此地事與載師士均職略同詳載師疏云貢謂九穀山澤之材也者卽大司徒地貢是也賈疏云此貢還出於農衡地事所無九職則貢中亦無九貢也詒讓案閭師八貢此任地令貢注舉農牧衡虞四事上經令萬民之貢注舉嬪婦百工者以其非地事也於八貢獨遺圃與商二貢不言者以農可賅圃工可賅商故均人地職土均地事注並兼舉農圃爲其互相備文不具也云賦謂出車徒給繇役也者賈疏云以其采地之內無口賦出錢入天子之法故以賦爲軍賦解之若然大宰九賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦者謂三等采地之外皆有公邑公邑之內口率賦錢入於王家但公邑無名故舉三等之號以表之故禮雜問志云稍縣都鄙地有公邑之民口率出泉於王也邦國都無口率之賦唯有軍賦革車匹馬士徒而已是也詒讓案大司徒云以斂財賦注云賦謂九賦及軍賦此無九賦者鄭謂采地無口賦也實則大宰九賦是地稅非口賦此賦當亦兼九賦言之注說非也九賦詳大宰疏引司馬法者釋井牧軍賦之法兼證此井邑丘甸縣都與匠人通成終同制也漢書藝文志禮家軍禮司馬法一百五十五篇史記司馬穰苴傳齊威王使大夫追論古者司馬兵法而附穰苴於其中因號曰司馬穰苴兵法是司馬法實古軍禮之遺文故足與禮經相證賈疏及隋書經籍志謂卽穰苴所撰誤也論語學而集解馬融注及晉書地理志並引司馬法文與此注略同今本司馬法止存五篇無此文蓋在佚篇中云六尺爲步者漢食貨志同爾雅釋宮邢疏引白虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也論語學而皇疏云凡人一舉足爲跬跬三尺也兩舉足曰步步六尺也案車人爲耒云六尺有六寸與步相中也此兼耒末弧曲之度計之如此其步度亦止六尺也推王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步此與司馬法異者蓋步法秦漢時有改易也通典軍禮說一步五尺此唐以後制今承用之互詳車人疏云步百爲畝者漢食貨志同韓詩外傳云廣一步長百步爲一畝說文田部云六尺爲步步百爲畝秦田二百四十步爲畝桓寬鹽鐵論未通篇云古者制田百步爲畝先帝哀憐百姓之愁苦衣食不足制田二百四十步而一畝案玉篇田部云秦孝公二百四十步爲畝蓋商鞅開阡陌時所改漢又因秦制其晦長於古百四十步而廣一步則同九章算術方田篇畝法亦依秦漢制今承用之云晦百爲夫者漢食貨志同論語皇疏云畝百爲夫夫方百步也詒讓案古者賦田以百畝地給一農夫也案公羊宣十五年何注云一夫一婦受田百畝故百晦卽謂之夫一夫百晦積萬步方百步也程瑤田云晦百爲夫夫之名命於受田之人也詒讓案古晦法百步步法六尺步晦相乘得六百尺更以六百尺自乘得三十六萬尺爲古百晦之積今晦法二百四十步步法五尺步晦相乘得千二百尺更以千二百尺自乘得百四十四萬尺爲今百晦之積而今尺校古尺又約贏四分之一乘則今百晦大於古幾五倍矣古今尺異同詳玉人疏云夫三爲屋者漢食貨志同論語皇疏云夫三方百步者三也廣一里長百步也案一屋三百畝積三萬步管子乘馬篇云四聚爲一離五離爲一制五制爲一田二田爲一夫三夫爲一家彼蓋以半晦爲聚以大晦爲之三夫爲一家卽司馬法之屋也屋詳匠人疏云屋三爲井者漢食貨志云屋三爲井井方一里是爲九夫與經云九夫爲井義同井九百晦積九萬步云井十爲通者漢書刑法志同一通九十夫三十屋九千晦積九十萬步此合虛地而言也以實地計之則當爲二邑八井之地以其二井爲廬地并計之爲一通論語皇疏云此十井之地並之則廣十里長一里也謂爲通者其地有三十屋相通共出甲士一人徒卒二人也賈疏云據一成之內一里一截縱橫各十截爲行一行十井十行據一成畔通頭故名井十爲一通程瑤田云井十爲通通之名命於十井之澮通於洫也云通爲匹馬者賈疏云十井之內井有九夫十井爲九十夫之地宮室塗巷三分去一唯有六十夫地在不易一易再易通率三夫受六夫之地三十夫受六十夫之地唯三十家使出馬一匹故云通爲匹馬云三十家士一人徒二人者受田者三十夫一夫爲一家故三十家也賈疏云三十家出三人士謂甲士徒謂步卒詒讓案此大略計之也若以八井實地計之則當有七十二夫以三等授地之率通之凡三十六家校總計一通之數多六家然其出匹馬則同云通十爲成者漢刑法志云通十爲成成方十里論語皇疏云成方十里也謂爲成者兵賦法一乘成也案一成百井三百屋九百夫九萬晦積九百萬步程瑤田云通十爲成成之名命於縱橫十里爲方百井井田之制於是乎成也云成百井三百家革車一乘士十人徒二十人者賈疏云一成之內有十通言三百家者亦如前通率注一成之內地有九百夫宮室塗巷三分去一不易一易再易通率二而當一故一成唯有三百家革車一乘士十人徒二十人此亦含虛地大略計之司馬法別說甸出長轂一乘者甸卽一成所包之實地一甸凡五百七十六夫以三等授地之率通之凡二百八十八家校總計一成者少十二家其出革車

一乘則同春秋成元年作丘甲左傳杜注以爲令丘出甸之賦爲井法之重斂孔疏釋甸出一乘鄭據上地言之若以上中下地相通則當二甸出一乘是除而又除矣之遺矣云十成爲終者漢刑法志云成十爲終荀悅漢紀終作衆字通案一終百通千井三千屋九千夫九十萬畮積九千萬步賈疏云謂同方百里之內十里一截爲縱橫各十截爲十行行別十成言十成爲終據同一畔爲頭而言程瑤田云十成爲終終之名命於澮納百瀆行百里以入於澮井田水道之長終於此矣云終千井三千家革車十乘士百人徒二百人者賈疏云十成百井故千井三千家詒讓案成有九千夫亦如前通率二法故爲三千家此亦含虛地大略計之也以實地計之則一成中包一甸十成則十甸凡五千七百六十夫以三等授地之率通之凡二千六百八十家也校總計一終之數少三百二十家其出革車十乘則亦同云十終爲同同方百里萬井者漢刑法志云終十爲同同方百里案一同百成千通萬井三萬屋九萬夫九百萬畮積九萬萬步賈疏云謂之爲同者取象雷震百里所聞同故名百里爲同程瑤田云十終爲同同大成也一澮上承澮瀆逕歐之水以專達於川云三萬家革車百乘士千人徒二千人者同九萬夫亦如前通率法故爲三萬家此亦含虛地大略計之也以實地計之則同中包四都凡四千九十六井三萬六千八百六十四夫以三等授地之率通之凡一萬八千四百三十二家也校之總計一同之數少一萬一千五百六十八家其出革車百乘則亦同又漢刑法志云同方百里提封萬井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是謂百乘之家案漢志亦以一同所包之實地計數然以同中實地爲四都而總以一同百井去其三千六百井計之依其說則一同六千四百井凡五萬七千六百夫也以三等授地之率通之凡二萬八千八百家與四都家數不合然其出車之數則無不同也陳奐毛云小司徒言井牧之法而溝洫之法詳於匠人司馬法自六尺爲步至屋三爲井言夫晦之數自井十爲通至同方百里言土地之數無有異也鄭恐人不明故引匠人溝洫之制而證以司馬法之文一如此詩疏案以上並引司馬法文以說井牧出軍賦之法然彼本有二法詩小雅信南山孔疏引左傳成元年服注述司馬法云四邑爲丘有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬丘牛四丘爲甸甸六十四井出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備謂之乘馬此注成出一乘終出十乘同出百乘而服注則甸出一乘縣出四乘都出十六乘兩法不同賈疏云此謂天子畿內采地法鄭注論語道千乘之國亦引司馬法彼是畿外邦國法彼革車一乘甲士三人步卒七十二人甲士少步卒多此一乘士十人徒二十人此甲士多步卒少外內有異故也案司馬法二文差互鄭此注論語注各據其一無所折衷依賈說則此注所引者爲天子畿內采地法左傳服注所引者爲畿外邦國法坊記及左傳成元年孔疏說並同穀梁哀十二年楊士勛疏云甸出長轂一乘此據實出賦者言之成方十里出革車一乘者通計治溝洫者言之其實一也案楊說與賈孔不同而於義爲長黃以周云左傳曰晉十家九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千周書作雒解千里百縣則一縣猶一同也四十九同爲方七百里出車四千九百乘此用成出一乘之法也左傳又曰公子無虧戍衞帥車三百乘甲士三千人此用革車一乘士十人徒二十人之法亦成出一乘之法也賈疏謂邦國用甸出一乘七十五人之法亦與傳戾案黃說亦足證賈孔說之誤江永云司馬法通成終同封畿以十起數計里也小司徒井邑丘甸縣都以四起數制賦也甸與乘古字通因一乘當用四馬其制成於六十四井故皆以四起數此與計里之法本不相通而亦可相通者井田與道里有實數有虛數也是以漢志云一同萬井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘

而一封三百一十六里出千乘一畿千里出萬乘亦皆以百分之六十四爲實三十六爲虛則一成十里亦以一甸六十四井爲實三十六井之地爲虛矣案江說亦是也漢志所說一同井田實數與四都之井數不合積爲封畿其說不合爾多然可證司馬法二文虛地實地異而實同之義蓋此注引司馬法止於一同一萬井出車百乘是采邑大都之賦漢志據其率推廣之以十同爲一封十萬井出車千乘是爲諸侯大國之賦又以十封爲一畿百萬井出車萬乘是爲王國之賦然此止是大略之法若以任地之制分別精算則不必以密合此猶作雒說王畿百縣止據縣鄙都鄙言之若郊甸鄉遂安得盡以縣法概之哉今以此經及司馬法參互校之王畿及侯國皆有鄉遂都鄙之異鄉遂五五相比斷不能爲井田又左傳成元年疏云長轂皆馬牛甲兵戈楯皆一甸之民同共此物若鄉遂所用車馬甲兵之屬皆國家所共知者以一鄉出一軍則是家出一人其物不可私備故計據孔說是鄉遂賦法出兵而不出車若依司馬法計井出車之制則之則必王國侯國皆不立鄉遂而後可其不合者一也且都鄙雖有井田之制然疆域華離及山川所限斷不能截然正方亦必有畸零不井之田錯乎其間則亦不能皆符此數其不合者二也又司馬法所計夫數皆以一井九家爲率則不爲公田而據鄭匠人注則王畿之井田用貢法無公田邦國之井田用助法有公田是侯國一井止八家一邑止三十二家而丘甸以上之積數皆當大減則不立鄉遂盡爲井田亦不能允此數其不合者三也然則作司馬法者未嘗不知井與不井形體不一但分地校量則將互轉樣不便計算故設此計里令賦大略之法率無論井與不井以此通之不過謂千地方百里可出車百乘地方三百一十六里有奇可出車千乘地方千里可出車一萬乘耳彼本不謂盡天下皆爲井田而說者必欲牽就數夫數一一校覈求其密合其有當乎既知其爲大略之法則知通成丘甸二文雖異而同爲計里出車之法不當如賈孔說以爲都鄙邦國之異制蓋丘爲匹馬丘牛卿通爲匹馬左傳昭四年鄭子產作丘賦孫子作戰篇云財竭則急於丘役並謂此也丘十六井凡百四十四夫以三等授地之率通之受田者凡七十二家此與通十井三十家數雖不合而其出匹馬則同但丘增出牛三頭耳以平價論之馬貴而牛賤三十家而出馬一匹與七十二家而出馬一匹牛三頭其費固約略相等也成包一甸甸出長轂一乘與成出革車一乘甸六十四井以率通之凡二百八十八家此與成百井三百家數雖不合而其出車一乘則同由是推之終十成包十甸同百成包百甸其井及夫家之數亦皆不合而其出車十乘百乘則亦同但依鄭義一同雖可容百成而緣邊須再除其治溝洫之虛地是同中實地止包四都六十四甸則止能出六十四乘不足百乘之數足證司馬法亦大略計之本未以溝洫積數實除止以百成包百甸則出車百乘與甸出一乘之積數固無不合故論語注所引甲士步卒七十五人者依服氏所引本爲一甸所出而左傳疏引論語注又云成方百里所出則鄭亦以二者是一可以互通非一成所出必少於一甸所出之數也至甲士步卒之數兩文所以不同者江永云七十五人者丘乘之本法三十人者調發之通制魯頌公車千乘公徒三萬正與司馬法合金榜云周軍賦有正卒有羨卒以作田役比追胥小司徒職凡起徒役無過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作此正羨二卒以司馬法計之一云通爲匹馬三十家士一人徒二人成三百家革車一乘士十人徒二十人終三千家革車十乘士百人徒二百人同三萬家革車百乘士千人徒二千人蓋家計可任者一人而賦成三百家可任者三百人而革車一乘士徒凡三十人是爲十一而賦一所謂凡起徒役無過家一人者也一云甸出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備謂之乘馬甸六十四井

通上中下地率之定受田二百八十八家出長轂一乘步卒七十二人甲士三人者其軍吏所謂惟田與追胥竭作者也前法爲正卒後法爲通正羨之卒孫武言興師十萬不得操事者七十萬家彼以八家賦出一卒七家相資共其用故云不得操事是皆略具周人任民遺意管子治齊作內政寄軍令卒伍定乎里軍政成乎郊其制士鄉十五始家出一人爲卒班孟堅所謂隨時苟合以求欲速之功故不能充王制者也春秋成元年作丘甲說者謂此甸所賦使丘出之丘十六井通上中下地二而當一爲七十二家亦家出一人爲卒至戰國時蘇秦謂臨淄之中七萬戶下戶三男子臨淄之卒固已二十一萬始盡役其家之正羨爲卒而制變亟矣案江金說是也戴震說同七十五人者任民之法非卽兵車一乘之人數三十人者出軍之法兵車一乘二十五人餘五人將重車也江氏謂七十五人者丘乘之本法三十人者調發之通制足正賈孔采地邦國異制之誤鄭周制鄉遂什伍與都鄙丘甸法制迥異上文正羨卒雖專據鄉遂言之與都鄙不相家而丘甸調發亦必有正羨二卒自無疑義金氏說彼文以釋司馬法丘甸之制謂三十人者爲正卒七十五人者爲通正羨之卒通計正羨卽是丘乘本法調發止於正卒與江說亦足以相明然以實地計之通包八井依率除之則不止三十家而成包一甸則又不足三百家終包十甸同包四都亦然通而計之蓋不盈十家而賦一也至一甸之田依率通之凡三十二井二百八十八家而出步卒七十二人則是四家而賦一人也及其調發則以三十二井而出士徒三十人是一井九家而賦一人也尚餘二井不賦卒使互相補助以紓其力則與十賦一之制亦大略相近是依丘甸之法則九家有奇而賦一依通成之法則不足十家而賦一二法略同管子八觀篇云什一之師三年不解此與十賦一之法合者也而孫子用閒篇以八家賦一人計之蓋邦國制公田者之遺法亦足爲井出一人之證又案司馬法二文雖異然皆謂一成百井出兵車一乘依鄭除虛地計之實一甸六十四井而出一乘內外相含其數同也而公羊宣十五年哀十二年何注並謂十井出兵車一乘論語學而集解引馬融云千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有畸唯公侯之封乃能容之包咸云千乘之國百里之國也古者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也皇氏義疏以包說爲夏殷制據賈疏則鄭論語注說與馬同今攷馬鄭說丘乘出車合於司馬法封國里數合於此經其義不可易也管子揆度篇云百乘之國中而立市東西南北度五十里爲耕田萬頃爲戶萬戶爲開口十萬人爲當分者萬人爲輕車百乘爲馬四百匹千乘之國中而立市東西南北度百五十餘里爲耕田十萬頃爲戶十萬戶爲開口百萬人爲當分者十萬人爲輕車千乘爲馬四千匹萬乘之國中而立市東西南北度五百里爲耕田百萬頃爲戶百萬戶爲開口千萬人爲當分者百萬人爲輕車萬乘爲馬四萬匹此里數車乘與司馬法說正同千乘之國東西南北度百五十餘里正馬氏所云千成地方三百一十六里有畸者也惟夫田戶口之數不合耳甸之名出於乘明乘法始於一甸鄭如包何說則當二邑有半而賦一乘一甸當賦六乘有奇取數既畸零不整復與甸乘名義不相應矣況昭五年左傳說韓氏羊舌氏十家九縣長轂九百卽司馬法同出革車百乘之制又大戴禮記說侯國采地有五乘三乘依馬鄭義爲五百井三百井之地與左傳對備百邑四百井之文相近若如包何說則五乘者止五十井不過十二邑有奇三乘者止三十井不過七邑有奇與大國對采地之制相去遠甚其可通乎至鄉遂一家賦一人而都鄙則一井賦一人者六鄉之卒皆素隸軍籍六遂雖無軍籍而與六鄉皆出兵而不出車故家出一人不爲多丘乘之卒出於農民且有出車馬甲兵之費雖平時發軍所不及然其所云一乘三十人一乘七十五人者亦必豫定其制若有大征伐或師不功鄉遂兵不足用則亦徵及之至於田役追胥羨卒盡行則又與鄉遂無異故井出一人不爲少也鄉遂軍制及都鄙出車徒之異並詳夏官敘官疏

乃分地域而辨其守施其職而平其政　分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也辨其守謂衡虞之屬職謂九職也政稅也政當作征故書域爲邦杜子春云當爲域

［疏］乃分地域而辨其守者賈疏云小司徒佐大司徒主土地言分地域謂建邦國之等各有營域遠近疆界辨其守謂邦國都鄙之內所有山川使虞衡守之云施其職而平其政者卽閭師任民均人土均地政之等　注云分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也者明此經不冢上造都鄙爲文也賈疏云案大司徒職掌天下土地之圖周知人民之數小司徒佐之明分地域者亦普及天下也是以知分地域之中有畿外邦國畿內都鄙及六鄉六遂鄭雖不言公邑地域之中亦含有四等公邑可知云辨其守謂衡虞之屬者守卽所謂地守也大司徒云與地守注云謂衡麓虞候之屬均人土均地守注義並同云職謂九職也者大司徒云分地職注云分其九職所宜也此職亦卽地職通大宰九職言之也云政稅也者與均人之地政土均土地之政義同大司徒作地征彼注云征稅也云政當作征者謂征稅之字不當作政教之政也均人土均諸職地政字注並讀爲征凡此經征政字多通用詳小宰疏云故書域爲邦杜子春云當爲域者段玉裁云說文戈部或邦也域或或字也囗部國邦也蓋古三字本一字國與邦異部而雙聲杜必改邦爲域者邦者統詞域者別詞徐養原云大司徒以天下土地之圖周知九州之地域與此經地域同義案段徐說是也

凡小祭祀奉牛牲羞其肆　小祭祀王玄冕所祭

［疏］凡小祭祀奉牛牲者與小宗伯小司馬小司寇小司空爲官聯也云羞其肆者肆依鄭義亦當讀爲鬄詳小子疏賈疏云大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆今於小祭祀則小司徒奉牛牲羞其肆　注云小祭祀王玄冕所祭者舞師注同賈疏云案司服職云羣小祀則玄冕彼注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬其於天神亦有小祀則風師雨師之等小祭祀既用牛則王之祭祀無不用牛者案酒正注以六冕差之絺冕所祭亦入小祀中今鄭不言之者以其社稷五祀於祭饌之事人文祀中故宗伯云血祭祀社稷五祀五嶽故於此奉牛牲不言絺冕矣詒讓案此注與酒正注不同此是也詳酒正及肆師司服疏又案依此經則王國羣小祀皆用大牢或亦兼有特牛月令孔疏謂五祀門竈等用特牛又引熊安生謂祭禮亦用牛是也郊特牲疏又謂天神日月地示五祀以下常祀並用羊王親祭乃用牛恐非是互詳羊人疏

小賓客令野脩道委積　小賓客諸侯之使臣

［疏］小賓客令野脩道委積者令四郊以外脩道路及委積也　注云小賓客諸侯之使臣者明此小賓客兼大行人之大客小行人之小客二者而言詳大司徒疏賈疏云案大司徒職大賓客令野脩道委積謂五等諸侯來朝者此小賓客諸侯使對大夫來聘故小司徒令野脩道委積大司徒注令令遺人此雖無注亦與彼同案遺人唯掌脩委積其脩道當令野廬氏賈據大司徒注義未晐詳彼疏

大軍旅帥其衆庶　帥而致於大司徒

［疏］注云帥帥而致於大司徒者賈疏云案大司徒職大軍旅以旗致萬民明此大軍旅帥其衆庶者小司徒於六鄉之內帥其衆庶致與大司徒可知

小軍旅巡役治其政令　巡役小力役之事則巡行之

［疏］小軍旅巡役治其政令者賈疏云案大司徒大軍旅大田役而治其徒庶之政令故此小軍旅巡役小司徒治其政令　注云巡役小力役之事則巡行之者巡行葉鈔本釋文作脩行阮元云蓋循行之譌詒讓案掌固注云巡行也循與巡字通賈疏云此經小軍旅謂使臣征伐對大軍旅天子親行此經巡役文承

小軍旅下故知小功役之事則巡行之若大功役則大司徒巡行之政會撰云大司徒職云大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令故鄭君解巡役爲小功役之事則巡行之與役文相配也然此文小軍旅巡役自與上文所云大軍旅帥其衆庶相配巡役即以小軍旅言不得分爲二事小軍旅巡役者謂小軍旅則巡行其徒役也鄉師職云大軍旅會同正治其徒役疏曰謂六軍之外別有民徒使役皆出於鄉是軍旅亦有徒役之證案俞說較鄭爲長

大喪帥邦役治其政教喪役正棺引窆復土疏大喪者賈疏云謂王喪案當亦關后世子詳宰夫疏云帥邦役治其政教者賈疏云邦國也帥領國民謂六鄉衆庶役使之事云即治其政教方苞云大司徒帥六鄉之衆庶屬其大引而此職又云大喪帥邦役則知遂人所致六遂之役稍人所帥公邑之役並致於小司徒而所謂治其政教者即遂人之六綍遂師之抱磨共丘籠及蜃車之役矣以遂與公邑之役並致焉故疏之曰邦役案方說是也蔣載康亦謂葬時兼會遂役賈謂唯帥鄉役說未孩 注云喪役正棺引窆復土者釋文云窆劉補鄧反孔繼汾云如劉讀即當作塴案孔校是也劉昌宗本蓋與陸賈本字異而義則同賈疏云鄭解經大喪所役不據初死以其初死所役無多故據葬時而言言正棺者謂若七月而葬朝廟之時正棺於廟引謂葬時引柩車自廟至壙窆謂下棺於坎天子六綍四碑背碑挽引而下棺云復土者掘坎之時掘土向外下棺之後反復此土以爲丘陵故云復土也詒讓案正棺者既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間天子禮與士同復土者即既夕禮之實土史記孝文本紀發卒藏郭穿復土裴駰云謂穿壙出土下棺已而實之即以爲墳故云復土復反還也窆詳鄉師疏又遂人注云大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之遂師共丘籠之役注云丘籠之役爲復土也此注說喪役有窆復土則鄭意亦謂小司徒不徒治六鄉之役實兼治六遂之役矣

凡建邦國立其社稷正其畿疆之封畿九畿疏凡建邦國立其社稷正其畿疆之封者大司徒掌辨邦國之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝此官佐其制設之事亦命封人立之也賈疏云言邦國者謂立畿外諸侯邦國立其社稷者諸侯亦有三社三稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之言立其社稷謂以文書法度與之不可國國身往也正其畿疆者謂九畿畿上皆有疆界封樹以爲阻固也 注云畿九畿者謂侯甸男采衛要夷鎮蕃九畿詳大司馬職

凡民訟以地比正之鄭司農云以田畔所與比正斷其訟疏凡民訟以地比正之者謂爭戶口征役及子女臣妾誘逸之事易彼謂此即小宰八成所謂聽政役以比居是也孔廣森云比即比居下圖即版圖管仲治齊有戶籍田結是古圖比之法 注鄭司農云以田畔所與比正斷其訟者賈疏云六鄉之民有爭訟之事是非難辨故以地之比鄰知其是非者共正斷其訟詒讓案先鄭謂此以地比正民訟猶後世斷訟以里鄰爲證左云田畔所與比者以經云地比明田畔相比則居亦相近也然此比實當爲比居之比與五家爲比義不同先鄭說失之

地訟以圖正之地訟爭疆界者圖謂邦國本圖疏地訟以圖正之者易彼謂此即小宰八成所謂聽閭里以版圖是也 注云地訟爭疆界者者謂因廛宅田圖疆界相侵越而爭訟者也云圖謂邦國本圖者即大司徒云邦之土地之圖是也賈疏云凡量地以制邑初封疆之時即有地圖在於官府於後民有訟者則以本圖正之

歲終則攷其屬官之治成而誅賞治成治事之計疏歲終者亦謂夏之季冬建丑之月鄭賈並謂周之季冬建亥之月非也詳大宰疏云則攷其屬官之治成而誅賞者正教官之歲會所謂官計官成也賈疏云屬官謂教官六十成謂計簿正所治計會文書而誅賞者據其考狀有異則誅責之有功有賞之 注云治成治事之計者治成即司會云以歲會攷歲成也成要會亦通言不別賈疏據宰夫職歲計言會月計言要日計言成謂此成爲日計小成失之

令羣吏正要會而致事疏令羣吏正要會而致事者賈疏云羣吏謂當職六十官此亦是歲終之時此言要會謂是月計歲計總爲簿書而致其事之功狀以待考也詒讓案此羣吏通地官諸官府言之詳大宰疏

正歲則帥其屬而觀教灋之象徇以木鐸曰不用灋者國有常刑令羣吏憲禁令脩灋糾職以待邦治憲表縣之疏正歲則帥其屬而觀教灋之象者教灋之象即大司徒教象之灋也此小司徒正歲建寅之月縣教象使百官觀與小宰帥屬觀治象略同與大司徒正月縣教象使萬民觀者異鄭大司徒注并二者爲一非也詳大司徒及大宰疏又此教官之屬觀教象疑當在治朝之旁大司徒治事之舍故鄉大夫云正歲令羣吏攷灋于司徒以退各憲之於其所治蓋攷灋於司徒即因觀象在司徒所治舍故就考之而司徒縣教灋於所治亦猶鄉吏受教灋而憲之於其所治足相推例也互詳大宰小宰疏云徇以木鐸曰不用灋者國有常刑者此即就觀法之處以木鐸徇而戒之亦與小宰徇治官同與大司徒分令百官府者異也詳小宰疏云令羣吏憲禁令者羣吏憲禁令蓋各於所治憲之鄉大夫令鄉吏憲法於所治也古凡禁令大者皆書縣之以警衆若小宰憲禁于王宮士師五禁皆書而縣于門閭此禁令者當晐彼官禁國禁野禁等縣門閭即憲法也云脩灋糾職以待邦治者糾職猶大司寇官刑上能糾職注云職事脩理是也賈疏云謂脩其法制糾察職事以待邦國有治則供之 注云憲表縣之者小宰注義同

及大比六鄉四郊之吏平教治正政事攷夫屋及其衆寡六畜兵器以待政令四郊之吏在四郊之內主民事者夫三爲屋屋三爲井出地貢者三三相任疏及大比六鄉四郊之吏者即上文三年大比之事小司徒專治六鄉四郊而亦通掌公邑都鄙之比法經文不具也云平教治正政事攷夫屋者賈疏云以其三年大比之時大黜陟之禮故斷其教治文書復須正直其政事公狀云攷夫屋者謂校考鄉遂溝洫縣鄙井田之數而著之於圖也云及其衆寡六畜兵器者亦考其人民及器物之數者之於版以上皆大比時鄉郊之吏所登者此官復通考之也兵謂五兵器謂車輦任器等凡經云兵器者兵與器並爲二詳玉府疏莊存與云前曰車輦此曰兵器互相備云以待政令者國有軍旅賦役之政令則依此數均平與發之 注云四郊之吏在四郊之內主民事者者賈疏云遠郊之外爲六遂內爲六鄉六鄉之民非直在城中亦在四郊故比長閭胥六鄉之吏等布在四郊之內主民事者也案賈蓋依鄭載師注說遠郊之內二十四萬夫地六鄉受十五萬夫餘九萬夫以廛里場圃宅田士田賈田官田牛田賞田牧田九者各受一萬夫適盡九等田里雖在六鄉之外亦附屬六鄉故賞田司勳謂之六鄉之賞地是也是則遠郊以內盡屬六鄉以外更無餘地故謂四郊之吏即六鄉之吏在四郊者審如是則言六鄉已足賅四郊經文何其複而贅乎今通校經注蓋謂鄉與郊通言之則鄉包於郊內析言之則郊自處於鄉外賈并爲一非也王制云命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之郊如初禮注云郊鄉界之外者也是鄭意鄉界外別有郊里本不謂四郊盡爲鄉里明矣孫希旦云郊內之地四同非六鄉所能盡故其在鄉界之外者亦如六遂之有公邑設吏治民而立學焉小司徒大比六鄉四郊之吏言六鄉而又言四郊即此案孫說是也蓋王國置鄉數止於六其家數

夫數皆不容增減九等田里或在城郭中其在外者家數亦自無多以地比附屬六鄉固其所宜至九等田外之餘地市在郊內者其中皆有民居則不屬六鄉別謂之郊故遺人職有鄉里又有郊里鄉里卽六鄉及九等田所居郊里卽四郊所居也至載師九等田里本不必各占一萬夫彼注自是叚比大略計算不爲定論且六鄉七萬五千家尚有餘夫亦當在遠郊以內受田則郊內鄉外必有餘地授之事勢可無疑矣郊里既非鄉吏所治故自有主民之吏謂之四郊之吏其官名爵次注無文沈彤以爲宜依縣鄙之制有縣正以下至鄰長五等官而爵則降於鄉吏二等爲上中下士云小司徒見四郊之吏縣師見都鄙稍甸郊里之羣吏固有明文也遂之法計家以爲縣鄙而郊如之則卽其縣鄙以設官亦如遂至官之爵等則遞降於遂也案沈說於事可通蓋四郊在六鄉之外與遂相接既介乎鄉遂之閒則不爲井田可知不爲井田則其計家以制里也亦當以五五相比如鄉遂之法制里既如鄉遂而其地實鄉遂之畸餘則其設官之名或與遂同而爵自不能與遂等但四郊除六鄉六遂外尚有九等田之減則其爲郊里者究不知爲地幾何置吏及令賦之數均無可推校耳云夫三爲屋屋三爲井者與前注引司馬法文同云出地貢者三三相任者匠人注云一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也鄭意此夫屋並非井田之夫屋但取三三相任出地貢其事略同耳賈疏云鄉遂之內既不爲井田而爲溝洫之法今云夫三爲屋屋三爲井者以其溝洫雖爲貢出貢之時亦三三相保任以出穀稅故鄭云出地貢者三三相任也一井之內九夫三三夫爲屋是一屋三夫自相保任故云三三相任據一井而言也似一井田之法亦八家斂一夫稅入於公相保任以出穀者也金鶚云鄭注匠人云采地制井田異於鄉遂及公邑不知鄉遂之民皆五家相比故不得爲八家同井之制公邑在野其民非五家相比何不可制井田乎故夫屋者井田之制也鄉遂有夫屋蓋其餘地有公邑公邑制井田故有其夫屋也若無井田何有夫屋乎鄭云出地貢者三三相任不知田不井者皆五五相任未有三三相任者也鄭不知公邑亦爲井田故妄作此解耳案金說是也以經攷之王城外一百里內六鄉六遂皆不爲井田四郊爲六鄉之餘地縣師謂之郊里郊既稱里則與鄉里同五五相任亦不爲井田載師云以公邑之田任甸地明四等公邑自內而外以甸爲始是六遂之餘地始爲公邑六鄉四郊之餘地皆不爲公邑也公邑稱邑卽以四井爲名則當以三三相任爲井田此云攷夫屋卽謂通考溝洫井田之制鄉遂四郊則百畮爲夫十夫有溝六遂外之公邑則三夫爲屋三屋爲井地蓋小司徒爲地官之貳其職掌雖專主鄉郊而六遂公邑亦皆其所兼攷故有攷夫屋之事據上經注謂大比兼受鄉遂邦國之比要則公邑非其職掌所不及可知此經言比吏但舉六鄉四郊而不及六遂公邑者文偶不具耳鄭君不悟以爲鄉遂餘地甸稍縣畺之公邑皆不爲井田故於此經不得其解四等公邑制井田互詳匠人疏

周禮正義卷二十

周禮正義卷二十一

瑞安孫詒讓學

鄉師之職各掌其所治鄉之教而聽其治聽謂平察之 疏 各掌其所治鄉之政凡鄉學以鄉人之有德行道藝而高年者爲之師鄉飲酒禮所謂先生是也鄉先生以三物教鄉之子弟又官聯察其教之善否而興其賢能與鄉老鄉大夫爲官聯也賈疏云鄉師四人其鄉有六二人共主三鄉故言各掌其所治鄉之教也云而聽其治者賈疏云自鄉大夫以下至伍長各自聽斷其民令鄉師又聽其治者恐鄉官有濫失審察之 注云聽謂平察之者小宰注云聽平治也國策秦策高注云聽察也 以國比之灋以時稽其夫家衆寡辨其老幼貴賤廢疾牛馬之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟施舍謂應復免不給繇役 疏 以國比之法以時稽其夫家衆寡者謂四時小案比與鄉大夫以四時計當鄉之民數也云辨其可任者者賈疏云謂上地家七人可任者家三人之等云掌其戒令糾禁者鄉士師五戒四曰糾用諸國中五禁三曰國禁四曰野禁是也管子立政篇云行鄉里視宮室觀樹藝簡六畜以時鈞修焉勸勉百姓使力作毋偷懷樂家室重去鄉里鄉師之事也 注云施舍謂應復免不給繇役者小宰注義同經云老幼貴賤廢疾自幼賤二者外皆應復免即鄉大夫云國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍是也其幼者則國中六尺野五尺以下亦舍之小司徒注云施當爲弛此不破字者以互見於彼故不復釋施舍詳小宰疏 大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以攷司空之辟以逆其役事而至至作部曲也既已也役要所遺民徒之數辟功作章程逆猶鉤考也鄭司農云辟法也 疏 大役則帥民徒而至者賈疏云謂築作堤防城郭等大役使其民鄉師則從當鄉之內帥民徒而至至謂至作所也云既役則受州里之役要者此與州長職大司徒所役義並同謂州之所居屬黨族閭比之從役所遺人云鄉里也賈疏云所役之民出於州里今欲鉤考作所功程須得所遺民徒本數故云既役則受州里之役要以役人簿要云以攷司空之辟者此與司空爲官聯也賈疏云辟謂功程司空主役作故將此役要以鉤考司空之功程沈彤云鄉遂郊野官平時屬司徒有大役令鄉師遂人致於司空故鄉師職大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事遂人職起野役則令各帥其所治之民而至蓋當役之時鄉官州里以下遂及野自縣以下皆受法於司空以治民徒之役事又云鄉師大役帥民徒而至包州長以下官郊公邑官亦包之 注云而至至作部曲也者大役任衆爲大宗伯軍禮之一蓋亦以軍法部署之故至所作之處各就其部曲也曲者部之小別續漢書百官志云將軍領軍皆有部曲部下有曲曲有屯祭義孔疏云在軍旅之中部下有部曲而部故云部曲云既已也者毛詩召南汝墳傳文司千汸云役要所遺民徒之數者大司馬云大役屬其植受其要注云要簿書也即此所謂役要又職金注云要凡數也遂人云以下劑致甿要義同云辟功作之章程者鄭役法也與先鄭義同賈疏云功作之事皆有錄其程限謂之章程云逆猶鉤考也者司會以逆邦國都鄙官府之治注云逆受而鉤考之此義與彼同鉤考亦詳彼疏賈疏云鉤考役事恐有濫失鄭司農云辟法也者爾雅釋詁文戎右小司寇注並同 凡邦事令作秩敘事功力之事秩常也敘猶次也事有常次則不偪匱 疏 令作秩敘者謂受役民徒之次第以役其長課其先後均其勞逸使以次服役也 注云事功力之事者即州長云國作民而師田行役之事是也云秩常也者酒正注同案作秩敘當與宮正及里師兩職行其秩敘義同秩敘即次敘鄭訓秩爲常非也詳宮正疏云敘猶次也者說文攴部云敘次第也云事有常次則不偪匱者賈疏云謂營作之事多少有常事有次敘則不爲偪迫又不匱乏 大祭祀羞牛牲共茅蒩杜子春云蒩當爲菹以茅爲菹若葵菹也鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也易曰藉用白茅无咎玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是與 疏 大祭祀羞牛牲者大司徒云奉牛牲羞其肆小子云羞羊肆注並釋羞爲進所肆解骨體大司徒疏謂奉牛牲謂初牽入時羞其肆謂進骨體此經言羞不言奉則唯佐進骨體不佐牽入也賈疏謂奉牛牲鄉師亦佐大司徒非也云共茅蒩者賈疏云案甸師職共蕭茅彼官共茅與此鄉師得茅束而切之長五寸立之祭前以藉祭故云茅蒩也詒讓案此與甸師爲官聯也吉祭亦有菹者天子禮與大夫士禮異詳甸師司巫疏 注杜子春云蒩當爲菹以茅爲菹若葵菹也者菹醢類同段玉裁云杜讀蒩爲菹易其字也菹酢菜也醢人菁菹鄭大夫讀爲茅菹茅初生可爲菹也案段說是也葵菹亦見醢人杜意此共茅菹與醢人爲豆實也云鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也者藉所以藉一藉之轉猶助藉字通也史記封禪書云江淮之閒一茅三脊所以爲藉也公羊宣十二年傳茅旌何注云斷曰藉不斷曰旌用茅者取其心理順一自本而暢乎末所以通精誠副至意呂飛鵬云說文云藉祭藉也蒩茅藉也許說與鄭大夫同詒讓案大夫此注與甸師西茅注並據禮經之苴爲釋祭前藉亦即謂承祭之藉與後鄭義本同但不直以蒩爲苴而讀爲藉則於經不合耳引易曰藉用白茅无咎者賈疏云大過初六爻辭引之者證藉爲藉之義云玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也者此後鄭別據禮經以蒩爲苴破杜及鄭大夫讀司巫蒩館鄭義亦同不云讀爲苴者蒩訓藉自是正字士虞作苴乃叚借字鄭彼注亦云苴猶藉也段玉裁云鄭君云茅蒩即士虞禮之苴茅取黍稷祭取膚祭皆以此承藉既祭束而藏之苴蒩二字古通用皆藉也云祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初者此並約士虞禮文證祭用苴之事云此所以承祭者謂以承藉所祭黍稷膚祭等物也詳司巫疏云既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是與者去謂藏去也賈疏云欲見此是祭神之餘不可褻以當藏之所藏者即守祧職既祭藏其隋是也言隋者謂祭黍稷三及膚祭如初皆隋減以祭之故名爲隋以其無正文故言蓋與以疑也惠士奇云康成謂守祧之隋即士虞禮之苴非也祭於苴者謂之饗士虞記所謂既饗祭于苴尸與主人主婦之祭祝命之佐食助之者謂之隋隋者神饗之後尸祭神餘之後主人主婦又祭尸餘皆祭於豆閒及地不於苴也呂飛鵬云尸飽之後鄭謂此經之菹即士虞禮之苴又引守祧職云既祭藏其隋蓋謂既祭束而去之者非害棄也以當藏之故引守祧藏之以其當藏之義非以茅蒩爲隋也案惠氏據禮經其說甚是而鄭意則當如呂說蓋禮經之隋祭皆在迎尸後固與苴祭異但鄭審此注及守祧注意蓋謂禮經隋祭以隋減得名而守祧藏隋不止藏隋祭之物并未迎尸以前祭苴之物亦藏之以其亦有隋減之義故通謂之隋也互詳守祧疏 大軍旅會同正治其徒役與其輂輦戮其犯命者輂駕馬輦人輓行所以載任器也止以爲所

藩營司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦故書輦作連鄭司農云連讀爲輦【疏】[illegible]諸侯行時會殷同也云正治其徒役者即上之民徒役之外別有民徒使役皆出於鄉故鄉師治其徒役與說文車部云輂大車駕馬也史記河渠書集解引徐廣云輂直轅車也輂即輂之俗蓋小車曲輈駕馬大車直轅駕牛今輦亦駕馬而依牛車直轅之制以便任載其制當如車人之大車但以駕馬爲異鄭許後三說足互相備沈彤云輂謂輦屬當亦人輓行江永云從後推之曰輂從前輓之曰輦輂從共以兩手共而推也今有後推之車案沈江二說亦通史記夏本紀山行乘欙欙河渠書作橋漢書溝洫志作梮顏注引韋昭云梮木器如今輿牀人舉以行也彼似即今之轎其初制蓋有輪而無蓋後乃增損之古時南方已有之中原則無是制也云輦人輓行者說文車部云輦輓車也輓引車也釋名釋車云輦車人所輦也呂氏春秋本生篇高注云人引車曰輦巾車王后五輅有輦車注亦云爲輇輪人輓之以行左襄十年傳秦堇父輦重如役杜注云步輓重車以從師此輂輦皆所謂重車蓋亦爲輇輪史記叔孫通傳索隱引輿服志云殷周以輦載軍器至秦始去其輪而輿爲尊也云所以載任器也者牛人兵車以載公任器注云任猶用也謂軍中之用器此冡輂輦二者言之賈疏謂輦以載輜重輂以載任器是以載任器專屬輂非鄭意也任器亦通爲輜重賈分爲二尤非凡六軍之重車皆官給牛人共其牛此輂輦等則輿徒徒役之用非六軍輜重故使鄉民自具而鄉師正治之也云止以爲藩營者藩與藩通左昭十三年傳乃藩爲軍杜注云藩籬也國語晉語云諸侯之大夫盟于宋以藩爲軍摯輦即便而舍韋注云藩籬落也謂止舍時則以輂輦環列爲藩籬營壘即掌舍所云設車宮轅門是也漢書衛青傳青令武剛車自環爲營亦古之遺法引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦者證此輦即輜輦也以下引司馬法今本並無此文蓋在逸篇中北堂書鈔及御覽車部引司馬法宋書禮志引傅子輜輦並作輜車義亦通書鈔又引司馬法舊注云人所輓曰輦三代車各有別名也亦同鄭義余車之義未聞釋名釋車云胡奴車東胡以罪沒入官爲奴者引之殷所制也輜車載輜重臥息其中之車也輜廁也所載衣物雜廁其中也左傳宣十二年孔疏云輜重載物之車也說文輜一名軿前後蔽也蔽前後以載物謂之輜車載物以重謂之重車人輓以行謂之輦輜重輦一物也云輦一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二版二築者斧斤鑿並所以攻木梩者所以發土說文木部云梠臿也一曰徙土輂齊人語也重文梩或从里方言云臿東齊謂之梩賈疏謂梩者或解以爲臿或解以爲鍬鍬臿亦不殊是也鋤者所以薅艸說文金部云鉏立薅所用也鋤即鉏之俗版築者所以築壘壁廣雅釋器云杵謂之築文選蕪城賦李注引三蒼解詁云版築牆上下版築杵頭鐵沓六韜軍用篇云銅築銅爲垂長五尺以上三百枚以上並說一輦所載任器之名數非謂一人所需也管子海王篇云行服連軺輂者必有一斤一鋸一錐一鑿若其事立彼連即此輦字通又輕重乙篇云一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶一軻然後成爲車釭蓋鉏之誤軻即斧柯也其所說並與司馬法略同引又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦者賈疏云亦是司馬法文以上說所載任器以下說輓人多少前代寬實無版築輓人多後代狹劣加版築輓人少引之者證周輦即此經輦一也又并見所載之器段玉裁云謂一輦載二十人若十八人十五人所需也周加二版二築故每輦僅容十五人所需正義不了又云輓人之數不可知以說文扶字下云並行也從二

夫輦字從此輦字下云從扶在車前引之證二人並行輓一輦爾雅毛傳釋詩皆云徒輦者御車案二代輦人數既謂詰輓率之人言之然則一輦止以二人輓之今攷淮南子說山訓云引車者二六而後之高注云轅三人攝轅六人故謂二六二人是引輦亦不必皆二人矣沈彤則據李衛公問對引曹公新書云守車一隊炊子十人守裝五人廄養五人樵汲五人共二十五人守車即謂輦輦用十五人而輦十五人當作二十五人今案周連制二十五人爲兩兵車重車各一乘重車即牛人所共駕牛之車此輦輦雖亦通稱重車然實輿彼小異曹氏新書之守車似亦即牛車李靖問對所引乃唐人爲託謳謬不足信夏官敘官疏已糾之矣然則周時行軍是否亦二十五人共一輦無文可證段沈之說未知是否姑兩存之以備校覈云故書輦作連鄭司農云連讀爲輦者惠士奇云易蹇六四往蹇來連虞翻曰連輦也管子立政篇奇連乘車海王篇服連軺輦則古輦皆作連可知矣段玉裁云說文辵部連負車也車部輦輓車也案連輦古今字許云負車者謂人輓車而行如負車然人與車相屬不絕故引申爲連屬字耳部曰聯連也大宰注曰故書連作聯然則聯連爲古今字連輦爲古今字假連爲聯乃專用輦爲連巾車輦及管子書輦字皆作連司農當云連今之輦字不當云讀爲輦此漢人以今字易古字之大例也徐養原云巾車輦車釋文作連車云音輦本亦作輦

大喪用役則帥其民而至遂治之治謂監督其事【疏】大喪用役則帥其民而至遂治之者宰夫注云大喪王后世子也遂人注云大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之此官則屬其當鄉之民以至而治其事也注云治謂監督其事者猶上經云治其政令也賈疏云謂監當督察其事

及葬執纛以與匠師御匶而治役匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引雜記曰升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執翿以御柩天子六引禮依此云鄭司農云翿羽葆幢也爾雅曰纛翳也以指麾輓柩之役正其行列進退【疏】及葬者賈疏云及至葬引向壙云執纛者纛俗注疏本作纛非唐石經宋本嘉靖本及釋文葉鈔本並作纛詳後賈疏云纛謂葆幢也鄉師執葆幢卻行在柩車之前云以與匠師御匶而治役者說文匚部云柩棺也重文匶籀文柩案經作匶注並作柩亦經用古字注用今字之例御匶者與匠師喪祝爲官聯也賈疏云謂在路恐有傾覆故與匠師御正其柩治役亦謂監督役人也注云匠師事官之屬者以事官掌百工考工記有匠人明其長爲匠師猶梓人之長爲梓師皆事官之屬國語魯語云嚴公丹桓公之楹而刻其桷匠師慶言于公韋注云掌匠大夫即此官也匠爲攻木之工左襄四年傳定姒薨匠慶請木作櫬則王柩當即匠師監作之故葬時亦與鄉師同御柩治役也云其於司空若鄉師之於司徒也者以匠師爲司空之考當亦以下大夫四人爲之賈疏云地官之考稱鄉師春官之考稱肆師秋官之考稱士師唯有天官之考稱宰夫夏官之考稱軍司馬自外皆稱師此經鄉師是司徒考明匠師亦是司空考故云其於司空若鄉師之於司徒云鄉師主役匠師主衆匠共主葬引者天官敘官注云師猶長也以官名匠師明爲主衆匠之長喪葬用匠故與鄉師共主葬爲官聯穆天子傳說葬盛姬云大匠御棺大匠即匠師也引雜記曰升正柩以下者鄭彼注云升正柩者謂將葬朝於祖正棺於廟也五百人謂一黨之民綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之案鄭意此經纛即翿故引彼文以證義但匠人執翿以御柩今本雜記作匠人執羽葆御柩與此注又不同臧琳云據周禮注及賈疏知雜記本作匠人執翿以御柩羽葆幢三字爲翿字之義今本誤以翿

字之訓爲經又脫幢以二字殘缺譌誤之至考正義知孔氏所據鄭同今本而賈氏所見獨與周禮注合案臧說近是但賈疏述注作匠人執翿羽葆幢又釋之云彼文唯有執翿無羽葆幢之言鄭因釋翿爲羽葆幢與注又不相應疑賈所見注本匠人執翿下捝以御柩至翿鄭司農云翿十六字而誤以執翿與羽葆幢牽連讀之故不知羽葆幢爲先鄭說又於天子六引禮依此云二語全無疏述然則賈所據禮記本勝於孔而此注乃挩誤不足據之本也云天子六引禮依此云者天子六引見大司徒職鄭言此者以天子禮無文約與雜記諸侯禮同惟引綍數異遂人注說執綍云天子其千人與然則天子引增二執引人數則倍之矣鄭司農云翿羽葆幢者先鄭亦以纛翿爲同物也幢葉林宗鈔本釋文作橦案橦是也說文無幢字木部云橦帳極也玉篇巾部云幢翳也或作橦橦卽鄉射禮翿旌之杠鄭彼注云杠橦也夏采注說綏旌亦云綴於橦上翿者說文羽部云翳翳也所以舞也翿卽翳之隸變字又作翢廣雅釋器云幢謂之翢喪大記云君葬用輴御柩用羽葆孔疏引隱義云羽葆其象如麾又雜記疏云羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆謂蓋也漢書高帝紀注李斐云纛羽毛幢也司馬相如傳顏注云葆者卽今之所謂纛頭也後漢書光武紀李注云合聚五采羽名爲葆方言云翿幢翳也楚曰翿關西關東皆曰幢釋名釋兵云翿陶也其貌陶陶下垂也幢童也其貌童童然也案葆卽蓋斗亦卽輪人之蓋部蓋注鳥羽於幢首其形下垂若蓋然謂之羽葆幢又謂之翿御柩所執與舞師羽舞所持皆是物也鄉射禮說以翿旌獲云以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋此纛與翿旌形制蓋略同但執以指麾杠當差短耳引爾雅曰纛翳也者亦明翿與纛同物釋言云翿纛也纛翳也郭注云纛今之羽葆幢舞者所以自蔽翳詩王風君子陽陽篇右執翿說文羽部引作翳毛傳云翿纛也翳也孔疏引李巡云翿舞者所持纛也孫炎云纛舞者所持羽也案翿亦翳之俗纛字說文未收與翿音義亦同而字實異故爾雅及毛詩傳以翿與纛相訓此注亦翿纛兩出一鄭各依字引之明其本非一字纛又作纛則譌體也唐石經周禮毛詩爾雅並作纛不作纛王風釋文云纛俗作纛張參五經文字亦云纛作纛訛是也云以指麾輓柩之役正其行列進退者鄉射禮注云翿亦所以進退衆者賈疏云天子六綍千人輓之柩車恐傾側執翿者指麾輓柩之役人治喪者使柩車令不傾側又千人輓柩以持六綍恐行列進退失所皆以翿指麾之故云正其行列進退也雜記諸侯禮匠師執翿此天子禮鄉師執翿與彼不同者案賈說非也匠師與鄉師同御匶當亦同執翿此經與雜記文互有詳略耳邦國有二鄉容諸侯禮亦兼有鄉師執翿矣喪祝云及祖飾棺乃載遂御注云御之者執翿居前爲節度是凡御匶者無不執翿不徒鄉師可知

及窆執斧以涖匠師

匠師主豐碑之事執斧以涖之使戒其事故書涖作立鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而傰禮記所謂封者立讀爲涖涖謂臨視也

【疏】及窆執斧以涖匠師者與遂人冢人爲官聯也 注云匠師主豐碑之事者檀弓云季康子之母死公輸若方小斂般請以機封將從之公肩假曰不可夫魯有初公室視豐碑三家視桓楹鄭彼注云公輸若匠師言視者時僭天子也豐碑斲大木爲之形如石碑於槨前後四角樹之穿中於間爲鹿盧下棺以縴繞天子六縴四碑前後各重鹿盧也賈疏云天子六綍四碑前後各一碑各重鹿盧兩畔各一碑皆單鹿盧天子千人分置於六綍皆背碑負引擊鼓以爲縱舍之節匠師主當之故云匠師主豐碑之事也云執斧以涖之使戒其事者說文斤部云斧斫也執斧所以備斫伐賈疏云鄉師執斧以涖之者恐匠師不戒其事須有用斧之處故執斧助之使匠師戒其事云故書涖作立者司市大宗伯注同立涖同聲段借字鄭司農云窆謂葬下棺也者大僕注同小爾雅廣名云下棺謂之窆檀弓孔疏云窆下棺內壙中也引春秋傳曰日中而傰者左昭十二年傳三月鄭簡公卒將爲葬除司墓之室有當道者毀之則朝而塴弗毀則日中而塴子太叔請毀之子產弗毀日中而葬杜注云塴下棺引之者廣異文傰舊本依左傳作塴今據宋建陽本校改阮元云塴宋本釋文葉鈔本作傰按說文有堋字無傰塴字二字從山者誤也說文堋下亦引左傳朝而堋釋文作傰者古字段借自是鄭注古本如此案阮校是也遂人大僕注引春秋傳堋字宋本及葉本釋文亦並从人蓋先鄭所據左傳本與許杜不同後人依左傳改此注而又譌其體耳士師注載故書邦朋字亦作傰云禮記所謂封者者檀弓縣棺而封曾子問遂既封而歸鄭彼注並云封當爲窆又王制庶人縣封而葬喪大記凡封用綍去碑負引注亦並讀爲窆字又禮既夕經柩至于壙斂引乃窆鄭彼注云今文窆爲封是禮古文經爲窆今文經爲封周禮多古文故作窆禮記多今文故作封先鄭不引禮經者以禮經今古文字異不若禮記之書一也段玉裁云此謂窆塴封三字雖異實一事也周禮作窆左氏傳作塴禮記作封皆謂葬下棺也塴從崩聲在古音蒸登部窆從乏聲在古音侵緝部封在古音冬鍾部其音通轉相近故朋俗讀如峯窆讀方勇切故禮記以封字代窆字也語言緩急而字因之異焉不特異字同義實一語也故遂人注曰聲相似說文穴部曰窆葬下棺也引周禮反窆執斧土部曰堋喪葬下土也引春秋傳曰朝而堋又曰禮謂之封周官謂之窆說與仲師同蓋賈侍中諸君子說皆同也說文作堋朋聲今左傳作塴崩聲傳寫小異也禮記下棺之封音窆讀彼驗反與窆同音其餘封土之封如吾見封之若堂等皆不讀彼驗反黄以周云下棺曰窆聚土曰封載記兩涌鄭注隨文是正王制云庶人縣封葬不爲雨止不封不樹記文兩封字連文不別鄭注正之云縣封當爲縣窆封謂聚土爲墳分剖詳析云立讀爲涖者司市大宗伯先鄭注義並同段玉裁云當云立當爲涖字之誤也而云讀爲者立與涖雙聲且立卽古位字於音亦爲同部也依說文立部埭臨也則埭是正字經典多作涖作莅涖養原云說文無涖字涖卽埭之俗字先鄭以俗字釋經欲人之易曉也古者位埭同字書埭立字至篆文而立位埭始各爲一字後復於位傍加水作涖或於位上加艸作莅以代埭字去古益遠矣云涖謂臨視也者天官世婦注云涖臨也爾雅釋詁云涖視也臨視事相因故鄭兼二義釋之

凡四時之田前期出田灋于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍

田法人徒及所當有

【疏】凡四時之田者春蒐夏苗秋獮冬狩經謂之田其大司馬職云前期出田灋于州里者州里亦通比閭族黨言之此官以法頒與州長以下羣吏使依法以作衆庶也云簡其鼓鐸旗物兵器者鼓鐸句鼓人六鼓五金旗物句司常九旗兵器句司兵司戈盾之五兵五盾器謂車輦及任器凡鄉州吏卒所得用者皆豫營辦備具至期則簡閱之蓋田事羨卒竭作不徒六軍肄習射獵用兵器多而不必皆精良故使鄉民自具而鄉吏掌其簡閱之事故師功云若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至是也若巡守會同征伐大起六軍其兵器亦精良則皆官授非民所具耳詳小司徒司兵疏兵器詳玉府疏云脩其卒伍者賈疏云謂百人爲卒五人爲伍皆須脩治預爲部當 注云田法人徒及所當有者此亦注用今字作法也田法謂田事之法法以習兵言之則曰戰法大司馬大閱前期羣吏戒衆庶脩戰法注云羣吏鄉師以下然則此田法鄉師亦受之司馬而出之州里縣鄙云若將有軍旅會同田役之戒則受法于司馬是也賈疏云人徒者卽經卒伍是也及所當有者則經鼓鐸旗物兵器是也

及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物

辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟司徒致衆庶者以熊虎之旗此又以之明爲司徒致之大夫致衆當以鳥隼之旗陳之以旗物以表正其行列辨別異也故書巡作述屯或爲臀鄭大夫讀屯爲課殿杜子春讀爲在後曰殿謂前後屯兵也玄謂前後屯車徒異部也今書多爲屯從屯【疏】及期以司徒之大旗致衆庶者大旗卽熊旗之爲旜物者詳司常疏賈疏云謂植旗斯民於其下云而陳之以旗物者賈疏云陳列衆庶之時亦植於行首詒讓案國語吳語云陳士卒百人以爲徹行百行行頭皆官師擁鐸拱稽十行一嬖大夫建旌十旌一將軍載常此卽陳軍行首植旗之法云辨鄉邑者賈疏云田獵之時非直有六鄉之衆亦有公邑之民分別之案賈說非也上經云前期出田灋于州里則此及期致衆庶所致者亦州里之民公邑丘役致民自有縣師稍人職之非鄉師所掌則經邑不謂公邑之民明矣里宰注云邑猶里也此鄉邑亦猶言鄉里凡六鄉五比爲閭則聚居爲城邑猶之里宰六遂之邑爲五鄙聚居小司徒都鄙之邑爲四井聚居也然則辨鄉邑者謂卽六鄉之衆而辨其某鄉某邑耳凡全經言邑者不必皆屬公邑詳里宰疏云而治其政令刑禁者刑禁卽士師五戒之禁注引軍禮無干車無自後射之類是也云巡其前後之屯而戮其犯命者者賈疏云謂兵衆屯聚各有車徒各於前後而巡行之但民庶之等各有軍將教命犯命者則戮之云斷其爭禽之訟者卽大司馬注所云爭禽而不審者罰以假馬是也賈疏云田獵得大獸公之小禽私之有爭禽之訟鄉師斷之　注云司徒致衆庶者以熊虎之旗者大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令是也詳彼疏云此又以之明爲司徒致之者謂此鄉師致衆既予亦致之於司徒是卽爲司徒致之故臣用司徒之大旗不改其物也云大夫致衆當以鳥隼之旗者賈疏云案司常職九旗之文云通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟又云孤卿建旜大夫士建物大司徒既是卿官尋常建旜在軍建熊虎鄉師既是大夫官尋常建物在旜下明在軍當以鳥隼之旟在熊虎下可知案鄭意當如賈說蓋因鄉師爲司徒之攷當依大夫士建物與鄉吏不同今司徒致衆既用旗則鄉師致衆當用旟皆以降殺不用本所建之旗也但九旗之旜物實爲五正旗之通制司常大閱孤卿建旜大夫士建物卽大司馬治兵之百官載旟不得分爲二旗又以九旗尊卑之常次論之鄉人旟七斿而旗止六斿則旗實當列旟下不得以司常文之先後爲次也若然鄭賈之說皆有難通竊謂司常大閱云州里建旟大司馬治兵云鄉家載物則鄉師下大夫當法應建旟物而此致民則用旗旜非其所得建故經特揭之云司徒之大旗明致衆用旗義取期民故遂人大司馬致衆並用旗此與山虞以虞旗致禽同爲表事與乘車建旗綏爵本不相涉不必強爲之說也互詳大司徒疏云陳之以旗物以表正其行列者謂衆至則鄉邑之人各自列爲陳以旗物列陳前爲表識欲其行列整正不使儳亂也賈疏讀致衆庶而陳之爲句而以以旗物辨鄉邑爲句吳被鄭鍔李光坡李鍾倫方苞姜兆錫莊有可讀並同今案以旗物辨鄉邑卽大司馬中夏茇舍辨號名中秋治兵辨旗物之事旗物鄉邑不同亦卽大司馬所云鄉以州名也黃讀於義亦通云辨別異也者天官敘官注云辨別也云故書巡作述者段玉裁云古音巡川聲述朮聲同在諄文魂部物沒部故故書作述今書作巡述訓循巡訓延行兒義亦相近也徐養原云說文辵部述循也述與循音義俱同而循巡古亦通用漢書游俠萬章傳章逡循其輩逡循卽逡巡故巡亦通作述云屯或爲臀鄭大夫讀屯爲課殿者段玉裁改讀屯爲讀臀云屯聲殿聲古音同部鄭大夫杜子春皆從作臀之本鄭君則曰今書多爲屯從屯故其說義不同今本鄭大夫讀屯爲課殿

課臀與殿同聲故大夫子春皆易臀爲殿字而其說殊大夫易爲課殿之殿者課殿謂課試居殿漢書音義項岱曰殿負也最善也韋昭曰第上爲最極下曰殿又曰下功曰殿上功曰最然則少韓謂此其怠玩者也案段校是也黃以周說同此云屯或爲臀蓋故書有二本一作屯一作臀鄭大夫及杜本則皆作臀故依聲類讀爲殿若作屯則義甚顯白不煩改讀矣徐養原云說文尸部屍髀也或从骨殿聲作臀別無臀字古者課殿軍後之殿疑只作屍殿乃擊聲說文殳部非此義然殿最乃考課之法非所施於師田云杜子春讀爲在後曰殿謂前後屯兵也者賈疏云謂軍在前曰啓在後曰殿屯兵則是殿兵也段玉裁云軍在後曰大殿經雖兼言前後然古人前後本末多無定稱是在前謂之啓者亦可謂之殿也徐養原云經云前後之屯而讀爲在後曰殿則與經義不合黃以周云鄭杜皆用故書作臀故杜讀爲殿又通爲屯與臀聯杜注亦當爲定其字爲臀同例案黃說是也杜本亦作臀故讀爲殿而訓爲屯兵以臀本無屯訓以依聲類讀爲殿乃可通於屯後鄭以經云前後之屯則不得爲殿後之殿且作屯與大司馬文同於義自通故不從大夫子春讀也云玄謂前後屯車徒異部也者賈疏云謂大司馬云險野人爲主易野車爲主是車徒異部也段玉裁云鄭君從屯爲說云車徒異部則讀如今云屯兵屯田之屯矣詒讓案車徒異部謂車徒各自屯聚分爲前後兩部也楚辭離騷云屯余車其千乘令王注云屯陳廣雅釋詁云屯聚也大司馬冬狩禮旗居卒閒以分地前後有屯百步有司巡其前後注云前後有屯百步車徒異羣相去之數也車徒畢出和門鄉師又巡其行陳卽車徒異部之事云今書多爲屯從屯者謂今書之內亦有二本一作屯一作臀而爲屯者多故後鄭從之大司馬亦作屯不作臀

凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝徵令有常者謂田狩及正月命脩封疆二月命雷且發聲【疏】凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝者於經例作于唐石經及各本並誤市朝市謂國中及郊野之市朝謂鄉師治事之朝鄉大夫亦有二朝國語魯語云自卿以下合官職於外朝合家事於內朝是也市朝衆之所聚故有徵令則以木鐸巡行警告之　注云徵令有常者謂田狩及正月命脩封疆二月命雷且發聲者徵令與小司徒云行徵令義同月令孟春王命布農事命田舍東郊皆脩封疆審端徑術仲春先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災鄭以四時田狩有徵役之事月令所云並是常行之命令故舉以爲釋

以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨以王命施惠歲時者隨其事之時不必四時也艱阨饑乏也鄭司農云賙讀爲周急之周【疏】以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨者與司救爲官聯也釋文云囏古艱字本亦作艱阮元云經當作囏注當作艱案阮說是也注例用今字羣書治要引注作艱囏籀文艱字詳遺人疏巡國及野謂行視王城及城郭外六鄉四郊之民此國野相對野謂國城以外與鄉大夫同與縣師遂人之野異詳甸師疏云以王命施惠者明惠出於王司救注云施惠賙恤之　注云歲時者隨其事之時不必四時也者謂無定時也月令季春云天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕卽此施惠之事但天子出令總以季春其有司奉行巡恤則通於四時不能豫定也賈疏云以其艱阨是非常之事故不得爲四時解之云艱阨饑乏也者遺人云鄉里之委積以恤民之艱阨彼注義同黃丕烈謂艱當作囏云此亦當注用今字下遺人注艱阨猶困乏仍作艱案黃校與阮同是也爾雅釋詁云艱難也說文𨸏部云阨塞也戶部云戹隘也經典阨戹亦通用阨卽阨之隸變一切經音義引蒼頡篇云戹困也鄭司農云賙讀爲周急之周者賈疏云讀從論語周急不繼富之周案亦詳大司徒疏歲

終則攷六鄉之治以詔廢置【疏】歲終者謂夏正建丑之月鄭賈謂周之季冬誤詳宰夫疏云則攷六鄉之治以詔廢置者此正六鄉之歲會鄉官之官計也賈疏云謂鄉師責其治政文書考其功過有功則置之有過則廢之詔告也告王與冢宰廢置之案賈謂詔爲告王與冢宰本司會職文但攷大司徒云歲終則令教官正治而致事小司徒云歲終則攷其屬官之治成而誅賞令羣吏正要會而致事鄉師爲大小司徒之屬則此詔廢置當亦兼詔大小司徒賈義未骸王引之云鄉師之職歲終則攷六鄉之治以詔廢置鄉大夫之職歲終則令六鄉之吏皆會政致事謹案鄉師每三鄉二人鄉大夫每鄉一人非若大司徒小司徒之統率六鄉也不得言六鄉之治六鄉之吏六當爲亓亓古其字也玉篇亓古文其墨子公孟篇魯有昆弟五人者亓父死亓長子嗜酒而不葬是也亓與六相似故書傳往往互譌史記周本紀名民三百六十夫索隱引劉氏音破六爲古其字管子重令篇明主能勝六攻淮南地形篇通谷六易林蠱之臨周流六虛說文沴字解引五行傳若六沴作令本六字並誤作其蓋古文其字似六故六誤爲其其亦誤爲六亓鄉卽其鄉謂所掌之鄉也鄉師鄉大夫各有所掌之鄉故曰其鄉之治其鄉之吏鄉師職又云各掌其所治鄉之教而聽其治正歲稽其鄉器鄉大夫職又云各掌其鄉之政教禁令退而頒之於其鄉吏各率其鄉之衆寡而致於朝皆言其鄉而不言六鄉是其明證案王說近是

正歲稽其鄉器比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共賓器鄉共吉凶禮樂之器吉服者祭服也凶服者弔服也比長主集爲之祭器者簠簋鼎俎之屬閭胥主集爲之喪器者夷槃素俎楬豆輁軸之屬族師主集爲之此三者民所以相共也射器者弓矢楅中之屬黨正主集爲之爲州長或時射於此黨也賓器者尊俎笙瑟之屬州長主集爲之爲鄉大夫或時賓賢能於此州也吉器若閭祭器者也凶器若族喪器者也禮樂之器若州黨賓射之器者也鄉大夫備集此四者爲州黨族閭有故而不共也此鄉器者旁使相共則民無廢事上下相補則遵行而教成【疏】正歲稽其鄉器者賈疏云正歲謂建寅之月稽考也鄉師各自考校當鄉之器服詒讓案鄉中所庤器服蓋亦有簿籍著之此官於正歲命所屬之吏各攷其所儲器服察其完否而各上其數此官則案籍總攷校之也云比共吉凶二服者鄉器得有吉凶之服者通言之服亦謂之器也以下鄉吏所共器服並率民出私錢而以官錢補助之爲器服藏於鄉吏所治處民有事須用則就吏取之用畢復歸而藏之吏皆司其典守出入之事云黨共射器州共賓器者黨州始有學故使共鄉射鄉飲酒之器也云鄉共吉凶禮樂之器者上州吏以下已各自共恐其有不備此官復總共各器以通貲一鄉之用也賈疏云萬二千五百家爲鄉鄉大夫主集此四器恐州黨已下有故不能自共卽旁相共也　注云吉服者祭服也者祭祀於大宗伯五禮屬吉禮故祭服謂之吉服賈疏云當比內無祭事宜於族祭酺黨祭禜州祭社之等無過用朝服云凶服者弔服也者賈疏云若人哀有是常服主人自共其弔服者暫服可以相共故知是弔服其庶人弔服無過素冠與深衣而已詒讓案周書大聚篇云以邑爲邑以邑爲鄉以鄉爲閭禍災相卹資喪比服孔注云邑閭比相救卹比服共喪服也與此經義相應云比長主集爲之者比長令同比五家集以相共也云祭器者簠簋鼎俎之屬者賈疏云案特牲同姓用簋少牢皆用敦同姓者乃用簋今言簋者況義耳云閭胥主集爲之者閭胥令同閭二十五家集以相共也云喪器者夷槃素俎楬豆輁軸之屬者賈疏云夷槃者案喪大記士併瓦盤大夫乃用夷盤今庶人賓不得用夷盤引之者以況喪器非謂庶人得用夷盤也素俎楬豆者案士喪禮下敛有素俎大斂有楬豆兩籩無縢此不言籩無縢者文略也輁軸者案既夕禮士朝廟用輁軸以載柩此庶人無輁軸引之者亦以況義知非族內有大夫士得用夷盤輁軸者以其大夫自有祿位不在共限故知引以況義不言棺槨亦主人自共之也故閭師云不樹者無槨此三者並是罰物所爲知者案載師職云宅不毛者有里布田不耕者有屋粟鄭玄云罰之以共吉凶二服及喪器鄭不云祭器文略有祭器可知鄭知以用罰物不用官物爲之者以其不爲官事明不用官物可知案楬士喪禮作𥂝鄭賈作楬字通彼注云素俎喪尚質既白也又殯升棺用軸注云軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行則不徒朝祖所用也夷槃詳凌人疏云族師主集爲之者族師令同族百家集以相共也云此三者民所以相共也者吉凶二服及祭器三者並民閒自用之物使民有無自相共對下賓射二器爲共官用非民自相共也云射器者弓矢楅中之屬者鄉射禮云納射器注云射器弓矢決拾旌中籌楅豐也又云楅猶幅也所以承笴齊矢者大史先鄭注云中所以盛筭也案此不與決拾旌籌豐等亦之屬中晐之賈疏云云之屬者容有侯乏等云黨正主集爲之者謂黨正自集共之也云爲州長或時射於此黨也者卽所謂鄉射也詳後鄉大夫疏賈疏云一州管五黨州長春秋二時射於序學要在一黨之中故云或時射於此黨云賓器者尊俎笙瑟之屬者賈疏云案鄉飲酒三年貢士之時行飲酒之禮卽有酒尊俎實二人鼓瑟在堂笙入在於堂下故言尊俎笙瑟言之屬者更有籩豆之等云州長主集爲之者亦謂州長自集共之也云爲鄉大夫或時賓賢能於此州也者卽三年大比鄉大夫賓興賢能行鄉飲酒之事亦詳鄉大夫疏賈疏云一鄉管五州鄉大夫行鄉飲酒之時必在一州之內此州則共之故云或時賓賢能於此州也云吉器若閭祭器者也凶器若族喪器者也者賈疏云以其鄉大夫備集此四器恐閭族已下有故不得自共故知還是閭族黨州所當共者也云禮樂之器若州黨賓射之器者也者賈疏云連州黨并言之者以其州黨射器賓器二者皆有禮器樂器故州黨并言之自射器已下皆爲國行禮得官物所爲不出民物故酒正云凡爲公酒者亦如之注云謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之酒材皆得公物明此器等亦出官物可知以其爲官行禮故也云鄉大夫備集此四者爲州黨族閭有時而不共也者州黨族閭當地或有災兵荒札不能共其器故鄉大夫又備集之以補其缺乏也云此鄉器者旁使相共則民無廢事者上文州黨族閭所共器並當地自共以用不及他地此鄉大夫所集則此州黨族閭所共之器得旁賚他州黨族閭之用欲令有無相通雖有故不共仍足以行禮是民無廢事之患也云上下相補則禮行而教成者賈疏云自比共吉凶二服至州共賓器已上是下之相補鄉共吉凶禮樂之器者是上之相補故云上下相補庶民乏於財物闕於禮義教化不成今以器服共之卽禮行而教成也　若國

大比則攷教察辭稽器展事以詔誅賞考教視賢能以知道藝與不察辭視吏言事知其情實不展猶整具【疏】若國大比者謂三年大比詳小司徒疏云稽器展事者稽器亦與正歲稽鄉器同　注云考教視賢能以知道藝與不者經作攷注作考者亦經用古字注用今字也謂考其所舉賢能之士實有道藝與不以知其長吏所教之善不云察辭視吏言事知其情實不者辭卽言事之辭吏謂州長以下至比長所言事皆察之士師云察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟此察辭亦兼有獄訟之辭矣云展猶整具者後司市注云展之言整也又充人先鄭注云展具也少儀注云展省具也是展兼整具二義展事卽省視其整具與不也

鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令鄭司農云萬二千五百家爲鄉【疏】鄉大夫之職者以其鄉爵

辭故殊異其文與正貳攷同云職也云各掌其鄉之政教禁令者卽鄉師之教治及戒令糾禁是也 注鄭司農云萬二千五百家爲鄉者大司徒注義同

正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝其鄉吏州長以下

【疏】正月之吉受教灋于司徒者賈疏云吉謂建子之月朔之日教灋謂若大司徒職十二教已下其法皆受於司徒而來云退而頒之于其鄉吏使各以教其所治者鄉吏通州長以下至比長皆受此官所頒之教法以教其民州長黨正則各與鄉先生教民於其學族師以下無學則歲時讀法亦各於其治以此法教民也云以攷其德行察其道藝者賈疏云謂鄉大夫以鄉三物教萬民養考校其萬民有六德六行之賢者有六藝者並擬賓之詩讓案國語齊語云正月之朝鄉長復事君親問焉鄉長退而修德進賢與此法同 注云其鄉吏州長以下者明鄉所屬州長黨正族師閭胥比長等通頒之也

以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書登成也定也國中城郭中也晚賦稅而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚免之以其復少役多鄭司農云征之者給公上事也舍者謂有復除舍不收役事也貴者謂若今宗室及關內侯皆復也服公事者謂若今吏有復除也老者謂若今八十九十復羨卒也疾者謂若今癃不可事者復之玄謂入其書者言於大司徒

【疏】以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者者此亦謂四時小案比因辨萬民力役之征輕重征舍之法與鄉師爲官聯也此登夫家衆寡以下並與鄉師職掌同此官唯登入其書爲異可任謂能受職役也云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之者賈疏云七尺謂年二十知者案韓詩傳二十行役與此國中七尺同則知七尺謂年二十六尺謂年十五故論語云可以託六尺之孤鄭注云六尺之孤年十五以下彼六尺亦謂十五鄭言已下者正謂十四已下亦可以寄託非謂六尺可通十四已下也必知六尺年十五者以其國中七尺爲二十對六十野云六尺對六十五晚校五年明知六尺與七尺早校五年故以六尺爲十五也所征稅者謂築作挽引道渠之役及口率出錢若田獵五十則免是以祭義云五十不爲甸徒若征伐六十乃免是以王制云六十不與服戎彼二者並不辨國中及野外之別惠士奇云荀子仲尼篇曰五尺之豎子管子乘馬曰童五尺內則注成童十五以上則六尺非童豎矣國策蘇秦謂楚襄王使昭常守東地悉五尺至六十三十餘萬說苑齊侯攻莒魯下令丁男悉發五尺童子皆至是老弱皆從軍矣則六尺非童豎益明以中人爲率八尺爲長六尺爲短七尺爲中內經謂丈夫年三八而長極中人七尺亦其極也故國中自七尺野自六尺以上不滿六尺者不爲夫杞之城也絳老與焉猶之戰也汪僮死焉末世之法也是以周官徒役上不及老下不及僮案惠說是也凡國中二十以上野十五以上未授室者爲餘子已授室者爲餘夫三十以上爲正夫皆征之謂正夫餘夫餘子皆受役此征李光坡方苞江永莊存與並從先鄭說謂指力役之征是也蓋當兼大宰九職之力征及均人公旬三日之役征言之平時則受職而貢其功有事則受役而任其力皆以此爲年限也後鄭及賈謂兼九賦口泉失之九賦爲地征非口泉惟九職閒民之夫布略與後世口泉相類然亦與役征異也大戴禮記千乘篇云治地遠近以任民力以節民事故任力有國中及野之異國語魯語云任力以夫而議其老幼故有老幼舍征之法大司徒保息六

一曰慈幼注云十四以下不從征是鄭意十四以下爲五尺以下則十五以上爲六尺矣論語泰伯篇六尺以孤言故彼注云十五以下明有不及六尺之孤卽十四以下也內則注亦以成童爲十五以上明十五而不爲幼童二注說無牾也後漢書班超傳曹昭上書云竊聞古者十五受兵六十還之李注引此經釋之云征謂賦稅征役也韓詩外傳曰二十行役六十免役與周禮國中同卽知二十與周禮七尺同禮國中六十免役野卽六十有五晚於國中五年國中七尺從役野六尺卽是野又早於國中五年十七尺謂二十六尺卽十五也此言十五受兵謂據野外爲言六十還之據國中爲說也案李說與鄭賈同韓詩說二十行役六十免役與此經國中七尺至六十皆征之制亦正合惟據五經異義引韓詩說則行役與受兵不同年此經野六尺而征是受役非受兵曹昭十五受兵之說與此經無當李傳合爲一非也互詳小司徒疏云其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍者貴舍謂官吏有復除賢能舍謂學士有復除服公事舍謂庶人在官有復除老疾舍謂民有復除諸子國子之卒凡國正弗及卽貴者之舍也王制鄉論秀士升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒卽賢能之舍也又云五十不從力征六十不與服戎八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政卽老疾之舍也云以歲時入其書者書卽夫家名數之版籍賈疏云此上所云皆歲之四時具作文書入於大司徒 注云登成也定也者小司徒注義同云國中城郭中也者司士脩閭氏注義同對城郭外曰野謂王城九里郭城二十七里之內也大宰又謂之邦中詳彼疏云晚賦稅而早免之以其所居復多役少者後鄭以此征爲賦稅卽口泉也賈疏云以其經云七尺及六十對野中六尺至六十五是其晚賦稅而早免之經云國中貴者老者皆舍據國中而言是其國中復多役少也莊存與云此謂力征也軍賦無過家一人不皆征也古征有三無口率出泉鄭君非也案莊說是也江永說同鄭以經征之爲口賦故大宰九賦注說口率出泉亦引此爲文爲證實則古無口賦此經之征與九職九賦復不同據王制孔疏引鄭駁異義說又不以征爲口賦則鄭自有兩解矣復多役少者謂逸役之人多而受役之人少少則更上竝而勞故晚征而早免之云野早賦稅而晚免之以其復少役多者此野對城郭中言之則郭門以外近郊遠郊之通稱孟子滕文公篇云請野九一而助國中十一使自賦亦以野對國中言之與此正同經云野自六尺以及六十有五皆征之是早賦稅而晚免之又無舍文是應舍者少受役者多也但野中貴者賢者能者服公事者雖宜少於國中其老者疾者則與國中無異亦自當有舍故鄭云復少明非無復也野受役人多則更上疏而逸故早征而晚免之鄭司農云征之者給公上事也者先鄭以此征爲力征與後鄭異先鄭是也王制疏引五經異義云禮戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之許慎謹按云五經說皆不同是無明文所據漢承百王而制二十三而役五十六而免六十五已老而周復征之非用民意鄭駁之云周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之事周禮所謂皆征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衞耳六十而不與服戎胥徒事暇坐息之閒多其五歲又何太違之云徒給公家之事云非用民意耶王制所云力政挽引築作之事所謂服戎謂從軍爲士卒也二者皆勞於胥徒故早舍之案許雖不從此經而以征爲征役說與先鄭略同後鄭雖駁許然亦以征爲使爲胥徒給公家之事卽先鄭所謂給公上事也則與此注義異彼義爲允曾釗云王制五十不從力政何得國中六十野六十五尚征之疏謂築作挽引正與鄭駁異義相反案曾說是也此征自兼政役征之

但所謂役征者亦自有分別年未至五十者則共勞辱之役鄭駁異義所謂挽引築作王制注亦云城道之役是也五十以上者則唯給公家之事鄭駁異義所謂為胥徒是也胥徒之役國中始於二十止於六十野始於十五止於六十有五若挽引築作及田役則通以五十為限還兵則通以六十為限賈疏謂田獵征伐並不辨國野之別是也祭義五十不為甸徒即王制所謂不從力政明甸徒以外他小役尚任為之此經與禮記義本相通鄭賈說之未析耳又鹽鐵論云古者十五入大學與小役二十冠而成人與戎事五十以下血脈澁剛曰艾壯今陛下哀憐百姓寬力役之政二十三始賦五十六而免所以輔耆壯而息老艾也此經所云征者謂小役故國中以二十為始六十而免野則十五為始六十五而免鹽鐵論說十五與小役可與此經互證他書所言或據大役及戎事言之故晚役而早免此經與禮記孟易韓詩文似錯互而義則並通又案孟易韓詩謂年二十行役三十受兵六十還兵行役指大役亦即王制之力征呂氏春秋上農篇云凡民自七尺以上屬諸三官農攻粟工攻器賈攻貨七尺即年二十明年二十而後任受力職則力征大役亦以二十以上可知矣王制孔疏云其力征之事皆二十受之兵革之事則三十受之故易孟氏詩韓氏皆云二十行役三十受兵案孔說是也凡民二十為餘夫餘夫可為羨卒三十為正夫正夫則為正卒餘夫受役而正卒受兵故受兵之年當以孟易韓詩為正白虎通義三軍篇說亦同桓寬謂二十與戎事曹昭謂十五受兵皆非也云舍者謂有復除舍不收役事也者舍即施舍之舍小宰注云施舍不給役者于詩大雅困無正傳云舍除也漢書高惠高后文功臣侯表敘云求其子孫並受復除高帝紀顏注云復者除其賦役也左傳昭二十七年孔疏云有復除者謂優復其身除其傜役案逸周書文酌篇云樂生身復則周時已有復管子輕重甲篇云民無以與正籍者予之長假即此舍役之事云貴者謂若今宗室及關內侯皆復也者惠士奇云漢書孝文四年復諸劉有屬籍家無所與後漢書劉瑜上書言豐沛枝裔彼蒙復除不給卒伍是兩漢宗室皆復也詒讓案漢書食貨志晁錯奏曰今民入粟受爵至五大夫以上乃復一人據彼是爵九級已得復此云關內侯有復則二十級乃復疑後漢所改此經所舍貴者當兼命士以上及王族鄭舉漢法以況義耳云服公事者謂若今吏有復除也者沈彤云服公事者在官庶人也案沈據大司徒十二職事服事賈疏義也依其說蓋通不命之士及府史胥徒等言之但依鄭志說則胥徒正在征之之列明此不得有胥徒與彼義微異也孔廣森云漢書高帝詔曰吏二千石入蜀漢定三秦者皆世世復惠帝詔曰吏六百石以上父母妻子與同居及故吏嘗佩將軍都尉印將兵及佩二千石官印者家唯給軍賦他無有所與所謂吏有復除也云老者謂若今八十九十復羨卒也者孔廣森云武帝建元元年令民年八十復二算九十復甲卒賈山上文帝至言曰陛下即位禮高年九十者一子不事八十者二算不事所謂復羨卒也云疾者謂若今癃不可事者復之者宋婺州本癃作瘴同大司徒寬疾注云若今癃不可事不筭卒詳彼疏云玄謂入其書者言於大司徒者賈疏云知者以其上云受法於司徒故知入其書者言於大司徒

三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之賢者有德行者能者有道藝者衆寡謂鄉人之善者無多少也鄭司農云興賢者謂若今舉孝廉與能者謂若今舉茂才賓敬也敬所舉賢者能者玄謂變舉言興者謂合衆而尊寵之以鄉飲酒之禮禮而賓之

疏三年則大比者謂大案比也詳小司徒職依鄭鄉飲酒禮注則此大比賓興賢能亦在正月與受頒教法同月詳後又學記云比年入學中年考校注云中猶閒也鄉遂大夫閒歲則考學者之德行道藝周禮三歲大比乃考焉鄭蓋以此三年與彼中歲校比之期不同故謂彼非周制而孔疏引皇侃說則謂中年考校亦周法竊謂中年考校自是鄉遂羣吏考校之事其鄉遂大夫大比則以三年上文須教法于鄉吏亦云攷其德行察其道藝蓋或比年或中年或三年其事大小不同要通謂之攷校官尊者校比期遠而疏官卑者校比期近而數學記與此經本不相妨皇說較鄭為長云攷其德行道藝而興賢者能者者即所謂選士也鄉之學士其始學於州黨之學學成則州長黨正論其秀者升之鄉學學成則鄉老鄉大夫鄉師論其秀者升之司徒故王制云司徒命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士鄭彼注云秀士鄉大夫所考有德行道藝者進士可進受爵祿也彼注又據學記有中年考試九年大成出學之說依彼經注義則自秀士升為選士自選士升為俊士自俊士升為造士凡三升而後受爵祿也自鄉而升於司徒自司徒而升於學自學而升於司馬凡三升而後登於朝也此經則止有自鄉升司徒法更無升學升司馬之文後經獻賢能之書王受而登于天府內史貳之注云內史副寫其書者當詔王爵祿之時則似此升於司徒者即可受爵祿故王制孔疏謂王制據學者故中年考試周禮據鄉人故三年一舉鄉人不在學者及諸侯所貢士亦升諸司馬是謂鄉之秀士有在學不在學之異在學者則九年學成三升而至司馬不在學者則唯三年賓興可由司徒而徑升於司馬矣黃以周云學記周禮所異者一閱歲一三年耳而鄉遂大夫所攷學士必升諸國學教成而後用之故鄭注王制命鄉論秀士云秀士鄉大夫所攷有德行道藝者即以鄉大夫文言之與其同也孔疏以為周之選舉有二法一由鄉舉一由學舉王制命鄉論秀士鄉即鄉大夫論謂論之於學也鄉大夫退而以鄉射之禮五物詢衆庶衆庶為鄉人未入學者則其所與者為學士所攷者亦攷之於學可知也攷德行道藝即司徒之三物其職曰受教法於司徒則所論之士必升名於司徒可知也又曰退而頒之於其鄉吏鄉吏即州長黨正之屬州長職曰春秋以禮會民而射於州序州序州之學也又曰三年大比則大攷州里以贊鄉大夫賓興是亦攷之於學也黨正職曰書其德行道藝亦謂書之於學也周之鄉舉里選必入學而攷之而教之教成而後用之故所用之人皆通達政事而無不知學之人也鄉大夫職於賓興之後不復言入學事者教學非其職略之也其曰此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之為賢能故言之非賓興後即任以官爵也案黃說是也周選舉之法經雖言之不詳然其先後條理亦尚可攷以理推之此經賓興賢能由鄉升之司徒亦必當由司徒升之學而後升之司馬司徒升之學即成均大學故王制說大學之教俊選皆造由大學升之司馬乃得受爵祿故司士云以德詔爵以能詔事注亦引王制司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論之文以為釋是鄭亦謂此經與王制選舉之法略同非由選士即可升司馬也至中年考試鄭自別據學記為說王制本無是文其與經三年大比異同本可勿論孔疏以在學不在學強為區別又引熊安生說以為殷周之異皆非經義又案漢書食貨志說里塾之教云其有秀異者移鄉學於庠序庠序之異者移國學於少學諸侯歲貢少學之異者於天子學於大學曰造士行同能偶則別之以射然後爵命焉班說鄉學秀異移國仍入小學又謂造士別為諸侯所貢之士皆與王制文迕公羊宣十五年何注說與漢志略同而分鄉學與庠為二尤為疏舛皆不足據也云鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之者賈即鄉飲酒禮此經鄉老無事職惟大比與賢能鄉老與焉國語齊語

云合羣耦比校民之有道者蓋即其事也　注云賢者有德行者者小司寇注義同以經云興賢者即承上德行而言故知賢即有六德六行者亦即大宰九兩三曰師以賢得民也詳大宰疏云能者有道藝者者小司寇注義亦同以經云能者即承上道藝而言故知能即有六藝者亦即大宰九兩四曰儒以道得民也亦詳彼疏云衆寡謂鄉人之善者無多少也者鄭以鄉人非善者不得與觀禮也賈疏云謂鄉中有賢者皆集在庠學案鄉飲酒堂上堂下皆有衆賓不言其數此經衆寡兩言無問多少皆來觀禮故云無多少也鄭司農云興賢者謂若今舉孝廉與能者謂若今舉茂才者漢時舉孝廉即有德行者舉茂才即有道藝者與此賢者能者約略相擬故舉以為況並詳宰夫疏云賓敬也者說文貝部云賓所敬也白虎通義五行篇云賓者敬也云敬所舉賢者能者者敬舊本作賓非今據余仁仲本及注疏本正此釋經賓興之義謂聚所舉賢能之人以禮賓敬之也大司徒注云賓賓客其賢者與敬義亦相成云玄謂變舉言興者謂合衆而尊寵之者大司徒注云興猶舉也鄭以興舉義同管子八觀篇云論賢不鄉舉則士不急行鄉舉即賓興此經不言舉而言興為合衆殊異之也凡賓興必合衆故鄉飲酒禮注云凡鄉黨飲酒必於民聚之時欲見其化知尚賢尊長也亦其義云以鄉飲酒之禮禮而賓之者謂合衆於鄉庠飲酒而以所興賢能之人為賓大司徒云五州為鄉使之相賓即謂此也鄉飲酒禮云主人就先生而謀賓介鄭注引大司徒職以鄉三物教萬民而賓興之及此經釋之云并禮乃三年正月而一行也又云主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉恆知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者為賓其次為介其次為衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮賓之也即此經以禮禮賓之之事亦通謂之饗說文食部云饗鄉人飲酒也詩豳風七月朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥毛傳云饗者鄉飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也亦即此禮也賈鄉飲酒禮疏云凡鄉飲酒之禮其名有四案此賓賢能謂之鄉飲酒一也又案鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉射州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦謂之鄉飲酒三也案鄉飲酒義又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習射尚功習鄉尚齒還是鄉飲酒黨飲酒法又鄉飲酒義孔疏云鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲也所以然者天子六鄉諸侯三鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學鄉學每年入學三年業成必升於君若天子則升學士於天子若諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月也將用升之先為飲酒之禮鄉大夫與鄉先生謀事學生最賢使為賓次者為介又次者為衆賓此鄉大夫為主人與之飲酒而後升之若州一年再飲者是春秋習射因而飲之以州長為主人也若黨一年一飲者是歲十二月國於大蜡祭而黨中於學飲酒子貢觀蜡是也亦黨正為主人也段玉裁云先儒謂鄉飲酒其用有四其說未備遂大夫三歲大比則帥其吏而興甿注云舉民賢者能者如六鄉之為然則亦必以禮禮賓之也五也六遂之縣正如州長則縣亦有序春秋亦必以禮會民而射於其序六也鄙師如黨正鄙亦當有序國索鬼神亦必以禮屬民飲酒正齒位七也王制命鄉簡不帥教者元日習射上功習鄉上齒以化之八也不變命右鄉移左左鄉移右如初習二禮以化之九也不變移之郊如初習二禮於郊學以化之十也不變移之遂又為習二禮於遂學以化之十一也名為鄉飲酒而在鄉者六在郊者一在遂者四案鄉遂小學鄉飲酒之禮孔段所說略備據月令季冬大飲烝注則鄉飲酒之禮惟大夫以下有之天子諸侯有大饗大飲而無鄉飲酒蓋其禮迥不同也又案周易觀李氏集解引鄭易注云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之是諸侯亦有賓興賢能之事但彼在國學蓋當用大飲之禮與鄉飲酒禮異也鄉學名庠詳大司樂疏

厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之厥其也其賓之明日也獻猶進也王拜受之重得賢者王上其書於天府天府掌祖廟之寶藏者內史副寫其書者當詔王爵祿之時疏鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王者謂舉士之秀者以告於王而升名於司徒也此羣吏即上文鄉吏與大宰小宰諸職之羣吏通百官府言者異詳大宰及小司寇疏又案州長云三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興彼廢興兼與民及察吏二者言之是此官於大比之時升大計羣吏故遂大夫大比亦有屬地治戎功事誅賞廢興之事可以互證此經無計吏之事者文不具也詳州長疏云王再拜受之者拜經例用古字當作拜唐石經及宋以來版本並誤詳大祝疏云登于天府內史貳之者王以所獻賢能之書正本藏於天府其副本則在內史此官與彼二官為官聯也　注云厥其也者爾雅釋言文與此注同云其賓之明日也者謂次日之朝朝王而獻其書鄉飲酒禮云明日賓鄉服以拜賜主人如賓服以拜辱又有息司正之禮殆皆在獻書退朝之後與云獻猶進也者廣雅釋詁云獻進也云王拜受之重得賢者者重其有得賢之慶也小司寇司民獻民數於王王拜受之彼為重民數而奇拜此獻賢能之書王再拜受之以禮彌重故褒拜也云王上其書於天府者司民注云登上也王致其書於天府言登者亦重得賢云天府掌祖廟之寶藏者者天府云掌祖廟之守藏又云凡國之玉鎮大寶器藏焉是也又彼職獻民數則受而藏之此獻賢能之書尤重於民數故天府亦受而藏之也云內史副寫其書者當詔王爵祿之時者小宰先鄭注云貳副也賈疏云內史副寫一通文書擬授爵祿案內史職有策命諸侯羣臣之事故使內史貳之詒讓案詔爵祿者司士云以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食即其事也凡賢能由鄉升於司徒更由司徒升於學由學升於司馬然後升於朝而受爵祿王制注謂在九年大成之後然則三年大比時未遽詔爵祿凡升於司徒升於司馬者皆先告於王王制文可互推亦非獻於王即通籍於朝也此注要其終言之謂王既受此賢能之書其後當以時予之爵祿則內史以詔王備遺忘耳互詳司士疏

退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞以用也行鄉射之禮而以五物詢於衆民鄭司農云詢謀也問於衆庶寧復有賢能者和謂閨門之內行也容謂容貌也主皮謂善射射所以觀士也故書舞為無杜子春讀和容為和頌謂能為樂也無讀為舞謂能為六舞玄謂和載六德容包六行也庶民無射禮因田獵分禽則有主皮主皮者張皮射之無侯也主皮和容興舞則六藝之射與禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出誓射者又使公罔之裘序點揚觶而語詢衆庶之儀若是乎疏退而以鄉射之禮五物詢衆庶者謂王受賢能之書事畢鄉大夫與鄉老則退各就其鄉學之庠而與鄉人習射是為鄉射之禮將行鄉射復當行鄉飲酒禮則與獻賢能之書不同日也凡鄉射禮以鄉大夫詢衆庶為主州長亦得行焉賈疏謂鄉射本為州長之禮鄉大夫用之非也五物與大司徒鄉三物事異而數同彼注云物猶事也五事皆據射禮而言凡大射賓射燕射皆有之此經以五物專屬鄉射者以鄉大夫詢衆庶在鄉學惟用鄉射之禮故也論語八佾篇子曰射不主皮集解引馬融云射有五善焉一曰和志體和二曰和容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌五曰興武與舞同言射者不但以中皮為善亦兼取和容也案馬說五

事卽此經五物也二曰和容段玉裁謂和爲衍文是也其說專據射禮較杜鄭爲優詳後注云以用也者小爾雅廣詁文說文巳部云目用也以卽目之隸變云行鄉射之禮而以五物詢於衆民者鄉大夫會民射於鄉序而以五事詢考之也鄉射禮目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉射者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮又彼經云鄉射之禮主人戒賓注云主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也周禮鄉老及鄉大夫三年正月獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶諸侯之鄉大夫貢士於其君亦用此禮射而詢衆庶乎賈疏云案今儀禮鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外又云序則物當棟堂則物當楣堂謂鄉學豫謂州學大夫所行射禮也豫謂州長春秋二時習射於序詢案鄉射禮射於序而用鹿中與鄉學名庠及大夫用兕中不合故鄭以爲諸侯州長上士春秋習射之禮此就今所存鄉射經爲說耳實則鄉射禮自以天子鄉大夫詢衆庶之禮爲最重鄉射之名實起於此州長以下並鄉大夫之屬官禮名鄉射足以該之矣鄭司農云詢謀也者爾雅釋詁文小司寇注同云問於衆庶寧復有賢能者者以前此所獻之賢能既獻其書於王其衆庶之中未登庠序者或尚有可舉之人故復以此鄉射禮詢問之明仍爲謀賢能以待後三年之復舉也云和謂閨門之內行也者孔子燕居云閨門之內有禮故三族和也先鄭本彼爲說云容謂容貌也者說文宀部云容盛也頁部云頌皃也皃部云皃頌儀也禮文作貌容貌卽頌皃也經典皆借容爲頌字先鄭不知和容爲射禮通稱故泛舉行及容貌爲說其實非也論語馬注以和爲志體和容爲有容儀皇疏云和志謂將射以先正志志和則身體調故曰體和也和容便行步舉動和柔所以有容儀也凌廷堪云經文明云鄉射之禮五物然則此五者固在鄉射禮之中不在鄉射禮之外也蓋一曰和二曰容者卽鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比於禮也是爲第一次射案凌說足申馬義蓋和專指射者之志體容則通凡射儀之委曲繁縟者而言志體和卽射義所謂志正體直也有容儀卽射義所謂進退周還必中禮也周書大聚篇云立鄉以習容彼亦專屬習射言之云主皮謂善射者先鄭意五物之中惟此指射餘皆泛論容儀故特釋之凌廷堪云三曰主皮者卽鄉射禮之三耦及賓主人大夫衆耦皆射也司射命曰不貫不釋蓋取其中也故謂之主皮馬氏論語注以主皮爲能中質是也是謂第二次射鄉射記云禮射不主皮鄭注不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也蓋古經師相傳之解指第三次射而言不得繹意不主皮爲第三次射不鼓不釋則主皮爲第二次射不貫不釋可知矣案凌說是也云射所以觀士也者射義云故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣是射者所以觀士之德行也云故書舞爲無者段玉裁云舞從舛無聲故書以無爲舞古文假借字也云杜子春讀和容爲和頌謂能爲樂也者段玉裁云頌容古今字漢時以容爲容皃字則以頌專爲雅頌字子春破和容爲和頌釋之曰謂能爲樂也蓋以樂歌對下文樂舞爲言鄭不從也馬季長曰四曰和頌合雅頌也從杜易字案段說是也論語馬注以容爲頌雖與杜讀同然亦主射禮言其說實較杜爲長皇疏云射時有歌樂言雖能中而放捨節奏必令與雅頌之聲和合也天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節故孔子曰何以聽何以射言射節與樂聲合如一也案皇說是也凌廷堪亦謂此卽鄉射禮第三次射之以樂節射司射命曰不鼓不釋並足輔馬義云無讀爲舞謂能爲六舞者段玉裁云馬季長曰五曰興武與舞同也馬本與故書作無者不同以舞訓武則用杜說而不從杜字也論語皇疏云非唯聲合雅頌而已乃至侇射容與樂舞趣與相會進退同也王引之云五物五者皆鄉射之禮杜子春及先後鄭注唯主皮謂射其餘則泛指儀事於射無當固不若馬說之當也興舞之義馬未及案大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師凡射帥射夫以弓矢舞則射時有以弓矢舞之禮以大司樂考之舞當在歌樂之時歌詠其聲舞動其容也鄉射歌騶虞以射王大射則射夫亦當以弓矢舞故曰興舞興者作也起也舞凡小祭祀則不興舞鄭彼注曰興猶作也皇疏非是案杜云六舞卽泛指大司樂雲門大卷等六代之舞其說固誤馬說專據射禮難較杜說爲優然仍是容節合樂與和頌無大區別惟王說據大司樂樂師弓矢舞爲釋其證最確李光地莊有可說並同詩齊風猗嗟云舞則選兮射則貫兮馬瑞辰陳奐亦謂卽此五物興舞之事是也蓋鄉射禮大射儀奏騶虞以射時尚有三耦及衆耦以弓矢舞之節今鄉射經不言者以其爲射禮之細故略之耳云玄謂和載六德容包六行也者賈疏云破司農子春之義案大司徒以鄉三物教萬民教成則興之則此詢者還是三物之內不是三物之外別有和容又且主皮與舞是六藝之內明此和容是六德大行之中在下謂之載和在六德之下故云和載六德在上謂之包容則孝也孝在六行之上故云容包六行案鄭不知此五物爲鄉射之節而謂卽大司徒鄉三物爲一故以彼一六德一六行釋此一曰和二曰容也彼大行中無容鄭云容包六行者廣雅釋詁云容灋也謂大行是人之法則容可包含此六者非以容當大行之孝也賈謂鄭以容爲孝者亦非鄭恉云庶民無射禮者據經無庶民射文賈疏云天子至士有大射燕射賓射之等庶人則無此射禮故云無射禮也云因田獵分禽則有主皮者鄭不知主皮卽鄉射第二次射故以爲庶民因田獵分禽之射也田獵分禽有射事詳大司馬注及鄉射記注引書傳文具於後云主皮者張皮射之無侯也者鄉射記云禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降鄭彼注云禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是矣不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也言不勝者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尚書傳曰戰鬭不可不習故於蒐狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取何以然所以貴揖讓之取也而賤勇力之取嚮之取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處非所於行禮其射又主中此主皮之射與凌廷堪云鄭不知主皮之射爲第二次射而下以己意謂張獸皮而射故雖引尚書傳爲證而亦不敢決之也又考論語射不主皮爲力不同科孔子稱爲古之道者蓋時至春秋之末鄉射但以不貫不釋爲重而容體比於禮節比於樂不復措意故孔子歎之以爲古禮仍有不主皮之射也爲力不同科馬融注力役之事有上中下三科是別爲一事與上句無涉或者謂鄉射記云主皮之射者勝者又射不勝者降則似鄉射之外更有此射者此殊不然鄉射記所云卽指第二次射也凡經所未言見於記者其多不獨主皮之射一節也若貫革及張獸皮而射尚有升降之有哉主皮者謂不失正鵠也案凌說是也此經五物四射所同主皮之名蓋起於大射大射張皮侯以皮飾侯又方制之以爲鵠故以中鵠爲主皮賓射采侯鄉射張獸侯雖不棲皮亦沿大射主皮之名於義得通也三侯制詳梓人疏云主皮和容興舞則六藝之射與禮樂者賈疏云射以主皮當射和容當禮興舞當樂詒讓案鄭既以上一曰和二曰容當三物之六德六行故又以此主皮和容興舞當三物之六藝此亦因不知五物爲鄉射之節而誤說也不可從云當射之時民必觀焉因詢之也者明鄉射得詢衆庶之事賈疏云案鄉射記唯君有射于國中其餘則否注云臣不習武事於君側以其鄉射在城外衆庶皆觀焉故得詢此五物云孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆者已下並

射義文。釋文云矍本或作瞿案射義本作矍鄭彼注云矍相地名樹菜蔬曰圃賈疏云天子諸侯射先行燕禮卿大夫士射先行鄉飲酒之禮時孔子為鄉大夫鄉射之禮先行飲酒禮故云孔子射於矍相之圃矍相地名以其臣不得在國射故射於矍相之圃以其鄉內衆庶皆集在射所故云觀者如堵案鄭引矍相之射證此詢衆庶故賈謂彼亦為鄉射詩大雅行葦孔疏說同射義孔疏則以為賓射非鄭恉至賈謂孔子為鄉大夫鄉射禮疏說同則未詳所本恐不足據云射至於司馬使子路執弓矢出誓射者者彼文誓作延鄭彼注云先行鄉飲酒禮將射乃以司正為司馬子路執弓矢出延射則為司射也延進也出進觀者欲射者也延或為誓案此注正從或本賈疏云以其飲酒之禮以立司正於將射變司正為司馬也案鄉射大射司射執弓矢今此云子路執弓矢則子路為司射也子路出誓者以其衆庶多不可盡賓之射故誓去之云又使公罔之裘序點揚觶而語者鄭彼注云射畢又使此二人舉觶者古者於旅也語語謂說義理也賈疏云案鄉飲酒之禮一人舉觶為旅酬始二人舉觶為無算爵始射在無算爵前今誓在無算爵後者但射實在無算爵前今未射之前用此無算爵禮二人舉觶之法以誓衆庶耳非謂此射在無算爵後云詢衆庶之儀若是乎者鄭以射義不言詢衆庶而其儀相近故引以證義

此謂使民興賢，出使長之；使民興能，入使治之。言是乃所謂使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外也使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也言為政以順民為本也書曰天聽自我民聽天明威自我民明威老子曰聖人無常心以百姓心為心如是則古今未有遺民而可為治【疏】此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之者明鄉大夫所賓興之賢能亦同與司士詔爵詔事之與卿以充異日長吏之選也凡民之有德行者在鄉稱賢在學為儒仕於國則為長民之有道藝者在鄉稱能在學為儒仕於國則為吏則下無不興之賢能上無不賢不能之長吏矣黃以周云此為賢能教言之非賓興後卽任以官職也惠士奇云大戴禮官人篇曰平仁而有慮者使治國家而長百姓慈惠而有理者使長鄉邑而治父子直愍而忠正者使涖百官而察善否慎而察聽者使長民之獄訟出納辭令臨事而絜正者使守內藏而治出入慎察而絜廉者使分財臨貨主賞賜好謀而知務者使治壤地而長百工接給而廣中者使治諸侯而待賓客猛毅而度斷者使治軍事為邊境因方而用九用有徵所謂出使長入使治者如此而賈子新書大政篇則謂上選吏也以使民與焉故民譽之上察而舉之民苦之上察而去之王者取吏必使民唱然後和之故夫民者吏之程也察吏於民必取其愛焉十人愛之者則十人之吏也百人愛之者則百人之吏也千人愛之者則千人之吏也萬人愛之者則萬人之吏也所謂使民興賢使民興能者如此　注云言是乃所謂使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外也者長卽大宰九兩之長以貴得民謂出其鄉而為王朝百官府之正長也鄭云教以德行道藝者蓋以出教對入治而言實則長亦兼治民不止教也賈疏謂以賢者德大故遣出外或為都鄙之主或諸侯皆可也此以長為都鄙之長及諸侯蓋本大宰注然非經義續漢書百官志劉注引劉劭爵制云古者天子寄軍令於六鄉居則以田警則以戰所謂入使治之出使長之素信者與衆相得也通典職官說同此釋出使長之為大鄉之吏在軍為軍將之等亦非經義也云使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也者治卽九兩之吏以治得民謂入為本鄉治民之吏若州長以下皆是墨子尚賢中篇云可使長官者使長官可使治邑者使治邑此云出使長之卽長官也入使治之卽治邑也賈疏云以其能者德小不可以為大夫諸侯等故還入鄉中量德大小以為比長鄰長已上之官治民之貢賦田役於內也案鄰長遂官當由遂大夫興甿之內選擇為之非鄉大夫所興也賈說非依此經說則出長入治以賢能而殊其人則皆自鄉而升之司徒升之學升之司馬而後授以爵祿也云言為政以順民為本也者明使民自舉賢能皆以順民為為政之本也引書曰天聽自我民聽明天明威自我民明威者皋陶謨文天明威偽孔本作天明畏書釋文云馬本作威鄭本蓋與馬同偽孔傳云言天因民而降之福民所歸者天命之天視聽人君之行用民為聰明天明可畏亦用民威其威民所叛者天討之是天明可畏之效引老子曰聖人無常心以百姓心為心者老子任德章文王弼注云動常因也河上公注云聖人重改更貴因循若自無心百姓心之所便因而從之云如是則古今未有遺民而可為治者廣雅釋詁云遺離也上既引書及老子二文證為政以順民為本之義故此又申釋之

歲終，則令六鄉之吏皆會政致事。會計也致事言其歲盡文書【疏】歲終者亦謂夏之季冬云則令六鄉之吏皆會政致事者六鄉依王引之說六當為亓之誤詳鄉師疏此正六鄉之歲會亦鄉吏之官計也賈疏云年終將考其得失則令六鄉之吏州長以下皆計會歲政之功狀致其所掌之事於鄉大夫鄉大夫以下致與大司徒然後考之　注云會計也者大司徒注同云致事言其歲盡文書者小宰歲終則令羣吏致事注亦云使齎歲盡文書來至義與此同

正歲，令羣吏攷灋于司徒，以退，各憲之於其所治。【疏】正歲令羣吏攷灋于司徒者卽小司徒云正歲則帥其屬而觀教灋之象令羣吏憲禁令脩灋糾職以待邦治攷灋于司徒謂觀象於司徒所治之官府因而考論受行之羣吏亦卽上文鄉吏是也賈疏云正歲建寅之月鄉大夫令州長已下羣吏令使考法於司徒正謂受而考量行之云以退各憲之於其所治者於經例當作于石經及各本並誤宋余仁仲本治下衍之字唐石經所下大上損闕三字蓋與余本同明注疏本遂以下文國字上屬此章大謬宋婺州本建陽本岳本明嘉靖本並無之字今從之小宰注云憲謂表縣之

國大詢于衆庶，則各帥其鄉之衆寡而致於朝。大詢者詢國危詢國遷詢立君鄭司農云大詢于衆庶洪範所謂謀及庶民【疏】國大詢于衆庶者此王以國家大事詢萬民對前鄉老鄉大夫以鄉射詢衆庶為大也云則各帥其鄉之衆寡而致於朝者於亦當作于石經及各本並誤此朝謂外朝在皋門內庫門外者小司寇云王南鄉三公及州長百姓北面注云鄉大夫在公後卽其朝位也　注云大詢者詢國危詢國遷詢立君者賈疏云案小司寇職云掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危以下此亦云國大詢於衆庶而致於朝故知大詢者詢國危之等此三者皆是國之大事故稱大詢鄭司農云大詢于衆庶洪範所謂謀及庶民者于注例當作於各本並誤洪範稽疑章云汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮隸釋載漢石經殘碑人作民與先鄭所據本同引之者證大詢偏及衆庶之事

國有大故，則令民各守其閭，以待政令。使民皆聚於閭胥所治處【疏】注云使民皆聚於閭胥所治處者賈疏云二十五家為閭中士為閭胥則有治政之處以聚其民大故謂災變寇戎之等警急須入故鄉大夫令州長已下使民各守其閭胥所治處以待國之政令俞樾云令民各守其閭者不使出二十五家之外也閭之下尚有比不言各守其比者比止五家為數太少若使比比之民不得至彼比大近煩苛故不言比而言閭使此閭之民不得至彼閭所以待政令也莊存與云大司徒致民於王門其在鄉者則守其閭亦互相足案說文門部云閭里門也蓋二十五家聚居一閭閭中有巷巷首則有門故因以

閭爲五比之名依鄭大司馬注謂六鄉爲軍將營治於國門則比閭之吏當亦營治於閭門若然守閭胥所治處即是守閭門俞莊說寔莊義亦相成也晏子春秋外篇云莊公闔門而圖莒國人以爲有亂也皆操長兵而立於閭墨子公輸篇墨子說公輸盤無攻宋歸過宋天雨庇其閭中守閭者不納也並國有故謹守閭之事

以旌節輔令則達之

民雖以徵令行其將之者無節則不得通［疏］以旌節輔令則達之者此亦鄉大夫命其屬稽察來往徵令之事必以旌節爲信以防姦僞也掌節云掌守邦節而辨其用以輔王命又云道路用旌節注云道路者主治五涂之官謂鄉遂大夫也凡民以徵令及家徙則鄉遂大夫爲之節然則此旌節即鄉大夫所爲以寔之者也輔令亦通王寔百官府之徵令文書言之寔彼輔王命義同　注云民雖以徵令行其將之者無節則不得通者廣雅釋詁云達通也謂民雖以廣徵令而行仍須持旌節以爲信若無旌節則雖有將之者仍不得通行掌節云無節者有幾則不達是也

周禮正義卷二十一

瑞安孫詒讓學

州長各掌其州之教治政令之灋

鄭司農云二千五百家爲州論語曰雖州里行乎哉春秋傳曰鄉取一人焉以歸謂之夏州

【疏】各掌其州之教治政令之灋者州長之官法也教者與鄉先生以鄉三物教於州學也教治政令四者平列猶鄉大夫云各掌其鄉之政教禁令也賈疏謂治政令之法者十二教之外所施政令皆治之非經義阮元云賈意於經教字一逗然黨正云政令教治則賈讀非也注鄭司農云二千五百家爲州者大司徒注義同引論語曰雖州里行乎哉者衞靈公篇文何氏集解引鄭注云二千五百家爲州五家爲鄰五鄰爲里亦據遂爲說又引春秋傳曰鄉取一人焉以歸謂之夏州者左宣十一年傳云楚子伐陳遂入陳殺夏徵舒因縣陳申叔時諫乃復封陳鄉取一人焉以歸謂之夏州杜注云州鄉屬示討夏氏所獲也引之者證侯國亦有州也

正月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之

屬猶合也聚也因聚衆而勸戒之者欲其善

【疏】正月之吉各屬其州之民而讀灋者以下並掌當州教治之事賈疏云謂建子之月一日對衆讀一年政令及十二教之法使知之云以攷其德行道藝而勸之者與司諫爲官聯也德行道藝等黨正以下各有所書此官又總校攷之說文力部云勸勉也云以糾其過惡而戒之者與司救爲官聯也過惡即司救之衺惡過失糾戒亦與司救誅讓防禁事略同 注云屬猶合也聚也者說文尸部云屬連也引申爲合聚之義屬聚遂大夫大行人注並同云因聚衆而勸戒之者欲其善者爲其聞之者衆將以勸其向善之志此與鄉大夫合衆賓與賢能意同

若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之春秋以禮會民而射于州序

序州黨之學也會民而射所以正其志也射義曰射之爲言繹也繹者各繹己之志

【疏】若以歲時祭祀州社者賈疏云上云歲時皆謂歲之四時此云歲時唯謂歲之二時春秋耳春祭社以祈膏雨望五穀豐熟秋祭社者以百穀豐稔所以報功案賈說是也州社蓋亦有仲春仲秋兩祭黨正祭禜族師祭酺皆以春秋蓋禮有隆殺而時則同此經不箸時者以下文云春秋會民而射於州序變文以避復重也凡社歲二祭詳肆師疏州社者州之官社鄉遂之制二千五百家以上始得立社也祭法云大夫以下成羣立社曰置社鄭注云大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也孔疏云詩頌云百室盈止殺時犉牡故曰百家言以上皆不限多少故鄭駁異義引州長職曰以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也雖云百家以上唯治民大夫乃得立社故鄭駁異義云有國及治民之大夫乃有社稷是也案以孔引駁異義說參綜攷之鄭意蓋謂周時有公社有私社公社斷自鄉州縣都此經州社是也其私社則大夫士庶人族居百家以上得立之祭法置社是也駁異義謂有國及治民大夫有社稷自指國邑公社言之孔以爲百家以上之治民大夫非鄭指也公社之祭王侯及治民大夫主之故州有社而黨族則別祭禜酺私社之祭貴家大族主之故祭法云大夫以下明平民百家以上尚不得立社也孔唯引鄭駁義而不詳許說云何攷說文示部云周禮二十五家爲社異義說或當與彼同但經無此文風俗通義祀典篇引作周禮說蓋此經舊師說如是據彼則閭里二十五家即得立社史記魯世家集解引賈逵左傳注哀十五年左傳杜注呂氏春秋愼大篇高注漢書五行志顏注引臣瓚說管子小稱篇尹注史記孔子世家索隱荀子仲尼篇楊注說並同商子賞刑篇云里有書社楚辭天問云何環穿自閭社丘陵爰出子文皆閭里立社之證然左哀十五年傳齊與衞書社五百晏子春秋內篇雜下說齊桓公以書社五百封管仲荀子仲尼篇作書社三百呂氏春秋高義篇說越以書社三百封墨子史記孔子世家楚昭王將以書社七百里封孔子以上諸書所云書社或致異國或賜諸臣則當爲都鄙采地之制都鄙制丘甸則不得有二十五家之里戰國策秦策云賜之二社之地高注云邑皆有社二社二邑彼邑似即指都鄙四井之邑左傳昭二十五年傳自莒疆以西請致千社千社疑亦即千邑也若然鄉遂二十五家而立社都鄙公邑四井而立社與今攷呂氏春秋愼大篇云武王勝殷諸大夫賞以書社則周初已有書社竊疑即置社之制與閭里之社不同閭里二十五家立社恐是晚周之法許賈所稱雖經師舊義鄭所不從故郊特牲孔疏云周之政法百家以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社故鄭志云月令命民社謂秦社也自秦以下民始得立社也案孔辯民社爲秦制深得鄭指管子乘馬篇又云方六里爲社方六里爲積三十六里以一里八家計之凡二百八十八家此疑齊制與禮亦不合也云則屬其民而讀灋亦如之者謂正月吉日之外復有仲春仲秋社後兩次讀法亦有攷糾勸戒之事如正月吉也云春秋以禮會民而射于州序者禮即鄉射之禮王制云元日習射上功是也亦春秋兩行不必與祭社同月鄉射禮鄭目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮又鄉飲酒義云合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣鄭彼注云鄉射則州長春秋以禮會民而射於州序之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州黨鄉大夫親爲主人焉如今郡國下令長於鄉射飲酒從太守相臨之禮也賈疏云亦謂先行鄉飲酒之禮乃射故云以禮也 注云序州黨之學也者鄉飲酒義注義同賈疏云案下黨正亦云飲酒於序故知州黨學同名爲序若鄉則立庠故禮記鄉飲酒義云主人迎賓于庠門之外彼鄉大夫行賓賢能非州長黨正所行故知庠則鄉學也論語案鄉射禮豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖鄭注云序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓於庠門之外是也庠之制有堂室也今言豫者謂州學也讀如成周宣謝災之謝周禮作序凡屋無室曰謝宜從謝州立謝者下鄉也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也又鄉射記云序則物當棟注云是制五架之屋也案依鄭鄉射注義則鄉郊之學爲庠有室州黨之學爲序無室序正字當作謝又即爾雅釋宮之榭書泰誓孔疏引孫炎云榭但有堂也其序爲大學東序之專名具有堂室與庠略同不可通於州黨無室之學經典凡說州學作序作豫者並聲近叚借字此經及學記注並不破序爲謝者文不具也文王世子云王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼於東序注云羣吏鄉遂之官彼注蓋並冢侯國言之不復析別耳實則鄉遂不得有東序也焦循云爾雅云無東西廂有室曰寢無室曰榭榭䕺無東西廂言則視寢又無室矣杜預注宣十六年傳云宣榭講武屋謂屋歇前孔疏云歇前者無壁如今廳是也歇前正無室無室之屋也孟子云夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之以校序庠別於學序乃鄉學之名殷人尚質其制無室而歇前周立此制於州遂而易鄉學爲庠也王制云夏后氏養國老於東序養庶老於西序文王世子於大學言東序是大學亦有序稱周之東序又曰東膠膠與校蓋同音通用字大學稱序校猶鄉學名庠而北學亦稱上庠也歇前之制惟在州遂者然耳段玉裁云成周學制鄉有鄉學其屬別爲州黨族比閭州有州序黨有黨序古者仕焉而已者歸教於閭里

朝夕坐於門側之堂學記所謂家有塾也鄉大夫等掌之大司徒頒之自鄉而四郊每郊有郊學王制虞庠在國之四郊鄭注周立小學於四郊鄉之不帥教者不變移之郊鄭注爲之習禮於郊學文王世子凡語於郊者必取賢斂才焉鄭注謂論說於郊學祭義天子設四學鄭注四學謂周四郊之虞庠也皆是也亦大司徒領之由郊而外距郊百里內爲六遂鄰里酇鄙皆其屬別也每遂有學學記所謂術有序是也其所屬之學當亦如鄉遂大夫等主之亦大司徒領之此城中城外學之大槩也鄉學必在百里之適中而不在邊虞庠乃設百里之邊故記曰在國之四郊注謂之郊學命鄉簡不帥教者習禮先在本鄉遷右鄉移之左鄉移右鄉遷移郊學遷移遂學終乃屏之遠方由近泊遠釐然可攷案段說其塙周鄉遂學制依鄭三禮注義鄉學名庠六鄉則六庠也鄉之次爲州州學名序六鄉三十州則有三十序也州之次爲黨黨學亦名序六鄉百五十黨則有百五十序也六鄉地不逾四同而立庠序百八十有六國學及四郊之學尚不與其數教法亦甚詳矣葢周制自國學外鄉學名庠王制及鄉飲酒義所說是也州黨及六遂之學並名序此經及學記所說是也左襄三十一年傳鄭有鄉校此猶東序之或稱東膠蓋侯國之制至孟子滕文公篇說夏校殷序周庠史記儒林傳同說文广部則云庠禮官養老夏曰校殷曰庠周曰序漢書儒林傳說同文雖差異要並括三代之鄉學而言焦循說其塙段玉裁孔廣森說亦同遂學之亦名序故學記云術有序注云術當爲遂聲之誤也孔疏云凡六鄉之內州學以下皆爲序六遂之內縣學以下皆爲序也皇氏云遂學曰序與此文違其義非也陳祥道云周禮遂官各降鄉官一等則遂之學亦降鄉一等矣州長爵與遂大夫同則遂之學其名與州序同可也案陳說此經極足申鄭孔義若然六遂亦當有六序遂之三十縣百五十鄙與鄉之州黨同當亦有學然其名不見於經學記疏謂亦名序未知然否漢書食貨志謂五比爲鄰五鄰爲里里有一序序有左塾右塾白虎通義辟雍篇說同公羊宣十五年何注又謂一里八十家中里爲校室以此例之則似閭族里酇亦有學經注並無文未知其審段玉裁謂班何所云即學記之家有塾理或然也云會民而射所以正其志也者內志正外體直是也引射義曰射之爲言繹也繹者各繹己之志者證射爲正志之義賈疏云繹陳也言各陳己志

凡州之大祭祀大喪皆涖其事大祭祀謂州社稷也大喪鄉老鄉大夫於是卒者也涖臨也疏凡州之大祭祀大喪皆涖其事者祭祀喪紀皆當州之禮事亦教治之一隅也　注云大祭祀謂州社稷也者明與它職大祭祀謂天地宗廟者異賈疏云以上文云歲時祭祀州社此經又因言州之大祭祀故知還是上文州社也知有稷者以其天子諸侯三社皆稷對之故知兼有稷也云大喪鄉老鄉大夫於是卒者也以鄉吏之中爵尊者無過鄉老鄉大夫卒於所治之州里亦得爲喪紀之大者明與它職大喪謂王后世子者異也云涖臨也者天官世婦注同

若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰致之致之於司徒也掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥疏若國作民而師田行役之事則帥而致之者賈疏云言若者不定之辭若如也如有國家作起其民師謂征伐田謂田獵行謂巡狩役謂役作此數事者皆須徵聚其民州長則各帥其民而致之於司徒也　注云致之致之於司徒也者賈疏云謂州長致與小司徒小司徒乃帥而致與大司徒故小司徒職云大軍旅帥其衆庶是也云掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥者夏官敘官云二千有五百人爲師師帥皆中大夫師衆即一州二千五百家所出州長敘官云每州中大夫一人此又云掌其戒令賞罰故知在軍就爲師帥左僖十五年傳晉作州兵杜注云使州長繕甲兵蓋亦師帥之事也賈疏云若衆屬軍吏別有軍吏掌之何得還自掌之故知因爲師帥也但在鄉爲州長已管其民在軍還領己民爲師帥即是因內政寄軍令也

歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至正歲猶復讀之至此四時之正重申之疏歲終者對下正歲謂夏正一歲之終也凡此經云歲終皆爲建丑之月賈疏謂周歲終失之詳宰夫疏云則會其州之政令者此正當州之歲會亦州吏之官成也云正歲則讀教灋如初者夏正建寅之月又讀教法此在周正月後兩月仲春祭社前一月則此官一歲四讀法也　注云雖以正月讀之至正歲猶復讀之至此四時之正重申之者上文正月之吉已屬州民而讀法是建子之月已讀之此於正歲建寅之月又讀之明爲四時之正故重復申戒欲民之偏諭也

三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興廢興所廢退所興進也鄭司農云贊助也疏三年大比則大攷州里者此州吏之官計也賈疏云州長至三年大案比之日則大考州里者謂年年考訖至三年則大考之言大者時有黜陟衆寡故也詒讓案大攷州里謂攷察吏民之賢否州里謂黨族閭比言之詳鄉師疏云以贊鄉大夫廢興者此亦兼與民察吏二者言之鄉大夫於大比之時有賓興賢能之事又因以察吏治遂大夫云三歲大比則帥其吏而興甿明其有功者屬其地治者凡爲邑者以四達戒其功事而誅賞廢興之是大比民有賓興吏有廢置皆鄉遂大夫總掌其事州長縣正以下則贊之耳大比與大計事相因也詳司書疏　注云廢興所廢退所興進也者大宰注云廢猶退也興猶進義亦相成鄭司農云贊助也者充人大行人注並同小爾雅廣詁云贊助佐也

黨正各掌其黨之政令教治鄭司農云五百家爲黨論語曰孔子於鄉黨又曰闕黨童子疏各掌其黨之政令教治者教謂教於黨學及後祭祀喪紀昏冠飲酒之禮事是也　注鄭司農云五百家爲黨者大司徒注義同引論語曰孔子於鄉黨又曰闕黨童子者鄉黨篇文彼魯制諸侯三鄉亦五百家爲黨故引以爲證

及四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之以四孟之月朔日讀法者彌親民者於教亦彌數疏及四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之者賈疏云黨正四時孟月吉日則屬民而讀邦法者因糾戒之如州長之爲也　注云以四孟之月朔日讀法者此亦注用今字作法也大宰注云吉謂朔日云彌親民者於教亦彌數者賈疏云上文州長唯有建子建寅及春秋祭社四度讀法此黨正四孟及下文春秋祭禜并正歲一年七度讀法者以其鄉大夫管五州去民遠不讀法州長管五黨去民漸親故四讀法黨正去民彌親故七讀法案下族師十四度讀法彌多於此故鄭總釋云彌親民者於教亦彌數也惠士奇云讀法州長一年四黨正七族師十有四閭胥讀無時

春秋祭禜亦如之禜謂雩禜水旱之神蓋亦爲壇位如祭社稷云疏春秋祭禜者與州春秋祭社事相儗蓋亦以仲春仲秋祭之賈疏云黨正不得與州同祭社故亦春秋祭禜神也云亦如之者亦屬民而讀法也　注云禜謂雩禜水旱之神者即大祝六祈之禜也祭法云幽宗祭星也雩宗祭水旱也鄭注云宗皆當爲禜故此云雩禜又左昭元年傳子產云山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之說文示部云禜設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也一曰禜衛使灾不生金鶚云大祝六祈三曰禬四曰禜禬之祭主於癘疫禜之祭主於水旱故祭法云雩宗祭水旱雩

霜風雨之不時為水旱所由致義與水旱相因也第禜禬二祭相似鄭注大祝云禬禜告之以時有災變也是禬禜一類故禬禳亦通謂之禜也禜之祭雖有日月星辰與山川二者而山川較多楚語曰諸侯祀天地三辰及其土之山川韋注云此謂二王後也非二王後祭分野星山川而已然則禜於日月星辰者惟天子有之非天子則禜於山川黨正職云春秋祭禜是禜之祭達於大夫可知禜於山川者多也禜祭亦及社稷大祝職曰國有大故天裁彌祀社稷禱祠鄭注天裁疫癘水旱也是禜及社稷矣左傳第言山川而不及社稷以臺駘為汾神故也且禜之時亦有二無定時者遇災而行所以禳水旱則山川社稷並祭有定時者於春秋二仲行之春祈雨暘之時若秋則報之與祭社稷之義略同其祭則主山川而不及社稷以社稷已自有春秋之祭也州長言春秋祭社黨正言春秋祭禜社有定時則禜亦有定時可知社稷與於山川故州長祭社黨正祭禜案金說甚覈此經之祭禜祭法謂之雩禜蓋因祭水旱之神通謂之雩其實與祭雩不同周祭雩有二正雩為常禮月令繫於五月依鄭義則在周六月又有旱雩為變禮周秋三月遇旱則祭不旱則否月令大雩帝之下又有命百縣雩祀之文百縣即謂畿內鄉遂公邑則州黨得有常雩之祭其旱雩之祭亦當有之但二雩並無春秋再祭之法則雩禜與常雩不同明矣論衡明雩篇古有春秋二雩其說無根據不足證此也雩禮詳女巫疏又晉書禮志引摯虞議謂此祭禜即書之六宗及月令之天宗其說甚謬但摯以此祭禜與肆師社宗並舉審校文義疑摯氏所見本禜實作宗或據賈馬王諸家舊讀故與鄭異也云蓋亦為壇位如祭社稷云者鬯人注云禜謂營酇所祭營酇即謂壇之營域也禜與社稷同為地示故其壇位略同社稷壇位詳大司徒疏

國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒

國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖為鄉大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士旅不入是也齒于鄉里者以年與衆賓相次也齒于父族者父族有為賓者以年與之相次異姓雖有老者居於其上不齒者席于尊東所謂遵

疏

國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位者謂行鄉飲酒之禮於黨學之序也黨序亦無室與州序同學記云黨有庠孔疏云州黨曰序此云黨有庠者是鄉之所居黨為鄉學之庠不別立序庾氏云黨有庠謂夏殷禮非周法義或然也焦循云黨與遂對舉則鄉之通名案焦說近是互詳州長疏正齒位即王制云習鄉上齒是也管子八觀篇云時無會同喪蒸不聚禁罰不嚴則齒長輯睦無自生矣此因蜡祭而行鄉飲酒即會同以明齒長教輯睦之事也賈疏云黨正行正齒位之禮在十二月建亥之月為之非蜡祭之禮而此云國索鬼神而祭祀者以其正齒位禮在蜡月故言之以為節耳當國索鬼神而祭祀之時則黨正屬聚其民而飲酒於序學中以行正齒位之法云壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒者祭義文同賈疏云當正齒位之時民內有為壹命已上必來觀禮故須言其坐之處此黨正是天子之國黨正則壹命亦天子之臣若有壹命之人來者即於堂下鄉里之中為齒也再命齒于父族謂父族為賓即與之為齒年大在賓東年小在賓西若有三命之人來者雖令父族為賓亦不與之齒若非父族是異姓為賓灼然不齒位在賓東故云不齒也若然典命雖不見天子之士命數序官有上士中士下士則上士三命中士二命下士壹命則此壹命謂下士再命謂中士三命謂上士也注云國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也者釋文云蜡依字作措案月令釋文引字林作措郊特牲云天子大蜡八蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎而祭之也祭坊與水庸事也鄭彼注云謂求索也歲十二月周之正數謂建亥之月也饗者祭其神也萬物有功加於民者神使為之也祭之以報焉造者配之也案鄭以此經云索鬼神與郊特牲蜡索之訓正相會故據以為說周十二月於夏正為十月故月令孟冬云是月也大飲烝鄭注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於太學以正齒位謂之大飲別之於他烝謂有牲體為俎也黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位亦謂此時也月令又云天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之鄭注云此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也或言祈年或言大割或言臘互文勞農以休息之黨正屬民飲酒正齒位是也孔疏云此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與蜡異也按黨正云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位則飲酒在蜡祭之後此大飲在蜡祭之前者若黨正屬民飲酒在蜡之後故下云勞農以休息之注黨正飲酒是也若天子諸侯羣臣大飲在蜡祭之前故以大飲在祈年之前然鄭為大飲之下注引黨正飲酒者證其正齒位同在此月不謂大飲即黨正飲酒也案據鄭孔說則建亥之月天子先大飲烝於大學大飲之後有蜡祭蜡之後有臘祭臘之後黨正乃屬民飲酒於序正齒位其次蓋如此此職云國索鬼神而祭祀即舉蜡祭以明黨正之飲酒在國蜡後也索鬼神即指大蜡八神而鄭孔據月令以說蜡謂八神之外又廣及日月星辰社門閭等衆神金鶚云月令多雜秦制秦無蜡祭而於孟冬祈天宗祠公社門閭臘先祖五祀遂勞農休息以傚周之大蜡而不以蜡名之後儒不察而以為周禮誤矣周禮孟春祈穀於上帝仲春祭社稷亦所以祈年皆於本年之春行之未有預祈於年前者也歲終之祭當報而不當祈且祈年不當但祈日月星辰而不及上帝日月從祀於圜丘南郊又特祀於二分未聞祀於孟冬者也社已祀於春秋先祖已祭於四時此時適已烝祭五祀已分祭於四時乃復祭之不病其數乎況先祖五祀於勞農休息絕不相關又先祖祭於廟五祀祭於宮而勞農休息則在於郊其地隔遠皆不合於禮禮運云昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上鄭注云蜡亦祭宗廟時孔子仕魯在助祭之中不知蜡祭畢必行燕禮燕禮以大夫為賓孔子為大夫故為蜡賓燕於寢故事畢而出遊於觀若祭宗廟而助祭孔子安得為賓乎不得據此而謂蜡亦祭宗廟者也然則祈年於天宗以下三祭非周禮明矣鄭注皆指為周之蜡祭殊不思郊特牲明著八蜡之神若蜡祭亦祭天宗公社等神經文何以不著乎且經云蜡者索也以八神有功於民而非常祀之所及故必索而祭之若日月星辰社稷宗廟何待索邪案金謂祈年天宗祠公社門閭非蜡祭是也黃以周說同大蜡八神皆非常祀所及搜索而祭之故經云索鬼神與大司徒十二荒政之索鬼神為修廢祀事異而義同也至臘為息民之祭與蜡同日行之但有尊卑之別耳通言之臘亦得謂之蜡其黨正飲酒正齒位即在蜡臘之日故郊特牲因蜡而及息民之祭月令又因臘而及勞農休息之事明黨飲亦與蜡臘事相因雜記云百日之蜡一日之澤鄭彼注亦引此經為說是其證也蜡臘異同詳籥章疏云正齒位者鄉飲酒義所謂六十

者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也者案彼云鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也鄭彼注云此說鄉飲酒謂黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之禮也孔疏云按鄉飲酒禮賓賢能則用處士爲賓其次爲介其次爲衆賓皆以年少者爲之此正齒位之禮其賓介等皆用年老者爲之其餘爲衆賓內年六十以上於堂上於賓席之西南面坐者不盡則於介席之北東面北上其五十者則立於西階下東面北上示有陪侍之義非卽在六十者同南面立也六十者三豆至九十者六豆者以其每十年加一豆非正禮故不得爲籩豆偶也其五十者亦有豆也但二豆而已則鄉飲酒禮衆賓立於堂下者皆二豆其賓介之豆無正文當依衆賓之年而加之也云必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也者釋文云隙本又作郤案郤卽隙之借字白虎通義鄉射篇云所以十月行鄉飲酒之禮何所以復尊卑長幼之義春夏事急淺井耕之禮至有子使父弟使兄故以事閑暇復長幼之序也鄉飲酒義云民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教成教而后國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣鄭亦本彼爲說國語齊語云班序顛毛以爲民紀統亦謂此也賈疏云春夏秋三時務在田野闕於齒序之節隙閑也至此十月農事且閑而教之言尊長養老卽五十已上至九十正齒位是也云黨正飲酒禮亡者以今儀禮唯有鄉飲酒禮爲諸侯鄉大夫禮無天子黨正飲酒之禮也云以此事屬於鄉飲酒之義亦失少矣者賈疏云鄉飲酒義唯有五十已上豆數之言此經唯有一命已上觀禮之事一處相兼比於儀禮篇中鄉飲酒注義理乃未足微失於少故云微失少矣案賈說是也此家上禮亡而言微失少者謂記雖略見其事而文不備耳云凡射飲酒者賈疏云謂州長春秋行射黨正十二月行鄉飲酒二事俱同故兼言射也云此鄉民雖爲卿大夫以來觀禮者明此三命再命一命並據嘗鄉之民仕者而言也賈疏云證此經壹命以至三命齒與不齒之人來在位之法也云鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士旣旅不入是也者鄉飲鄉射二記並有此文故兼引之賈疏云證二事俱有壹命已上觀禮來入時節案彼經大夫皆樂前入士未旅爵入故云大夫樂作不入鄭彼注云後樂賢也云士旣旅不入注云後正禮也若然大夫士來觀禮者皆爲樂賢行禮而至故大夫樂作不入士旣旅不入也云齒于鄉里者以年與衆賓相次也者于注例當作於各本並誤又文王世子云古者謂年齡齒亦齡也鄭彼注云齒人壽之數也又祭義注云齒者以年次立若坐也賈疏云謂在堂下與五十已下衆賓賓客相次以其壹命若據天子之國壹命爲下士若據諸侯之國壹命爲公侯伯之士若據子男之士不命固在堂下以其士立於下故也云齒于父族者父族有爲賓者以年與之相次者于亦當作於此齒文王世子云不踰父兄也父族對異姓言之則凡同大宗者皆齒不使九族也賈疏云以其賓在戶牖之閒南面若賓是同姓父族則與之齒也云異姓雖有老者居於其上者賈疏云旣言齒於父族則異姓不齒可知云不齒者席于尊東所謂遵者于亦當作於此不齒者居尊位雖父族亦不以年相次荀子大略篇云三命族人雖七十不敢先祭義文又略同所謂不齒也與大司寇[illegible]士[illegible]民不[illegible]席於尊東亦兼據鄉飲鄉射二禮爲說鄉飲酒禮云賓若有遵者諸公大夫則旣一人舉觶乃入席于賓東公三重大夫再重鄭彼注云遵者諸公大夫也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公席於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命者不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒矣又鄉射禮一

人舉觶後云大夫若有遵者則入門左升席于尊東注云謂此鄉之人爲大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也鄉大夫士非鄉人禮亦然主於鄉人耳今文遵爲僎尊東明與賓夾尊也案鄉飲鄉射遵席皆與賓夾尊鄉飲酒禮遵席於賓東者賓東卽尊東二經義不異也賈疏云案鄉飲酒鄉射皆酒尊在室戶東房戶西賓主夾之鄉人爲鄉大夫來觀禮爲鄉人所遵法謂之爲遵席位在酒尊東公三重大夫再重故知不齒者一席於尊東也案鄭注鄉飲酒云此篇無正齒位之事焉者彼是三年一貢士直行飲酒之禮賢者爲賓其次爲介其次爲衆賓而貢之如此無黨正正齒位之事案彼注又云天子之國三命者不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒矣者以其賓賢能年幾必小於鄉大夫是以天子之國三命士及公侯伯之鄉三命大夫壹命子男之鄉再命大夫壹命但是大夫已上無問命數皆不齒以其大夫已上爵尊故也但諸侯之鄉當天子之上士故天子之國三命乃不齒天子之上士再命已下及諸侯之士則皆齒以其士卑立於下故在堂下與鄉人立者齒也彼是賓賢能禮若黨正飲酒之禮則此文是天子黨正飲酒法則壹命齒於鄉里在堂下與鄉人齒再命齒於父族父族爲賓在堂上則天子再命之士亦在堂上與彼賓賢能鄉飲酒義異者案鄉射記云大夫與則公士爲賓則此黨正飲酒有壹命已上觀禮則亦以公士爲賓但公家之士其年必大故天子之士再命者亦與之齒若然賓賢能天子之士再命不齒者彼賓賢能非正齒位法別爲一禮故與黨正正齒位禮異也案依鄭三禮注及賈疏義則此黨飲酒正齒位雖義主尚齒而實兼貴貴故一命無不齒再命則有齒有不齒三命則皆不齒其鄉飲酒賓賢能則尊賢而兼貴貴故天子中士再命仍齒於鄉里而侯國公侯伯之大夫子男之卿再命子男大夫一命者轉得與天子上士同不齒也至文王世子說天子諸侯朝公族於內朝則又親親而兼尚齒故彼文云公族其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒又云雖有三命不踰父兄鄭彼注云唯於內朝則然其餘會聚之事則與庶姓同亦引此經爲說然則內朝公族之朝雖三命仍無不齒蓋與此二禮又異矣

凡其黨之祭祀喪紀昏冠飲酒教其禮事掌其戒禁其黨之民 疏 注云其黨之民者賈疏云此一經並是民之所行與州之祭祀大喪義異此祭祀已下雖是民之所行民者冥也非教不可故黨正皆教其禮事也因掌其戒命督禁之

凡作民而師田行役則以其灋治其政事亦於軍因爲旅帥 疏 則以其灋治其政事者法卽大司徒之役法大司馬之戰法田法此官受彼法以治之也 注云亦於軍因爲旅帥者家上州長在軍爲師帥也夏官敘官云五百人爲旅旅帥皆下大夫黨正亦每黨下大夫一人賈疏云此亦如上釋非衆屬軍吏者黨正在鄉各管五百家出軍之時家出一人則五百人爲旅黨正還爲旅帥亦如州長因爲師帥也

歲終則會其黨政帥其吏而致事 疏 歲終則會其黨政帥其吏而致事者此正黨之歲會亦黨吏之官成也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏云黨正以一黨之內有族師以下諸官等故歲終則會計一黨政治功狀則帥其族師以下之吏致其所掌之事於州長州長又致與鄉大夫鄉大夫致與大司徒而行賞罰也

正歲屬民讀灋而書其德行道藝書記之 疏 正歲屬民讀灋而書其德行道藝者前孟春朔日已讀灋此月之內擇日重復讀之因書其德行道藝視月吉糾戒事尤詳也 注云書記之者廣雅釋言云書記也謂記其德行道藝於版籍書益稷云書用識哉記識義亦同賈疏云以其三年乃一貢今每年正歲皆書記勸勉之三年乃貢之也

以歲時涖校比涖臨也鄭司農云校比族

師職所謂以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼癈疾可任者及其六畜車輦如今小案比【疏】以歲時涖校比者鄭長注云校徙數也此即木囚之字段借為校數之名夏官釋文謂比校字皆當從手非也詳夏官敘官疏賈疏云案族師職以歲之四時校比此黨正管五族至校比之時黨正往臨之恐其有差失故也　注云涖臨也者天官大宰注義同鄭司農云校比族師職所謂以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼癈疾可任者及其六畜車輦者賈疏云此族師職文以其黨正所臨臨族師故還引族師校比之法以證成其義也云如今小案比者小司徒大比先鄭注云今時八月案比是也蓋即大案比其小案比不知以何月呂飛鵬云淮南子時則訓三月官鄉云三月料民戶口故官鄉也據此則漢之案比亦或以三月高氏所云或即小案比也先鄭以此四時校比對小司徒三年大比為小故舉漢法為況然漢大案比亦每年一行實與周制小異賈疏謂漢小案比亦對三年大比為小非也　及

大比亦如之【疏】及大比亦如之者賈疏云及至也族師至三年大案比黨正亦涖之

族師各掌其族之戒令政事政事邦政之事鄭司農云百家為族【疏】注云政事邦政之事者此讀政如字與他職讀為征者異賈疏云謂國之征役皆是也鄭司農云百家為族者大司徒注義同

月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者月吉每月朔日也故書上句或無事字杜子春云當為正月吉書亦或為戒令政事月吉則屬民而讀邦法【疏】月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者賈疏云黨正所書德行道藝具言此云孝弟睦婣推據六行之四事有學即道藝也司族師所書亦應不異黨正但文有詳略故所言有異但族師親民故析別而言耳詒讓案閭胥讀法已書其敬敏任恤者故此官唯書孝弟睦婣與閭胥互相備也　注云月吉每月朔日也者以經不著某月明每月朔日皆讀法也吉為朔日大宰注義同賈疏云以其彌親民教亦彌數故十二月朔皆讀之云故書上句或無事字杜子春云當為正月吉者段玉裁云故書或無事字故杜易政為正下屬讀之黃以周云與淩人故書掌冰政杜破政為正下屬讀十有二月其例正同詒讓案杜云當為正月吉者據州長讀法亦在正月之吉也賈疏云但族師親民讀法宜數若為正月之吉則與州長同於義不可云書亦或為戒令政事月吉則屬民而讀邦法者此即與今書同注經例作灋注例用今字故作法蓋故書止有兩本一本無事字一本有事字後鄭以有事字者為正本則以無者為或本杜以無事字者為正本則以有者為或本前後兩與故書或作而文不同由鄭杜意各有所主耳

春秋祭酺亦如之酺者為人物裁害之神也故書酺或為步杜子春云當為酺玄謂校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步與蓋亦為壇位如雩禜云歟族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉【疏】春秋祭酺者酺與醻事相因據王居明堂禮春亦以仲春仲秋與祭社同日此云亦如之者亦屬民而讀法仲春仲秋月朔既讀法於祭酺之日更復讀之是卯月酉月各兩次讀邇前為十四讀法也　注云酺者為人物裁害之神也者注例用今字當作災校人注亦作災此疑誤詳諧夫疏字書酺字無祭神之義鄭以黨正祭禜及漢法約之知酺亦與人物為裁害之神也云故書酺或為步杜子春云當為酺者賈疏云校人職云馬步亦為行步之字而子春破之從酺者子春亦無正文直以疑之今此為正故依之也段玉裁改當為酺為當從酺云故書酺步兩有杜從酺不從步今本作當為酺者非也林頤山云史記趙世家惠文王三年大赦置酒酺五日秦始皇紀天下大酺集解文穎曰酺周禮族師掌春秋祭酺為人物裁害之神蘇林曰陳留俗三月上巳水上飲食為酺杜子春以酺見於周末而漢時陳留人謂三月上巳水上飲食為酺尚沿周禮春秋祭酺遺俗遂改故書祭步為祭酺案林說亦通云玄謂校人職又有冬祭馬步者彼注亦云馬步神為災害馬者鄭引之者欲證故書或作步義亦得通也云則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步與者此據漢時民間有此二祭蝝螟之酺即為物裁害之神人鬼之步即為人裁害之神也賈疏云但此經云酺不知何神故舉漢法以況之但漢時有蝝螟之酺神又有人鬼之步神未審此經酺定當何酺故兩言之徐養原云酺步通用可以兩從鄭君之說與子春小異惠士奇云封禪書有諸布索隱引爾雅祭星曰布非也大祝六號二曰鬼號布者鬼號也秦漢之布即周官之酺淮南子氾論訓曰羿除天下之害而死為宗布布猶酺也步也族師祭酺校人祭步所謂布也酺步布音相近而通詒讓案酺之為祭古書別無所見步為祭名自校人馬步外又見大戴禮記誥志篇云天子崩步於四川代於四山則祭川亦謂之步矣又儀禮經傳通解續引洪範五行傳云惟元祀帝令大禹步于上帝推時洪祀六沴用咎于下此步或即祈禳六沴之祀名與誥志步四川義略同鄭五行傳注訓步為推演天道似失其義至此注蝝螟之酺人鬼之步蓋漢時世俗所禳小祀之名今無可考惠氏謂即史記封禪書所載雍諸祠祀之諸布其說近是爾雅釋天云祭星曰布郭注云布散祭於地公羊僖三十一年何注亦云日月星辰布此祭酺雖非祭星辰而鄭謂亦為壇位如雩禜則與布散祭於地禮正相類故與祭星同名猶之黨正祭禜亦與幽禜祭星同名也淮南書之宗布高注云羿古之諸侯有功於天下故死託祀於宗布祭星為布謂此也一曰今人室中所祀之宗布是也或曰司命傍布也案宗布疑亦即此經之祭禜祭酺祭法幽禜雩禜字並作宗即其比例禜酺並祈禳災害之祭羿除天下之害神因託祀於禜酺其義正相應惠氏謂布即酺而不知宗亦即禜也淮南注後二說或即此注人鬼之步古制茫昧未能定也至校人冬祭馬步注云馬步神為災害馬者字與此人鬼之步同彼疏引此注蝝螟之酺作玄冥之步則傳寫譌舛不足據也云蓋亦為壇位如雩禜云者釋文云禜本亦作禜下黨禜同案禜禜聲之誤此謂祭酺之禮與黨正雩禜之祭同也云族長無飲酒之禮者賈疏云案上州長春秋習射有飲酒禮黨正十月農功畢亦有飲酒禮皆得官物為之今此族卑不得官物為禮故云族無飲酒禮也云因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉者明酺與醻事相因也賈疏云鄭必知因祭酺有民飲酒之禮者案禮記禮器云周旅醻六尸曾子曰周禮其猶醵與鄭注彼云合錢飲酒為醵旅醻相酌似之也鄭引明堂禮乃命國醵鄭據禮器明堂禮皆有醵法醵即合錢飲酒以不得官酒故須合錢耳徐養原云漢書文帝紀初即位酺五日注文穎曰漢律三人以上無故羣飲酒罰金四兩今詔橫賜得令會聚飲食五日也此酺又與祭酺不同祭酺雖亦飲酒然非賜酺也故良耜正義謂因此祭酺聚錢飲酒故後世聽民聚飲皆謂之酺是聚飲之酺乃後起之義周制酺為祭名醵乃為飲酒事雖相因實則異也林頤山云周制有酺無醵禮器及注引王居明堂禮有醵無酺說文酉部酺王德布大飲酒也醵會飲酒也漢制酺是詔賜與族師春秋祭酺乃與醵會飲酒相近詩周頌良耜以開百室鄭彼箋云百室一族也出必共洫閒而耕入必共族中而居又有祭酺合醵之歡後鄭箋詩舉合醵以足祭酺之義其故由於州長黨正有飲酒禮飲酒之錢皆官長所供給此族之師本無飲酒禮特因祭酺而合錢飲酒乃合民閒私錢為之即禮器及王居明堂禮所謂醵也漢食貨志上李悝以為一夫治田百畝社閭嘗新春秋之祠用錢三百又即族師春秋祭酺合民閒之錢為醵得一佐證劉向列女傳魯母師傳醵醉飽則祭酺自古然矣案徐

林說是也黃佐六藝流別引尚書大傳亦云仲秋乃命民畋醵與鄭引明堂禮同鄭以逸禮說醵亦在中秋與此經春秋祭酺時合故謂祭酺後有與民飲酒之事詩箋所言其析後世沿襲遂以酺亦事爲會飲而失其祭神之義乃與醵無復區別非其本也

以邦比之灋帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦登成也定也〔疏〕以邦比之灋者與鄉師國比之法義同即小司徒云頒比法於六鄉之大夫是也此亦小宰比四時行之與小司徒三年大比事異云帥四閭之吏者賈疏云族師管四閭閭胥皆中士又有二十比比長皆下士是帥四閭之吏也云以時屬民而校者賈疏云謂屬聚其民而校比之也云及其六畜車輦者月令季春云犧牲駒犢舉書其數即六畜之校比也六畜之馬牛及車輦所以備田役之用不以共師旅以鄉遂出兵而不出車也詳小司徒鄉師鄉大夫疏注云登成也定也者小司徒注義同

五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共以受邦職以役國事以相葬埋相共猶相救相賙〔疏〕五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯者即士師所掌鄉合州黨族閭比之聯與其民人之什伍之法也賈疏云在家爲有五家爲比比長領之無十家爲聯相管之法今云十家爲聯者以在軍之時有十人爲什本出於在家故弁二比爲十家爲聯據入軍時相弁故覆云五人爲伍十人爲聯明是在軍法耳案據士師說鄉合之法云使之相安相受以比追胥之事以施刑罰慶賞則此弁比爲聯者欲使之相與佐助保任乃在鄉之常法賈謂是在軍法非是鄉邑當自一閭二十五家始然邑之小者或一比十家亦可自爲保聚論語公冶長篇大戴禮記曾子制言篇穀梁莊九年傳並云十室之邑是亦可爲聯不必軍法也周書大聚篇云發令以國爲邑以邑爲鄉以鄉爲閭禍災相卹資喪比服五戶爲伍以首爲長十夫爲什以年爲長合閭立教以威爲長合族同親以敬爲長飲食相約興彈相庸耦耕俱耘男女有婚墳墓相連民乃有親即平時比伍閭族相爲合聯之事云四閭爲族八閭爲聯者八閭二百家也若然在軍蓋亦百人爲卒二卒爲聯經文不具也賈疏云張逸問族百家安得有八閭鄭荅并之爲聯耳若然亦如二比爲聯之類也云使之相保相受者大司徒云令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受此又以二閭二族相聯保受其事同也彼注云保猶任也受者宅舍有故相受寄託也云刑罰慶賞相及相共者鄭賈讀相及句斷案當讀相及相共爲句賈疏云案趙商問族師之義鄰比相坐康誥之說門內尚否書禮是錯未達旨趣鄭荅族師之職周公新制禮使民相共勑之法康誥之時周法未定又新誅三監務在尚寬以安天下先後異時各有云爲乃謂是錯莊存與云鄭君言非至理也夫罪有不相及者其惡在身雖父子兄弟不能化之使正也如石碏之於石厚是也有相及者其惡非一人所能獨爲非鄰里佐助相與比周則立敗矣故令相及以遏惡人之黨類也如經所謂造言亂民之等是也案莊說是也又管子立政篇云十家爲什五家爲伍罰有罪不獨及賞有功不專與又禁藏篇云輔之以什司之以伍伍無非其人人無非其里里無非其家故奔亡者無所匿遷徙者無所容與此義略同云以受邦職者民各有職各受而任之若大宰九職大司徒十二職事之屬云以役國事者州長云若國作民而師田行役之事是也士師鄉合云以比追胥之事亦其一隅云以相葬埋者釋文云埋本或作貍阮元云經當用貍字此淺人以俗字改之案阮說是也埋正字當作薶經並借貍爲之詳鼈人疏此即大司徒云四閭爲族使之相葬也注云相共猶相救相賙者羊人注云共猶給也賈疏云案大司徒職云五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙此所戒勑亦與彼同故引爲證也俞樾云相共猶相及蓋既使之互相保受故有罪而刑罰有善而慶賞亦相及相共也鄭君誤以相共爲相救相賙賈疏遂斷刑罰慶賞相及爲句皆非經旨案俞說是義爲長

若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰亦於軍因爲卒長〔疏〕若作民而師田行役則合其卒伍者賈疏云族師主百家家出一人即爲一卒卒長還使族師爲之云簡其兵器者兵謂五兵器謂車輦任器之屬此亦謂田役追胥羨卒咸作民閭自備兵器若大師致六軍其兵器皆官授非鄉里所自共詳鄉師司兵疏云以鼓鐸旗物帥而至者鼓鐸旗物亦簡閱備具而後帥其衆而至所期之處也亦詳鄉師疏賈疏云族師以帥士卒具備帥至於鄉師以致司徒也注云亦於軍因爲卒長者冢上黨正在軍爲旅帥也夏官敘官云百人爲卒卒長皆上士卒冢即一族百家所出族師敘官亦每族上士一人故知在軍亦爲卒長也賈疏云亦釋經掌其治令已下亦非衆屬軍吏還是自爲卒長者也

歲終則會政致事〔疏〕歲終則會政致事者此正族吏之歲會亦族師之官成也

閭胥各掌其閭之徵令鄭司農云二十五家爲閭〔疏〕各掌其閭之徵令者與宰夫掌百官府之徵令同亦通賦徵役徵賦二義詳彼疏賈疏云即下文歲時以下之事是也詒讓案閭胥在軍亦因爲兩司馬注不言者文略注鄭司農云二十五家爲閭者大司徒注義同

以歲時各數其閭之衆寡辨其施舍凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶既比則讀灋書其敬敏任恤者祭祀謂州社黨禜族酺也役田役也政若州射黨飲酒也喪紀大喪之事也四者及比皆會聚衆民因以讀法以勑戒之故書既爲暨杜子春讀政爲征暨爲既〔疏〕以歲時各數其閭之衆寡者謂當閭案比之事賈疏云謂歲之四時閭胥各自數當閭之內戶口多少云辨其施舍者即鄉師云辨其可任者與其施舍者此不云可任者文不具亦辨之可知云凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶者役政釋文作政役阮元云注先釋役後釋政釋文蓋誤倒王引之云祭祀役政喪紀不得言數蓋因本篇屢言某某之數若大司徒人民之數地域廣輪之數之類而誤也數當爲事州長云師田行役之事黨正云喪紀祭祀之事此亦當云春秋之祭祀役政喪紀之事惟有事故聚衆庶若作數則文義不可通矣鄭注賈疏皆不解數字則其爲事字可知事字易明無須作解也唐石經始誤作數案王說是也此春秋惟據祭祀言凡州社黨酺族禜皆以春秋是也其餘役政喪紀皆無定時凡因事聚衆庶即是屬民故任在何時皆與之讀法賈疏云謂州長黨正族師祭祀及役政與王家喪紀閭胥皆爲之聚衆庶以待驅使也云既比則讀灋者比亦謂四時小案比即上數衆寡之事亦即族師云以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而校登其夫家衆寡之等是也賈疏云上族師已上官會讀法雖稀稠不同皆有時節但閭胥官卑而於民爲近讀法無有時節但是聚衆庶比之時即讀法云書其敬敏任恤者者賈疏云以上書其德行道藝今此閭胥親民更近故除任恤六行之外兼記敬敏者也詒讓案敬即大司徒十二教以祀禮教敬即師氏三德之敏德以爲行本是也任恤則大司徒六行之二錯舉此四者以明教民德行條目匪一皆互相備也注云祭祀謂州社黨禜族酺也者明當閭無祭祀之事經言祭祀謂佐州黨族祭祀之事也云役

田役也者，謂因田而發徒役，與凡役事異，詳敘人疏。賈疏云：上文簡田行役並言，則役是役作，但田是國之常事，田重於功作，此文不云田，故知役是田役也。云政若州射黨飲酒也者，鄭讀政如字，經注皆不言闕，有事則當闕，無特為射飲之法，惟於州長黨正射飲時闕胥則與其事也。王引之云：役政即政役，杜子春讀政為征，是也。役與政分役政為二，以為政若州射黨飲酒失之。上祭祀下喪紀皆二字為一事，何役政獨為二事乎？案：王說是也。役政即小宰八成之聽政役以比居，政亦當讀為征，詳彼疏。云喪紀大喪之事也者，賈疏云：此大喪王之喪也。知者，以其聚眾庶明非上州之大喪，故以王之喪解之。云四者及比皆會聚眾民，因以讀法以勑戒之者，此亦注用今字作法也。比亦謂小案比，四者謂一祭祀二役三政四喪紀，與比為五，皆聚眾庶則皆讀法，以勑戒之。依王說，政役為一，則止有四事。經云既比則讀法，既當訓為已，謂歲時案比事竟，因聚眾庶未散，遂留與之讀法也。注云四者及比皆會聚眾民者，以經先言祭祀政役喪紀聚眾庶而後云既比，嫌比不聚眾庶，故云及以類舉之，非以及比詁既比也。勑即敕之俗，借字詳大宰疏。云故書既為暨者，說文夕部云：㬀，眾詞與也。暨即㬀之俗，與既聲類同。云杜子春讀政為征，暨為既者，皆依聲類破字。鄭讀政如字，不從杜，而暨從今書作既，與杜讀同。政讀為征均人注義同，互詳小宰疏。

凡事，掌其比觵撻罰之事。觵撻者，失禮之罰也。觵用酒，其爵以兕角為之。撻，扑也。故書或言觵撻之罰事。杜子春云：當言觵撻罰之事。【疏】凡事掌其比觵撻罰之事者，小胥注云：比猶校也。此比為一事，觵撻罰為一事。賈疏云：言凡非一，則是鄉飲酒及鄉射飲酒有失禮者，須罰之。掌其比者，人聚則有校比之法，皆掌之。凡有失禮者，輕者以觵酒罰之，重者以楚撻之，故雙言觵撻罰之事。注云觵撻者失禮之罰也者，小胥云：掌士之徵令而比之，觵其不敬者，巡舞列而撻其怠慢者。此閭胥掌比觵撻罰，與彼事相類，失禮即不敬怠慢之事也。鄉射記云：射者有過則撻之，亦失禮之罰。云觵用酒，其爵以兕角為之者，小胥注云：觵，罰爵也。說文角部云：觵，兕牛角可以飲者也。其狀觵觵，故謂之觵。重文觥，俗觵从光。詩周南卷耳篇「我姑酌彼兕觥」，毛傳云：兕觥角爵也。左昭元年傳云：穆叔、子皮及曹大夫興，拜，舉兕爵。杜注云：兕爵，所以罰不敬。詩卷耳孔疏云：異義韓詩說：一升曰爵，爵，盡也，足也；二升曰觚，觚，寡也，飲當寡少；三升曰觶，觶，適也，飲當自適也；四升曰角，角，觸也，不能自適，觸罪過也；五升曰散，散，訕也，飲不自節，為人謗訕。總名曰爵，其實曰觴，觴者餉也。觥亦五升，所以罰不敬，觥廓也，所以著明之貌，君子有過，廓然著明，非所以餉，不得名觴。詩毛說：觥大七升。許慎謹案：觥罰有過，一飲而盡，七升為過多。由此言之，則觥是觚觶角散之外，別有此器，故禮器曰：宗廟之祭，貴者獻以爵，賤者獻以散，尊者舉觶，卑者舉角。特牲二爵、二觚、四觶、一角、一散，不言觥之所用，是正禮無觥，不在五爵之例。禮圖云：觥大七升，以兕角為之，先師說云：刻木為之，形似兕角，蓋無兕者用木也。案：孔引舊禮圖說與毛詩義同，是也。先師說於古無徵，疑不足據。觵以兕角為之，故亦通稱角。少儀云：不角。注云：角謂觥，罰爵也。此與四升之爵異。又案爾雅釋獸云：兕似牛。郭注云：一角，青色，重千斤。左傳宣二年孔疏引劉欣期交州記云：兕出九德，有一角，角長三尺餘，形如馬鞭柄。依郭、劉說則兕角甚長，故可制爵矣。云撻，扑也者，司市注云：扑，撻也。二字互訓。小胥注云：撻，猶抶也。抶以荊扑。說文手部云：撻，鄉飲酒罰不敬，撻其背。重文遽，古文撻。虞書曰：遽以記之。鄉射記云：司射取扑搢之。注云：扑所以撻犯教者。書云：扑作教刑。互詳司市、小胥疏。云故書或言觵撻之罰事，杜子春云當言觵撻罰之事者，段玉裁云：所以必從杜者，嫌觵撻之外別有罰事也。詒讓案：觵撻並為罰事，故以觵撻罰連文。司市市刑有扑罰，即此撻罰也。

比長各掌其比之治，五家相受相和親，有辠奇衺則相及。衺猶惡也。【疏】五家相受相和親者，賈疏云：宅舍有故，崩壞相寄託，五家之內有不和親則使之自相和親。云有辠奇衺則相及者，釋文云：辠本亦作罪。案：辠罪古今字，經例用古字作辠，或本非。詳甸師疏。此即族師云刑罰慶賞相及也。有罪則刑，奇衺則罰，不及慶賞之事者，文不具。賈疏云：五家有罪惡，則連及，欲使不犯。莊存與云：奇衺謂造言亂民之類也，匿不以告，故相及耳。詒讓案：比長在軍亦因為伍長，注不言者，文略。注云衺猶惡也者，衺注例用今字當作邪，各本並誤。宮正注云：奇邪譎觚非常。司救云掌萬民之衺惡過失而誅讓之。注云：衺惡謂侮慢長老，語言無忌，而未麗於罪者。此衺惡與奇衺義同，互詳宮正疏。

徙于國中及郊，則從而授之。徙，謂不便其居也，或國中之民出徙郊，或郊民入徙國中，皆從而付所處之吏，明無罪惡。【疏】徙于國中及郊則從而授之者，此治五家內遷徙之事，所以檢察逃亡也。注云徙謂不便其居也者，說文辵部云：𨒅，迻也。迻，遷徙也。徙即𨒅之隸變。廣雅釋言云：徙，移也。不便其居，謂民不便安其故居，則隨時有移徙也。詩魏風碩鼠云：三歲貫女，莫我肯顧，逝將去女，適彼樂土。鄭箋云：古者三年大比，民或於是徙。案詩箋蓋以三年大比釋詩三歲貫女之文，不謂非大比之期民即不得出徙也。賈疏乃據彼箋謂古者必三歲大比之年乃有遷徙，固矣。云或國中之民出徙郊，或郊民入徙國中者，賈疏云：周法，遠郊百里內，并國中共為六鄉。此國中及郊所徙者，並不離當鄉之內。案：鄭、賈意鄉地互國中及四郊，此徙於國中及郊，並謂同在一鄉屬地之中，對下文徙於他為異鄉為文。然其說非也。六鄉七萬五千家，計家定里，蓋內不及國中，外不盡四郊。書費誓魯人三郊三遂，明國中非鄉民所居，遺人鄉里、郊里兩舉，明鄉里之外別有郊里。此云徙于國中及郊者，謂出鄉里而徙於國中及郊里也。詩碩鼠又云：適彼樂郊。毛傳云：郭外曰郊。彼詩即謂徙於郊，以毛義推之，郭內即國中，郭外即郊，蓋國中及郊里雖已出鄉，而地尚與鄉相近，故惟比長授之，不必以旌節行之。國中郊有授，則其自此鄉徙彼鄉，或不出當鄉者，亦有授可知矣。鄭、賈說並非經義。又泉府鄭注：士賈疏謂國中即六鄉，郊即六遂，亦非是。凡六鄉不及國中與郊里，互詳縣師、鄉士、遂士疏。云皆從而付所處之吏，明無罪惡者，鄉長注云：授猶付也。所處之吏，謂所徙處當地之官吏，比長以徙者付之。若然，五家之內既有出徙，則不成伍，當於比外更徙入一家以補之，亦自有彼處之吏來授此，比長則受之矣。賈疏云：若有罪惡，則下文無授無節，圜土內之其人私逃，有何付授之也。今伍長自往付授，明無罪惡，直是不便其居耳。

若徙于他，則為之旌節而行之。徙於他，謂出居異鄉也。授之者，有節乃達。【疏】若徙于他則為之旌節而行之者，與掌節為官聯也。注云徙於他謂出居異鄉也者，賈疏云：對上經直言國中及郊為鄉內，此言徙於他，明是出居異鄉也。案鄭、賈說亦非也。此徙於他者，謂由鄉遷於六遂及都鄙公邑者也。以其距鄉道里較遠，不可徒授，故必待旌節乃行。若如鄭說出居異鄉，則仍不出六鄉界內。上文徙國中及郊已足該之矣。云授之者有節乃達者，賈疏云：鄭欲見上經鄉內徙者有授無節，此徙外鄉非直有授，兼亦有節，乃可行，故鄭言此有節亦授之者也。此節即道路用旌節。

若無授無節，則唯圜土內之。鄉中無授，出鄉無節，過所則呵問，繫之圜土，考辟之也。圜土者，獄城也。獄以圜者，規主仁，以仁心求其情，古之治獄閔於出之。【疏】注云鄉中無授出鄉無節者，賈疏云：上釋出鄉有授兼節，此注釋鄉中無授出鄉無節者，以其出鄉雖兼有授，直舉有節以對鄉內有授也。云過所則呵問繫之圜土考辟之也者，葉鈔本釋文呵作苛。案：葉本釋文是也。宮正注幾苛

字亦作荷荷即訶之叚字訶俗體也詳宮正疏繫之圜土謂歸之司圜使繫治之賈疏云謂所過之官司見即訶問之必知有訶問之者若不訶問窮詰則虛實難明故知訶問也繫之圜土者獄中辟法也考量以法推問無授無節之由也云圜土者獄城也者大司徒注同云獄必圜者規主仁以仁心求其情古之治獄閔於出之者釋獄城圜之義詩小雅沔水敘箋云規者正圜之器也規主仁恩也孔疏引援神契云春執規淮南子天文訓云東方木其帝大皞其佐句芒執規而治春中庸注云木神則仁是規與仁於五方同屬木故規主仁也漢書刑法志云孔子曰今之聽獄者求所以殺之古之聽獄者求所以生之閔於出之亦謂求所以生而宥之也

封人掌設王之社壝爲畿封而樹之壝謂壇及堳埒也畿上有封若今時界矣不言稷者稷社之細也【疏】掌設王之社壝者賈疏云謂王之三社三稷之壇及壇外四邊之壝皆設置之直言壝不云壇舉外以見內內有壇可知也案賈說三社三稷者謂大社大稷王社王稷及亳社亦有稷也晉書禮志引摯虞奏謂封人所設者專指王社非也云爲畿封而樹之者此與掌固爲官聯也大司馬云方千里曰國畿賈疏云謂王之國外四面五百里各置畿限畿上皆爲溝塹其土在外而爲封又樹木而爲阻固案賈說樹專屬畿封據掌固文也今攷凡社稷亦皆有樹經樹之當兼社壝畿封二者而言魏書劉芳傳引此經以明社稷之有樹可證互詳大司徒疏 注云壝謂壇及堳埒也者大司徒注義同凡委土爲壇及卑垣之堳埒通謂之壝周書作雒篇云封人社壝下即言大社壝備五色土之制蓋謂壇也史記夏本紀集解引鄭書注云土五色者所以爲大社之封是鄭亦謂大社備五色土若然王社土依方色則西都以白土東都以黃土與互詳大司徒疏云畿上有封若今時界矣者大司徒注云千里曰畿封起土界也崔氏古今注云封疆畫界者封土爲臺以表識疆境也畫界者於二封之閒又爲壝埒以畫分界域也依鄭賈義此畿封據距王國五百里大界言之實則近郊遠郊及甸稍縣都亦皆有封大戴禮記千乘篇云五十里而封蓋王國近郊之封也鄭注云畿封者文不具爾云不言稷者稷社之細也者魏書劉芳傳引此注不言稷者下有王土於社四字疑劉氏所增賈疏云案大司徒及下文皆社稷俱言此獨言社不言稷故解之按孝經緯社是五土總神稷是原隰之神原隰即是五土之一耳故云稷社之細舉社則稷從之矣故言社不言稷也案稷爲穀神鄭賈以爲原隰之神非也但穀生於土穀神自卑於土神鄭此注義自不誤宋書禮志引晉傅咸表云周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無稷蓋出於此然國土社稷周禮王祭社稷則絺冕此王社有稷之文也封人設壝之無稷字說者以爲略文從可知也義與鄭此注同

凡封國設其社稷之壝封其四疆封國建諸侯立其國之封【疏】凡封國設其社稷之壝者建侯國亦立三社三稷也賈疏云案禹貢徐州貢五色土孔注云王者封五色土爲社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方是封諸侯立社之法也案賈引書孔傳說亦本周書作雒篇彼說大社備五方之土云將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅以爲社之封故曰受列土于周室白虎通義社稷篇史記三王世家引春秋大傳說並略同白虎通又引春秋文義云天子之社稷廣五丈諸侯半之此並邦國社稷之制云封其四疆者夏官敘官注云疆界也此以侯國之界爲疆別於王國之界爲畿通言之王畿亦曰疆載師云以大都之田任疊地是也賈疏云諸侯百里以上至五百里四邊皆有封疆而樹之 注云封國建諸侯者以下別出都邑明封國指畿外侯國不關內諸侯也云立其國之封者亦據侯國大界而言實則侯國皆有郊縣等亦各有小封也

造都邑之封域者亦如之【疏】造都邑之封域者亦如之者此建內諸侯采邑之法與縣鄙量人爲官聯也膳夫注云造作也謂作立都邑賈疏云造都邑者謂大都小都家邑之等采地有百里五十里二十五里皆有四邊封域亦如上諸侯有四疆也詒讓案都邑亦有社稷經不言設其壝者文略又左宣十一年傳楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒杜注云封人司徒之屬官大司馬大役與慮事屬其植注亦以封人爲釋若然此官掌造都邑幷掌治其築作城郭之役不徒正其封域矣

令社稷之職將祭之時令諸有職事於社稷者也郊特牲曰唯爲社事單出里唯爲社田國人畢作唯爲社丘乘共粢盛所以報本反始也【疏】注云將祭之時令諸有職事於社稷者也者賈疏云春秋祭社日皆用甲未祭之前令諸有職事於社稷者也令之者使各依職司而行引郊特牲曰唯爲社事單出里者鄭彼注云單出里皆往祭社於都鄙二十五家爲里孔疏亦謂據采地言之案依鄭孔說則此爲祭都鄙之社與下丘乘之制相應賈疏以此爲據六鄉州長之社與下爲三處之社非也但都鄙制丘乘則不得有二十五家之里鄭彼注說亦微誤云唯爲社田國人畢作者鄭彼注云畢作人則盡行非徒羨也賈疏云鄭云非徒羨謂在六遂之中以下劑致甿當家之內一人爲正卒一人爲羨卒其餘爲餘夫但田與追胥竭作餘夫亦行故云非徒羨也案依鄭說此亦都鄙之社賈謂據六遂亦誤云唯爲社丘乘共粢盛者鄭彼注云丘十六井也四丘六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘賈疏云此據三等采地之中故有丘甸井田之法案小司徒職云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸方八里旁加一里則爲一成成百井九百夫一井之地九夫八家各治一夫自入其治一夫稅入於君以共粢盛而祭社故云丘乘共粢盛也案賈謂一井九夫八家治之據侯國都鄙制也若畿內都鄙無公田則一井當九家治之其丘甸共粢盛則一也云所以報本反始也者賈疏云社稷爲上神是民之本句龍后稷是民之始反亦報也命民共之者所以報本反始也引之者證祭社各有職事案郊特牲疏載皇熊二義不同賈依熊說皇氏則云國人畢作是報本而丘乘共粢盛是反始言粢盛是社所生故云反始也今案本始文義略同皇熊曲爲分別義似並未確

凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼共其水稾飾謂刷治絜清之也鄭司農云楅衡所以楅持牛也絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同皆謂夕牲時也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人玄謂楅設於角衡設於鼻如椵狀也水稾給殺時洗薦牲也絼字當以豸爲聲【疏】凡祭祀飾其牛牲者天地大祭用犢它大祀中祀用大牢皆有牛牲也賈疏云謂王之天地宗廟先大次小之祭祀非一故云凡以廣之云置其絼者釋文云絼本又作紖案紖正字絼別體詳後云共其水稾者稾唐石經誤稾葉鈔本釋文同今依宋岳本婺州本嘉靖本正 注云飾謂刷治絜清之也者說文巾部云飾㕞也讀若式又部云㕞飾也轉相訓㕞即㕞之借字釋名釋言語云飾拭也物穢者拭其上使明由他物而後明猶加文於質上也爾雅釋詁云拭刷清也郭注云拭拭掃刷皆所以爲潔清拭飾義亦同大史飾中小子飾牲羊人飾羔校人飾馬飾黃駒凡云飾者義並如是陳祥道會釗並謂飾爲文飾引莊子列禦寇篇犧牛衣以文繡爲證案祭牲以先刷治絜清而後被以文繡陳會說亦經義所晐然非其本義也鄭司農云楅衡所以楅持牛也者賈疏云司農意以衡爲持故云所以楅持牛以楅衡共一物解之與子春同後鄭不從之矣詒讓案說文角部云衡牛觸橫大木其角木部云楅以木有所逼束也又云㮌角械也又告部云告牛觸人角箸橫木所以告人也易曰僮牛之告據許說則楅衡與㮌告異名

同物並爲角械與先鄭說同廣雅釋詁亦云梏楅衡也正本許說又毛詩魯頌閟宮秋而載嘗夏而楅衡傳云楅衡設牛角以楅之也鄭彼箋云楅衡其牛角爲其觸觝人也陳祥道云楅衡以木爲之橫設於角則楅楅其角猶射以楅楅其矢也曾釗云楅偪也衡橫也橫遍於角以防牛觸衡說文在角部則非設於鼻之物魯頌夏而楅衡毛義即先鄭所本康成詩箋亦同毛此獨爲異解失之案陳曾說是也文選東京賦薛注云橫木於牲角端以備抵觸謂之楅衡李氏周易集解引虞翻云梏謂以木楅其角繩縛小木橫著牛角故曰童牛之梏又引侯果云梏楅也以木爲之橫施於角止其觝之威也並同毛許先鄭義云紖著牛鼻繩所以牽牛者者原本顧氏玉篇系部云紖字書亦紖字也說文系部云紖牛系也讀若矤祭統云及迎牲君執紖注云紖所以牽牲也周禮作紖孔疏云紖牛鼻繩君自執之入繫於碑又少儀云犬則執緤牛則執紖馬則執靮注云緤紖靮皆所以繫制之者廣雅釋詁云紖繫也又釋器云紖索也云今時謂之雉與古者名同者謂漢時名牛鼻繩爲雉與紖音同段玉裁云紖字以系豕聲音直氏反漢時謂之雉古音豕在支佳部雉在脂微部部分最近又雙聲故司農曰名同也晉太子申生雉經而死蓋謂以繩自縊也曾釗云紖說文無之蓋即紖字又謂之雉雉从矢聲爾雅矢雉引陳也矢引聲同故引可作紖亦可謂雉蓋皆一物也案曾說是也匠人量宮城之度以雉亦紖之段借也云皆謂夕牲時也者謂飾牲及設楅衡置紖三事皆在夕牲時夕牲即充人之展牲也賈疏云但夕牲在祭前之夕正祭在厥明二時皆有此事以據在前夕牲時而言也案賈謂正祭時亦有此事是也但據魯頌閟宮文則牲始繫時即設楅衡是亦應有置紖而先鄭謂此經專屬夕牲時者以牲始繫宜充人設置之此祭前一日夕牲則封人更特設置之以臨祭彌敬謹也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人者賈疏云子春意楅衡唯設於角與司農義同後鄭亦不從也云玄謂楅設於角者即先鄭子春所云楅持牛之木也云衡設於鼻者賈疏云衡者橫也謂橫木於鼻今之駞然故知設於鼻破先鄭子春之義詒讓案後鄭以衡別爲一物與楅所設異處然此義經典未見說文木部云桊牛鼻中環也此別爲穿牛鼻之環與鄭說衡爲橫木不同云如徦狀也者賈疏云漢時有置於犬之上謂之徦故舉之以爲況惠士奇云徦一作枷馬融廣成頌曰枷天狗三秦記曰麗山西有白鹿原原上有狗枷堡案惠說是也管子戒篇云管仲曰東郭有狗嘊嘊旦暮欲齧我猳而不使也尹注猳作枷云謂以木連狗枷即猳也說文乏部云㞋遮互令不得行也猳枷並㞋之借字云水稾給殺時洗薦牲也者明唯此非夕牲時所共也說文禾部云稾稈也稈禾莖也謂祭日二祼之後王親射牲殺之此官則共水以洗牲體又以稾薦之祭統說祭祀君迎牲事云士執芻注云芻謂稾也殺牲時用薦之亦引此文爲證賈疏云其牛將殺不須飼之又充人已飼三月不得將殺始以水稾飲飼水所以洗牲稾所以薦牲故雙言洗薦牲也云紖字當以豕爲聲者正其字之形聲也段玉裁云釋文紖本又作紖案少儀牛則執紖祭統君執紖鄭君此注曰字當以豕爲聲正謂不當從禮記以引爲聲也鄭意蓋駁說文說文系部有紖無紖

歌舞牲及毛炮之豚　謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚者爓去其毛而炮之以備八珍鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯

疏　注云謂君牽牲入時者入謂二祼之後王迎牲入廟門時也賈疏云案禮記祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從是君牽牲入時也云隨歌舞之言其肥香以歆神也者說文欠部云歆神食气也明封人隨牲後歌舞爲求神之歆享舞蓋亦以手袖爲威儀若樂師之人舞也云毛炮豚者爓去其毛而炮之者謂封人助爓毛之事也賈疏云經直云毛炮恐人以弁毛炮之案禮記內則有炮豚炮牂皆編萑以苴之塗之以墐塗孰乃擘去之彼雖炮亦不言去毛炮之鄭知去毛者牂豚之毛於牲無用空以汙損牲體故知凡炮者皆去毛也詒讓案內則注云炮者以塗燒之爲名也又禮運注云炮裹燒之也祭義注云湯肉曰爓鄭意蓋謂炮與燔炙同爲燒肉唯炮以有包裹爲異依禮運注義凡牲皆先豚解而腥之後體解而爓之則享豚當法腥時解爲七體已爓去其毛此毛炮之豚則不解鬄而爓之湯既爓乃去其毛而包裹全體燒孰之此經炮豚與內則炮豚牂同物而經兼言毛炮明是以湯火去毛而後裹燒之與內則義互相備也說文火部云炮毛炙肉也毛詩小雅瓠葉炮之燔之傳云毛曰炮又魯頌閟宮毛炰胾羹傳云毛炰豚也廣韻五肴云炰炮字同尋毛許之義當亦以毛爲去毛詩之毛炰即此經之毛炮也蓋凡燔炙之屬皆割肉而後火熟之炮則不割而以全體包裹燒之其牂豚之屬有毛者則先去其毛而燒之謂之毛炮故詩禮並特著毛文以示別異毛許亦皆隱據毛炮爲訓實則炮从包以聲兼義當以鄭訓裹燒爲正凡單言炮者不必皆有毛故詩小雅六月大雅韓奕並云炰鼈韓奕箋云以火孰之也孔疏及陸釋文並讀爲缹大射儀注引作炮鼈釋文載或本作炰缹詩疏又引字書云炰毛燒肉也缹烝也通俗文云燥煑曰缹明其義別遂孔意蓋泥於毛許毛炮之訓謂包炮同字缹炰同字煉鼈無毛不可言包故改讀從缹不知豚有毛須去則云毛炮鼈無毛可去亦不妨云包其字實同或作缹者乃通借字故漢書楊惲傳云烹羊缹羔顏注云缹毛炙肉也即今所謂爊也齊民要術作鑪魚膾衛云草裹泥封塘灰中爊之漢書之缹羔猶此毛炮豚要術之爊魚猶詩之炮鼈可互證也禮運燔黍捭豚鹽鐵論散不足篇作焷豚廣雅釋器云焷謂之缹缹亦與炮通疑西漢禮家說有謂焷豚即炮豚者若然祭祀有毛炮之豚或沿用上古法與云以備八珍者據內則文鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯者博碩肥腯左桓六年傳隨季良語詳充人疏先鄭以爲封人碩牲之辭此封人歌舞牲辭與彼同故先鄭依以爲說彼唯歌舞牲不歌舞豚者以八珍非正饌事輕且豚若不親牽不當有歌舞之事也

凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲　大盟會同之盟

疏　注云凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲者賈疏云言凡此下四事王之喪紀有牲者謂朝夕奠用脯醢以外大小斂朔月月半薦新奠祖奠大遣等皆有牲賓客有殺牲者唯據致飧及饔餼饔食皆有殺牲之事軍旅殺牲者謂[illegible]獻軍吏大盟謂天子親往臨盟此一經皆用牛牲[illegible]其牛牲[illegible]詒讓案軍旅又有師祭亦當用牛牲也　注云大盟會同之盟者玉府云若合諸侯則共珠槃玉敦司盟云凡邦國有疑會同則掌其盟約之載是合諸侯時見曰會殷見曰同並有盟法以王親涖諸侯盟故謂之大盟其十二年巡守殷國亦有盟法會同大盟[illegible]注義亦通該之矣詳玉府疏國語齊語云與諸侯飾牲爲載以約誓於上下庶神左襄十年傳瑕禽曰昔平王東遷吾七姓從王牲用備具王賴之而賜之騂旄之盟杜注云騂旄赤牛也舉騂旄者言得重盟不以犬雞是王重盟必用牛牲也其小盟則有用羊馬豕犬雞者詳秋官敘官及司盟疏

周禮正義卷二十二

瑞安孫詒讓學

鼓人掌教六鼓四金之音聲，以節聲樂，以和軍旅，以正田役。音聲五聲合和

者【疏】鼓人掌教六鼓四金之音聲者，賈疏云：言掌教者，以教他官。案下文云掌大師之教音聲也。

聲教亦如之，鼓人不云教者，其音聲上下又參之，其五鼓是也，鼓之則此下文

教者皆教樂官，其音聲鼓人亦自教其鼓，故注云主音聲鼓是也，詁案金奏之鼓，此所教人與

云以晉鼓鼓金奏，鼓人亦自教，其徒屬大射儀注說樂人之非教鼓人與其非樂役

職云不知其大司馬大閱之鼓，音樂官鼓亦鼓人教之，其非樂彼

以鼓人為中軍之將，非也，況其職鼓鼓師者，樂人教樂之官，又

牲以鼓及金，鼓亦鼓人自奏之，矣賈疏云以節聲樂者謂祭饗

事之鼓及金為節也，云以和軍旅者，賈疏云下云以鼓鼓軍

作樂以鼓及金鼓節，云以田役者，田役謂起徒役以田事，功作力役之

事是也，云以正田役者，賈疏云下云以鼓鼓役事是也，田獵所以習戰

事餘大宰及後鄭，賈疏云下云以鼓鼓役事，田獵所以習戰

則田鼓賈疏與軍事同案大司馬云王執路鼓，諸侯執賁，軍將執晉，師帥執提，旅帥執鼙，卒長執鐃，兩司馬執鐸，公司馬執鐲

之等是也。注云音聲五聲合和者，大司樂云文之以五聲，播

之以五音是也，賈疏云案樂記云五聲合和者，鄭不言音者，音出於聲，聲不得和

和則五聲乃和，故鄭云五聲合和者，鄭不解音者，音出日聲不和

比曰音，音聲相將，故不重云音也。

聲則合得音故不重云音也。教為鼓而辨其聲用。教為鼓教為

別其聲所用之事【疏】注云教為鼓者，大小之數，謂鼓聲又別

用之事【疏】注云教為鼓之數大小長短，別其差次也，云又

其聲所用之事者，天官敘官注云辨別也，賈疏云六鼓各以鼓大小，又別

云則下文雷鼓及四金聲之所用各不同是也。以雷鼓鼓神祀，雷鼓八面鼓

鼓也，神祀，祀天神也【疏】注云雷鼓八面鼓者，下文賈疏云以雷鼓為名，小師注云

祀天神也【疏】以雷鼓鼓神祀者，雷鼓為名，大司樂作靈鼓，引周

禮同，天神出音日鼓，通言不別也，大司樂作雷鼓，說文鼓部云

同今本雷即後人依注省此疑非經文舊作，大司樂又有雷鼓，注同

小師教鼓鞀，鄭注改經作其書也，大司樂作靈鼓路鼓，於經字例

鼓足鼓殷楹鼓周縣鼓，春秋繁露三代改制質文篇亦云夏后氏之

王御樂殷縣鼓周縣鼓，此六鼓皆為縣鼓，大僕云建路鼓于大寢之門外

鼓當鼓則此鼓為建鼓也，以達窮者，非樂縣所用也，大射儀縣建鼓

亦用殷之鼓，不六鼓皆縣鼓，禮說諸侯祭樂云縣鼓在西，大射儀注

鼓在東，賈疏以為殷法，與在東鼓，左以為一，列鼓彼亦非孔疏引熊安生云大射

謂射禮也，此謂祭禮也，案依熊說則周制惟祭祀當用縣鼓其他或

皆建而不縣，如大射法，詩周頌有瞽敘云始作樂而合乎祖也，而云

縣鼓亦以祭祀樂用縣，是亦樂用縣鼓，注云雷鼓八面鼓者，鄭大司樂注同。

應田縣鼓者，云八面者，鄭大司樂注亦云雷鼓八面，鄭注云雷鼓，又云

八面鼓也，說文鼓部云，周禮六鼓雷鼓八面，靈鼓六面，路鼓四面，

選東京賦薛綜注魏書樂志崔逸說並同，大司樂先鄭注云雷鼓雷

鼓皆謂六面有革可擊者也，是先鄭謂雷鼓六面，與後鄭異，賈疏云雷

雖無正文，案鄭人為皋陶有晉鼓鼜鼓皋鼓三者，非祭祀之鼓，皆兩

面，則路鼓祭宗廟宜四面，靈鼓祭地祇宜六面，雷鼓祀天

神又尊於地祇，宜八面，故知義然也，案雷鼓靈鼓路鼓二鄭並以為

一數而有數面，大僕賈疏謂軍事王執路鼓，大僕戎右各擊一

面，是多面皆可擊，其造作之度，與鼓人之法無見文，蓋亦如鼓之三

禮圖則以雷鼓為八小面鼓而共一柢，靈鼓六面，路鼓四面，亦然，其制

甚不經，文獻通考宋和峴此三鼓雖人聲之皆不成聲，則前制必

不如是，明彥昇謂三鼓並止二面，側其鼓輪，人晉鼓同，未知是否，云神

祀，祀天神也者，謂若大宗伯祀天神之禮，下云靈鼓鼓社祭，而地祇不言大司樂云

圜丘天神，亦用雷鼓，以雷鼓祀天神，亦祭地祇，祭宗廟，祀天神，大司樂下

但是天神，是以大司樂以下，神祀祀天神之類同圜丘及其餘

也，鄭司農云雷鼓鼓祀天神，亦鼓賈疏以雷鼓六面，下其神祀，引孔

神祀，亦謂祀天，以為郊天之事，祭地之皮鼓以下賈疏云成又

事，未明其注雷鼓不以雷鼓為鼓，既以靈鼓鼓社祭。【疏】注云

諸侯鼓賈氏云靈鼓亦謂大社面鼓也。以靈鼓鼓社祭。社祭，祭地祇也

靈鼓同大面鼓者，鄭注云靈鼓六面，又鼓部云靈鼓六面，與後鄭異，二云社祭，祭地祇也。

注，大司樂先鄭注二云靈鼓四面，與後鄭異，二云社祭，祭地祇者，京

廟云郊社之禮，亦注二云社，祭地神也，賈疏云社祭，地祇也，祭中

以祭天地大司樂大祭社亦用靈鼓，賈疏云社，地神，社之以上士社

神地祇之通稱，則孝經緯二云社五土之神，是也，社以表大

地祇大宗伯亦云血祭祭社稷五祀是地之神，以其神祇又地社以上

小之祭皆用靈鼓也，故此注云天子大社祭九州地，而王社祭畿內

亦是亦祭地也，故北郊之社中言郊社之所以神地之道也

仲尼燕居云郊社之禮所以仁鬼神也，又云郊社之義所以

於地明矣，又二云社稷之饗，則社稷與祭地通，凡言郊社

地之通名，周官祭地祇社稷與社同，亦與祭地祇亦

兩圭祀地則社，亦互見血祭社稷可知，案金說是也，經言社者

天位也，祀社於國，所以列地利也，則享帝於郊，祀社於國，所以定

中庸所云可以方丘北郊大地后土之祀，禮運云祭帝於郊

不得祀於國中也，此經大不對郊為祭指大社言之，若方丘北郊則

文而義實中庸同，此經互詳大宗伯疏。以路鼓鼓鬼享。路鼓四面鼓也

【疏】注云路鼓四面鼓者，鄭司農云路鼓四面，鬼享，享宗廟也，鬼享宗廟也

同大司樂先鄭注云路鼓四面，又鼓部云路鼓四面，與後鄭異，云鬼享享宗廟也者，大宗伯

享所謂宗廟也，大司樂大宗伯云以肆獻祼享先王，是大祭祀有享先公為大祀

大享則禘祫及四時皆言享先王，則皆用路鼓，賈疏云案大宗伯享先公為大祀

祭殤為小祀，皆用此路鼓，以賁鼓鼓軍事。大鼓謂之鼖，鼖

其天神地祇大小同用此路鼓故也。以鼖鼓鼓軍事。大鼓謂之鼖，鼖鼓長八尺

者，賈疏云案大司馬云王執路鼓，諸侯執賁，軍將執晉，將軍事者以賁鼓鼓軍事

鼓鄭注云王不執賁鼓，尚之於諸侯則在軍以賁鼓為正，無妨亦有路

鼓音鼓之等也，詒讓案大司馬又有師帥執提，旅帥執鼙，此不

見者以其形制較小，非軍事所重，經文不具也。注云大鼓謂之鼖

者，爾雅釋樂文，釋人注亦同鼓人文鼓部云鼖大鼓也，鼖或从

云大鼓謂之鼖，八尺而兩面，以鼓軍事，从鼓賁省聲，鼖或从

革賁不省，案大司馬諸侯執賁鼓，注引此經，孔疏云賁大鼓為

鼓賁卽鼖之省，靈臺毛傳云賁大鼓也，故詩大雅靈臺亦云賁鼓

賁鼓詒讓案爾雅釋詁云墳大也，賁墳聲類同，故並有大義，賈疏

云此唯兩面而已，而稱大者，此不對路鼓已上以其長八尺直對晉

鼓六尺六寸者為大耳，云鼖鼓長八尺者，賈疏云韗人文。以鼛鼓鼓役事。鼛鼓長

丈二尺【疏】以鼛鼓鼓役事者，說文鼓

部云鼛大鼓也，韗人作皋鼓，明堂位皋門鄭注云皋之言高也，此鼓

又大於鼖鼓，其聲尤高大，故以為名，字亦省作咎，後漢書馬融傳廣成

頌云伐咎鼓，李注云咎鼓大鼓也，賈疏云案縣詩云鼛鼓弗勝，鄭云

鼛鼓不能止之，此云鼓役事謂鼛鼓起役事，與彼不同者，但起役止

役皆用鼛鼓，兩處義得相兼耳。注云鼛鼓長丈二尺者，韗

人云為皋鼓長尋有四尺，八尺為尋，尋有四尺，卽丈二尺也。以晉鼓

鼓金奏。晉鼓長六尺六寸，金奏謂樂作擊編鐘【疏】注云晉鼓長六尺六寸者，賈疏云亦

韗人文，云金奏謂樂作擊編鐘者，鐘師

鉦人掌金奏，注云金謂鐘及鎛，以為奏樂之節，金謂鐘及鎛，先擊鐘，次擊

鼓以奏九夏，又鎛師注云謂主擊晉鼓以奏其鐘鎛也，案金奏於樂

始作時奏之故國語魯語云先樂金奏綜攷鄭義蓋先擊編鐘次擊鎛而後以晉鼓和之詳鍾師疏賈疏云案磬師云擊編鍾鄭注云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之若然則磬師擊編鍾鍾師擊不編鍾又案鎛師云掌金奏之鼓鄭注云主擊晉鼓則是晉鼓和金奏但鍾之編與不編作之皆是金奏晉鼓皆和之矣鄭唯言編鍾據磬師而言其實不編者亦以晉鼓和之故鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓是不編之鍾亦有鼓鼓即晉鼓也案賈說是也鍾之不編者即鎛亦謂之鏞據詩小雅鼓鍾云鼓鍾伐鼛又大雅靈臺云賁鼓維鏞是奏樂亦有以鼛鼓賁鼓和鍾鎛者不定用晉鼓也 **以金錞和鼓** 錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和 疏 以金錞和鼓者以下辨四金之用皆與鼓相將軍事所用也金錞亦以和樂 注云錞錞于也圜如碓頭大上小下者賈疏以為此名制並出漢大予樂官釋文云碓本又作椎案說文石部云碓舂也圜而大上小下正碓頭之形宋書樂志云錞于圜如碓頭大上小下今民間猶時有其器沈約亦同鄭義釋文或本及初學記樂部引古今樂錄述此注義並作椎山海經中山經郭注亦云錞于形如椎頭蓋皆傳寫之誤椎頭即玉人之杼葵首玉藻注說珽云方如椎頭是其形微方此注云圜則不得如椎頭矣國語晉語趙宣子曰是故伐備鍾鼓聲其罪也戰以錞于丁寧儆其民也韋注云錞于形如碓頭與鼓相和唐尚書云錞于鐲也非也鐲與錞于各異物又吳語云吳王乃秉枹親就鳴鍾鼓丁寧錞于振鐸注說同案韋說亦作碓頭此經金錞金鐲其用各異明唐固說誤韋駁之是也錞于說文金部錞字注作淳于南史齊始興王鑑傳云時有廣漢什邡人段祖以淳于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍三尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注淳于以手振芒則聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也又後周書斛律徵傳云樂有錞于者近代絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵見之曰此錞于也眾弗之信徵遂依干寶周禮注以芒筒捋之其聲極振眾乃歎服董逌廣川書跋引干注云去地一尺灌之以水又以其器盛水於下以芒當心跪注以手震芒其聲如雷案董所引與南史及後周書所說正同然宋時干注已佚非董氏所得見書跋所引疑即撫拾二史為之非干注舊文也又御覽樂部引樂書云錞于者以銅為之其篆象鍾頂大腹攜口弇上以伏獸為鼻內懸子銅鈴舌凡作樂振而鳴之與鼓相似此說又與鄭干小異未詳所據云樂作鳴之與鼓相和者小師掌六樂聲音之節與其和注云和錞于則鄭以和鼓專為作樂之事賈疏云案下三金皆大司馬在軍所用有文此金錞不見在軍所用明作樂之時與鼓相和陳祥道云國語曰戰以錞于丁寧又黃池之會吳王親鳴鍾鼓丁寧錞于則兵法固用錞矣案陳說是也江永說同淮南子兵略訓亦云兩軍相當鼓錞相望賈說失之 **以金鐲節鼓** 鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴鐲 疏 以金鐲節鼓者賈疏云此謂在軍之時所用與鼓為節也 注云鐲鉦也形如小鍾者宋書樂志初學記樂部引古今樂錄說並同說文金部云鐲鉦也軍法司馬執鐲國語晉語宋庠補音引韋注云丁寧令丁謂鉦也案韋以令丁為鉦與說文金部鈴字說解同依鄭說則鐲即鉦依韋說則鉦即鈴蓋三者形制大同大司馬疏引司馬法云十人之長執鉦與公司馬執鐲之文相當左傳襄十三年孔疏引又作執鈴亦可證三者同物廣雅釋器云鐲鐸鉦鐃鍾鈴也蓋鐸鐃雖與鐲鉦形制大小不同然其匡皆與鍾相似故張揖並以鈴通釋諸器矣但鈴形雖亦似小鍾而中有金舌與鐸同鄭此注以鉦釋鐲不云即鈴亦不云有舌則與韋說異說文雖亦以鐲鉦為一而釋鉦之形制乃與鄭金鐃說解同義蓋亦微異詳後疏云軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴鐲者據大司馬文彼云鼓行鳴鐲車徒皆作即此節鼓之事鄭引作軍行者以義改之凡鳴鐲時鼓亦暫止故詩小雅采芑云鉦人伐鼓毛傳云鉦以靜之鼓以動之蓋鼓一成一止鐲為之節即所謂靜之也賈疏疑詩傳鉦以靜之與此軍行所用不同非也 **以金鐃止鼓** 鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且卻 疏 以金鐃止鼓者賈疏云此案春秋左氏傳曹劌云一鼓作氣再而衰三而竭哀公傳陳書曰吾聞鼓而已不聞金矣是進軍之時擊鼓退軍之時鳴鐃 注云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓者釋文云秉本又作柄案柄正字秉聲近段借字說文木部柄或作棅古書多借秉為之後旅舞注亦云有秉宋書樂志初學記樂部引古今樂錄說並與鄭同秉亦皆作柄釋名釋樂器云鐃聲譊譊也說文金部云鐃小鉦也軍法卒長執鐃又云鉦鐃也似鈴柄中上下通通典樂云鐃如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓編鐘與鈴形制亦相近段玉裁云鐲鈴鉦鐃四者相似而有不同鉦似鈴而異於鈴者鐲鈴似鐘有柄為之舌以有聲鉦則無舌柄中者柄半在上半在下稍稍寬其孔為之抵拒執柄搖之使與體相擊為聲鄭說鐃形與許說鉦形合詩采芑傳曰鉦以靜之與周禮止鼓相合詒讓案鄭意鐲鉦同物而鐲與鐃不同許則謂鐃為小鉦是鉦亦可謂之大鐃矣此與鄭義必不能強合者詩小雅采芑孔疏云鐲似小鐘鐃是鈴是有大小之異耳俱得名鉦案孔說與許小鉦義略同鈴詳巾車疏引司馬職曰鳴鐃且卻者彼文云乃鼓退鳴鐃且卻注云軍退卒長鳴鐃以和樂鼓人為止之也案依大司馬大閱之禮則軍進鳴鐲軍退鳴鐃凡鳴鐲鳴鐃鼓皆為之暫止其用同也鐲以進軍故云節鼓鐃以退軍故云止鼓實則二者並為止鼓以軍進退變文耳 **以金鐸通鼓** 鐸大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸 疏 以金鐸通鼓者賈疏云此是金鈴金舌故曰金鐸在軍所振對金鈴木舌者為木鐸施令時所振言通鼓者兩司馬振鐸軍將已下即擊鼓故云通鼓也 注云鐸大鈴也者謂鐸即鈴而形制較大也說文金部云鐸大鈴也軍法五人為伍五伍為兩兩司馬執鐸鈴令丁也釋名釋兵云鐸度也號令之限度也小宰注云武事奮金鐸亦詳彼疏云振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸者彼文云司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行注云司馬兩司馬也振鐸以作眾鄭以彼所云即此所謂通鼓說文辵部云通達也以鼓者非一人故振鐸令其一人先鼓眾人徧應之通者傳達周徧之謂大僕田役贊王鼓注云王通鼓佐擊其餘面亦謂王鼓一面為倡贊鼓者乃徧鼓餘面也又下注引司馬法鼓四通三通五通並謂聲節一終與此義亦相近 **凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者** 兵謂干戚也帗列五采繒為之有秉皆舞者所執 疏 凡祭祀百物之神者謂祭物鬽及蜡祭也與大宗伯以疈辜祭四方百物同賈疏云上文神祀社祭鬼享文局不及小神故此更廣見小神之事故云凡祭祀百物之神也云鼓兵舞帗舞者者擊鼓以為舞節籥師云祭祀則鼓羽籥之舞注云鼓之者恆為之節是也賈疏云天地之小神所舞不過此兵舞帗舞二事案下舞師山川用兵舞社稷用帗舞今此小神等若義近山川者舞兵舞義近社稷者舞帗舞故大舞之中唯言此二舞而已案依賈說百物之神匪一蓋無專用之舞若坊水庸之屬則用兵舞若郵表畷之屬則用帗舞於舞師與舞時此官則為之鼓也 注云兵謂干戚也者此武舞之小者樂師謂之干舞干戚即兵事所用之干戚無飾者也祭統說大嘗禘云朱干玉戚以舞大武彼謂大舞故干戚以朱玉為飾司兵云祭祀授舞者兵注云授以朱干玉戚之屬彼亦據大舞而言此小舞之干戚乃司戈盾所授無朱玉之飾者賈疏謂此干戚即朱干玉戚非也云帗列五采繒為之有秉者說文刀部云列分解也樂師注云

鼓析五采繢列析羽巽同全羽以刻五采繢以為舞具有東者使可執也說文羽部云翇樂舞執全羽以祀社稷也讀若紱具有翇等字則許君所見

會釗云說文巾部帗注云一幅巾也讀若撥案依鄭說帗舞以五采繒為之則許君所據古文周禮作翇不作帗故許云翇樂舞執全羽以祀社稷也

以作帗為正方言云帗縷謂之緻郭注云謂物之行蔽也帗之言蔽也以五采繒列之以為舞也陳奐云鄭說帗舞列五采繒為之則帗亦蔽之義

全羽則許同鄭說又鍾字皆作羽者巽皆作翇讀如字

有司徹而進許日記云四方之祭祀羽舞是也又作紱者上帝之事

索隱云巫祝之舞者所執之器以祭祀羽者也引子世家云析羽以為舞者以之而又受之

靈王信巫祝云所以舞者羽也又案帗舞之字

帗皆作帗者謂舞者所執以名舞也

謂干戚及旄舞者所執以名舞也

凡軍旅夜鼓鼜。

四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫注云鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫

晨戒旦明五通為發昫凡軍旅夜鼓鼜者謂軍旅在外夜戒守之鼓也

云長丈二尺者以鼜鼓鼓鼜凡守備及役事則鼓之又案後漢書明帝紀注云鼜夜戒守之鼓也

依沈說則鼓鼜者以鼜鼓鼓之不合鼓人之職又案令之諸鼓皆鼓人之所掌

李注引韓詩章句云鼜守鼓也鼓人上堂此官中鼜夜之事軍旅在外

旅疑亦此官之屬鼓之經不言者文不具也注云鼜夜戒守鼓也

者掌固杜注云謂鼜鼓行夜戒守之事若非軍旅在外

若威此鼜即掌固之鼜也又案宮正云夕擊柝而比之

謂昏鼓四通為大鼜者謂鼜為夜戒守鼓也引司馬法無此文

昏夜鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫者

侯部云鼜夜戒也又部云鼜夜戒有所擊讀若戚又云晨之通

部中釋文云本又作鼜朔作明字當從日

誤又說文云晨昕也從日辰聲云旦明也

明五通為發昫注云昫日出溫也

凡軍旅夜鼓鼜，軍動則鼓其眾，田役亦如之。

發明為昫之讀當從許君說昫日出溫也云昫者

馬法五十為一兵為一通未知孰是

是御覽兵部引李衛公兵法云

旗鼓三百三十三推為一通

鄭為警戒之意故書鼜作戚

豫使為備守也又案大鼜晨戒發昫者

故云發明也案賈疏亦同

取大鼜戒之時亦作鼜字其音同然

者言軍旅皆以時行軍旅之所始擊鼓

別云軍動則鼓其眾者謂軍行及止皆擊鼓

正賈疏云一軍動則鼓其眾行賈疏云旦行軍

人三鼓車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止

前向陳不可經行作步伐進止皆有定法經言動乃止所謂行

各本注作日行亦疏是也

附注異本作之證案汪說是也

田役亦如之。疏 注云謂田役亦如之者田獵之役也

凡時大田講武其事則王親鼓此官軍旅同此官亦鼓其眾大僕云田役贊王鼓

鼓是大田王親鼓之事上云以鼖鼓鼓軍事又別鼓之若他官役事則王所不與無鼓之

法惟此官鼓之即大僕上文以鼖鼓鼓軍事是也此文兼舍軍旅田役大司

月三者並舉與大僕云凡軍旅田役贊王鼓者同

馬中冬大閱狩田鼓人主鼓之詳彼疏云鼓遂圍禁是也

之時以鼜鼓象對田鼓故大司馬職云田役

救日月則詔王鼓。

王鼓異救日月食王必親擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓

賈疏云謂日月食時鼓人詔告于王擊鼓聲大異以救之案大僕云軍旅田役贊王鼓鄭注云佐擊其餘面又云救日月亦如之大喪

僕亦注擊其餘面則此亦宜用鼖鼓入面而之鼓案上社祭

日月則與天神同用雷鼓此云詔王鼓又云救日月亦用鼖鼓此與大僕注說同

右但云雷鼓則用雷鼓或征伐用鼖鼓雷鼓以神祀也又賈疏說

同用雷鼓之義又案大僕職云救日月亦如之疏云日月食王用鼖鼓

異案用鼖也故有救日月之禮則用鼖鼓

殺或亦當如大僕疏云日月食時用

陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也

也范注云五兵五鼓者穀梁傳莊二十五年傳云天子救日置五麾

東方赤鼓南方黃鼓中央黑鼓北方

擊二鼓有五聲以救日也

禮說鼓為一種救日用五鼓五色以救日也又曰用五兵五鼓

云五鼓以祭社各以其方之色鼓也何休曰用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社

內亦未嘗以五鼓救日食之禮何言何以不言社也

云雷鼓社祭則以雷鼓鼓神祀則以靈鼓

餘兩家說以救日食者非六鼓者

則云降殺以雨又黑黃二色是非六鼓之數而合諸侯之鼓

外別有方色以鼓又會子問云諸侯從天子救日食則各以其方色與其兵是也

各以其方色與其兵

也方用東方色鼓引孔疏云五兵之東方一用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用鼓

則用其方色與其兵孔疏云陳五兵五鼓也

食而救日月食王必親鼓者異大者天子救日月

謂食之日必用鼓故詩云日月告凶不用其行

秋告凶天子救日月食者以異之大

古以日月食為異經云救日月食之事

之韓詩外傳云日月食之異又曰周禮曰日月食

繫之大鼓者以雷鼓

秋以鼓而後鼓合天子救日食

左又十五年傳云日有食之

用幣于社伐鼓于朝

云伐鼓者以責陰也

則日有食之天子不舉伐鼓于社

之主也月者土地之精也

也白虎通義云日食必救之何

東陰之主也以朱絲縈社

貴陰之主以朱絲縈社

朱絲縈社或曰責之

侯用幣于社伐鼓于朝

劉引王說公羊傳云

祭社與左氏同

月之眚不鼓

異也杜注云

性于社伐鼓于朝

鼓之賈疏云案莊二十五年傳

太陽之精也日食則鼓

尚書胤征云季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走

左昭十七年傳云唯正月之朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否

伐鼓用幣禮也其餘則否太史曰在此月也日過分而未至三辰有災於是乎百官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辭

乎百官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辭故夏書曰辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走此月朔之謂也

禮餘月則否又不見救月食之事然此經救日月則詔王鼓有大故日之

氏三見並不著時月又日月並書則不問何月日食月食並有救法與左氏義不同疑此經爲周初之制左氏所說乃後王所更定況彼云書奏鼓而此經則王親鼓雖適符夏書而近乖周典兩文自不相應賈氏牽據左氏謂此經亦指夏四月又疑月食無救法並謬又白虎通義災變篇云月食救之者陰失明也故角尾交日月食救之者謂夫人擊鏡孺人擊杖庶人之妻楔搔御覽天部引荊州占云月蝕后自提鼓階前祀社擊鼓者三中良人諸御者宮人皆擊柝救之月已蝕后乃入齋服縞素三日不從樂以厭其祥此先王之所以免天地之災而解四境之患也此並教月食之事與此經可互證

大喪則詔大僕鼓

始崩及窆時也

■大喪者詔王及后喪也云則詔大僕鼓者亦與彼爲官聯也注云始崩及窆時也者賈疏云案大僕職云大喪始崩戒鼓傳達于四方窆亦如之是鄭所據也

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事

羽析白羽爲之形如帗也四方之祭祀謂四望也旱暵之事謂雩也暵熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞書或爲䍿或爲義玄謂䍿析五采羽爲之亦如帗

■掌教兵舞帥而舞山川之祭祀者與樂師爲官聯也此所教四舞亦皆小舞也賈疏云掌教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則舞師還帥領往舞山川之祀已下皆然案春官樂師有大舞并有旄舞施於辟雍人舞施於宗廟此無此二者但卑者之子不得舞宗廟之酎祭祀之舞亦不得用卑者之子故有一者此教野人故無旄舞人舞注云羽析白羽爲之者樂師先鄭注云羽舞者析羽鄭知用白羽者以其直名羽明仍其羽色與皇染五采異也詩陳風宛丘云值其鷺羽又云值其鷺翿毛傳云鷺鳥之羽可以爲翳翿二云翳舞者所持以指麾孔疏引陸璣疏云鷺水鳥也好而潔白故謂之白鳥又詩邶風簡兮孔疏引五經異義云公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里公羊隱六年傳初獻六羽何注亦云羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也此注云析白羽蓋亦謂析鷺鶴之羽注之權首以爲翳也亦謂之翿鄉射先鄭注所謂羽葆幢司常云析羽爲旌鄉射禮翿旌亦以白羽朱羽爲之羽舞之翿蓋與彼相似也云形如帗也者羽舞與帗舞所持之翳形制亦相類惟一用析羽一用析繒不同亦俱有柄可執也帗形制詳鼓人疏云四方之祭祀謂四望也者四望即五嶽四鎭四瀆及海也此皆大山川與上山川爲中小山川異公羊僖三十一年傳云天子有方望之事無所不通是四方四望可通稱祭法云四坎壇祭四方也注云四方謂山林川谷丘陵之神也彼四坎壇亦當含有四望也依鄭義此四方與大宗伯謂享祭四方百物及大司馬祀祊並異又詩鄭風簡兮篇云方將萬舞毛傳云四方四方也以干羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方案宗廟不得稱四方祭四方以爲衍文是也以山川爲四方蓋亦據四望言之但爲大舞與此兵舞羽舞不同毛或別有所據與鄭義不相應也云四方四望並詳大宗伯疏云旱暵之事謂雩也者稻人云旱暵共其雩斂又女巫云旱暵則舞雩故知旱暵之事即雩也但周之雩禮有二一正雩每歲建巳月行之二旱雩則於周秋三月遇旱乃行之不旱則否正雩天子曰大雩月令仲夏之月大雩帝用盛樂其上文云是月也命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔注云爲將大雩帝習樂也又云自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已是大雩祭五帝用盛樂當依大司樂祀天神之禮用大舞此皇舞爲樂師小舞之一則所謂舞旱暵之事者爲旱雩可知蓋即月令注所謂他雩歌舞而已是也若大雩之舞教舞備干戚戈羽皆從皇羽散互詳司巫疏云暵熱氣也者說文日部云暵乾也耕暴田曰暵引易曰燥萬物者莫暵乎火今說卦作熯釋文引王肅云火氣也又引徐本作暵云熱暵也暵熯字亦通鄭司農云皇舞蒙羽舞者段玉裁謂皇當作䍿樂師先鄭注云皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽此蒙羽即謂蒙首也說文釋䍿爲以羽翿首義亦同又說文雨部雩或作䨁注云雩羽舞也亦即謂此皇舞賈疏云先鄭之意蓋見禮記王制有虞氏皇而祭是冕屬爲首服故以皇爲鳳皇羽蒙于首故云蒙羽舞自古未見蒙羽于首故後鄭不從案二鄭義皆與王制皇冕說同然掌次皇邸先鄭注亦釋爲鳳皇羽而不辨何鳥依樂師先鄭注則似謂覆頭亦以翡翠羽至後鄭乃有鳳皇羽之說故王制注云皇冕屬也畫羽飾焉先鄭固不以羽爲畫羽亦未必以皇爲鳳皇也賈說未允惠士奇謂皇舞皇冠飾以文翠東京賦所謂冠華秉翟列舞八佾者亦即獨斷之建華冠以翡若有虞氏之皇故名曰皇先鄭所謂蒙羽舞者即此又謂之宗廟冕而舞旱暵皇而舞說文鳥部鷸知天將雨鳥故舞旱暵則冠之以禱雨案爾雅釋言云皇華也獨斷及續漢書輿服志並以建華冠爲鷸冠是皇華同訓鷸翠一也惠說據先鄭說未審不可通然此論四舞樂師六舞並據手執舞器爲名未有言冠者故後鄭不從也云書或爲䍿者皇䍿聲類同王制有虞氏皇而祭彼釋文亦作䍿段玉裁改爲書或爲皇云說文羽部云䍿樂舞以羽翿自翳其首以祀星辰也從羽王聲讀若皇案此用鄭司農說也或賈侍中說亦如是與樂師注曰故書皇作䍿鄭司農云䍿讀爲皇書亦或爲皇是則仲師校重皆從䍿此舞師注當云鄭司農云䍿舞蒙羽舞書或爲皇鄭君經文從皇引仲師說則先䍿後皇今本蓋後人所改也樂師後鄭云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞是後司農謂其羽似鳳皇色故定從皇也案以此及樂師兩注通校之段校近是云或爲義者徐養原云義即威儀字書曰簫韶九成鳳皇來儀易曰鴻漸于陸其羽可用爲儀是舞之容儀在羽故謂羽舞爲儀舞詁訓案義與皇䍿聲義俱遠蓋字之誤二鄭皆不從也云玄謂皇析五采羽爲之亦如帗者樂師注云皇舞雜五采羽如鳳皇色持以舞析羽即雜采羽也後鄭意此皇舞亦執羽不蒙於首破司農蒙羽舞之說掌次皇邸注云染羽象鳳皇羽色以爲之此皇舞所持蓋亦染羽也鳳皇羽備五采詳掌次疏又詩簡兮孔疏引異義云詩毛說萬以翟羽韓詩說以夷狄大鳥羽謹案詩云右手秉翟爾雅說翟鳥名雉屬也知翟羽舞也案翟羽亦五采穀梁隱五年范注釋舞夏云夏大也大雉翟雉左襄十年傳云宋公享晉侯於楚丘請以桑林舞師題以旌夏杜注云旌夏大旌也題識也以大旌表識其行列案旌夏疑亦析翟羽爲旌天官敘官注云夏采夏翟羽色是也鄭此注以知象鳳皇者以其名皇也亦如帗者明羽舞皇舞同制惟以色爲異續漢書禮儀志云旱公卿官長以次行雩禮求雨立十七人舞僮二佾劉注引周禮曰䍿舞帥而舞旱暵之事鄭玄曰䍿赤皁染羽爲之也旱暵注陽也用假色欲其有時而去之案劉氏所引經從故書作䍿注又與鄭異當是誤記惠士奇以爲干寶注案續漢志注屢引干注惠說近是赤皁之皁毛晉本續漢志作草草即皁本字赤草染羽未聞其說鍾氏染羽以朱湛丹秫先鄭注以丹秫爲赤粟疑赤草又當爲赤粟也訓旱暵爲注陽亦難通疑當爲恆陽之誤

凡野舞則皆教之

野舞謂野人欲學舞者

■凡野舞則皆教之者與旄人爲官聯也注云野舞謂野人欲學舞者者以別於舞徒四十人爲在官之舞人也旄人掌教舞散樂注云散樂野人爲樂之善者自有舞然則凡野人欲學舞者先教以散樂之舞野舞既閑習乃教以樂師大小舞大司樂大舞也賈司巫疏謂論語曾晳云春服既成童子六七人冠者五六人

謂舞師詩野人能舞者象有童子冠者說亦通

凡小祭祀則不興舞

小祭祀王玄冕所祭者興猶作也

疏 注云小祭祀王玄冕所祭者者小司徒注同賈疏云案上文云凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞又案司服云享小祀則玄冕注云享小祀林澤墳衍四方百物之屬如是則小祭祀有兵舞帗舞而云不興舞者小祭祀雖同玄冕若外神林澤之等則有舞若宮中七祀之等則無舞此文是也云興猶作也者爾雅釋言云興起也說文人部云作起也是興作同義

牧人掌牧六牲而阜蕃其物以共祭祀之牲牷

六牲謂牛馬羊豕犬雞鄭司農云牷純也玄謂牷體完具

疏 掌牧六牲而阜蕃其物者物猶言種類也雞人注云物謂毛色也案凡牲畜區別毛色各為種類通謂之物賓人三馬牧人六馬馬各為一物詩小雅無羊云三十維物爾牲則具毛傳二云異毛色者三十也阜蕃蕃釋大司徒疏云以共祭祀之牲牷者詩小雅無羊孔疏云牧人注云掌牧六牲於野田者其職曰掌牧六牲而阜蕃其物則六畜皆牧人主養其餘牛人羊人之徒各掌其事以供官之所須則取於牧人非放牧者也羊人職曰若牧人無牲則受布於司馬買牲而供之是取於牧人之事也江永云遠郊有牧田以授九職中之藪牧使牧六牲鄭以牲物為貢牧人掌之國有祭祀牧人共之於王朝牛入地官牛人充人及司門羊入夏官羊人豕入冬官圉人犬入秋官犬人而豢於地官之稾人雞入春官雞人馬入夏官人馬牲唯有事于四海山川及喪祭遣奠用之將祭祀則各官供之小宗伯毛而辨之頒之司徒宗伯司馬司寇司空使共奉之牛為大牲所用者多則遠郊又有牛田牛人掌之養國之公牛而祭事用牛者責牧人並共也十二閑之馬別有校人諸官掌之非牧人之職也羊人云若牧人無牲則受布于司馬使其賈買牲而共之此謂牧人有時偶乏羊牲則於長官受布買牲以共王朝之用非謂共之於牧人也案孔江說是也此牧人是養牲之官牛人等是共牲之官共牲者由牧人共入牛人等賈疏謂牛人羊人犬人豕人之等擇取純毛物者以供牧人又供與充人芻之三月失之注云六牲謂牛馬羊豕犬雞者膳夫注義同此六牲即庖人之六畜也六牲去馬亦謂之五牲左昭十一年傳云五牲不相為用大戴禮記曾子天圓篇云序五牲之先後貴賤杜注並云五牲牛羊豕犬雞與月令五時牲合是也詩無羊孔疏云馬是國之大用特立牧師圉人使別掌之則養馬者屬牧師令牛純色者屬牧人鄭司農云牷純也者犬人先鄭注同說文牛部云牷牛純色祭祀牲牷曾釗云下經云凡時祀之牲必用牷物凡外祭毀事用尨可也犬人凡祭祀共犬牲用牷物凡幾珥沈辜用尨可也玉人天子用全上公用龍皆以全與尨對言牷為純則牲是純可知案曾說是也牷為牛純色引申之凡牲純色並謂之牷則先鄭及許說得之此後鄭注別為體完具不從先鄭然犬人注引先鄭說仍不破之又充人牷牲後鄭注亦云牷猶純也則亦兼取純色之訓矣云玄謂牷體完具者不從先鄭說也犬人賈疏云案尚書微子云犧牷牲用注云犧純毛牷體完具彼牷與犧相對是犧為純毛牷為體完具詒讓案後鄭意牷從全得聲亦兼義說文入部云全完也牛部云牷牛完全也完具與完全義同書微子僞孔傳山海經西山經郭注大戴禮記曾子天圓篇盧注說並與後鄭同又左桓六年傳云吾牲牷肥腯杜注云牷純色完全也則兼用二鄭之義曾釗云說文牲訓體完具牷訓純色此經牲牷對言牲安有又訓完具之理牷色之純牲體之具也案曾釋牲牷二字義得之今以諸經及說文通校之凡言牲牷者牲謂角體完具牷謂毛羽純色犧則祭牲角體完具而又兼毛羽純色也蓋單言牲則純不純兼有而角體則無不完具者穀梁哀元年傳云全曰牲傷曰牛則不完具則不可以為牲也言牲又言牷則以牷見其牲之為純色明不徒取完具而已至祭祀之牲擇之尤精則特取體全色純之美名謂之犧牲則其無不備也三者之義各有所取而說者不憭遂滋乖互故略辨之

凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之

騂牲赤色毛之取純毛也陰祀祭地北郊及社稷也望祀五嶽四鎮四瀆也鄭司農云陽祀春夏也黝讀為幽幽黑也玄謂陽祀祭天於南郊及宗廟

疏 凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之者黝當從段玉裁校改黝詳後以下並辨祭祀用牲毛物之異注云騂牲赤色者說文馬部無騂字新附有騂字云馬赤色也與騂同案凡經典騂字正字並當為垟垟為赤土引申為凡赤牲之稱詳草人疏賈疏云見明堂位周人騂剛檀弓云周人牲用騂周尚赤而云用騂故知騂是赤也詒讓案依鄭義周郊祭受命帝即蒼帝則周以木德王而尚赤者五行大義引春秋感精符云周以天統服色尚赤者陽道尚左故天左旋周以木德王火是其子火色赤左行用其赤色也家語五帝篇說五德之色云所尚各從其所王之德次周人以木德王尚赤牲用騂王肅注赤謂木家尚赤者脩其母教其子鄭意或與彼同又後漢書章帝紀李注引禮緯說周為天正色尚赤春秋繁露三代改制質文篇公羊隱元年何注白虎通義三正篇引尚書大傳說並同此別從三正所尚與五德運者異而以周為尚赤則一也又古說或云周火德詳大司樂疏云毛之取純毛也者即下云牷物是也小宗伯毛六牲注云毛擇毛也國語楚語云毛以示物山海經南山經凡龍山之首其祠之禮毛郭注云言擇牲取其毛色也祭義云古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齋戒沐浴而躬朝之犧牷祭牲必於是取之君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之此毛之即所謂擇其毛也擇牲取其純色謂之毛故公羊文十二年傳以不純色為不毛矣云陰祀祭地北郊及社稷也者漢書郊祀志王商師丹翟方進等議云祭地於太折在北郊就陰位也神仕注云地物陰也此但舉地示不及物魅者以百物入蜡時祭用牲物內不定用黝牲也北郊祭地祭九州之祇詳典瑞賈疏云但天神與宗廟為陽地與社稷為陰案大宗伯云蒼璧禮天黃琮禮地謂圜丘方澤下云牲幣各放其器之色則昊天與崑崙牲用蒼用黃四時迎五方天帝又各依其方色牲則非此騂黝牲唯有郊天地及宗廟社稷一等不見牲色在此陽祀陰祀之中可知案郊特牲云社祭土而主陰氣也是社稷稱陰孝經緯鉤命決云祭地於北郊就陰位彼對郊天就陽位則是神州之神在北郊而稱陰以是知陰祀中有祭地於北郊及社稷也南齊書禮志云何佟之奏牧人云凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢鄭云地陰祀用黝牲與天俱用犢故連言之耳知此祭天地即南北郊矣詒讓案此陽祀當兼圜丘及五帝陰祀當兼方丘及五而言之大宗伯禮天地四方牲各依玉色乃告禮方明非正祭也鄭彼注以為圜丘方丘祭天地與南北郊異牲失之詳彼疏又案賈疏謂社稷亦用黝牲是也詩周頌良耜敘云秋報社稷也其詩云殺時犉牡毛傳云黃牛黑脣曰犉孔疏云社稷用黝牛色以黑而用黃者蓋正禮用黝至於報功以社是土神故用黃色仍用黑脣也案秋報即祭社稷之正禮孔說非也爾雅釋畜云黑脣犉郭注云此宜通謂黑脣牛然則詩言犉牡不妨為黝牛黑脣毛云黃牛以生黃者多耳此與社稷用黝牲之義固不相破矣云望祀五嶽四鎮四瀆也者即大宗伯之四望也詳彼疏四望牲用方色者若祀岱嶽祈山涉瀆則牲用青色餘並放此又案男巫亦云望祀彼注疏謂祭類造禬禜之神則不專屬四望與此望祀義微異亦詳彼疏鄭司農云陽祀春夏也者春秋繁露官制象天篇云四時天之四選春者少陽之選也夏

者太陽之選也秋者少陰之選也冬者太陰之選也是春夏爲陽也又史記封禪書載秦祠雍四時上帝陳寶牲並春夏用騂秋冬用騮漢時蓋猶沿其制故先鄭以此陽祀用騂爲春夏則陰祀用黝爲秋冬也其說於經無徵故後鄭不從云黝讀爲幽幽黑也者守祧注同段玉裁改經黝牲爲幽牲注爲幽讀爲黝黝黑也云經文注當如是今本經作黝注幽黝互譌由或以注改經復或以已改之經改注之黝今本譌舛與此正同釋文兩云黝司農音幽然則其誤在陸氏之故也守祧職曰幽堊之注鄭司農幽讀爲黝黝黑也引爾雅地謂已前矣說文幽隱也幽有黑意不得徑訓黑也玉藻一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡鄭君云幽讀爲黝黑謂之黝以禮記證周禮事甚顯白雖人注陽祀用騂陰祀用黝不作幽又其證也又案小雅隰桑其葉有幽毛傳幽黑色也然則幽黝古今字先後鄭皆以今字讀古字案段說是也南齊書禮志何佟之議引此注直云黝黑也封所見本尚不誤黝訓黑者爾雅釋器云黑謂之黝郭注云黝黑貌說文黑部云黝微青黑色云玄謂陽祀祭天於南郊及宗廟者神仕注云天人陽也南郊祭天祭受命帝也詳典瑞疏春秋繁露三代改制質文篇說周正赤統郊牲騂祭牲騂牲又郊事對云魯郊用純騂犅並與鄭說同賈疏云案郊特牲云郊之祭也大報天而主日兆于南郊就陽位也牲用騂尚赤也檀弓云殷尚白周尚赤是祭宗廟用赤也據此而言則祭天於南郊及宗廟用騂也後鄭先解陰祀後釋陽祀者陽祀待先鄭釋訖隨後破之故也云詩讀案詩魯頌閟宮云皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧箋云皇皇后帝謂天也成王以周公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷其牲用赤牛純色與天子同也此郊祀用騂之證書洛誥云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一詩周頌烈文孔疏引鄭書注以爲特祫祭文武白虎通義三正篇云詩曰清酒既載騂牡既備言文王之牲用騂周尚赤也案班所引者大雅旱麓篇文小雅信南山亦有清酒騂牡之文毛傳義與班同據詩書所言則周祭宗廟后稷文武並用騂而公羊文十三年說魯牲云周公用白牡魯公用騂犅羣公不毛何注云白牡殷牲也騂犅赤脊周牲也不毛不純色詩閟宮亦云白牡騂剛毛傳同公羊是魯廟有三牲等周公用殷牲楊子法言君子篇云牛玄騂白睟而角其升諸廟乎蓋通三統言之周廟牲則先王先公同用騂當無異也又周制郊丘配食之人皆用騂牲四月大雩九月大饗亦陽祀其牲並同郊特牲孔疏謂各依方色非也互詳大宗伯疏又案史記封禪書云秦襄公既侯居西垂自以爲主少皞之神作西時祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊各一云此祀白帝亦不用方色牲騮黃與騂色相近或亦陽祀用騂之意與

凡時祀之牲必用牷物。時祀四時所常祀謂山川以下至四方百物

疏凡時祀之牲必用牷物者亦謂純色也賈疏云對上方色云隨其方色下用尨尨是雜色則此牷物者非方非雜不得隨方之色要於一身之上其物皆須純其體須完不得雜也假令東方或純黃純黑或純白純青皆得也　注云時祀四時所常祀謂山川以下至四方百物者謂祀有定時著在常典者也賈疏云案司服山川羣小祀林澤四方百物在四望下此上文云天地四望此時祀又在四望下又四方山川之等亦依四時而祀故知時祀是山川至百物鄭唯據地之時祀若天之時祀日月已下亦在此時祀中也案依鄭賈說則山川林澤以下牲無定色但不用尨而已王氏訂義引崔靈恩說謂祭山川社稷各放其方之色則凡山川牲亦依方色與四望等論語雍也皇疏義同大戴禮記曾子天圓篇云山川曰犧牷盧注云色純曰犧體完曰牷山川謂岳瀆以方色角尺其餘用尨索之此謂餘山川皆用尨並與鄭義不合又南齊書禮志云劉瓛繫語云騂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸未詳山川合爲陰祀不若在陰祀則與黝乖矣何佟之

議周禮以天地爲大祀四望爲次祀山川爲小祀周人尚赤自四望以上牲色各依其方者以其祀大宜從本也山川以下牲色不見者以其祀小從所尚也則論禮二說豈不合符案依何議則山川降於四望牲雖不依方色而當從周所尚之色用騂牲此說亦與鄭不合惠士奇云犂牛之犢體純騂而角繭栗此天牲也未有歆於上帝而吐於山川者故曰山川其舍諸說者據此以爲山川用騂牲誤矣案惠說是也

凡外祭毀事用尨可也。外祭謂表貉及王行所過山川用事者故書毀爲甈尨作龍杜子春云甈當爲毀龍當爲尨尨謂雜色不純毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬

疏注云外祭謂表貉及王行所過山川用事者者賈疏云知外祭中有表貉者據上文外神之中已云天地至四方百物依時而祭者已盡此別言外祭則外祭中唯有表貉之等案大司馬田獵之時立表而貉祭司几筵亦云貉用熊席又知外祭中有王行所過山川用事者案校人云凡將事于四海山川則飾黃駒大祝云大會同過大山川則用事焉亦是非常外祭之事若然此云尨校人用黃駒者從地色黃亦據尨中有黃色者用之不必純案表貉詳肆師疏云故書毀爲甈尨作龍杜子春云甈當爲毀龍當爲尨者段玉裁云此皆字之誤也甈毀相似龍尨相似巾車龍勒龍駹也駹車故書駹作龍玉人上公用龍龍當爲尨然則經文尨雜字多作龍徐養原云說文自部隉危也从自从毀省班固說不安也周書曰邦之阢隉又出部䵳不安也易曰槷䵳又瓦部甈康瓠破罌从瓦臬聲或从埶作𤭢槷䵳卽書之阢隉阢與䵳同隉與槷同隉字既从毀而槷字古又借以爲臬字甈从臬或又从埶是从毀从臬从埶之字互相爲又甈爲破罌廣雅云裂也破裂亦卽毀缺之義說文土部毀缺也部缺器破也故毀字可轉爲甈又云巾車犬人俱作駹玉人經俱作龍尨古亦通用云尨謂雜色不純者玉人注義同犬人注作駹先鄭注亦云謂不純色也說文犬部云尨犬之多毛者又云駹馬面顙皆白也牛部云犉白黑雜毛牛尨駹犉同義並凡毛物一色者謂之純雜二色以上謂之尨論語雍也謂之犂羊文十三年傳所謂不毛也晉語云以尨衣純韋注亦云曰尨云毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬者賈疏云案宗伯云疈辜祭四方百物而引九門磔禳又案小祝職云將事侯禳皆是禱祈各非常之祭用尨之類故引以爲證詒讓案杜謂此毀事卽所云疈事也犬人云凡幾珥沈辜用駹可也此云疈辜與彼辜者毀折牲體之言幾珥沈辜及此注之侯禳皆有披磔牲體卽禮曾子天圓篇所云割列禳瘞故此謂之毀事國語周語隨會烝云吾聞王室之禮無毀折與此事異而義同杜以毀除殃咎殊未當副辜大宗伯作疈辜副籀文詳大宗伯疏又案沈辜沈謂祭川辜謂祭四方百物依上注義山川四方百物者謂四時常祀不得用尨此毀事及犬人沈辜內山川四方百物用尨者謂非時而祭則皆用尨二文不相妨也

凡祭祀共其犧牲以授充人繫之。犧牲毛羽完具也授充人者當殊養之周景王時賓起見雄雞自斷其尾曰雞憚其爲犧

疏以授充人繫之者繫當下同詳司門疏賈疏云牧牲臨祭前三月授與充人繫養之案此當牧人共牲與牛人羊又與牛人羊人等同授充人也賈說未析　注云犧牲毛羽完者說文牛部云犧宗廟之牲也詩魯頌閟宮享以騂犧毛傳云也曲禮天子以犧牛注云犧純毛也賈犬人疏引鄭書注義同職官部引韋昭辯釋名云充六牲取其毛純者別養之以木祭色者少故名犧犧希也案韋訓犧爲純色書微子爲孔傳月令引王肅大戴禮記曾子天圓篇盧注說並同此與鄭純毛義亦此注兼言完具則當含角體言之校此禮注義未備也賈疏云

不云牲則惟據純毛者而鄭云完具者祭祀之牲若言牲未必純犧若犧則兼牲可知故鄭以完具釋犧鄭案祭牲以毛純體完諸說多偏舉一隅賈則禮經凡言若牲者得稱牲牷而不得稱犧明犧爲祭牲之專名許解與此經略合足通諸義左昭二十五年傳云爲六畜五牲三犧以奉五味彼三犧蓋指牛羊豕杜注云祭天地宗廟三者謂之犧義未允彼疏引服虔以爲雁鶩雉則尤謬說也云毀充人者當殊養之者若充人云繫于牢是殊別於牧羣此云周景王時賓起見雄雞自斷其尾曰雞憚其爲犧者賈疏云此春秋左氏傳昭二十二年王子朝賓起有寵於景王王與賓孟說之欲立之又云賓孟適郊見雄雞自斷其尾問之侍者曰自憚其犧也遽歸告王且曰雞其憚爲人用乎人異於是犧者以喻人之有純德實宜爲君彼直云自憚其犧不云雞鄭以義增之耳引之者證犧是純色之意也案賈所引左傳注與杜注異蓋賈服舊注此引左傳者證犧牲以毛羽完具之意賈讀犧爲純色非又案凡牲皆貴牡故傳云雄雞絕異凡說祭牲云玄牡白牡騂牡皆是也月令孟春乃修祭典命祀山林川澤犧牲毋用牝注云爲傷妊生之類孔疏云以山林川澤其祀既卑餘月牲皆用牝唯此月不用若天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝依孔說則凡大祀牲皆用牡中小祀以下則閒有用牝者詩小雅伐木說燕牲云肥牡則賓客饗食燕牲亦貴牡與

凡牲不繫者共奉之 謂非時而祭祀者【疏】凡牲不繫者共奉之者實送祭有司不授充人也注云謂非時而祭祀者者據充人職散祭祀之牲亦有繫則常祀不辨大小皆繫牲明不繫者非歲時常祀蓋因事告祭及祈禱之屬賈疏云謂若上文凡外祭毀事用尨可也

牛人掌養國之公牛以待國之政令 公猶官也【疏】以待國之政令者謂共牲及役有司以法令此官共之也注云公猶官也者巾車注同公牛謂在官之牛別於私家畜牧也

凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之 鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神祈求福之牛也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹者也宗廟有繹者孝子求神非一處職讀爲樴樴謂之杙可以繫牛樴人者謂牧人充人與芻牲之芻牛人擇於公牛之中而以授養之【疏】凡祭祀共其享牛求牛者共內外大祭祀之牛牲也王制云祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握公羊僖三十一年何注云禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺禮器孔疏引禮緯稽命徵說同穀梁哀元年傳說郊牲云我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲然則凡祭祀皆先庀牲而後授繫此牛人共祭祀之牛蓋受牲於牧人亦先庀之而後授繫之也注鄭司農云享牛前祭一日之牛也者謂將祭之夕夕牲之牛也賈疏云若以此爲祭前一日夕牲時而言仍是正祭牛則不應以正祭而云前祭一日若不據祭祀以爲齋時所食齋則十日不應唯止一日而已其言無據故後鄭不從也云求牛禱於鬼神祈求福之牛也者說文示部云祈求福也謂若大祝之六祈後鄭彼注云皆類禬禜皆有牲是也賈疏云案上文凡牲不繫者共奉之謂非時而祭則不繫之此經授職人繫之明非禱祈非時祭者故後鄭亦不從也云玄謂享獻也者爾雅釋詁文大祝玉人注並同詳大宗伯疏云獻神之牛謂所以祭者也者卽正祭之牛牲也獻神關天神地祇人鬼言之賈疏引宗伯六享爲釋則似專屬享先王之牛非也云求終也者爾雅釋詁文云終事之牛謂所以繹者也者爾雅釋天云繹又祭也周曰繹商曰彤夏曰復胙春秋宣八年經夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也公羊何注云禮繹繼昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸又毛詩周頌絲衣序云繹賓尸也鄭彼箋云繹又祭也天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日後鄭意繹爲正祭之明日尋繹而復祭因以賓尸祭事至此而終故云終事也有司徹載大夫之禮同日賓尸而無又祭故惟云儐尸俎明不特殺此天子禮異日又祭而後賓尸當別用牲則牛人特共之故絲衣云自羊徂牛鄭箋釋爲視牲從羊之牛反告充是天子諸侯禮與大夫以下異也繹禮亦詳司几筵疏陳祥道云郊特牲曰帝牛不吉以爲稷牛牛唯具享牛卜而後用求牛具而不必卜求牛猶曲禮所謂索牛左傳所謂索馭牛也劉敞說同惠士奇云凡祭祀前三日擇牲君召牛納而視之擇其毛而卜之是爲求牛求猶擇也卜吉而後養之是爲享牛曲禮天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛康成云犧純毛也肥養於滌也索求得而用之孔疏謂此皆上得兼下下不得僭上公羊云帝牲必在滌三月稷牛唯具稷有災故臨時得別求之是天子諸侯得有索牛然則求牛卽索牛與案陳惠說校二鄭爲長蓋凡大祭祀牛必卜繫其別擇以備臨時有故更易者則不卜繫此卽享牛求牛之義但天子求牛雖不卜繫然亦必用犧牷曲禮及左傳索牛之義與求牛義雖互通然天子祭牲與大夫索牛稱物實不同也云宗廟有繹者孝子求神非一處者司几筵注云天子宗廟祼於室饋食於堂繹於祊是三者各異處故云求神非一處禮器云設祭于堂爲祊乎外鄭彼注云祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也彼注義與此同然禮器乃正祭之祊實與繹異鄭合爲一未安亦詳司几筵疏又案此注云孝子求神非一處者泛釋宗廟之祭必有繹之義非以求神釋繹之求牛也蓋鄭旣據爾雅訓求爲終又申之曰終事之牛則不謂求取求神之義可知賈疏謂郊特牲云祭于祊尚曰求諸遠者與是名繹祭爲求也亦非鄭恉云職讀爲樴者肆師注同段玉裁云以職爲樴同音假借字也孔廣森云牛人肆師兩見職人之文注並讀職爲樴蓋古文字少別無樴杙之樴字也國語周語曰牧協職可證此職人之義云樴謂之杙可以繫牛者樴謂之杙爾雅釋宮文郭注云橜也說文木部云樴弋也杙劉杙又丿部云弋橜也象折木衺銳著形丿象物挂之也案鄭杙木名見爾雅釋木段借爲橜弋字正字當作弋儀禮經傳解通續引尚書大傳云[illegible]寵者有容椓杙者有數大廟之中繽乎其猶模繡也鄭彼注云杙者繫牲者也蓋樴弋者折木衺銳可椓於地廟中凡牲皆繫於弋不徒牛也莊子人閒世篇云拱把而上求狙猴之杙者斬之則蟄獸亦用杙矣云樴人者謂牧人充人與芻牲者賈疏云與疑辭疑之者凡牲堪祭祀者則牛人選人牧人臨祭之前牧人乃授充人充人乃繫養之今若卽以樴人爲充人則隔牧人故連牧人而言之明先至牧人乃至充人經據後而言之耳段玉裁云牧人授充人繫之充人繫祭祀之牲牷繫以有杙故謂牧人充人爲樴人也詒讓案肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人注云職人謂充人及監門人彼注職人有監門人無牧人者以經無正文故兩解小異亦以凡掌養繫牲者並得爲職人與凡牲未殺之前皆繫於職充人唯特繫祭牲耳非在牧人便不繫也國語周語牧協職韋注亦謂卽此經牧人又孟子萬章篇云孔子嘗爲乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣趙注云乘田苑囿之吏也主六畜之芻牧者也史記孔子世家則云嘗爲司職吏而畜蕃息司職吏蓋卽職人亦卽牧人也孟子云乘田者乘甸之假字凡野田通稱甸載師以牛田牧田任近郊之地牧人於彼芻牧謂之乘田猶掌近郊籍田之官謂之甸師矣但牧人雖可稱職人而此經職人則似不兼牧人當以肆師注爲正凡牲牛皆牧人以共牛人牛人以授充人等不得牛人復授牧人也賈說失之詳牧人疏云芻牲之芻者說文艸部云芻刈艸也小爾雅廣物云稾謂之秆秆謂之芻生曰芻是凡以草

及禾𥟖芻牲並謂之芻正字當作犓詳充人疏云牛人擇於公牛之中而以授養之者謂於公牛之中擇其中祭祀之用者以授職人使芻而養之

凡賓客之事共其牢禮積膳之牛

牢禮飧饔也積所以給賓客之用者司儀職曰主國五積者也膳所以間禮賓客若掌客云殷膳大牢

疏 凡賓客之事共其牢禮積膳之牛者以下二經並共賓客之牛也曲禮云賓客之牛角尺賈疏云謂五等諸侯來朝若有臣來聘皆共牢禮積膳之牛也注云牢禮飧饔也者謂賓客始至則致飧既朝聘則致饔皆有牲牢故云牢禮郊特牲云諸侯適天子天子賜之禮大牢亦謂是也飧饔詳宰夫外饔疏賈疏云此一經皆謂致與賓客者下云饗食是速賓之禮也案大行人掌客皆云上公飧五牢饔餼九牢五積侯伯飧四牢饔餼七牢四積子男飧三牢饔餼五牢三積積之多少各視飧牢其膳則五等諸侯皆大牢故云牢禮飧饔也云積所以給賓客之用者積即委積也宰夫注云委積牢米薪芻給賓客道用也又掌客上公五積等云皆眡飧牽注云牽牲以往不殺也是賓客之積有牲牢其牛亦牛人共之云者司儀職曰主國五積者也者證賓客有致積彼說諸公相朝之禮也天子待朝聘賓客禮亦略同云膳所以間禮賓客者賈疏云謂賓客未去之間致禮也云若掌客云殷膳大牢者賈疏云彼注云殷中也中間未去即是間禮賓客也

饗食賓射共其膳羞之牛

羞進也所進賓之膳燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰設折俎王之膳羞亦猶此

疏 饗食賓射者小臣注云賓射與諸侯來朝者射凡賓射於朝詳大宗伯疏經舉饗食而不及燕舉賓射而不及燕射者天子諸侯燕有不射而射無不燕故舉射可以見燕也賈疏云饗者亨大牢以飲賓獻依命數食者亦亨大牢以食食禮九舉七舉五舉亦依命數無酒獻耳皆在於廟以速賓賓射者謂大射及與賓客射于朝天子諸侯射先行燕禮皆有殽俎故有牛也案賈說則經又兼見大射膳羞之牛亦足補注義也云共其膳羞之牛者賈疏云謂獻賓時宰夫所進俎是也 注云羞進也者膳夫先鄭注同云所進賓之膳者明經膳羞同物也云燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰設折俎王之膳羞亦猶此者賈疏云案燕禮立賓後公與卿大夫升就席小臣阼階下北面請執冪者與羞膳者注云執冪者執瓦大之冪也方圜壺冪者羞膳者於公謂庶羞云至主人獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎此王與賓饗及賓射設俎時節及致人無又故云王之膳羞亦猶此也若然饗食有牛俎王於射禮天子諸侯皆先行燕禮其牲猶得有牛者但天子諸侯雖用燕禮直取一獻之禮未旅而行射節其用牲則左傳云公當饗雖然燕禮亦用牛與饗同若然云膳羞則庶羞也不言正俎之牛者據庶羞而言其實兼正俎矣案燕禮記云其牲狗也鄭目錄以彼為諸侯燕羣臣之禮此經天子射前之燕有牛故賈謂天子禮異詩小雅伐木敘云燕朋友故舊也其詩云既有肥羜孔疏謂天子燕禮異於諸侯以詩及此經相參證天子燕禮其用大牢與又案賈說則膳羞同物故賈謂即庶羞也今攷膳當即膳夫所云膳用六牲謂正俎也羞當即膳夫之羞用百二十品乃專指庶羞言之饗食燕並以正俎為重經不當以庶羞廢正俎鄭賈說非經恉

軍事共其犒牛

鄭司農云犒師之牛

疏 軍事共其犒牛者共軍旅勞賜之牛也犒舊本誤槁石經及宋余仁仲本小字本宋注疏本葉鈔釋文並不誤賈疏云犒謂將師在軍枯槁之人牛謂之犒牛也阮元云經注皆本作犒賈疏未誤序官槀人疏亦云枯槁須勞之故名其官為犒人案阮說是也 注鄭司農云犒師之牛者犒當本亦誤槁今依余本正賈疏云案左氏僖公三十三年秦師襲鄭鄭商人弦高將市於周遇之以乘韋先牛十二犒師雖非王之軍師亦是犒師之牛故引以為證也

喪事共其奠牛

謂殷奠遺奠也喪所薦饋曰奠

疏 喪事共其奠牛者此共喪奠之牛牲以屬凶禮故不與前祭祀共牛為類 注云謂殷奠遺奠也者賈疏云喪中自未葬已前無尸飲食直奠停置于神前故謂之為奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大遣奠非直牛亦有馬牲耳詒讓案喪奠有卜其始死及朝夕奠無牲體小斂奠以下禮盛有牲體故謂之殷奠大遣奠禮尤盛故於殷奠之外別言之殷奠詳籩人疏遣奠詳大史疏云喪所薦饋曰奠者說文丌部云奠置祭也从酋酋酒也下其丌也禮有奠祭者釋名釋喪制云喪祭曰奠奠停也言停久也亦言樸奠合體用之也

凡會同軍旅行役共其兵車之牛與其牽徬以載公任器

牽徬在轅外輓牛也人御之居其前曰牽居其旁曰徬任猶用也

疏 凡會同軍旅行役者賈疏云會同軍旅兼言行役謂王行巡守皆六軍從也云共其兵車之牛者此共任載之牛也賈疏云但兵車駕四馬之外別有兩轅駕牛以載任器者亦謂之為兵車案賈說是也此兵車即車人之大車直轅駕牛與輈人兵車曲輈駕馬者異司馬法又謂之重車天子六軍重車之數無文吉天保孫子集注引曹操杜牧說及李靖問對引曹公新書並謂兵車一乘重車亦一乘是六軍之重車凡三千乘也韓非子外儲說篇說一車之任不過三十石兵車一乘凡二十五人此其衣裝任器糧糗芻茭為數甚多固宜專車以載之矣況以丘乘出車之法校之詩小雅信南山孔疏引司馬法說甸出長轂一乘馬四匹牛十二頭彼牛多於馬至三倍雖不必盡以駕車然可證重車之數必不減於兵車也鄉遂車牛出於公家與丘甸不同六軍之牛大數當有萬餘蓋皆此官共以授鄉遂七萬五千家養之臨用又掌其芻牧比之事互詳夏官敘官疏 注云牽徬在轅外輓牛也者說文車部云輓引車也謂在轅外引車之牛賈疏云上云兵車之牛據在轅內者別言與其牽徬故云在轅外輓牛也云人御之居其前曰牽居其旁曰徬者釋牽徬之名義也羿隸注云在前曰牽在旁曰徬說文牛部云牽引而前也又彳部云徬附行也廣雅釋言云牽挽也案大車駕牛之數經注並無文竊謂任載輜重不當減於駟馬車疑亦駕四牛但車人大車止一輈與馬車二輗不同則轅內止容一牛與馬車輈下二服亦異其三牛蓋分列轅外之前及兩旁在旁者猶馬車之驂其在前者亦不必正值轅前當亦稍偏或左或右但較兩驂略前耳大車之御亦當居車上以御轅內之牛其轅外三牛別以二人於車下御之或牽引於前或附傍於旁因謂其牛為牽徬然則牽徬者即轅車之牛而實據人御之而為名羿隸云牛助為牽徬注云羿隸牽徬之詩小雅黍苗篇我任我輦我車我牛箋云營謝轉餫之役有負任者有輓輦者有將車者有牽徬牛者將車即將轅內之牛者牽徬即牽轅外之牛者彼並據人而言此經云共其牽徬則據轅外將牽徬之人取諸羿隸非牛人所共也賈疏謂以其在轅外特為轅故特言人御之殊非鄭恉云任猶用也者司隸注同既夕禮云用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜此任器猶彼言用器也但彼用器不盡軍旅行役所用若軍旅用器則六韜軍用篇所說是也

凡祭祀共其牛牲之互與其盆簝以待事

鄭司農云互謂楅衡之屬盆簝皆器名盆所以盛血簝受肉籠也玄謂互若今屠家縣肉格

疏 注鄭司農云互謂楅衡之屬者說文竹部云笪可以收繩也重文互笪或省先鄭蓋讀互如笪互之互故以楅衡之楅為互並詳封人疏云盆簝皆器名者說文木部云有所盛為器無所盛為械盆簝是器別於互為械也云盆所以盛血者陶人云盆實二鬴厚半寸脣寸說文皿部云盆盎也方言云甖謂之盎自關而西或謂之盆或謂之盎

急就篇甄缶盆盎甕罃壺顏注云缶盆盎一類耳缶卽盎也大腹而斂口盆則斂底而寬上案盆瓦器故可以盛血云簝受肉籠也者說文竹部云簝宗廟盛肉竹器也周禮供盆簝以待事又籠一曰笭也廣雅釋器云簝笭籠也云玄謂互若今屠家縣肉格者文選張衡西京賦云置互擺牲薛綜注云互所以挂肉一切經音義引蒼頡篇云格椸架也詩小雅楚茨孔疏引此注格作架蓋以義改之又爾雅釋宮云樴謂之杙長者謂之閣格與閣聲同字通縣肉格卽挂肉長杙也呂氏春秋過理篇云肉圃爲格卽此賈疏云但祭祀殺訖卽有薦爓薦孰何得更以肉縣于互乎然當是始殺解體未薦之時且縣于互待解訖乃薦之故得有互以縣肉也故詩云或剝或亨或肆或將注云肆陳也謂陳於互者也案賈引詩注約小雅楚茨毛傳文今本詩傳作乎者卽互之别體易大畜六五爻辭云豶豕之牙彼釋文引鄭注云牙讀爲互蓋縣肉格六牲同名互矣

充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成

疏 掌繫祭祀之牲牷者繫疑當作毄下同詳司門疏繫牲卽牧人注所謂殊養之墨子明鬼篇云犧牲不與昔聚羣是也牷亦謂純色也云祀五帝則繫于牢者賈疏云上云掌繫祭祀之牲牷則總養天地宗廟之牲下别言祀五帝則略舉五帝而已其實昊天及地祇與四望社稷之等外神皆繫之也注云牢閑也者說文牛部云牢閑養馬牛圈也晏子春秋諫上篇云牛馬老于欄牢案此牢以養牲與校人十有二閑以養馬二者義同繫帝牲之牢郊特牲及公羊宣三年傳並謂之滌鄭禮記注云滌牢中所搜除處也又公羊何注云謂之滌者取其滌蕩絜清此經言牢不言滌者統言之滌亦是牢也云必有閑者防禽獸觸齧者防所繫之禽獸自相觸齧也祭義云三月繫七日戒三日宿慎之至也云養牛羊曰芻者以芻養牲因謂之芻正字當作犓說文牛部云犓以芻莖養牛也墨子天志上篇云犓牛羊豢犬彘賈疏云此經云繫于牢芻之惟據牛羊若犬豕則曰豢又不繫之矣案賈說非也祭祀之犬豢於犓人非此官所掌豢豕經雖無文據少牢饋食禮注云禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之羊豕曰少牢是鄭意豕亦先繫後疏引國語孔晁注說豕亦繫之三月韋昭說同莊子達生篇云祝宗人玄端以臨牢筴說彘曰吾將三月豢汝十日戒三日齊藉白茅加汝肩尻乎彫俎之上是豕非不繫之塙證也云三月一時節氣成者大戴禮記本命篇盧注云三月萬物一成賈疏云釋必以三月之意案宣三年公羊云帝牲在于滌三月何休云滌宮名養帝牲三牢之處也三牢者各主一月取三月一時足以充其天牲是其三月之義也詒讓案獨斷云帝牲牢三月在外牢一月在中牢一月在明牢一月謂近明堂也三月一時已足肥矣徙之三月亦其潔也鹽鐵論散學篇云郊祭之牛養食朞年則與禮不合不足據

享先王亦如之

疏 享先王亦如之者此繫內祭祀宗廟六享之牲也郊特牲云帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以别事天神與人鬼也彼指郊天以后稷爲配稷雖人鬼牛亦繫於滌三月但有不吉可以未繫者易之故孔疏云凡帝牲稷牲尋常初時皆卜取其牲繫於牢芻之三月若臨時有故乃變之也公羊宣三年何注說稷牛云視其身體具無災害而已不特養於滌宮所以降稷尊帝家語郊問篇王注又云别祀稷時牲亦芻之三月配天之時唯具之也此並謂配帝之稷牛不特繫其說非也此享先王亦人鬼牲亦繫之三月有故則易之與郊之稷牛同詩魯頌閟宮云秋而載嘗夏而楅衡箋云秋將嘗祭於夏則養牲是廟享先時養牲之事也

凡散祭祀之牲繫于國門使養之散祭祀謂司中司命山川之屬國門謂城門司門之官鄭司農云使養之使守門者養之

疏 凡散祭祀之牲繫于國門使養之者賈疏云不言三月則或一旬之內而已不必三月也其諸侯祭祀養牲案楚昭王問于觀射父曰芻豢幾何對曰遠不過三月近不過浹日孔注云遠牛羊豕近犬雞之屬則諸侯祭祀養牲亦得三月及旬則天子亦有浹日之義若然此散祭祀亦可浹日而已案賈引國語楚語文韋注義與孔晁同檀弓孔疏述國語義則謂牛羊必在滌三月犬豕不過十日二義小異竊謂繫牲之遠近當視其祭之大小不以牲别王涇唐郊祀錄云凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀三十日小祀十日唐制最與古合賈謂散祭祀浹日則不辨大小牲亦不盡從韋孔說也

注云散祭祀謂司中司命山川之屬者鄭意散祭祀卽小祭祀散者亞次於上之言也肆師云立小祀用牲彼注以爲司中司命風師雨師山川百物此注與彼義同散義詳鹽人疏賈疏云見上文陽祀陰祀望祀皆云毛之社稷四望已入毛之科內下别云凡時祀用牲物其中無社稷四望唯有天神司中司命以上地神山川以下此散祭祀則上時祀之神也故知散祭祀是司中以下言之屬者其中兼有林澤百物之等也案賈謂此散祭祀卽牧人時祀之神彼時祀內有日月故賈云天神司中司命以上然鄭肆師注以日月入次祀則不得爲散祭祀可知蓋鄭本不以此散祭祀卽牧人時祀爲一賈強合之非鄭意也但鄭注酒正小祭與肆師小祀義亦自相差互詳肆師疏云國門謂城門司門之官者司門云祭祀之牛牲繫焉是也官卽官府謂每門下士所治之處鄭司農云使養之使守門者養之者明非司門大夫士等自養之司門云監門養之注云監門門徒是也

展牲則告牷鄭司農云展具也具牲若今時選牲也充人主以牲牷告展牲者也玄謂展牲若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之

疏 展牲則告牷者牷謂純色則亦告牷體完具可知

注鄭司農云展具也者肆師後鄭注云展猶整具肆師展犧牲後鄭注云展省閱也與先鄭此注義亦相成詳彼疏云具牲若今時選牲也者先鄭以漢法凡祭祀之前有選牲之事卽此展牲故舉以爲況肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人彼亦繫頒之前展牲之事也祭義說祭牲云君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也穀梁哀元年傳云郊牛日展又云我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲范注云庀具也先鄭此注蓋兼祭義視牲擇毛巡牲及穀梁庀牲展牲諸事言之賈疏云先鄭以爲選牲時後鄭不從者若是選牲時應在牧人牧人選訖始付充人今既在繫養之下乃言展牲則告牷明非初選牲故不從云充人主以牲牷告展牲者也者謂展牲之有司若肆師之屬方展時充人則以牲牷告之云玄謂展牲若今夕牲也者王應麟云丙吉傳子顯從祠高廟至夕牲日乃使出取齋衣顏師古注未祭一日其夕展視牲具謂之夕牲詒讓案後鄭意經言展牲者有二肆師之展犧牲在繫牲之前卽先鄭所謂選牲也蓋直視而擇之無告牷之事此展牲有告牷乃禮經之視牲大宗伯小宗伯又謂之省牲省牲展省視義並同也蓋將繫則選牲將用則視牲二者皆得謂之展穀梁云郊牛日展則凡祭前巡視之事通謂之展展固非一次矣此展牲行於將祭前一日之夕故漢禮謂之夕牲續漢書禮儀志正月天郊夕牲劉注云周禮展牲干寶曰若今夕牲又郊儀先郊日未晡五刻夕牲太祝吏牽牲入到榜廩犧令跪曰請省牲舉手曰腯太祝令繞牲舉手曰充是漢禮亦以夕牲爲省牲又有告牷之事與此同故鄭及干氏並舉以爲況也又案此展牲卽夕牲告牷是告於人與下頒牲告於神異公羊成十七年何注說郊禮云夕牲告牲后稷徐疏謂古禮郊之前日午后陳其牲物告牲之牲於后稷案郊祀雖亦當有夕牲告牷之禮然不當告於后稷何徐說

並不足據云特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之者彼注云充猶肥也備具賈疏云以其天子禮亡故舉以言焉案彼宗人視牲告充亦謂祭前之夕夕牲時云舉獸尾者士用兔腊言獸尾止謂兔也彼謂士禮引證天子法故云近之禮運孔疏云案特牲禮陳鼎于門外北面獸在鼎南東首牲在獸西西上北首其天子諸侯夕省之牲亦陳於廟門外橫行西上

碩牲則贊

贊助也君牽牲入將致之助持之也春秋傳曰故奉牲以告曰博碩肥腯【疏】碩牲則贊者碩牲謂祭日二祼後王迎牲而入有司以牲之肥碩告於神也與上展牲告牷告於展牲之人異賈疏云上經夕牲時此經據正祭時言碩牲者謂君牽牲入廟御大夫贊幣而從皆云博碩肥腯此先人既是養牲之官當助持牛紖而牽之　注云贊助也者州長先鄭注同云君牽牲入將致之助持之也者致謂告而致之於神禮器云君親牽牲大夫贊幣而從又云納牲詔於庭注云納牲於庭時當用幣告神而殺牲是其事也此先人贊持紖與大夫贊幣事異引春秋傳者左桓六年傳隨季梁語彼下文又云謂民力之普存也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也杜注云腯亦肥也博廣也碩大也與此碩牲義正相應依鄭義此官助牽牛不助告詔則告碩自有他官掌之又此碩牲時兼有封人歌舞牲之事封人先鄭注謂亦云博碩肥腯蓋告碩直誦言告之故左傳云奉牲以告封人則爲之歌舞事異而辭略同

周禮正義卷二十三

地官司徒下　周禮　鄭氏注

瑞安孫詒讓學

載師掌任土之灋以物地事授地職而待其政令 任土者任其力勢所能生育且以制貢賦也物物色之以知其所宜之事而授農牧衡虞使職之 【疏】掌任土之灋者即大司徒之地法此官所受以為官法者也賈疏云即下經云廛里任國中之地以下是也云而待其政令者賈疏云謂因其職事使出賦貢即下經園廛二十而一以下是 注云任土者任其力勢所能生育者大宰注云任猶傳也力謂性力肥磽勢謂形勢高下生育若農田生九穀場圃育草木山澤各有生育之材物皆任之以傳立其功事也書禹貢敘云任土作貢孔疏引鄭書注云任土謂定其肥磽之所生亦即此義云且以制貢賦也者賈疏云因民九職以制貢但地之所出唯貢而已口率出錢及軍法乃名賦鄭幷言賦者以民有地貢即有錢賦及軍賦故鄭兼言賦也且禹貢地貢亦名賦故云厥賦惟上上之等也案古無口率出泉之法鄭賈釋大宰九賦為口賦非也此經任土當有田賦軍賦無口賦詳大宰疏云物物色之以知其所宜之事者保章氏注云物色也草人掌土化之灋以物地相其宜而為之種此義與彼同賈疏云此言出於孝經緯援神契云五岳藏神四瀆含靈五土出利以給天下黃白宜種禾黑墳宜種麥蒼赤宜種菽洿泉宜種稻但草人所云物地者據觀形色亦種所宜故二處皆云物地也詒讓案地事與小司徒以任地事土均以均地事義並同小司徒注云地事謂農牧衡虞也土均注云地事農圃之職彼二文言事不言職故事即為職此文地事與地職別言則地事謂農牧衡虞之地畫地職謂農牧衡虞之人也云而授農牧衡虞使職之者以經云地職則士有事於地者言之故於九職唯舉農牧衡虞不通舉餘職亦與地事義相應也不言圃者以農可晐圃文不具也

以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地 故書廛或作壇郊或為蒿稍或作削鄭司農云壇讀為廛廛市中空地未有肆城中空地未有宅者民宅曰宅宅田者以備益多也士田者士大夫之子得而耕之田也賈田者吏為縣官賣財與之田官田者公家之所耕田牛田者以養公家之牛賞田者賞賜之田牧田者牧六畜之田司馬法曰王國百里為郊二百里為州三百里為野四百里為縣五百里為都杜子春云蒿讀為郊五十里為近郊百里為遠郊玄謂廛里者若今云邑居里矣廛民居之區域也里居也園樹果蓏之屬季秋於中為場樊圃謂之園宅田致仕者之家所受田也士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣士讀為仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畮賈田在市賈人其家所受田也官田庶人在官者其家所受田也牛田牧田畜牧者之家所受田也公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正是以或謂二百里為州四百里為縣云遂人亦監焉家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也畺五百里王畿界也皆言任者地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育賦貢取正於是耳以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畮是廛里不謂民之邑居在都城者與凡王畿內方千里積百同九百萬夫之地也有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫又以田不易一易再易上中下相通定受田者三百萬家也遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫六鄉之民七萬五千家通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地其餘九萬夫廛里也場圃也宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也九者亦通受一夫焉則半農人也定受田十二萬家也食貨志云農民戶一人已受田其家衆男為餘夫亦以口受田如比士工商家受田五口乃當農夫一人今餘夫在遂地之中如此則士工商以事入在官而餘夫以力出耕公邑甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地城郭宮室差少涂巷又狹於三分所去六而存一焉以十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而受十三夫定受田二百八十八萬家也其在甸七萬五千家為六遂餘則公邑 【疏】以廛里任國中之地以場圃任園地者以下任土令賦與大宰九賦正相應國中即彼經中通城郭中而言國地則在城外郭內故大國中也賈疏云此一經論任土之法但天子畿內千里中置國城四面至畺各五百里百里為一節封授不同今則從近向遠從國中為始也云以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地者即大宰所謂四郊也賈疏云但自遠郊百里之內置六鄉七萬五千家自外餘地有此廛里以至牧田九等所任也江永云近郊遠郊七種之田皆農田外之閒田農田自近郊以外皆有之不定在近郊遠郊故不言下經近郊什一遠郊二十而三則農田在其中矣案江說是也農田自近郊始故詩衛風碩人云說于農郊毛傳云農郊近郊是也四郊亦有廛里通言之六鄉即在四郊之內析言之則郊在鄉里之外鄉家數有定郊家數則無定也詳小司徒縣師疏云以公邑之田任甸地者即大宰所謂邦甸也賈疏云郊外曰甸甸在遠郊之外其中置大遂七萬五千家餘地即九等之人所受以為公邑也但自此以至畿畺四處皆有公邑故據此而言也案爾雅釋地郊外謂之牧釋文引李巡本牧作田田甸字通甸地自六遂七萬五千家之外餘地悉為公邑猶六鄉之餘地為郊里不必皆九等之人所居也賈說誤云以家邑之田任稍地者即大宰所謂家削也稍說文邑部引作削詳後賈疏云謂天子大夫各受采地二十五里在三百里之內也名三百里地為稍者以大夫地少稍稍給之故云稍也云以小都之田任縣地者即大宰所謂邦縣也四百里內公邑采邑制井田純為縣都之制故謂之縣賈疏云謂天子之卿各受五十里采地在四百里縣地之內也云以大都之田任畺地者說文畕部畺或作疆此經畿畺字並作疆惟此作畺此即大宰所謂邦都也賈疏云謂三公及親王子母弟各受百里采地在五百里畺地之中也五百里為畺者以外畔至五百里畿畺故以畺言之程瑤田云六鄉之田在郊宅田士田賈田官田牛田賞田牧田則六鄉之餘地六遂之田在甸公邑則六遂之餘地也家邑之田在稍小都之田在縣大都之田在畺稍縣畺皆有餘地亦謂之公邑今於郊甸言餘地於稍縣畺言其正田既互相足亦以鄉遂形體詳司徒遂人職中不煩復言其正田也案程說是也此經任土之文由內而外自國中至畺皆互相備如廛里所任自國中始場圃所任自城外附郭始而郊甸稍縣都凡民居所在皆有之七等田所任自郊始而甸稍縣都亦皆有之公邑所任自甸始而稍縣都亦皆有之經各舉其一餘不備詳而六鄉任郊地六遂任甸地則又以其為經野之大端衆所共知不煩更舉故文不具也又此經自國中至畺即大宰九賦前六賦彼又有關市山澤則亦通包於此任地八者之中唯幣餘一賦出於官府非任地所及耳 注云故

書廛或作壇者詳敘官廛人疏云郊或爲蒿者徐養原云郊蒿古字通用春秋桓十五年穀梁經曰公會齊侯于蒿公羊作鄗又文三年左氏傳曰秦伯伐晉取王官及郊史記秦本紀郊作鄗是郊蒿同音故並與鄗通也云稍或作削者段玉裁云稍說文邑部作郈云國甸大夫稍稍所食邑從邑肖聲周禮曰任郈地在天子三百里之內案今周禮無郈字疑故書削卽郈之譌字鄭君從稍許從郈大宰家削之賦音義云本又作郈案互詳大宰疏鄭司農云廛謂爲廛者敘官杜注同云廛市中空地未有肆城中空地未有宅者敘官杜注亦云市中空地案市亦在城中此別言者以肆宅異文依先鄭遂人注云廛居也則亦以廛爲民居所在而此注云空地未有宅蓋謂此經廛里相對爲文凡可居之地未有宅肆者謂之廛已有宅肆者謂之里後鄭意則凡民居之地不論宅肆有無其區域並謂之廛先鄭義未該故不從也凡民占城市地擬爲肆宅者雖空地亦當有稅賈疏謂空地何因有二十而稅則非也云民宅曰宅宅居者以滿益冬也者說文宀部云宅所託也爾雅釋言云宅居也賈疏云司農意以宅本一夫受一區恐後更有子弟國中不容故別受宅田於近郊以備於後子弟益多出仕居之惠士奇云古有賞宅之官管子大匡篇鄭爲宅凡仕者近宮不仕與耕者近門工賈近市是謂國宅國語魯語文公欲弛孟文子之宅云欲利子於外地之寬韓非子景公欲更晏平仲之宅云請徙子於豫章之圃則國宅不皆官署宅田不盡民居也詒讓案凡廛宅皆計戶而授未有不居而豫授田以備益多者又凡官宅民宅國中與郊並有之郊之民宅卽是廛里郊亦有廛里不必皆在國中也既有廛里則不得又有宅田矣鄭說於情事未協故後鄭不從云士田者士大夫之子得而耕之田也者今鄭意士大夫之子賢者得世祿不賢者則歸之農荀子王制篇云雖王公士大夫之子孫不能屬於禮義則歸之庶人是也賈疏云後鄭不從者以此士字言之不得兼大夫又禮記士之子不免農大夫之子免農矣不得爲大夫子得而耕之田云賈田者吏爲縣官賣財與之田者謂在官之賈人若庖人大府王府職幣典婦功典絲泉府馬質羊人巫馬犬人諸職所屬賈人是也先鄭意國中賈人在官者本有祿亦受田賈疏云後鄭不從者依周禮之內云賈人者皆仕在官府史之屬受祿於公家何得復受田乎案賈說非也周制凡賈人無論在官在市本身皆不受田其家則皆受田先鄭說未允故後鄭不從云官田者公家之所耕田者謂民受廛爲公家耕田斂其禾粟以共官府之用若南郊籍田千畝甸師徒三百人耕之是也后公桑在北郊亦同俞樾云牛人公牛巾車公車注並曰公猶官也然則官田猶公田矣賈疏云後鄭不從者下云近郊十一皆據此士官田之等若官田是公家所耕何得有稅乎案賈說非也近郊雖有十一之稅不害官田無稅猶廛與國宅同在國中而廛有稅宅無稅固兩不相礙矣此不足以破先鄭之說也但邦國米粟出於九賦及九職三農之貢則自近郊籍田外未必更有公家自耕之田在遠郊先鄭說究難通王云牛田者以養公家之牛者牛人云掌養國之公牛卽公家之牛也云賞田者賞賜之田者說文貝部云賞賜有功也月令云賞公卿諸侯大夫於朝注云賞謂有功德者有以顯賜之也左傳哀二年趙簡子克敵之賞云士田十萬卽此賞田也又僖三十三年晉文公以再命命先茅之縣賞胥臣成七年楚圍宋之役師還子重請取於申呂以爲賞田彼賞邑在都鄙與賞田在鄉遂異而賞功之賞則同故亦通云賞田矣賈疏云此卽夏官司勳云賞田一也故後鄭從之江永云司勳又有加田無國征蓋亦在賞田之中惠士奇云祿田之外有功而賞曰賞田魏策公叔痤爲將與韓趙戰而勝魏樂祚魏王說以賞田百萬祿之然則賞田亦謂之祿也云牧田者牧六畜之田者敘官牧人注云養牲於野田是也牧師云掌牧地皆有屬禁而頒之彼牧地專屬牧

馬之地蓋卽於牧田中分別授之賈疏云司農意此卽牧人掌牧六牲者也江永云牛田牧田兼用先後鄭之說皆是授民以田而爲公家畜牧卽九職之藪牧養蕃鳥獸閒師之任牧以畜事貢鳥獸者也牛田牛人掌之牧田牧人掌之若十二閑之馬當自有牧地蓋亦在近郊遠郊此不言者主於田也段玉裁云小雅出車曰我出我車于彼牧矣我出我車于彼郊矣傳曰出車就馬於牧地箋曰牧地在遠郊然則詩之牧郊是一處主謂遠郊百里竟上卽周禮之以牧田任遠郊之地也魯頌駉曰駉駉牧馬在坰之野傳曰坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰箋曰必牧於坰野者辟民居與良田也引周禮牧田任遠郊證之是則牧田在野野在百里外駉言在野者出車鄭謂之郊野距郊不遠也故爾雅言邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野詩毛傳周禮注言邑外曰郊郊外曰野較少四字而實無異析之則爲郊牧野林坰合之則牧野林坰皆得統謂之郊牧田在野得稱郊者自遠郊以至六遂之餘地皆有牧田周禮舉近以包遠也案江段說是也先鄭此義後鄭所不從然注大宰藪牧云牧之田在遠郊畜牧之地詩箋亦引此經牛田牧田以證郊牧並仍從先鄭義竊謂此牧田卽大宰之藪牧亦卽爾雅之郊牧詩邶風靜女篇云自牧歸荑毛傳鄭箋並以牧田爲釋又國語周語云國有郊牧韋注云國外曰郊牧放牧之地又云商之亡也夷羊在牧注云牧商郊牧野詩大雅大明孔疏引鄭書注云牧野紂南郊地名說文土部作坶云朝歌南七十里地南郊七十里地與牧田在遠郊正合左隱五年傳亦云鄭人侵衞牧此並遠郊牧田謂之牧也釋地云郊外謂之牧彼郊卽指近郊言之蓋畜牧當辟民居與良田必在近郊之外故王國牧田自遠郊始自此以外甸稍縣畺亦皆有之魯之牧田別在坰野則不止遠郊有牧也遠郊牧田專得牧名其地蓋尤廣公私畜牧咸萃於是公牧固無稅私牧則有稅也賈疏偏主後鄭謂公家養牛及畜牧之田不當有稅殆未達其指至畜牧之人有餘力可以耕者則亦受田如後鄭之說故魯頌疏謂以牧人之牧六畜常在遠郊之外因近其牧處而給之田然則牛田牧田當兼畜牧之地及牛人牧人所耕之田言之可無疑矣引司馬法者今本司馬法佚此文孫士注義亦同引之者證彼郊卽此遠郊州卽此甸野卽此稍縣與此同都卽此畺也王制孔疏引司馬法作二百里野誤金鶚云大宰九賦有家稍邦縣邦都邦都卽畺地以其在五百里爲畺界之地故曰畺以其大都所在爲都之宗故曰都司馬法五百里爲都是也又曰三百里爲野以二百里之內有六遂不純爲野故在三百里杜子春云蒿讀爲郊者杜以遠蒿近蒿於義無取故讀從郊也云五十里爲近郊百里爲遠郊者肆師注及詩魯頌駉疏引白虎通義同此皆謂郊之遠界郊門之所在也聘禮云賓至于近郊又云賓及郊鄭注云郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也近郊各半之賈疏云後鄭義亦然故書序云周公既沒命君陳分正東郊成周鄭注云天子之國五十里爲近郊今河南洛陽相去則然是近郊五十里之驗也子春又云遠郊百里此與司馬法同故後鄭從之也案魏書劉芳傳引宋氏含文嘉注云周禮王畿千里二十分其一以爲近郊近郊五十里倍之爲遠郊與杜鄭說同說文邑部云距國百里爲郊據遠郊言也大戴禮記盛德篇說天子明堂在近郊三十里詩駉疏引服虔書牧誓僞孔傳說並同敘官賈疏引賈馬說遠郊五十里文選西京賦薛注云五十里爲之郊百里爲甸二說不同而與司馬法義並不合公羊桓元年何注云古者天子邦畿千里遠郊五百里則又以畺爲郊其說尤謬不足據也其侯國二郊遠近之法爾雅釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰詩駉疏引孫炎云邑國都也設百里之國五者之界界各十里孫謂百

里之國十里爲郊蓋據男國言之亦同後鄭聘禮注義詩疏又引書傳云百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國三里之郊孔謂是夏殷諸侯之國郊與周異周書大聚篇又云五里有郊則疑小國或都邑之制段玉裁云郊之爲言交也謂鄉與遂相交接之處也故說文曰距國百里爲郊此郊之本義也謂必至百里而後爲郊也而爾雅曰邑外謂之郊邑者國也是則自國中而外至於百里統謂之郊矣此引伸之義也國外郊內爲六鄉之地故周禮立文多言國中及四郊以包六鄉其有單言六鄉者其事不涉國中者也言四郊可以包鄉故爾雅曰邑外謂之郊柴誓三郊三遂卽三鄉三遂周禮又於百里之中立近郊之名皆由是也既有近郊則不得不謂百里爲遠郊矣云玄謂廛里者若今云邑居里矣者漢書食貨志云在壄曰廬在邑曰里公羊宣十七年何注義同邑居里蓋漢人常語故舉以爲況漢書高祖紀云沛豐邑中陽里人也豐爲沛之鄉邑中陽爲邑中之里卽所謂邑居里也邑居里者文則曰邑居亦曰居里詳後云廛民居之區域也者敘官廛人注義同鄭意里謂民居廛是其區域有里則有廛通而言之是爲廛里也云里居也者小爾雅廣言文說文里部同方苞沈彤並謂此里爲國宅對廛爲民宅市宅金鶚亦云鄭以里廛皆指民居非也廛里二字當分爲二廛是民所居里是百官所居也孟子云願受一廛而爲氓又云廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣是廛爲民居之證又云臣去三年不反然後收其田里是里爲百官所居之證案方沈金說是也此廛里二鄭說並未析蓋通言之廛里皆居宅之稱析言之則庶人農工商等所居謂之廛若後文國廛之廛則專指民宅市宅而言遂人之廛則專指農民之宅舍而言廛人司關之廛則又專指市與關工商之宅舍而言是也士大夫等所居謂之里詩大雅韓奕說蹶父所居云於蹶之里左昭二十三年傳云瞿僂新居于新里華姓居于公里公里卽宋公宮旁之宅里又昭三年傳晏子辭從宅曰敢煩里旅國語魯語郈敬子言宅命於司里又周語云敵國賓至司里授館是國宅稱里故掌於司里也後經國宅無征廛征二十而一而里征之有無不見亦國宅卽里之證國宅亦省稱宅荀子王制篇云定廛宅塵宅卽此廛里也但國宅不得稱廛而民宅市宅則通稱宅亦可通稱里故後經云宅不毛者有里布遂人云以田里安甿又須田里而云夫一廛孟子公孫丑篇亦云廛無夫里之布是皆民宅市宅之通稱國語魯語韋注亦云里廛也要此經廛與里並舉後經又與國宅並舉則廛之內不得兼含國宅明矣云圃樹果蓏之屬者大宰注義同此爲種果木之專地賈謂卽廬舍二畝半田首爲之非鄭指也詳彼人疏云季秋於中爲場者敘官注義同江永云以場圃任園地謂城外有可爲園圃之地授九職中蓺園圃者使貢草木果蓏之屬場人掌之非農民築場圃納禾稼之場圃也農家場圃自於廛地作之與此無涉方苞云以經文之則圃地附郭之地也沈夢蘭云園地管子所謂唐園可樹果蔬者也地在國郊之閒案江方沈說是也國中居人至衆必有專地以樹蔬菜麻枲果木乃足濡用此園地在國中及近郊之閒蓋於國門之外郭門之內空閒之地爲之管子輕重丁篇云桓公憂北郭民之貧召管子而問曰北郭者盡屨縷之甿也以唐園爲本利爲此有道乎管子對曰請以令禁百鍾之家不得事鞝千鍾之家不得爲唐園去市三百步者不得樹葵菜若此則空閒有以相給資則北郭之甿有所鬻其手搔之功唐園故有十倍之利唐園卽場圃此卽圃地在郭門空閒地之塙證莊子讓王篇顏回曰回有郭外之田五十畝足以給飦粥郭內之田十畝足以爲絲麻彼郭內之田卽種桑麻之場圃也亦足與管子互證上廛里分處於郭中故云任國中之地此場圃則唯在郭內不在城內故別云任園地若農家場圃則受田之家自於田中爲之不得以當園圃之專地也閭師

云任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木農圃事不相兼其不可合爲一明矣互詳敘官疏云樊圃謂之園者大宰注義同云宅田致仕者之家所受田也者據士相見禮破先鄭民宅之說學記孔疏引尚書大傳云大夫七十而致仕而退老歸其鄉里公羊宣元年傳云閔子退而致仕何注云致仕還祿位於君是也此宅田蓋凡士大夫之退居者所受以其退居則無祿而嘗仕則不可同於齊民故別以田給其家凡侯國賢士大夫或寄居於是者當亦以此田養之矣引士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣者鄭彼注云宅者謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野外引周禮此文爲證又書酒誥云越百姓里居僞孔傳云於百官族姓及卿大夫致仕居田里逸周書商誓亦云百官里居然則致仕去官而居宅謂之宅者猶書云里居矣沈彤云致仕官之所食於經無考白虎通致仕篇云三分其祿以一與之又引王度記云臣致仕于君者養之以其祿之半前說當謂食大夫以上後說當謂食元士以下也若其家則皆別受田五十晦耳中下士家已受五十晦致仕而家復有所受致仕則祿薄而子惟自食其力當更足之以五十晦也若元士以上則致仕而其家始受田蓋仕之時祿厚子爲學士或任官無庸別受田致仕則子孫之不才者將不免於農故亦稍授田使習之也案致仕者受田等數於經無文沈以意推之未知是否王制注又說天子縣內有致仕者百里大國三七十里次國六五十里小國二十一彼自據異代制爲說與此近郊內宅田不合也云士讀爲仕者士仕聲類同丁晏云隸釋馬江碑仕宦儀宗洪适云仕讀爲士賈疏云後鄭之意單士恐不兼卿大夫故破從仕宦之仕云仕者亦受田所謂圭田也者圭田據孟子文匠人注云圭之言珪絜也周禮謂之士田與此義同又王制云夫圭田無征鄭彼注云夫猶治也征稅也治圭田者不稅所以厚賢也此則周禮之士田以任近郊之地稅什一案彼注引此士田不破字賈疏云王制是殷法圭田無稅入天子法故言無征此是周法故有近郊十一而稅案近郊田甚多雖有圭田其數蓋少不害其爲無征鄭賈謂周圭田有征恐未塙引孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畮者滕文公篇文彼文無自字匠人注引同此蓋鄭所增趙注云古者卿以下至於士皆受圭田五十畝所以供祭祀圭絜也士田故謂之圭田所謂惟士無田則亦不祭言絀士無絜田也井田之民養公田者受百畝圭田半之故五十畝趙說亦以圭田爲士田蓋卽本鄭義而亦不破字沈彤云禮國君大夫之子免農士之子皆不免農少儀云問大夫之子長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人問士之子長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪是其徵也王之士之子有免農者惟上士之子耳上士卽元士故元士之適子衆子並學於諸樂官也若中士下士祿以避薄則子當業農以自食其力故載師有士田其家亦各受五十畝案沈說亦不破字於義近是竊謂此士田當兼二鄭及沈義乃備蓋卿大夫命士之圭田士之子及未仕之士家所受田皆以五十畮爲率士餘子亦受田則止二十五畮漢食貨志所謂士家受田五口乃當農夫一人是也此數者通謂之士田以對大夫亦得稱士也後鄭破士爲仕義轉偏隘當依王制注不破字爲是國語魯語云大夫食邑士食田韋注云受公田也彼大夫食邑謂采邑則士食田謂命士身所食之祿田此士田則命士之子等所受田祿田不親耕士田則親耕所謂不免農也大夫以上則有采邑其子免農不當受田學校之士已命者當受祿田未命者則當免農而廪食於官亦不身受田其子則皆受田也又案卿大夫士得世祿者受采地卽大小都家邑是也其不得世祿者則賦田斂粟以爲祿所謂祿田也祿田不得世守亦不自耕其數衆多蓋亦當於甸公邑取之唯圭田數少或當在此近郊士田之內耳祿田與采地異詳大宰疏

云賈田在市賈人其家所受田也者破先鄭爲在官賈人所受田後鄭意在官賈人家所受田當卽後官田不入此賈田內在市賈人卽大宰注所謂處曰賈是也賈人身在市不得爲農其家有子弟任農者則授以田江永云漢志工商家亦以口受田則在民爲工者亦予以田如賈人之例案江說是也依漢志說工亦受田而經無工田者工賈職事相等故經略賈以該工文不具也至在官之工則當稟食於官不當受田詳後云官田庶人在官者其家所受田也者謂各衛府史胥徒及在官工賈之屬其家所受田破司農公家自耕田之義黄以周云庶人之在官者給以稍食祿足以代耕其身免農其子不免農家黄說是也凡庶人在官者本身受稍食於官而其家則別受田所謂官田也賈疏引晉語云工賈食官章注云工百工也賈官賈也食官官稟之彼工賈亦謂在官之工賈章謂官稟之卽稍食也與此經官田異云牛田牧田者畜牧者之家所受田也者謂爲官畜牧者其家所受田破司農以牛田爲以養公家之牛收六畜之田也黄以周云畜牧者亦免農子不免農使耕牧田者也詒讓案此當兼用先後鄭義詳前云公邑謂六遂餘地者以外距王國二百里甸地之內除六遂十萬五千家外所餘之地以爲公邑大戴禮記王言篇云百里而有都邑蓋卽指公邑言之王畿內六遂之外餘地卽公邑注所謂封則爲采地者封則爲公邑也蓋公邑地實多於遂鄉倍準之稍縣都亦多於采地云天子使大夫治之者與采邑屬私家家臣治之者異也云自此以外皆然者謂稍縣畺除大都小都家邑之外其餘地並爲公邑如甸縣注云距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣是也賈疏云以大宰九賦有邦甸家稍邦縣邦都之賦非采地是公邑可知又三百里以外其地雖有三等采地所受無多故唯九十三國明自外皆是餘地爲公邑也若然畿內公邑之地有四處也案王制說天子縣內九十三國其餘以爲附庸閒田彼公邑也故賈據以爲釋但王制所說鄭以爲夏制故大司徒注謂畿內國數未聞小司徒注說三等采地里數亦不從彼文賈說非鄭恉也詳大司徒小司徒疏云二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正者賈疏云此約司馬法二百里曰州四百里曰縣而言則從二百里向外有四百里二百里爲一節故二百里三百里大夫治之尊卑如州長中大夫也四百里五百里爲一節尊卑如縣正下大夫也案依鄭賈說二百里三百里公邑大夫如州長則似亦爲州黨族閭比之制其官則州長以下至比長也四百里五百里公邑大夫如縣正則似亦爲縣鄙酇里鄰之制其官則縣正以下至鄰長也蓋鄭謂公邑不制井田與鄉遂同則亦以五五相比之法制其邑居不必計三等田萊以通其率故可依放鄉遂之成法而無煩更易今攷不井之田唯甸公邑容或有之其稍以外公邑皆錯居都鄙之閒則無不制井田之理至所定二百里以外爲州四百里以外爲縣則又徒比傅司馬法州縣之文於經實無塙證但鄭雖謂公邑爲州縣而吏大夫止於州長縣正則無鄉遂也論語八佾皇疏引云二百里外至王畿五百里之內並同六遂之制郊特牲孔疏亦謂公邑之屬有遂則是六遂之外又有無數之遂此於理必不可通鄭亦無是義也金鶚云公邑之官自二百里至五百里皆無尊卑乃附會司馬法遲而別之殊無謂案公邑之官宜尊於采邑縣邑宰當爲中大夫甸邑宰當爲下大夫以鄉大夫官尊不得與之並宜從遂大夫之列也縣師掌公邑故以縣名又月令有百縣之文王制言天子之縣而公邑之止於縣可知矣案金說近是而未盡也公邑官之見於經者有縣師縣士與鄉師鄉士掌六鄉遂師遂士掌六遂同是卽公邑止於縣之證依鄭說公邑不制井田則縣如五鄙之縣依金說公邑制井田則縣卽四甸之縣二說不同以

金鶚爲長但月令百縣亦見周書作雒乃以王畿千里百同爲百縣是縣方百里與四甸封域迥殊蓋井田之法四甸爲縣公邑所治則以四都爲一總部通謂之縣縣有大小猶四縣爲都而采邑之大都則四都在采邑爲大都在公邑則爲總縣里數同也若然公邑總縣大夫統四都而都縣甸丘邑井之吏咸屬焉蓋與遂官略同縣師通治諸縣亦與遂師同但縣吏爵等員數不可攷耳互詳敘官及匠人疏云是以或謂二百里爲州四百里爲縣云者鄭意二百里以外公邑官如州長故司馬法謂之州四百里以外官如縣正故此經及司馬法並謂之縣也金鶚云司馬法謂二百里曰州以六遂如州在二百里也四百里曰縣與周官同云遂人亦監焉者賈疏云案遂人云掌野鄭云郊外曰野大總言之則自百里外置六遂爲野自百里以至五百里畿皆曰野是以彼下文云夫間有遂云云而言以達于畿但鄉遂及公邑皆爲溝洫法是以遂人亦監焉案遂人兼監公邑者以四等公邑皆在六遂以外地也故並遂以外公邑田制則與都鄙同爲井田鄭賈謂爲溝洫誤也詳匠人疏云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地者以公卿大夫爵有尊卑差之尊者采地大而距國遠卑者采地小而距國近也但此大都小都通爲采邑是都亦稱邑左隱元年傳有大都中都小都中都卽此小都而小都卽此家邑是邑亦稱都蓋大小異名散文則通故大宗伯注謂都有家邑不別也金鶚云邑有先君之廟曰都無曰邑先君之廟有二一公卿大夫之采邑得立大祖廟大祖是無先君之廟矣親王子弟采邑亦得立出王之廟是亦先君廟也故王國公卿采邑稱大都大夫采邑稱小都士則稱邑而已又云經不言元士之采地所在疑亦在稍地中也案金說近是縣士先鄭注云掌三百里至四百里士大夫所食晉韓宣子所謂公族大夫食縣以爲大夫食縣以次差之則士命士食稍公卿同食畺與後鄭異也賈疏云此經有家邑小都大都之地小司徒有四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都彼據稅入天子而言此據采地大小而言則家邑二十五里小都五十里大都百里通治溝洫及澮而言也程瑤田云公之采地四都者一同之地故曰大都卿之采地四縣者一都之地故曰小都大夫之采地四甸者一縣之地故曰家邑沈彤云家邑卽縣注云大夫之采地爲卿中下小都卿都注云卿之采地兼乎孤小宰職祿位以禮命爲制祿小宰本以爵等而兼命數也命數同者爵異而祿亦同故孤卿皆六命則皆食都中下大夫皆四命則皆食縣詒讓案一公食四都實田方六十四里并虛地計之爲八十里更旁加十里則一同方百里也卿食四縣實田方三十二里并虛地計之爲四十里更加餘地則方五十里也大夫食四甸實田方十六里并虛地計之爲二十里更加餘地則方二十五里也凡公卿大夫所食里數並以倍半遞減故於四都四縣四甸之地皆有所羨餘虛地以治溝洫實田則盡以自食小司徒注謂三等采地並四分之入其一於王乃比說也賈疏亦沿其誤並詳小司徒疏云王子弟所食邑也者此覆三等采地而言大宰注云周召毛聃畢原之屬在畿內者是也賈疏云王子弟者據春秋之義凡言弟者皆王之同母弟則母弟與王之庶子與公同食百里地在畺稍疏者與卿同食五十里地在縣又疏者與大夫同食二十五里地在稍故在下別言王子弟所食邑詒讓案白虎通義京師篇說天子大子亦食采百里則與王子弟同未知然否云畺五百里王畿界也者大司徒云制其畿疆而溝封之注云疆猶界也畺本字疆或字王畿千里王城居中四面距界各五百里所謂畺也云皆言任者地之形實不方平如圖者如圖謂近郊五十里遠郊百里以外甸稍縣都大小相包各以百里爲界以次迭遠是正方也然地有孤邪錯互其勢不能皆正方其任之者以此爲率耳管子宙合篇云千里之路不可扶以繩萬家之都不可平以準亦此意

也云受田邑者遠近不得盡如制者地不方平則受田邑者彼此出入或遠或近自不能盡如常制鄭言此者明此經所言遠近之差皆據當制若授田則又當因地制宜不能拘執也云其所生育賦貢取正於是耳者卽謂任之不得不取正於方平以爲率也賈疏云此鄭還釋任義非直任其形實兼解任其生育賦貢取正也是以上注云任其生育且以制賦貢也云以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畮是廛里不謂民之邑居在都城者與者亦申民居區域之說鄉大夫注云國中城郭中也都城亦謂在城郭中後鄭意此廛里與遂人夫一廛地異而義則同凡鄉大夫士及四民所居宅大總言之通謂之廛里此廛里在國城中雖當以百官及士工商等等居宅爲多然近郊貧鄙之農亦容有居城郭中者管子大匡所謂耕者近門亦與仕者及工賈同居城郭中卽其證也遂人之廛在野與田同授則當爲農人所居宅然各在其城邑中則一也其鄉遂以外凡都邑所在皆有官吏及四民之宅亦同謂之廛里經唯云以廛里任國中之地者主其多者言之猶之公邑有四等惟甸最多經遂繫公邑於甸也矣又案國中廛里蓋亦計戶而授之其數無文以遂人注六遂之廛約之或亦當如孟子五畮宅之制與云凡王畿內方千里者賈疏云據大司徒大司馬皆云王畿千里而言也云積百同九百萬夫之地也者四郊以內包六鄉共四同甸六遂公邑共十二同稍公邑家邑共二十同縣公邑小都共二十八同畺公邑大都共三十六同幷之總百同也國中四郊三十六萬夫甸百八萬夫稍百八十萬夫縣二百五十二萬夫畺三百二十四萬夫幷之總九百萬夫也通慮實之數爲田九萬萬畮故國語鄭語云王者居九畡之田收經入以食兆民九畡卽九萬萬畮一折之大數也韋注以爲九州之數誤賈疏云王畿千里開方之方千里爲方百里者百百里爲一同故云積百同一同百成成九百夫十成九千夫百成九萬夫百同故九百萬夫之地也云有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫者賈疏云此瀆非四瀆其瀆亦非田間溝瀆四尺之溝直是通水之溝瀆也城謂方十二里郭謂郭郭宮室謂城郭之內官民宮室涂巷謂城內九經九緯及民閒街巷之等三分去一謂九百萬夫之中三分去一故云餘六百萬夫也案洛邑千里之中山林之等多於平地而鄭以三分去一據大數而言也案王城當方九里賈謂方十二里非是詳後王鳴盛云三分去一之法凡古人論田制舉其大略者皆以此爲例王制云方百里者爲田九十億畝山陵川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝此舉其大略者也注與王制合詒讓案漢書食貨志云李悝爲魏文侯作盡地力之教以爲地方百里提封九萬頃除山澤邑居參分去一爲田六百萬畮其率與此注百同九百萬夫三分去一餘六百萬夫同皆據不井之田言也漢書刑法志說一同萬井除山川沉斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井以其率推之百同爲田六十四萬井爲夫五百七十六萬此據井田言也與小司徒注一成除旁加十里爲四都實田止同其率蓋二十五分而去其九校此注三分去一爲稍強鄭以王畿百同自都鄙外皆不爲井田故不盡從漢志也互詳小司徒疏云又以田不易一易再易上中下相通者賈疏云此相通三家受六夫之地也云定受田者三百萬家也者程瑤田云六百萬夫以家受二夫通之實受田三百萬家詒讓案此兼據司馬法說同方百里萬井三萬家積之百同則得此數故知有此三分去一及以三等地相通之法云遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也者賈疏云以其遠郊百里內置六鄉四面相距二百里二二而四故四同每同有九萬夫四九三十六故知三十六萬夫之地云三分去一其餘二十四萬夫者此亦如前三分去一之率計之四同之內三十六萬夫三分去一去十二萬夫是餘二十四萬夫也云六鄉之民七萬五千家者賈疏云鄉有萬二千五百家六鄉故七萬五千家云通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地者程瑤田云遠郊之內受田之法以不易一易再易之制通之三家六百畮是家受二夫也六鄉定受田七萬五千家計十五萬夫云其餘九萬夫者賈疏云據二十四萬夫除十五萬夫故餘九萬夫也云廛里也場圃也宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也九者亦通受一夫焉則半農人也者賈疏云鄭意九者未必各整萬家以大抵九者各爲萬家解之據整數而言耳其中亦有不易一易再易相通而各受一夫焉農人相通各受二夫之地此受一夫故云半農人也趙春圻云農人以上中下相通各受二夫之地折實爲一百畝此云受一夫半農人則其爲五十畝可知案賈趙說是也鄭意蓋謂九等田約九萬家授田半農人則不易之田家五十畮一易之田家百畮再易之田家百五十畮通計之三家而受三夫之地故云通受一夫也鄭必知九等田半農人歲耕五十畮者以上引孟子圭田五十畮以釋士田欲符其數也依鄭此說則遠郊之內六鄉餘地九萬夫以九等田里任之適盡此九者雖在六鄉七萬五千家之外亦附屬六鄉故司勳注云賞田在遠郊之內屬六鄉是也今攷九等田里雖屬六鄉然不必盡九萬夫之地遠郊之內尚有餘地小司徒所謂四郊縣鄙所謂郊里是也鄭說遠郊以內盡屬鄉失之詳小司徒及縣師疏又案匠人營國方九里九九自乘凡八十一里爲地七百二十九夫此國城中地之大數也周書作雒王城之郭方二十七里以二十七自乘凡七百二十九里除國城八十一里凡六百四十八里爲地五千八百三十二夫此郭中地之大數也兩相幷總六千五百六十一夫以任廛里場圃尙有王宮官府朝市倉庫學校城垣涂巷冢墓溝瀆之減則其爲廛里場圃者夫數蓋亦無多而鄭以二者皆一萬夫者城郭之外鄉里郊里亦各有廛里場圃之地且以九等田均分約計爲此數固不必一一密合也王國城郭里數互詳大宰疏云定受田十二萬家也者此通六鄉及九等田里之數也賈疏云此鄭總計六鄉七萬五千家此九者二夫爲一夫九萬爲四萬五千四萬五千添七萬五千爲十二萬夫據實受[illegible]數故云定也詒讓案依鄭說九等田家受一夫則九萬夫卽有九萬家而此仍以四萬五千家折半計之者亦以九萬家本是約計不以實數如此故仍以二夫爲一夫爲率耳引食貨志云農民戶一人已受田其家眾男爲餘夫亦以口受田如比者漢書食貨志文比舊本譌此今依釋文及宋婺州本正與漢志合顏注云比例也賈疏云引之者論六鄉七萬五千家以七夫爲計餘子弟多三十壯有室其合受地亦與正夫同故遂人云夫一廛田百畮餘夫亦如之是其餘眾男爲餘夫亦以口受田如正夫之比類若然案孟子云圭田五十畝餘夫二十五畝彼餘夫與正夫不同者彼餘夫是年二十九已下未有妻受口田故二十五畝若三十有妻則受夫田百畝故鄭注內則云三十受田給征役鄉大夫注亦云有夫有婦乃成家何休亦云一夫一婦受井田百畝案餘夫受田實二十五畝止得正夫四分之一無受百畝之法班志謂亦受田如比後鄭及遂人先鄭注並從其說非也孟子餘夫與遂人同賈分爲二以調停孟子及班鄭之說亦非也詳遂人疏又案受田之年經無明文賈據鄭內則注義謂三十受田後漢書劉寵傳李注引春秋井田記同而漢食貨志云民年二十受田六十歸田則校鄭說早十年陳奐云古者二十受餘夫之田三十受一夫之田六十歸田於公大凡三十取室生子子年三十父年必六十是父歸田乃子受田矣案陳說足證鄭義蓋夫家之名起於一夫一婦則受田者無論正夫餘夫年二十三十必已取室而後謂之一夫賈氏謂二十九以下未有妻者得爲餘夫非也鄭氏之法男子二十而取自是極限是年二十者多已取妻閒有未取者則不得爲餘夫又安得竟受一夫之田乎

況大鄉十五萬夫之田以養六軍六遂圜六鄉亦然則凡受夫田者必任受兵鄉大夫職國中七尺止任力役尚未受兵此九未受夫田之增證王制孔疏引易孟氏詩韓氏說云二十行役三十受兵六十還兵受田歸田與受兵還兵年必正相準內則注說不可易也大抵男子年二十或已授室則受餘夫之田餘夫任行役小司徒田與追胥羨卒唱作是也至三十而丁衆成家別自爲戶則爲正夫受田百晦正夫任受兵卽六軍及丘甸之卒是也餘夫爲羨卒正夫爲正卒受田與受役受兵事亦正相當也若二十以上或未授室則從父兄而耕不得爲餘夫受田其已授室受田之餘夫雖年過三十或尚從父兄不自爲戶則仍爲餘夫不得爲正以起徒役毋過家一人一家無二正卒卽一戶不得兩受正田也古正夫餘夫受田之法蓋約略如是鄭謂三十受田自指正夫自爲戶者言之其從父兄爲戶者固不得同受田而漢志二十受田則又自據餘夫言之耳受田自此始耳非必二十卽爲正夫也國語魯語韋注云三十者受田百畝二十者受田五十畝六十還田此似亦謂二十受餘夫之田三十受正夫之田其說近是但餘夫受田不得有五十晦韋說仍與經不合耳餘夫互詳遂人疏云士工商家受田五口乃當農夫一人者亦漢志文賈疏云此謂士與工商之家丈夫成人受田各受一夫則上云半農人者是也其家內無丈夫其餘家口不得如成人故五口乃當農夫一人矣沈彤云五口謂餘子弟蓋士與工商別爲一業家有丈夫成人亦受田半農夫其餘子弟不得如成人故五口當一農夫各受田二十晦案沈說是也士工商餘子弟猶農人之有餘夫也其授田蓋不易之田口二十晦一易之田口四十晦再易之田口六十晦當農夫五分之一其視孟子餘夫田減五之一若依班鄭說餘夫受田與正夫等則亦止五分之一矣鄭引之者證士工商不惟本身受田半農人卽其子弟受田亦不得與農餘夫等也但士工賈等家受田鄭意並在圭田則以五十晦爲正據漢志所說乃五十晦外別有所受蓋亦當於士田賈田內授之與農之餘夫異經文所云或亦含此故舉以爲釋耳云今餘夫在遂地之中者此據遂人三等頒田有餘夫而小司徒說六鄉授地之法不見餘夫故意鄉遂雖同有餘夫而授田則皆在遂地中也賈疏云謂百里內置六鄉以九等受地皆以一夫爲計其地則盡至於餘夫無地可受則六鄉餘夫等並出耕在遂地之中百里之外其六遂之餘夫並亦在遂地之中受田矣云如此則士工商以事入在官者與士工商本身不受田其家雖受田而與農民餘夫異也賈疏云案食貨志士農工商四民有業但農已於上鄉遂公邑受地故此唯說士工商三者也其身得祿免農其子不免農故禮記問士之子長曰能耕矣大夫已上之子則免農矣故禮運云大夫有田以處其子孫然士旣有祿沾及子弟故其家田亦五口乃當農夫一人也其工商比農民爲賤故其家人亦五口乃當農夫一人此工商則與上賈人別彼賈人仕在官若府史但異名耳此工商有事時復爲官所使故云以事入在官案賈說非鄭恉也此工商當通包在官在市二者言之內宰云凡建國佐后立市是市舍皆官建以授民故在市之工商亦得通謂之在官國語齊語云處工就官府亦其義也鄭意蓋謂士工商等以事在官則其家人亦隨父兄在國故士田官田賈田等皆於郊內授之耳此沿漢志四民之文故唯舉士工商其實商中亦當兼有賈賈謂此工商與上賈人別亦失之云而餘夫以力出耕公邑者鄭意餘夫旣在遂地中而六遂七萬五千家家數有定其餘地盡爲公邑則餘夫必於公邑受田也此餘夫蓋通晐鄉遂之餘夫卽上云在遂地中者敘官注云六遂之地自遠郊以達于畿中有公邑采邑小都大都焉是鄭意公邑雖非遂而亦附屬遂人遂師故通以公邑爲遂地也賈疏云還是五口之內有丈夫非士工商之身卽曰餘夫百里內旣置六鄉及九等無地可居故知亦出耕公邑也案此餘夫專據農民之餘夫不含士工商子弟也賈謂專指士工商家言誤金鶚云九等之田非必各有一萬夫安得謂餘夫無地可受乎且農夫之耕必與其家相近若夫家甚遠朝夕往來田且荒蕪矣若使別居離其父兄亦非情理是六鄉餘夫必不出耕於遂地也公邑亦制井田皆每夫受田百晦何待鄉遂之餘夫來耕乎餘夫與正夫同居鄉遂公邑都鄙隨處有之豈必在遂地之中哉竊謂古者地廣人稀田不盡井隨地皆有閒田餘夫授田取之於此圭田及餘夫之田亦取之於此且生齒日增已井之田不足以給亦取於此以授之每夫百晦不必盡爲井田之制也此無公田當用貢法餘夫之田亦宜用貢然則周之兼用貢法不特鄉遂爲然觀司稼巡野觀稼以年之上下出斂法可知鄉遂之外亦有用貢者矣如盡行助法則皆以公田之稼歸公何必論年之上下乎案金說甚也六鄉之餘夫當授以四郊之田六遂之餘夫當授以甸公邑之田鄭謂遠郊之地除六鄉及九等田里之外無餘地故以六遂餘夫而出耕公邑非也云甸稍縣都合方四十六同八百六十四萬夫之地者卽據前百同九百萬夫之地除郊內四同三十六萬夫餘得此數也云城郭宮室差少涂巷又狹者鄭意甸以外城郭宮室分布其閒不若郊內之多又匠人云經涂九軌環涂七軌野涂五軌野涂以爲都經涂是野涂狹於國中經涂環涂都經涂與國野涂等則都野涂益狹可知是涂巷又狹此三者旣占地校少則田官增多故不用郊內三分去一之率也云於三分所去六而存一焉以十八分之十三率之者賈疏云但百里之內則三分所去六不存一今於此三分所去之中六內而存取其一則十八分之十三率之是也言十八分之十三率之者若不六而存一則十八分之三六十八去一分有十二存今於所去六中存取其一以益十二則所去者五所存者十三故云十八分之十三率之也案張逸問注十八分之十三率之何謂鄭答曰六鄉之民上地不易家百畝一易家二百畝再易家三百畝相通三夫六百畝大遂之民上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝相通三夫而六百五十畝以三分去一之法當餘十二遂地以有五十畝萊於三分去一乃得十二若據此而言則於三分所去六而存一唯據上地有萊五十畝而設鄭云城郭宮室差少涂巷又狹者但六而存一指據六夫受十二夫地而言今言城郭少涂巷狹者鄭意遠郊外上地有萊五十畝故言於城郭少涂巷狹中出此萊地焉云則其餘六百二十四萬夫之地者賈疏云三分所去六而存一之法卽於同上計之先取九十同更別借取九十同添爲百八十同是十八分之十三率之所得者百三十所去者五十向者借半今於百三十中還半餘有六十五同存仍有六同未分爲六同別借取十二同添六爲十八同三分所去六而存一則得十三同所去者五同向借十二同是三分借二分今還他二分則十三同中取十二同還他八同得四同一同者分爲九萬夫還他六萬夫得三萬夫將此四同三萬夫添前六十五同總爲六十九同三萬夫矣一同九萬夫取六十同六九五十四爲五百四十萬夫又有九同有九萬夫九九八十一又爲八十一萬夫通前三萬夫爲八十四萬夫又添五百四十萬夫總爲六百二十四萬夫之地故云十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫也程瑤田云遠郊之內除所去之數實田二十四萬夫甸稍縣都除所去之數實田六百二十四萬夫總計之所去止二百五十二萬夫所餘有六百四十八萬夫所餘夫數六百萬夫外實羨四十八萬夫然以所羨數爲六家加一夫之數適加四十八萬夫大共計之百同定受之田實止三百萬家云通上中下六家而受十三夫者賈疏云上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝云六家而受十三夫者以上地有萊五十畝故三夫受六夫半六夫受十三夫矣程瑤田云

大司徒職凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮小司徒職乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都鄭注云隰皋之地九夫為牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧據此則鄭是以都鄙授井田為不易一易再易之地與經所謂以室數制之者無異義矣乃其注載師職之任地則又以易不易之田歸之六鄉以上中下有萊之田歸之甸稍縣都且縣師注云郊內謂之易郊外謂之萊為魯言近遂人注云六遂之民奇受廛上地有萊為所以饒遠也不但與經相戾卽與其自注亦不相蒙矣豈謂遂人所掌之野得包甸稍縣都以有萊之地為從其類而易不易之田在大司徒司徒主六鄉因以所制田授之與案程說是也前賈疏引鄭志說亦與此注同誤云定受田一百八十八萬家也者賈疏云以六家受十三夫則六十萬家受百三十萬夫百二十萬家受二百六十萬夫之地又倍之二百四十萬家受五百二十萬夫之地餘有四十八萬家於上借十二萬家為六十萬家是五分借一整數計之則六十萬家受百三十萬夫之地向五分借一今還五分除一六十除十二餘有四十八萬家在地亦五分除一百三十除二十六萬夫餘有百四萬夫地在將此四十八萬家添前一百四十萬為一百八十八萬家又將此一百四萬夫地添前五百二十萬夫總為六百二十四萬夫矣程瑤田云甸稍縣都受田之法以上中下三等有萊之制通之三家六百五十畮是六家受十三夫也甸居十一同除所去之數實田七十八萬夫六遂定受田七萬五千家計十六萬二千五百夫餘六十一萬七千五百夫以六家十三夫之通率計之為定受田二十八萬五千家以為公邑總計之為定受田三十六萬家稍居一十同縣居二十八同都居三十六同除所去之數實田五百四十六萬夫以六家十三夫之通率計之為定受田二百五十二萬家其三等采地鄭所未聞故正田無定數以其餘為公邑者亦無定數合甸稍縣都定受田二百八十八萬家加遠郊內之十二萬家百同定受之田三百萬家也云其在甸七萬五千家為六遂餘則公邑者卽謂甸一百八萬夫地以鄭三分所去六而存一之法除之又以六家受十三夫之率通之六遂七萬五千家外餘受地二十八萬五千家並為公邑也賈疏云鄭所總計畿內遠郊之外訖別更計二百里之中者以三百里已外封三等采地采地多少不定不可計其六遂與六鄉相對故特計之以其六遂家數與六鄉相似但六鄉在內餘地有九等所居六遂餘地既無九等故以餘地為公邑也　凡任地國

宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二唯其漆林之征二十而五

征稅也言征者以共國政也鄭司農云任地謂任土地以起稅賦也國宅城中宅也無征無稅也故書漆林為桼林杜子春云當為漆林玄謂國宅凡官所有宮室吏所治者也周稅輕近而重遠近者多役也園廛亦輕之者廛無穀園少利也古之宅必樹而廛場有瓜 疏 凡任地者此周徵法任地令賦遠近輕重之差也云國宅無征園廛二十而一者賈疏云園卽上經場圃任園地廛卽上經廛里任國中之地并言之者以其出稅同故也沈彤云國宅無征園廛二十而一則凡國以外之宅皆無征國以外之園廛皆二十而一矣案沈說是也管子幼官篇云三會諸侯令曰田租百取五卽所謂二十而一也管子以田租而從此園廛之率蓋令賦之尤輕者非恆法也云近郊十一遠郊二十而三者謂六鄉民田及七等田之賦凡十一者並謂十中稅一詳匠人疏賈疏云近郊卽上經宅田士田賈田任在近郊者同什一而稅也遠郊卽上經官田牛田賞田牧田任遠郊之地同二十而稅三也云甸稍縣都皆無過十二者謂六遂及四等公邑民田之賦賈疏云卽上經公邑之田任甸地已下至任畺地四處皆無過十而稅二但此四處出稅不同據上文直言公邑之田任甸地則甸地之中兼有六遂矣其稍縣都上文惟言家邑小都大都三等采地為井田助法不見公邑則三者之中皆有公邑故上注云自此已外皆然者然則此云十二者除三等采地而言以其鄉遂公邑皆為夏之貢法故也詒讓案鄉遂郊里制溝洫四等公邑制井田通以此十一二十而三十二三等之率征之采地賦稅雖入於其主其率亦視此周徵法通於畿內稍縣都采地公邑皆制井田而無公田則亦不用助法賈謂采地用助法公邑用夏之貢法乃沿匠人注之誤非也公邑制井田亦詳匠人疏云唯其漆林之征二十而五者釋文漆作桼云桼本又作漆劉本作桼字之變也案桼正字漆叚字桼卽桼之變體經注例皆作漆詳後漆林者亦於園地樹之史記老子韓非傳說莊周嘗為蒙漆園吏是也蓋園征雖二十而一其種漆林者則嘗二十而五不可以一率齊也賈疏云上之三等為輕近重遠法此漆林之稅特重以其漆林自然所生非人力所作故也又云異義第五田稅今春秋公羊說十一而稅過於十一大桀小桀減於十一大貉小貉十一稅天下之中正十一行而頌聲作故周禮國中園廛之賦二十而稅一近郊十一遠郊二十而稅三有軍旅之歲一井九夫百畮之賦出禾二百四十斛芻秉二百四十觔釜米十六斗案公羊十一稅遠近無差漢制收租田有上中下與周禮同義玄之聞也周禮制稅法輕近而重遠者為民城道溝渠之役近者勞遠者逸故也其授民田家所養者多與之美田所養者少則與之薄田其調均之而足故可以為常法漢無授田之法富者貴美且多貧者賤薄且少美薄之收不通相倍蓰而云上中下與周禮同義未之思也又周禮六篇無云軍旅之歲一井九夫百畮之稅出禾芻秉釜米之事何以得此言乎若然周禮稅法據王畿公羊稅法據諸侯邦國諸侯邦國無遠近之差者以其國地狹少役賦事暇故無遠近之差也陳壽祺云魯語仲尼言先王制土其歲收田一井出稯禾秉芻缶米不是過也許稱周禮蓋出此說文禾部秅引周禮曰二百四十斤為秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉為一秅案此聘禮記文惟彼斤字作斗疑許所見本異又疑此出周禮說故異義據之說文稱周禮皆屬周禮說非周禮六篇文案陳說是也異義云故周禮當作古周禮說此經為古文家說也有軍旅以下自是舊師參合魯語及聘記補此經之義鄭駮蓋偶失攷依舊師說則此職為任地正稅之法魯語所云別為軍賦之法故韋注及家語正論篇王注並謂其歲收為有軍旅之歲取其非正稅無軍旅則不征也惟魯語本云稯禾秉芻缶米而周禮說則據聘記釋其義今攷彼記說秉米車米秉禾三文雖相屬而各自計數義實不相冡既與魯語又數不同而周禮說及韋注又并記文之不相冡者為一以傅合魯語之義實不可通然則舊師之說實未足馮宜鄭之不從也又魯語云一井所出而周禮說則云百畮之賦似據侯國都鄙公田九一之法若畿內都鄙無公田則當以一井九百畮通計而為賦法不當井賦百畮也此其尤難通者矣漢書食貨志引李悝盡地力之教云一夫挾五口治田百畮歲收畮一石半為粟百五十石除十一之稅十五石餘百三十五石下又云上賦斂又未與此亦是正稅外別有軍役賦斂之證然此經自是任地之正賦不關軍賦之事近郊十一者卽李悝所謂百畮歲收粟百五十石十一之稅十五石蓋據下地平歲之稅計之雖地有肥磽年有豐儉而其率略同依此推之則遠郊二十而三百畮稅二十二石五斗也甸稍縣都無過十二百畮稅三十石也公羊穀梁宣十五年傳孟子告子篇文選報孫會宗書李注引尚書大傳並以十一為賦稅之正法不得有多少而此經則不盡然賈疏以為王畿邦國之

異說殊不塙江永云國語載孔子之言曰先王制土籍田以力而砥其遠邇是田賦有遠近取平之法禹貢甸服五百里近者貢粗而且服遠者貢精而不服是虞夏砥遠邇之法也載師近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二是周官砥遠邇之法也取民固不過十一然力役先取諸近近者多而遠者少其勢不得不然益遠民之賦以補近民之力政乃均平使可一槩而施則禹時何不以粟米責之三百里內以總秸服均之三百里外乎多乎什一大桀小桀此爲法制外橫征者言之若通融遠近以立均平之法乃王政也非橫斂也俞樾云周稅漆林獨重故經文用唯其二字見此不在常科之內若自國宅至甸稍縣都通率之適合十一之數何也園廛二十近郊十遠郊二十甸稍縣都十其數六十園廛稅一近郊稅一遠郊稅三甸稍縣都稅二其數七是爲六十而稅七稍浮於十一然有國宅一分無稅則適是十而稅一矣公羊據其大數言之周禮以通率言之二者雖異而實同案江俞兩說足以釋此經與公穀孟子之紛國語齊語云管子曰相地而衰征則民不移荀子王制篇亦云相地而衰政理道之遠近而致貢此衰征與魯語孔子之言合皆足與此經互證也注云征稅也者大司徒注同謂地稅也云言征者以共國政也者征稅所以共給國政之用征政字通詳小宰疏鄭司農云任地謂任土地以起稅賦也者任地猶上文任土彼鄭云任其力勢所能生育且以制貢賦是也云國宅城中宅也者士師注云國城中也故此國宅先鄭以爲城中宅卽鄉大夫及四民居宅之通稱賈疏云先鄭意廛既爲空地非民宅則此國宅城中宅謂民宅也後鄭不從者後鄭意以廛里爲民宅則此國宅非民宅是以爲官府治事處解之詒讓案先鄭說雖可通而所含大廣民宅不得盡無征也云無征無稅也者說與後鄭同云故書漆林爲桼林杜子春云當爲漆林者說文桼部云桼木汁可以鬃物也水部云漆水出右扶風杜陵岐山東入渭也經典通借漆爲桼故杜亦從之此以借字易正字猶鍾師故書內夏內自是正字而杜從借字易爲納玉人故書稍氣氣亦是正字而杜從或體易爲餼也釋文作桼雖正字而與注不合蓋此經與注自有常用之字例不能盡以正字繩之通校全經凡漆字之見於經者司几筵巾車職方氏輪人弓人皆不作桼見於注者角人鬯人司几筵小師笙師巾車輪人弓人亦皆不作桼其漆桼錯出者推此職釋文或本作桼巾車注則作漆者七作桼者三自是傳寫錯互不足以淆經注之通例也云玄謂國宅凡官所有宮室吏所治者也者沈彤云國謂城中宅卽公卿大夫士之所居也此宅與宅田之宅同專指下士以上言所以無征者貴者優之也金鶚云百官所居當在城中蓋古者每日必朝朝辨色始入其登車在夜未旦城門必天明乃啓若在城外不及朝矣羣士亦必入朝是公卿大夫士皆以居城內也王宮方千二百步兩旁宜爲羣士之宅蓋宿衞王宮者皆士也居此便於宿衞東西南三面近城門皆當爲公卿大夫士之宅其北近城皆工商所居蓋工商居官近市也四隅之地非貴者所宜居庶人在官者當居此也士所居亦有近市者孟子所謂在國曰市井之臣指士言也晏平仲之居近市景公故欲更其宅皦案金說甚覈古者田宅皆官授國語魯語云文公欲弛孟文子之宅使謂之曰吾欲利子於外之寬者又云公欲弛郈敬子之宅對曰先臣惠伯以命於司里是公卿大夫士之宅咸官授之其世官者亦世居是宅唯罷黜或去國則宅當還之官故孟子有三年收其田里之說里卽所謂國宅也魯語韋注以彼宅爲有司所居與鄭此注說同攷大司馬注云古者軍將蓋爲營治於國門引魯東門襄仲宋桐門右師爲證詩鄭風緇衣孔疏引鄭書注又云卿士之私朝在國門鄭意亦謂公卿大夫以居宅爲私朝卽是治事之寺舍非如後世私室與官署迥異也凡吏宅既皆官所授故無征鄭說與國語義合自是此經國

宅之塙詁而賈援匠人九室以釋之則非鄭恉九室在宮內乃卿士公朝之次豈宅里之謂乎云周稅輕近而重遠近者多役也者賈疏云以其城內及城外近城者給公吏使役多於稅上輕而優之遠城者役少故於稅上重而苦之故不依十一而稅唯近郊之內當十一耳云園廛亦輕之者廛無穀園少利也者國語魯語云賦里以入而量其有無韋注云里廛也以入計其利入多少而量其財業有無以爲差也與此經義合賈疏云以其廛則五畝之宅在國中則孟子云五畝之宅樹之以桑麻是廛無穀也此園則百畝田畔家各二畝半以爲井竈種蔥韭及瓜果園少利故亦輕之案賈說非也園自爲種草木之地非於田畔爲之家二畝半之說又鄭所不取詳前疏云古之宅以樹者釋民宅有稅之義明廛征卽征其所樹也宅以樹詳後云而疆埸有瓜者賈疏云是信南山詩云中田有廬疆埸有瓜鄭云中田田中作廬以便其事於其畔種瓜瓜成又入其稅天子剝削淹漬以爲菹獻之皇祖是其園廛皆有稅之事也案疆埸與園廛異地鄭賈並合爲一誤也詳前疏

凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征

鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也或曰布泉也春秋傳曰買之百兩一布又廛人職掌斂布之次布儳布質布罰布廛布孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆說而願爲其民矣故曰宅不毛者有里布民無職事出夫家之征欲令宅樹桑麻民就四業則無稅賦以勸之也故孟子曰五畝之宅樹之以桑則五十者可以衣帛不知言布參印書者何見舊時說也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟以共吉凶二服及喪器也民雖有閒無職事者猶出夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦給繇役

疏 凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟者以下並任土任民賦稅之餘法也里布屋粟者任土之餘也宅不毛田不耕者蓋兼惰民受田宅而蕪廢不治及富貴家之廣占田宅以爲游燕者言之云凡民無職事者出夫家之征者任民之餘也凡惰民之不事事者則令出征賦以示罰

注鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也者廣雅釋草云毛草也穀梁定元年傳云毛澤未盡注范甯云凡地之所生謂之毛公羊宣十二年傳云錫之不毛之地何注云境埆不生五穀曰不毛此宅不毛與田不耕對文則非不可種五穀故據孟子爲不樹桑麻譏人注說王莽時城郭中宅不樹者爲不毛法卽放此經云里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物者此說里布爲卽布帛之布漢書食貨志說周布帛以廣二尺二寸長二丈爲度此廣長各取十分之一裁制之以爲幣布參印書者蓋謂書布之上而加墨印漢書平帝紀如淳注引漢律傳信用五寸木封以御史大夫印章其乘傳參封之參三也此布參印書疑亦參印布書之上以檢姦僞也但此當有正文今未詳所出云詩云抱布貿絲抱此布也者抱布貿絲衞風氓篇文毛傳云布幣也鄭箋云幣者所以貿買物也案毛詩傳亦無布參印書之說先鄭或據三家詩也云或曰布泉也者此又一說後鄭亦從之外府注同引春秋傳曰買之百兩一布者昭二十六年左傳申豐從女賈以幣錦二兩適齊師高齮以錦示子猶曰魯人買之百兩一布杜注云言魯人買此甚多布陳之以百兩爲數賈疏云杜以爲布爲陳不爲布泉此先鄭以彼布與此布及外府邦布皆爲泉與杜義異也云又廛人職掌斂市之次布儳布質布罰布廛布者亦證布爲泉也彼職次作絘儳作總杜子春讀總爲儳故先鄭從之詳彼疏引孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆說而願爲其民矣者公孫丑篇文願爲其民今本作願爲之氓趙注云里居也布錢也夫一夫也周禮載師曰宅不毛者有里布田不耕者有屋粟凡民無職事者

出夫家之征孟子欲使寬獨夫去里布則人皆樂爲之氓矣氓民也趙說亦與先鄭同江永云孟子夫布里布卽載師之夫布里布卽閭師之里布蓋戰國時爲一切之法凡居廛之民不問其有職無職而皆使出夫布亦不問其毛與不毛而皆使出里布此爲額外之征故欲其除之案江說是也孟子里布與此同而夫布則別見閭師此夫家征內亦兼有之故先鄭引以證義管子輕重甲篇云澤魚之征伯倍異日則無屋粟邦布之籍彼邦布當卽此經里布夫布蓋春秋時已額外責屋粟里布夫布之征故管子亦欲去之也云故曰宅不毛者有里布民無職事出夫家之征欲令宅樹桑麻民就四業則無稅賦以勸之也者明爲罰賦欲勸民之就業也四業卽諸子注四民之業漢書食貨志亦云四民有業賈疏謂卽閭師畜耕樹藝四業又引或說以爲四時之業並謬云故孟子曰五畝之宅樹之以桑則五十者可以衣帛者梁惠王篇文趙注云廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半故爲五畝也樹桑牆下古者年五十乃衣帛矣引之者證宅當樹桑麻也案漢書食貨志說井田之制云還廬樹桑公羊宣十五年何注亦云還廬舍種桑荻雜菜並與孟子說同趙氏廬井邑居各二畝半之說亦本穀梁宣十五年傳及漢食貨志鄭所不從詳匠人疏云不知言布參印書者何見舊時說也者布參印書先鄭亦自不得其義但見舊時有此說遂據以爲釋故又自發此疑舊時說蓋卽詩禮舊師說也云玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉者從先鄭後一說訓布爲泉也後鄭意此里與遂人五鄰之里義同泉卽謂口泉賈疏引鄭志云趙商問載師職凡宅不毛乃罰以一里布田不耕者罰屋粟何以田不耕其罪莫重宅不毛其罰當輕宅不毛乃罰以二十五家之布田不耕則罰之三家之稅粟未達罰之云爲之旨輕重之差鄭答此法各當罰其事於當其有故何以假他輕重乎案鄭答辭意簡晦未審其義惠士奇云罰一家而使出二十五家之布勢必不能宅之所處爲里里者居也量人所謂軍社之所里是也蓋宅在里故宅不毛者出一家之里布里布者一家之里也江永云里宅之義有三一爲三百步之里一爲二十五家之里一爲里居之里里布者里居之里此經以廛里任國中之地遂人以田里安甿王制田里不粥孟子收其田里皆此義卽謂其所居之宅也孔廣森云里布非得二十五倍之罰蓋別有計里出布之法正義語所云賦里以入而量其有無者韓載康云里卽廛里里布一廛之布案惠江孔諸說是也孟子趙注說里布亦訓里爲居則漢儒已有此說矣里與宅同里布卽廛征亦猶廛人之廛布孔氏援魯語賦里以入以釋此里字最塙蓋當依其宅占地之多少而差其征大約五畝之宅以廛征二十而一之率計之則所征里布與田征四分畝之一數當略相等其所征當甚少而鄭謂不論其宅之大小概令出二十五家之布無此理也漢食貨志載王莽條周官法城郭中宅不樹藝者爲不毛出三夫之布蓋以里爲方里而井之里一井九夫三分減一止有三夫故或以九夫開方一面亦適三夫也此雖不以爲二十五家之里然數仍太多且與屋粟義抵經義以不如是也云空田者罰以三家之稅粟者謂此屋與小司徒致夫屋義同彼注引司馬法云夫三爲屋三夫卽三家所受之田故以屋粟爲三家之稅粟漢食貨志載王莽條周官法凡田不耕爲不殖出三夫之稅卽鄭所本江永云屋粟又見旅師自是當時特征稅之名不知其多少也田不耕有多少當量田而出粟豈可限以三夫案江說是也田不毛者所出之粟亦當依常稅十一至十二五等之率計畝征其粟以屋爲井田之小成故假以名之耳非謂不論其空田之多少而概令出一屋之粟也凡此經里布屋粟夫家之征皆卽就地征力征之恆法以爲罰耳其雖不任征而不在罷舍之例耳豈於常征之外別加罰征之色目亦豈於恆賦之外增益罰征之等數哉云以共吉凶二服及喪器也者此鄭以意推之謂罰征之布粟等不給國用也賈疏云案鄉師職云比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共賓器但射器賓器等爲國行禮故出官物爲之惟吉凶二服及喪器是民自共用不可出官物故此族士集此罰物爲之故鄭唯據此二事而言也云民雖有閒無職事者猶出夫稅家稅也者後鄭意此無職事卽閭師之無職者也賈疏云此則大宰閒民無常職轉移執事之人雖不事當家田宅無可賦稅仍使出夫稅家稅之征以勸之使樂業也孔廣森云民無職事者謂閒民之游惰不給轉移執事者朱大韶云無職事謂既無職而又不事事者卽所謂惰游之士也無職而又不事事故罰以夫家之征與宅不毛者有里布田不耕出屋粟同一列此九職所不任也鄭以無職事卽無職之閒民不特與上二句不一例且與閭師之無職者出夫布不合姜兆錫黃以周說同案孔朱說是也職事義雖同而此無職事與閭師無職者義實小異蓋閒民雖無職而轉移執事卽其事惰民幷轉移執事而無之則信無職事矣鄭賈幷爲一說殊未審漢食貨志載王莽條周官法民浮游無事出夫布一匹蓋劉歆等亦以此無職事與閭師無職者爲一故竟以夫布當此夫家之征從鄭義略本於彼不知此惰民出夫家之征者乃泉粟兩出爲罰征彼閒民出夫布唯出口泉爲九職之常征夫布爲閒民惰民所同出閒粟則爲惰民所獨出二法固不同也云夫稅者百畝之稅者謂出百畝什一之稅粟閭師疏引鄭志荅劉琰云夫征田稅如今租是也此卽旅師所謂閒粟孟子趙注說夫布亦以夫爲一夫與鄭義同然出百畝之稅於數太多似不足據管子乘馬篇說士農工商皆賓功而云不可使爲功則預貸離之實而出夫粟彼夫粟卽此閒粟也但彼云預貸離之實而出之則夫粟自有輕重之差不定出百畝之稅聊存之云家稅者出士徒車輦給繇役者謂出軍賦力役之征均人云均人民牛馬車輦之力政左傳昭四年孔疏謂卽出丘甸之軍賦是也江永云諸經凡言夫家者猶云男女無妻者爲夫有妻者爲家案此夫家之義當從江爲正小司徒注云夫家猶男女也全經言夫家者甚多其義並同詳小司徒及縣師疏此注獨分爲二與小司徒注自相違伐非也夫家之征惠士奇黃以周並謂出夫布其說是然當兼鄭稅粟爲釋方爲賅備蓋凡平民既受宅受田則成夫家任職事者有地征力賦之稅是也又有力征九職之貢是也自賢能廢疾貴者服公事者外無人不出此征此無職事浮游不任農圃故罰使出閒粟以當地征惰窳不任役故罰使出夫布以當力征夫布與閭師無職者之征同但彼爲九職之閒民本非不任職者故唯出夫布而不受田則不令出粟此無職事則九職所不任者旣以不任役罰使出布又雖不受田仍罰令出粟上里布屋粟之罰出布者不出粟出粟者不出布此夫家之征則布粟兼出故經不實言布粟而通謂之征鄭亦知此夫家征內兼有畮稅及力征然不謂亦出夫布而謂家征爲出士徒車輦給繇役夫惰民罷弱於本身職事尚不能任豈任受邦國師田之役乎

以時徵其賦〔疏〕以時徵其賦者賈疏云閭師徵斂六鄉之賦貢遂師旅師斂六遂已外之賦貢自有常官但徵斂事重以載師所掌畿內地事因亦徵其賦相左右也案下閭師注賦謂九賦及九貢則此賦貢含有也至於里布屋粟及閒民夫家之征亦可斂之詒讓案敘官注云載師者閭師縣師遺人均人官之長則此官實總掌賦法所云徵其賦者亦依任土之法令閭師等官徵之而理董鉤考其當否徵斂煩辱之事殆非所親也賈疏謂載師盡徵畿內之賦貢此豈上士二人中士四人所能給乎又旅師唯掌三粟不掌六遂正賦之事賈說亦失之又案此經上文里布屋粟夫家之征三種罰賦在鄉郊者蓋閭師及鄉吏徵之在六遂以外者則旅師徵之此官亦唯總掌其法不掌徵斂之事也

周禮正義卷二十四

瑞安孫詒讓學

閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦國中及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也掌六畜數者農事之本也賦謂九賦及九貢疏掌國中及四郊之人民六畜之數者主國中郊里版籍之法與司民為官聯也此官為國中及四郊吏之長而兼掌六鄉賦貢之事脩閭氏掌比國中注云令其閭內之閭胥里宰之屬是國中廛里及郊里雖在六鄉之外而亦用比閭法五家為聯與鄉遂同故通屬閭師四郊即郊里詳遺人疏賈疏云閭師徵斂百里內之賦貢以其人民是出賦之數其六畜是營作之本故須知數也云以任其力者謂九職任民之事其六畜亦任共役貢也此官掌國中四郊亦有地治則亦當有校比之法與鄉師遂師縣師同經文不具也云以待其政令者賈疏云政令謂賦役皆是也注云國中及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也者以經言國中即載師所云以廛里任國中之地言四郊即載師之近郊遠郊四郊中有六鄉是六鄉之中自廛里至遠郊閭師並掌之鄭言此者欲別於下縣師所主數不止國中四郊也賈謂閭師直知其人數不施政教非鄉官也又案敘官注云閭師主徵六鄉賦貢之稅者則鄭意國中四郊並通屬六鄉今攷載師云以賞田任遠郊之地司勳云掌六鄉之賞地明郊里得附六鄉而國中亦可類推但六鄉夫家及官吏之數皆有定限自三十州七萬五千家之外所增益者咸非鄉吏所治則皆此官專掌之小司徒云四郊之吏即此官之屬吏也蓋國中四郊之政治與鄉多相通貫故官吏職事與鄉吏亦得相佐助而其部居固自覶然不掍也亦詳大宰疏云掌六畜數者農事之本也者庖人注云六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲此據民閒字養言之故亦云六畜但六畜任力者以馬牛為主此大總計之耳賈疏云六畜謂馬牛羊豕犬雞則唯牛可為農事而鄭總云農事之本者有羊馬犬雞雖不用為農事皆是人之相資藉以為用故總入農事之中是以閭師主徵斂亦總知其數也云賦謂九賦及九貢者賈疏云案下文陳貢故知賦中兼有貢經直言賦者以賦為主耳賦謂口率出泉若然案大宰九賦從邦中以至幣餘為九等此國中及四郊於九賦之中惟有二賦而言九賦者亦大總而言也其九貢又與大宰別彼九貢者與小行人春入貢為一謂諸侯之九貢此即大宰九職之貢與下文貢九穀之等是一也案賦者徵斂之大名故九賦九貢通謂之賦九賦即地稅鄭賈謂口率出泉非也詳大宰疏

凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物貢草木謂葵韭果蓏之屬疏凡任民者此任民作貢即大宰九職之力征亦即大府內府之九功司會所謂以九功之法令民職之財用是也任民之法通於畿內而其頒行則自國中始故於此官備列其法賈疏云案大宰以九職任萬民謂任使萬民各有職事有職事必有功有功即有貢故此論貢之法也云任農以耕事貢九穀者大宰注云貢功也九職之功所稅也大府亦云凡萬民之貢以充府庫此以下並與大宰九職文相應耕為三農所任之職事九穀即耕田所成之功官以職事授之民而使各以其功為貢所以徵其惰而不強責其所無也云任嬪以女事貢布帛者

賈疏云大宰云七曰嬪婦化治絲枲故還使貢布帛女即彼嬪婦也詒讓案此嬪婦布帛之貢為民家女口之力征即管子入國篇所謂婦征亦即孟子所謂布縷之征也月令蠶事既畢乃收繭稅以桑為均注謂外命婦就公桑蠶室而蠶收以近郊之稅彼則公桑之地征與此嬪婦之貢異也云任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物者山澤雖有農圃牧諸職若掌葛征草貢之等所貢匪一故通言其物以晐之賈疏云大宰云三曰虞衡作山澤之材材即物也以其山澤所出物多故云物若禹貢云海物然也序官山澤虞川林衡此文云任衡以山事不稱虞者欲見山中可以兼川林亦貢物故互見為義也此文次第與大宰不同者彼依事大小為次此不依彼為文者欲見事無常故也且彼有九職仍并山澤為一此文分山澤為二唯有八者任九職有臣妾及閒民此無者以周公設經任之則有臣妾使得自生若貢稅則無以其聚斂疏材無可稅故也其閒民載師已見出夫家之征故於此不言之案其分山澤為二者以山澤所貢不同故分為二以充八通閒民為九耳江永云九職中惟臣妾不貢疏材委人之薪芻疏材木材掌荼之疏材自是取之於虞衡及山澤之農九職除臣妾析虞衡為二仍是九故大府言九功之人案江說是也此任民之法校之大宰九職之人唯無臣妾耳蓋臣妾最賤雖受職而不貢功即無口賦也至下文夫布即閒民之貢賈因鄭以夫布入九賦故謂此經閒民無貢不足據也此力征之貢與九賦地稅不同與均人公旬三日之力役亦不同凡民國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五於法既任力役則於身應計口出賦故令各以其所能受職而貢其功以為征不受職則為惰民而有罰其老幼及貴者賢能廢疾服公事者皆不受力役則亦不征其職貢此任民作貢與後世丁口賦正同但出物而不出泉與後世法小異耳漢書食貨志載王莽擬周官法諸取眾物鳥獸魚鼈百蟲於山林水澤及畜牧者嬪婦桑蠶織紝紡績補縫工匠醫巫卜祝及它方技商販賈人坐肆列里區謁舍皆各自占所為於其在所之縣官除其本計其利十一分之而以其一為貢蓋比傅此經而失其本意者九貢任民其征甚輕安得以地稅十一之法擬之邪凡力征與地征力役並不同互詳大宰鄉師載師均人疏注云貢草木謂葵韭果蓏之屬者葵韭蓏為草果為木葵韭共為菹見醢人果蓏詳甸師疏草木可貢者多故約舉四者以該之

凡無職者出夫布獨言無職者掌其九賦疏凡無職者出夫布者賈疏云無職非一故言凡此無職即大宰閒民無常職轉移執事者也轉移執事即是有職而言無職者為有職者執事當家廛地不事即無職也出夫布者亦使出一夫口稅之泉也莊存與云夫布一人之力征也江永云此經凡無職者與農圃等同列即九職中之閒民夫布亦是閒民本身正職與今時丁錢相似孟子廛無夫里之布夫布即此經之夫布案莊江說得之凡力征皆以夫計故國語魯語云任力以夫而議其老幼韋注云力謂繇役以夫家為數是也上農圃工商之貢皆計率以征其物此閒民則不貢物而出泉耳此夫布即漢之口泉計夫出之故謂之夫布唯閒民無功可貢乃有此泉征鄭以通釋九賦則非也注云獨言無職者掌其九賦者賈疏云上皆論貢不言賦雖此無職之人言夫布夫布即賦也以其掌九賦者上雖直云貢九賦亦掌之故云掌其九賦案劉瑧問載師職云凡民無職事者出夫家之征閭師職云凡無職者出夫布夫家之征與夫布其異如何鄭答云夫家之征者田稅如今租矣夫布者如今算斂在九賦中者也以此言之今租即夫征不得兼言家鄭連言家挾句耳劉瑧又問閭師職云凡任民任農以耕事貢九穀下至任虞凡八貢不道九賦下言凡無職者出夫布注云獨言凡無職者掌其九賦若此者豈上八貢者復出八賦與無職所出夫布凡為九將皆布賦不同重計八

貢未之能審也鄭荅曰讀天官冢宰職則審矣無職在九賦中今此
不言其餘獨言此者此官掌斂賦據無職者不當出算故言耳鄭云
讀天官冢宰則審者案冢宰職九職九賦別九賦自一邦中以至邦都
六也加以關市山澤及幣餘爲九九職不言服數或一服之中而有
九職安得八賦依八貢出之乎言審矣者審八賦不依九職爲九可
知故云審矣若然無職在賦中其句下讀爲義不連於上也欲明無
職之人非直在九職中亦在九賦中故云無職在九賦中也詒讓案
鄭意上八貢所任之人或受田或受功皆有常職出貢復出賦即
口泉此無職者既不受田復無常職則唯出賦不出貢今攷載師無
職事者出夫家之征爲田稅及力征力征亦即口泉此無職者出夫
布則專爲口泉而無田稅鄭分別二者甚精但不知夫布與八貢並
爲九職之貢九賦爲地稅之總名不得爲口泉口泉亦唯閒民出之
八貢所任之人非閒民貢物而不出泉則義尚未審耳朱大韶云載
師云無職事者閭師云無職者兩義迥別不得合爲一無職事謂既
無職而又不事事者無職乃九職之無常職也冢宰謂之閒民者無
職而轉移執事是仍有職業者也鄭司農云轉移爲人執事若今傭
賃也故令出夫布布泉也謂出一夫之泉閭師所任即冢宰所任於
農圃工商牧嬪虞衡八者皆云貢其物於無職者云出夫布者蓋八
者皆有物可貢轉移執事之閒民但有一夫力征故令出一夫之布
自凡任民至無職者出夫布爲一節合之即冢宰之九職亦即司會
之九功冢宰分其職閭師徵其賦司會給其用不得但云八貢下別
言凡民不畜不耕不樹不蠶不績者與載師凡宅不毛者節同載師
罰之閭師則耻之經於無職者不云民明冥上八者合爲九職賈沿
注誤乃云其句下讀爲義非也至鄭以無職在九賦中尤屬非是案
朱說是也此經無職與載師無職
事者義雖互通而人實迥異也

凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰

掌罰其家事也盛黍稷
也椁周棺也不帛不得
衣帛也不衰喪不得衣
衰也皆所以恥不勉

疏

凡庶民不畜者祭無牲者此明庶民喪祭
所需及衣服皆資所業以自共其惰不事
事者則罰令不得備禮利用也王制云庶人祭於寢賈疏云案孟子
云庶人五母雞二母彘無失其時是以不畜者當罰之故死後祭無
牲也庶人用牲之法若王制云韭以卵麥以魚黍以豚稻以雁注云
庶人無常牲取以新物相宜而已是也案依賈說則庶民自祭得用
雞豚爲牲國語楚語云庶人祀以魚魚亦膳夫六牲之一也但此無
牲無盛等皆罰惰民本身使不得備禮則凡自祭祖禰皆無之賈並
謂其人死後乃罰之殆非經意也云不耕者祭無盛者大戴禮記曾
子天圓篇云無祿者稷饋稷饋者無尸盧注云庶人無常牲故以稷
爲主是庶民耕者祭以稷爲盛今不耕則罰之并不得稷饋也云不
樹者無椁者雜記云士雜木椁注云大夫士制於中都使庶人之椁五
寸公羊宣十五年何注云還廬樹桑荻死者得葬焉荻即楸借字亦
棺椁材也據鄭義則庶民得有五寸之椁蓋亦以所樹雜木爲之今
不樹則罰之死者有棺而無椁也云不蠶者不帛者賈疏云蠶則得
帛孟子云五十可以衣帛以不蠶故身不得衣帛云不績者不衰者
說文糸部云績緝也凡麻枲之事謂之績故詩陳風宛丘云不績其
麻豳風七月孔疏云績緝麻之名案衰以麻爲之故不績則喪不得
制衰也

注云掌罰其家事也者祭無牲無盛葬無椁衣不帛喪不
衰並制殺其家之禮事以示罰也云盛黍稷也者甸師注云齍盛祭
祀所用穀也粢稷也在器曰盛蓋齍爲祭穀實於器則謂之齍盛散
文則祭穀謂之粢亦通稱盛故此注以黍稷爲釋互詳甸師疏云椁
周棺也者說文木部云椁葬有木郭也椁即槨之隸變檀弓云棺周
於衣椁周於棺士周於椁又云殷人棺椁注云椁大也以木爲之言
椁大於棺也白虎通義崩薨篇云槨之爲言廓所以開廓辟土無令
迫棺也釋名釋喪制云槨廓也廓落在表之言也案周棺者謂周棺
之四圍若上下則不周故檀弓孔疏云椁不周下有茵上有抗席是
也云不帛不得衣帛也者說文帛部云帛繒也帛纖絲爲之故不蠶
者不得衣帛也任大椿云雜記注麻衣白布深衣注庶人吉服
深衣考管子立政篇刑餘戮民不敢服絲然則非刑餘戮民可以服
絲矣又春秋繁露制服篇散民不敢服采刑餘戮民不敢服絲然則
散民不敢服采耳絲得服也又繁露度制篇古者庶人衣縵縵無文
帛也又尚書大傳命民得衣文錦未有命者不得衣衣有罰庶人衣
布帛然則命民亦得衣文矣不命之民亦得衣帛與鄭注庶人白布
深衣異說今攷鄭注深衣爲庶人之吉服言其常服當布也若彼盛
禮或當攝盛則衣絲也管子春秋繁露尚書大傳謂庶人衣絲非常
制也疏引孟子五十可以衣帛以不蠶故身不得衣帛然則不蠶雖
五十不得衣帛蠶而未五十亦不得衣帛則庶人布深衣其常也鹽
鐵論古者庶人耋老而後衣絲其餘則麻枲而已故命曰布衣云不
衰喪不得衣衰也者衰縗之借字詳內司服疏釋名釋喪制云成服
曰衰衰摧也言傷摧也喪服記云負廣出於適寸適博四寸出於衰
衰長六寸博四寸注云負在背上者也適辟領也前有衰後有負版
左右有辟領孝子哀戚無所不在案此不衰謂五衰之服皆不得制
也江永云斬衰齊衰當心前長六寸廣四寸之布謂之衰不績之人
遇有斬齊之喪其衰服不設此布以恥之非不服喪服云皆所以恥
不勉者因其惰游不勉事正業故爲此罰以恥之冀其知恥而改也

縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽三年大比則以攷羣吏而以詔廢置

郊里郊所居
也自邦國以
及四郊之內是所主數周天下也萊休不
耕者郊內謂之易郊外謂之萊音言近

疏

掌邦國都鄙稍甸郊里
之地域者此官爲掌公
邑吏之長四等公邑之地域互甸稍縣畺外與邦國都鄙內與郊里
甸遂相連比者其畺界互相出入故此官通掌其地域縣都亦有公
邑經唯言稍甸者文不具也又王制說畿外封國之餘以爲閒田天
子亦置吏治之疑亦隸此官矣江永云謂邦國與都鄙稍甸與郊里
其閒相連之地域縣師主分別之不得侵越云而辨其夫家人民田
萊之數者主公邑版圖之法自此以下並專治稍甸縣都公邑之政
法與邦國都鄙郊里不相涉也小司徒注云夫家猶男女也王引之
云夫家以婚配者言之也其餘老弱孤獨不得謂之夫家則以人民
該之賈疏以人民爲奴婢非也謂奴婢爲人民者惟見賓人朝士之
文其餘則否案王說是也曾釗說同江永云甸稍縣都地廣民衆縣
師上士二人中士四人所以能辨稽者都家公邑亦放鄉遂各有親
民之吏以邦比之法校登之縣師則按籍辨之稽之耳云及其六畜
車輦之稽者均人云均人民牛馬車輦之力政故六畜車輦亦有稽
即小宰八成聽師田以簡稽是也云三年大比則以攷羣吏而以詔
廢置者三年大校比民數則正公邑官之官計凡大比與大計事相
因也詳司書疏江永云攷羣吏者攷甸稍縣都之羣吏也案江說是
也此羣吏專指公邑之吏與大宰小宰諸職之羣吏通百官府言者
異詳大宰疏詔廢置亦謂詔王及冢宰及大小司徒詳鄉師疏

注
云郊里郊所居也者載師注云里居也故郊所居謂之郊里書畢命
敘云康王命作冊畢分居里成周郊即治郊里之事賈疏云謂六鄉
之民布在國中外至遠郊故有居在郊者也案遺人云鄉里之委積
又云郊里之委積彼云鄉里據國中云郊里據在郊與此同也必知
鄉民有居在郊者見比長云徙于國中及郊則從而授之若徙于他
則爲之旌節而行之國中及郊不云他明郊與國中同是鄉民也王

昭禹云郊里在鄉遂之閒林喬蔭云六鄉內屬國中外界於郊司勳云掌六鄉賞地之法而載師賞田在遠郊則鄉之界於郊明矣然未可以郊即爲鄉也遺人既有鄉里之委積又有郊里之委積則郊非即鄉矣費誓魯人三郊三遂則郊又非遂矣王制命左鄉簡不率教者移之右命右鄉簡不率教者移之左不變移之郊不變移之遂則鄉在郊以內遂在郊以外而鄉不在郊矣比長云徙于國中及郊則從而授之是鄉既不在郊亦不在國中矣故大司馬云鄉家載物郊野載旐既言鄉又言郊以明二者之異案王林說是也遠郊之內地凡四同其稍近者六鄉七萬五千家所居遺人司諫所謂鄉里鄉師州長司常所謂州里是也六鄉之內外則爲載師之甸地圖及七等田地其外尚有餘地爲民居者則別謂之郊里猶之甸地除六遂七萬五千家外餘地別爲公邑也郊里者里閭通稱郊民所居亦什伍相比與鄉遂同與四等公邑井田之制異故不爲公邑而與鄉里同稱里郊里之地在四郊名爲小城邑左襄八年傳所謂郊保是也亦置吏以治之小司徒云四郊之吏即此郊里之羣吏也全經散文言郊者或通六鄉言之其以鄉與郊對文者則鄉爲鄉里郊爲郊里二者迥異秋官四郊之獄掌於遂士而不屬鄉士王制四郊之學在鄉學之外皆絕不相掍鄭王制注云郊鄉界之外者也即此郊里之塙詁賈氏不悟乃以爲六鄉之民居於郊者若謂在七萬五千家及七等田之內則仍是六鄉之里何以別屬之郊若謂在七萬五千家及七等田之外則本不屬於鄉何得尚爲六鄉之民乎其不可通甚矣云自邦國以及四郊之內是所主數周天下也者賈疏云邦國則六服四郊則兼國中故云周徧天下也江永云縣師以縣爲名所主者甸稍縣都然縣都外連邦國甸稍內連郊里其閒四等公邑犬牙相錯故通邦國郊里與稍甸都鄙之地域言之正所以別其爲甸稍縣都之地域以爲辨稽之本也縣師實不掌邦國亦不及郊里下言辨其夫家人民田萊之數與其六畜車輦之稽又云作其衆庶所謂其者指縣師所主者言之耳鄭謂縣師主數周天下謬矣金榜云周制鄉遂之外有都鄙有公邑縣士注云都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣師稍人縣士治公邑之官也鄉遂之外甸稍縣都皆有公邑其域內連郊里外比邦國而家邑大都小都之地又牙錯其閒故縣師職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域謂與公邑相連比者縣師主辨其地域非縣師所掌得及郊里外及邦國都鄙也案江金說致塙足正鄭君之誤林喬蔭說同云萊休不耕者者遂人注義同彼經云上地田百畮萊五十畮以萊對田言之田爲嘗歲耕者則萊爲休不耕者也謂之萊者王制釋文引何胤云草所生曰萊又引庾氏云萊草也案萊本爲草因之田休不耕但生草者謂之萊其山澤野地草之所生棄之不耕者有田事則除草爲防於其中而教戰及獵亦謂之萊山虞云萊山田之野澤虞云萊澤野大司馬云萊所田之野是也故火焚草謂之焚萊司爟牧祭所云是也全經之中生草與除草焚草同謂之萊其事異而由草得義則同云郊內謂之易郊外謂之萊者賈疏云郊外言萊即此經田萊據郊而言遂人亦云萊五十畮百畮之類是萊爲草萊穢汚之稱也郊內謂之易無文案大司徒云凡造都鄙制其地域云上地不易中地一易下地再易司徒主六鄉則六鄉之地從易可知不言萊直言易者舍言近也詒讓案鄭小司徒注云鄉之田制與遂同則六鄉亦當有田有萊與遂人上地萊五十畮中地萊百畮下地萊二百畮六遂之制同與大司徒造都鄙之制異此注謂郊內言易郊外言萊又以言易者屬之六鄉言萊者屬之六遂是鄉田制不與遂同既與大司徒經文相悟又與小司徒注義自相違伐非也載師及遂人注亦與此注同誤詳載師疏

若將有軍旅會同田役之戒則受灋于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至

受法於司馬者知所當徵衆寡

【疏】若將有軍旅會同田役之戒者此治公邑之軍賦役征也賈疏云言若謂若有若無不定之辭將有謂事未至軍旅謂征伐會同謂時見殷見田役謂四時田獵戒者謂有此數事則豫戒令之詒讓案會同常禮不出郊甸不必作衆庶此謂巡守殷國王於方岳侯國行大會同之禮六軍從行役及公邑此官則戒作之也田役謂因田獵起徒役亦賅諸功作力役之事詳大宰疏云則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦者師役軍賦法並掌於大司馬此官則受而行之所作者公邑之軍賦出徒并出車馬兵器也公邑亦制井田故軍賦同都鄙之制與鄉遂出兵不出車異賈大司馬疏謂公邑出軍之法與鄉遂同非也詩小雅信南山孔疏引司馬法說井田出車之制云丘出戎馬一匹牛三頭甸出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備即司馬官法之遺此衆庶即彼甲士步卒等馬牛車輦即彼戎馬長轂及牛等下兵器即彼戈楯等是也詳小司徒疏云會其車人之卒伍者謂衆庶既集則以軍法部署之車以百二十五乘爲伍三十乘爲卒詳司右疏賈疏云人則百人爲卒五人爲伍云使皆備旗鼓兵器以帥而至者賈疏云旗謂若司馬云秋辨旗物王載大常已下鼓謂司馬云春辨鼓鐸王執路鼓已下兵器謂弓矢殳矛戈戟也鄉師云以旗致萬民此云而至者謂帥而至鄉師也江永云稍人言作其同徒輂輦帥而以至是稍人自帥也此言使皆備旗鼓兵器以帥而至是使都家公邑之長帥而縣師不帥也稍人職以縣師之法作之則是縣師受法於司馬稍人受法於縣師縣師是中閒案令施令之人不惟不帥徒而致於鄉師者亦非其職疏帥而至於鄉師則於經文以帥而至者不協又侵稍人之職矣案江說是也兵器當分爲二器謂任器之屬賈以兵器通爲五兵非也詳王府疏　注云受法於司馬者知所當徵衆寡者此亦注用今字作法即大司馬之戰法也鄉師之田法亦其細別此官則受之以爲官法故稍人即謂之縣師之法方士亦謂之縣法也軍旅會同田役事有大小所徵衆寡之數不同司馬頒其法於縣縣師則受法從而徵之

凡造都邑量其地辨其物而制其域

物謂地所有也名山大澤不以封

【疏】凡造都邑者賈疏云都謂大都小都邑謂家邑也云量其地辨其物而制其域者與封人量人爲官聯也賈疏云量其地者家邑二十五里大都百里小都五十里也域即疆域大小是也江永云職首通掌地域謂與甸稍縣都相連已定之地域此則新制之地域也金榜云量人掌建國之法造都邑亦如之是量其地者量人職也封人凡封國封其社稷之壝封其四疆造都邑之封域者亦如之是制其域者封人職也於公邑之地造都鄙縣師掌公邑之地域故於其造都鄙也亦掌其事案金說是也凡造都邑其土地取之公邑其除絕也則又歸之公邑故此官得制其域至都邑既建以後則其政治貢賦咸都家之君自主之此官不復參與唯其典法命令閒有及於都家者故方士掌都家而云脩其縣法周書嘗麥篇亦云野宰乃命家邑縣都祠於大神及風雨野宰即縣吏也　注云物謂地所有也者即大司徒云以土會之法辨五地之物生以土均之法辨五物九等之事凡山川民物等皆其地之所有也云名山大澤不以封者王制文鄭彼注云與民同財不得障管亦賦稅之而已言此者釋辨物制域之義

以歲時徵野之賦貢

野謂甸稍縣都也所徵賦貢與閭師同

【疏】注云野謂甸稍縣都也者遂人注義同縣士掌野注云郊外曰野大總言之是遠郊以外距王城二百里甸至五百里都通得野稱也亦詳甸師及縣士疏江永云六遂以外通名野此謂徵公邑之民賦也公邑之民賦邑

大夫徵之縣師以入大府其疏材等物委人斂之若謂縣師親徵民賦則公邑民賦繁多豈上士二人中士四人所能徵哉云所徵賦貢與閭師同者賈疏云但閭師徵六鄉賦貢并斂之此縣師所徵四處賦貢與閭師同若斂野之賦貢是遂師旅師也故直云徵之同明斂則異也案鄭賈說並未安此野之賦貢即遂師之野職野賦所掌地異而法略同此官主公邑不主三等采地之賦貢采地賦貢亦非遂師旅師所斂互詳旅師疏

遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之艱阨門關之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如此也皆以餘財共之少曰委多曰積鄉里鄉所居也艱阨猶困乏也門關以養老孤人所出入易以取饒廩也羈旅過行寄止者待凶荒謂邦國所當通給者也故書艱阨作僅阨羈作寄杜子春云僅阨當為艱阨寄當為羈〔疏〕掌邦國之委積以待施惠者掌王畿米粟薪芻等之委積皆於九式所用之外就地儲庤以待施惠之事與鄉師司救委人為官聯也江永云遺人委人皆掌委積而所主不同遺人兼有薪芻而所主者粟米之積委人主薪芻疏材木材及畜聚之物之積遺人之委積自鄉里至縣都皆掌之但所主者粟米非委人之所聚者耳案江說是也云鄉里之委積以恤民之艱阨者以下並掌委積官之官法也賈疏云此下數者皆謂當年所稅多少總送帳於上在上商量計一年足國用外則隨便留之以為恤民之艱阨之等也艱阨謂年穀不熟民有困乏則振恤之案賈說非也年穀不熟自在凶荒之科此云民艱阨者鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之艱阨以王命施惠蓄積隨時察閭民有困乏不給者則賙恤之不係於年之上下也云門關之委積以養老孤者賈疏云門謂十二國門關謂十二關門出入皆有稅所稅得者亦送帳多少民國用之外留之以養老孤故司門云以其財養死政之老與其孤注云財所謂門關之委積也是其所留之財也云郊里之委積以待賓客者郊里謂六鄉外四郊所居與鄉里異賈疏謂即六鄉之民居遠郊者失之詳縣師疏賓客委積即大行人上公五積侯伯四積子男三積之等出入道路隨宜供致以其自國而出以郊為始故此職以郊里之委積待之而委人則又以稍聚待賓客則道路所出隨在皆有不必皆出郊里大小司徒文並有賓客令野脩道委積之文彼野蓋通郊甸稍縣都言之與此下文野鄙亦不同也云野鄙之委積以待羈旅者賈疏云上既言郊里據遠郊則此野鄙據六遂在郊外曰野六遂中有五百家鄙故以表六遂耳則野鄙中可以兼得公邑在甸地者也旅客也謂客有羈繫在此未得去者則於此惠之但羈旅處處皆有獨見於此見惠者但甸地在二百里中於外內有羈旅皆得取之故獨見於此也詒讓案此職野鄙不兼縣都與縣師之野異然當兼甸稍言之司會賈人注並云野鄙甸稍也是也羈旅謂畿外客民寓止民為六鄉士者異蓄藏外國之民來至王國者皆於六遂外之公邑暫時寄居以與遂夫家有定國中四郊士民萃處皆無容羈旅之地故以於野鄙受廛而即以野鄙之委積待之委人亦以甸聚待羈旅皆是意也至客民之留居不反者則亦於公邑受田故旅師掌野之鋤粟而云凡新甿之治皆聽之暫止則為羈旅久居則為新甿其實一也云縣都之委積以待凶荒者賈疏云縣謂四百里都謂五百里不見稍三百里則縣都中可以兼之凶荒謂年穀不熟則曲禮云歲凶年穀不登是也特於此三處見凶荒其凶荒則畿內畿外皆有若畿外凶荒則入向畿內取之畿內凶荒則向畿外取之是以鄭君通給解之故於近畿三百里之外言待凶荒之事也案稍當在野鄙內賈謂在縣都中亦非是注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也者賈疏云倉人主藏穀廩人主藏米自計九穀之數至餘法用皆約倉人文案倉人云辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘法用有餘則藏之以待凶而頒之注云止猶殺也餘法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬又案廩人云掌九穀之數以待國之分頒謂若委人之職諸委積以稍聚待賓客以甸聚待羈旅是廩人亦云委積者然穀不足止餘法用則此鄉里已下皆無入委積之事故云止餘法用也雖無新物以入委積其舊委積所藏者則給艱阨老孤之等故倉人云藏之以待凶而頒之掌客云凶荒則殺禮者謂除道路委積之外也案鄭賈意蓋謂此官所掌委積以米穀為主即倉人所謂餘積是也凡委積皆出於式用之餘管子輕重乙篇云請取君之游財而邑里布積之游財亦即餘法用也云職內邦之移用亦如此也者職內注云移用謂轉運給他也此鄉里之委積等亦以法用所餘轉運別儲以給艱阨諸用是與彼移用義正同也賈疏云職內所云亦謂本司所用有餘乃移於他處故云亦如此也云皆以餘財共之者餘財即國用之餘也云少曰委多曰積者大司徒注同案委積皆倉廩積聚之通稱詳大司徒疏云鄉里鄉所居也者謂六鄉七萬五千家所居之里也此經及司救謂之鄉里鄉師謂之州里義並同其地同在遠郊以內而非七萬五千家所居者則別謂之郊里故縣師注以郊里為郊所居義亦與此同云艱阨猶困乏也者阨戹之借字鄉師注云艱阨飢乏也詳彼疏經作艱注作艱者阮元云亦經用古字注用今字之證賈疏云案書傳云行而無資謂之乏居而無食謂之困云門關以養老孤人所出入易以取饒廩也者此老孤專指死政之老孤蓋春饗秋食之外又給饒廩其人孤獨既弱不可令遠取饒廩於官以門關人所常出入故令就給之也惠士奇云古者軍營在門故死事之老孤養以門關之委積蓋就其地而養之所以勵士而勸功也文十一年左傳鄋瞞伐宋司徒皇父禦之耏班御以敗狄於長丘宋以門賞耏班使食其征征者門關之委積耏班食之因謂之耏門案惠說亦通軍營在門詳大司馬注云羈旅過行寄止者說文网部云羈馬絡頭也重文𩋟羈或从革此羈即𩋟之借字史記陳杞世家集解引賈逵左傳注云羈寄旅客也然則羈旅謂行客經過因而寄止其地者也云待凶荒謂邦國所當通給者也者大府注云待猶給也又大司徒云大荒則命邦國移民通財是無論畿內畿外凡有凶荒彼此相通給之故以縣都之委積待之也云故書艱阨作僅阨羈作寄杜子春云僅阨當為艱阨寄當為羈者僅書本誤僅今依宋建陽本互注本及釋文正段玉裁云說文堇部堇黏土也艱土難治也從堇艮聲籀文艱從喜周禮故書作僅僅見說文手部飾也於此不可通故子春易之不易為艱而易為艱者據鄉師有艱阨之文故知當從鄉師作艱阨言之以見同鄉師也易寄為羈亦依字之聲類徐養原云艱僅羈寄各以同音相通注云羈旅過行寄止者則羈寄義亦同也宋世犖云王制東方曰寄呂覽慎勢注寄作羇詒讓案子春易經字為艱而注仍作艱者亦用今字也俗本注亦作艱非委人羈旅注云故書羈作奇羈寄奇聲類同

凡賓客會同師役掌其道路之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積廬若今野候徒有庌也宿可止宿若今亭有室矣候館樓可以觀望者也一市之間有三廬一宿〔疏〕凡賓客會同師役掌其道路之委積者賈疏云上經委積隨其所須之處而委積此經所陳委積據會同師役行道

所領故分布於道路遠處須多故有積近處須少故有飲食及委也云五[illegible]野[illegible]十里有廬[illegible]飲食[illegible]野[illegible]郊至五百里畿[illegible]廬[illegible]又野鄙[illegible]相異廬即野廬氏所[illegible]宿[illegible]有[illegible]氏者私不害[illegible]廬故有委管子[illegible]吏[illegible]一人[illegible]委人養其馬[illegible]今之郵驛[illegible]謂當有諸衙以供[illegible]里路室有委合又據管子[illegible]路室[illegible]以業為傳遽之舍[illegible]驛馬二十里一置周法或與漢[illegible]五十里有市市有候館[illegible]有積者皆[illegible]大路篇云古行五十里故五十里有市有候館館有積大戴禮記王言篇云五十里而封百里而有都邑乃為畜積衣裘焉使處者恤行者有與亡此謂五十里有候館有積合 注云廬若今野候徒有序也者釋名釋宮室云廬慮也取自覆慮也圍師注云廬寄也爾雅釋宮云[illegible]房屋廬舍[illegible]廬制最疏略僅為長廬之周垣以使賓息漢[illegible]野[illegible]正如此故與以為況徒有序者明其無房室不可野宿也[illegible]無詳[illegible]國語[illegible]疏文國語周語云國無寄寓韋注云寓亦寄也無寄寓[illegible]之廬舍可以寄旅客案說文广部云廬寄也則寄寓[illegible]國語又云[illegible]廬食以守路注云鄙四鄙十里有廬廬有飲食則此廬亦即彼廬食之制云宿可止宿若今亭有室矣者說文宀部云宿[illegible]也又[illegible]部云亭民所安定也亭有樓[illegible]宿有路室其制[illegible]廬加[illegible]且有房室可以夜宿漢時亭亦有室可宿史記李廣傳霸陵尉[illegible]宿亭下是其證[illegible]引風俗通云謹案春秋國語畺有寓望[illegible]謂今亭也漢家因[illegible]十里[illegible]亭留也[illegible]行旅宿食之所館[illegible]謂[illegible]則漢之亭[illegible]周路室候館之制矣又周書大聚篇云五里有郊十里[illegible]二十里有舍舍有委蓋邦國都鄙路室之制與此經異云候館樓可以觀望者也者聘禮及郊又云及館注云館舍也[illegible]之[illegible]館可以小休止沐浴[illegible]文人部云候伺望也又食部云館客舍也周禮五十里有市市有館館有積以待朝聘之客又木部云樓重屋也魯語云宿於重館韋注云館候館引此經案館與樓[illegible]字通釋名釋宮室云觀觀也於上觀望也樓[illegible]辭大招王注云觀樓也[illegible]館之制尤備不徒有室又有高明樓榭足供候望觀[illegible]云謂即周語所謂寓望也云一市之間有三廬一宿者賈疏云十里[illegible]二十里有宿四十里又有一廬五十里有市[illegible]市之間二廬[illegible]廬有四義十里有廬[illegible]中間有廬一[illegible]之上[illegible]云[illegible]小人剩廬注云小人[illegible]當剩徹廬舍[illegible]也[illegible]廬舍安民館[illegible]教令四[illegible]則自[illegible]城外至於畿[illegible]有十市[illegible]宿三十廬[illegible]宿市[illegible]數[illegible]無致又案[illegible]之宿市路室候館等皆[illegible]野[illegible]郊及野之道路宿息[illegible]是也

凡委積之事巡而比之以時頒之 疏 各處此官[illegible]比校[illegible] 注[illegible]以時頒之者賈疏云[illegible]異也

均人掌均地政均地守均地職均人民牛馬車輦之力政 政讀為征地征謂地守地職[illegible]地守衡虞之屬地職農圃之屬力征人民則治城郭涂巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬 疏 掌均地政均地守均地職[illegible]者[illegible]十一[illegible]又十均之法辨九州之地[illegible]天下之地征此以下所均則十[illegible]一[illegible]賈疏云均人所均地政已下總均畿內鄉遂及公邑[illegible]謂均地守地職二者之稅皆十一而出稅又均人民[illegible]已下力征之事者然土均云掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢注云所平之稅邦國都鄙也與此均地政及公邑別彼又云地貢鄙[illegible]謂[illegible]之九貢與此九職之貢又不同也案均人掌均鄉遂公[illegible]事[illegible]掌均邦國都鄙之地事職掌內外遠近互相備也地[illegible]之稅然當為九賦非九職也鄭賈說並誤 注云政[illegible]以此據大司徒土均之法云地征故讀從之凡此[illegible]讀為征即小宰注所云征字或作政者也云地征謂地[illegible]稅也者大司徒注云征稅也鄭意此地征即地稅對口泉[illegible]稅也今案當為九賦即下云財賦是也九賦是地稅非口泉[illegible]疏管子地員篇云地之不可食者山之無木者百而當一涸澤百而當一地之無草木者百而當一樊棘雜處民不得入焉百而當一[illegible]而當一藪鐮纆得入焉九而當一蔓山其木可以為材可以為軸斧[illegible]得入焉九而當一汎山其木可以為棺可以為車斤斧得入焉十[illegible]而當一[illegible]水絕網罟得入焉五而當一林其木可以為棺可以為車斤斧得入焉五而當一澤網罟得入焉五而當一命之曰地均又云十[illegible]仞見水不大旱十一仞見水輕征十分去一二則去二[illegible]去三[illegible]則去四五則去半比之於山五尺見水十分去一[illegible]則去三[illegible]則去四一尺而見水比之於澤即此均地征[illegible]人[illegible]以土均平政均人土均皆掌土地之政令管子[illegible]乘馬[illegible]以實數者也左襄二十五年傳楚蔿掩所書九度之[illegible]數四[illegible]二牧一井之土亦不外是矣山虞澤虞林衡川衡[illegible]山林林麓川澤之土卝人之金玉錫石之土場人之場圃之土[illegible]大司徒土地之圖者十有二土之名十有二壤之物皆以土均之法[illegible]則皆與土均聯事而分掌之者也云地守衡虞之屬者土均注同[illegible]林衡掌林麓川衡掌川澤注云平其守注云平其地之民守林麓[illegible]分此均地守即所云平其守也賈疏云亦謂畿內川衡林衡山虞澤虞皆遣其地之民守護之及其入山林川澤取[illegible]之言使出稅以當邦賦云地職農圃之屬者與載師授地職義同亦據有事於地者故不通學九職載師注釋為農牧衡虞此衡虞別入地守又不及牧故云之屬以該之云力征人民則治城郭涂巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬者此力征即任役有事則征之與九職之力征為民貢之常征異賈疏云人民并車輦此是力之征稅

凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉 豐年人食四鬴之歲也人食三鬴為中歲人食二鬴為無歲歲無贏儲也公事也旬均也讀如營營原隰之營易坤為均今書亦有作旬者 疏 凡均力政以歲上下者此均力役之官法也賈疏云此所均力政者即上人民之力征不通牛馬車輦故禮記王制云用民之力歲不過三日是此亦據人而言也以歲上下者上即豐年下即儉年也王引之云以歲上下則在豐[illegible]之後可知 注云豐年人食四鬴之歲也人食三鬴為中歲人食二鬴為無歲歲無贏儲也者賈疏云案廩人云人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也而知之彼又云不能人二鬴則令邦移民就穀此時則無力征矣若然此食二鬴而言無年者鄭云無贏儲[illegible]未移民就賤此無年與彼不能人二鬴之歲不同彼不能人二鬴自然無贏儲也案賈說是也玉藻云年不順成土功不興孔疏亦云謂人食不得備二鬴之歲若人食二鬴則猶興土功也云公事也者爾雅釋詁文云旬均也者爾雅釋言云洵均也旬洵聲類同詩大雅桑柔篇彼桑柔其下侯旬毛傳云旬言陰均也鄭意役法當均勞逸故謂之公旬即取役事均平之義猶市賈謂之月平也云讀如營營原隰之營者即小雅信南山篇畇畇原隰之異文段玉裁云讀如營謂其音也營營今詩作畇畇營從田營省聲營在庚耕清青部旬畇在真臻部二部古字合用也呂飛鵬云鄭蓋引韓詩也詩

大雅來旬來宣箋云旬當作營營營爲同聲字旬可讀作營亦可讀如營營也江永云公旬者公家力役之程日也力役以旬計左傳宣十六年楚令尹蔿艾獵城沂三旬而成不愆于素定元年士彌牟營成周量事期三旬而畢公旬卽此旬字舊讀均非是力役或一旬二旬三旬而一夫不過三日三日之外他役代之案江讀是也王昭禹陳祥道鄭鍔方苞王引之並讀旬如字與江略同蓋鄉師大役有役要亦案日校計旬者因之小成宰夫所謂旬終則令正日成是也役要計日受功故亦謂之公旬依江說則不論功役之多少而一人一年止用三日二日一日與王制及賈申鄭義並合於義爲允大戴禮記王言篇亦有使民之力歲不過三日之文蓋力役大小遲速不能豫定而一人應直之役歲必以三日爲正其中興發亦自有更番及顧代之法不虛其數事而厲民也又案此力征謂興作大役與九職任民之征異以小司徒遂人經文攷之六鄉六遂致民雖有上齊下劑之異而家皆以一人爲正卒國有大功小司徒大司馬計用役之數書以授鄉遂之吏以致民其正卒來供役在公旬三日之內者蓋與役而自齎其食若三日之外未受代則其不來共役者計公旬三日之食相與共而給之以當顧役之直蓋或共役或出泉自有均平之法其馬牛車輦之等亦然以官皆當均而治之矣云易坤爲均今書亦有作旬者者坤爲均易說卦文內則注云旬當爲均聲之誤也易說卦坤爲均今亦或作旬也段玉裁云易坤爲均亦有作爲旬者則旬讀爲均以周禮旬亦讀爲均也內則旬而見鄭讀均而見古文均字作㚬說文㚬字從書作旬旬字今作㚬知旬勻古通用不別

凶札則無力政無財賦無力征恤其勞也無財賦恤其乏困也財賦九賦也疏凶札則無力政無財賦者賈疏云凶謂年穀不熟札謂天下疫病則無力征及財賦二事此與廩人云不能人二鬴之歲王昭禹云無力政則大司徒十二荒政所謂弛力也無財賦則荒政所謂薄征也案王說是也無力政者謂并公旬一日之役亦弛而不徵大凶札尤重於無年也此力政亦謂興役非九職之力征　注云無力征恤其勞也無財賦恤其乏困也者征作政宋建寫本作征與前注合今據正以凶札民勞而財乏不可重困之故無力征財賦以恤其災云財賦九賦也者大宰云以九賦斂財賄注云財泉穀也賈疏云此卽大宰九賦謂口率出泉知賦中惟是九賦者以下文有地守地職故此惟有九賦者若然上均地政不言均九賦亦均之可知案九賦乃地稅之正鄭賈以爲口泉非也財賦雖爲九賦當兼有載師里布閭師夫布及廛人五布之等司市云國凶荒札喪則市無征是其一端也又案大司徒注云財賦謂九賦及軍賦此不言軍賦者上力政已含軍賦明財賦內無軍賦也

不收地守地職不均地政不收山澤及地稅亦不平計地稅也非凶札之歲當收稅乃均之耳疏注云不收山澤及地稅亦不平計地稅也者謂虞衡不收山澤之稅農圃不收田圃之稅既不收稅卽不經平計之但此地職乃九職之貢上注云農圃之屬是也與地政爲九賦地稅之正不同鄭并爲一非也云非凶札之歲當收稅乃均之耳者明此士均平計地稅之事皆非凶札之歲乃舉之也

三年大比則大均有年無年大平計之若久不脩則數或闕疏三年大比則大均者此贊小司徒大比民數而以稽攷地政地守地職力政大總校計均平之使無參差也惠士奇云三年大比則大均故大宗伯有大均之禮以恤衆論語爲力不同科馬融曰爲力者力役之事有上中下三科謂歲有豐凶地有遠近時有久暫周衰政失力役不均故孔子傷之公旬之有均卽力役之有科也　注云有年無年大平計之者賈疏云經既云大均明知有年及無年皆須大平均計之也云若久不脩則數或闕者明大均不得踰三年之意

師氏掌以媺詔王告王以善道也文王世子曰師也者教之以事而諭諸德者也疏掌以媺詔王者媺古美字詳大司徒疏注云告王以善道也者大宰注云詔告也大司徒注云美善也謂以善道告王使行之通典吉禮引馬融注云媺道也告王以善道與鄭注同引文王世子曰師也者教之以事而諭諸德者也者證告以善道卽諭諸德之事禮記作喻義同通典引馬注云師者教人以事而諭諸德也亦約文王世子文荀子儒效篇說周公教誨開導成王使諭於道卽師道也

以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長德行內外之稱在心爲德施之爲行至德中和之德覆燾持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至矣乎敏德仁義順時者也說命曰敬孫務時敏厥脩乃來孝德尊祖愛親守其所以生者也孔子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行莫尊焉國子公卿大夫之子弟師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道疏以三德教國子者三德三行皆此官掌小學教國子之官法也所以小學在國中王宮南之左大戴禮記保傅篇云古者年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉案外舍卽小學也師氏教以德行保氏教以道藝學小成而後升於大學大司樂教之三官爲聯事所教亦互相備也云三曰孝德以知逆惡者通典吉禮引馬注云教以孝德使知逆惡之不可爲也賈疏云善父母爲孝以孝德之孝以事父母則知逆惡不行也案賈略本馬義俞樾云逆惡之事無取乎知之知當讀爲折荀子勸學篇鍥而舍之朽木不折大戴記勸學篇作朽木不知知卽折之段字也知與折古音相近中庸與明日哲釋文曰哲徐本作知知之通作折猶知之通作折也孝德以折逆惡者言其孝德折其逆惡之心也折猶制也論語顏淵篇片言可以折獄者鄭注曰魯讀折爲制是折與制義通有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也是謂孝德以折逆惡案俞說亦通云教三行者教國子以躬行之事其要有三也云一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良者通典引馬注云教以朋友之行使擇益友鄉大夫注云賢有德行者宰夫注云良猶善也案大司徒六行亦以孝友爲首然彼無順行而有睦婣任恤與此異又大司樂樂德教國子中和祗庸孝友彼通言之故以孝友爲德此三德六行皆有孝也又案依馬說此友行據朋友爲義故云以尊賢良而大司徒大司樂兩鄭注並據爾雅善兄弟爲友義不同者彼明友善兄弟之義可互通經云尊賢一端以見爭賓不拒也云三曰順行以事師長者通典引馬注云師德所不如也長老者也案長當與師人師長之師異卽兄弟義同卽大宰九兩之師以賢得民長以貴得民事長謂事官府都邑之長亦當盡禮孝經云以敬事長則順是也士冠禮冠禮畢云遂以摯見于鄉大夫鄉先生彼鄉大夫卽長鄉先生卽師蓋成人亦當事師長不徒小學之教也馬以爲長老雖亦經義所賅然不得在德科不可通於謂人矣賈疏謂朋友之長者尤誤　注云德行內外之稱在心爲德施之爲行者通典引馬注同說文彳部云德升也又心部云悳外得於人內得於己也經典通以德爲悳經例多以德行通言故大司樂注云德能躬行者唯此以三德三行分教故鄭特分別釋之大戴禮記盛德篇云能得德法者爲有德能行德法者爲有行是德者心之蘊於內行者身履於外之名也賈疏云案禮記云凡有其德而無其行則德在內行在外也又見經至德敏德道行爲本道行是施之於外之名又孝德知逆惡行亦是在

外之事則知三德皆在內與外行為本又三行云親父母之等故云施之為行也云至德中和之德者中庸云喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉鄭據彼為說又鄭中庸目錄云名曰中庸者以其記中和之為用也是中和為德中庸為用故不云中庸之德而云中和之德大司徒六德知仁聖義中和依鄭說則此至德兼彼二德也通典引馬注云至德者中德也中庸曰天命之謂性率性之謂道失中庸則無以至道故曰以為道本亦據中庸為說與鄭同云覆燾持載含容者也者中庸云辟如天地之無不持載無不覆幬鄭彼注云幬亦覆也幬亦作燾此注即本彼文取中和所以為至德也云孔子曰中庸之為德其至矣乎者賈疏云此是論語雍也文引之者證此至德與中庸之德為一之意案鄭中庸注云庸常也用中為常道也云敏德仁義順時者也者書康誥云不則敏德說文攴部云敏疾也順時即敏疾之義論語集解引孔安國云敏行之疾也故以為行本引說命曰敬孫務時敏厥脩乃來者學記引兌命文兌說字通鄭彼注云敬孫敬道孫業也敏疾也厥其也學者務及時而疾其所脩之業乃來案偽古文說命攬此文作惟學遜志務時敏厥脩乃來非鄭所見此引之者證敏為仁義順時之義云孝德尊祖愛親守其所以生者也者大司徒六行注云善於父母為孝所謂愛親也此復廣言孝德之盛故兼尊祖言之引孔子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也者證尊祖愛親守其所以生之義賈疏云是禮記中庸文言二人通達行孝者也案中庸上文云無憂者其惟文王乎父作之子述之則善繼人之志據周公以成王時未太平不得制禮作樂周公攝政六年太平乃制禮作樂為善繼文王之志尚書云考朕昭子刑乃單文祖德是也善述人之事者據武王欲述父以伐紂之事則尚書序云惟十有一年武王伐殷是也中庸孔疏云善繼人之志者謂若文王有志伐紂武王能繼而承之善述人之事者言文王有文德為王基而周公制禮以贊述之此是武王周公繼孝之事案繼志述事賈孔二疏義正相反孔說為允云孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行莫尊焉者孝經云子曰天地之性人為貴人之行莫大於孝是行莫尊於孝也大司樂樂德亦以孝友為下賈疏云三德以孝德為下故云德有廣於孝則至德敏德是二德廣於孝德也三行之中孝行施於父母為上順行友行施於外人為下故云而行莫尊焉案此經之義當如鄭賈說但德行上下亦非一揆不容泥也大戴禮記衛將軍文子篇孔子曰孝德之始也弟德之序也信德之厚也忠德之正也盧注云天道曰至德地道曰敏德人道曰孝德四代曰有天德有地德有人德夫學天地之德皆以無私為能也動而樂施者天德也安而待化者地德也故天地之德有廣狹矣有好禮義中忠信已下皆為人德因事則為禮厚其行則為孝也案盧意蓋以此孝德對天地二德則為下而為人德之重故彼記又以為德之始說亦可通但以此三德為鄭四代記天地人三德則不免牽合恐未足馮耳云國子公卿大夫之子弟者賈疏書禮樂志說同師保云國子弟是也大司樂云掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉注云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子並本此義賈疏云此經直言國子案禮記王制云春秋教以禮樂冬夏教以詩書下文云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉故知國子之中有卿大夫之子也鄭不言王大子及元士之適子者略言之其實皆有也王制惟言大子適子不言弟鄭知兼有弟者大司樂及此下文皆云教國子弟連弟而言故鄭兼言弟也案御覽皇親部引尚書大傳云古之帝王必立大學小學使王大子王子羣后之子以至公卿大夫元士之適子十有三年始入小學年二十入大學與王制文略同並鄭所據

國語周語云宣王欲得國子之能導訓諸侯者樊穆仲曰魯侯孝乃命魯孝公於夷宮韋注賈侍中云國子諸侯之嗣子或云國子諸侯之子昭謂國子同姓諸姬也凡王子弟謂之國子據周語則王子羣后之子皆為國子與王制書傳文合此注不言王子及諸侯子賈謂略言是也金榜云天子立四學王大子王子及諸侯卿大夫之子學焉謂之國子其鄉人子弟不得學於王宮小學父師少師教之門塾之基所謂家有塾也國子由小學入大學鄉人子弟由家塾入鄉學其俊選之士乃得升於大學是其貴賤之差又云師氏大司樂鄭注皆云公卿大夫之子弟謂之國子不下及於士燕義古者周天子有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒鄭注諸子職依用其說兼數士之子蓋據王族言之大傳公子有宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適者此公族有大夫復有士之說也然喪服經齊衰以下大夫以尊降公之昆弟以旁尊降凡於為大夫者則得服其親服穀梁春秋曰公子之重視大夫然則在王族者不更別以大夫士審矣故鄭注或云公卿大夫之子弟或兼舉士之子義得兩通詒讓案此經有國子有門子二者不同國子者即國之貴游子弟此通乎適庶而言者也小宗伯云其正室謂之門子則專指王族及公卿大夫之適子言之此不兼庶子者也王制及書傳所云適子者乃專指入學之門子言之管子立政篇云國子之義入與父俱出與師俱上與君俱是也蓋古多世官故入學者以適子為尤重實則官族支庶子弟亦無不入學者故此經通言國子弟而王制書傳則止舉適子義不相妨也至元士雖爵秩較卑然在王族則有門子在庶姓亦多世官其適子雖不得為門子然亦必入學此注不及元士之子亦是文略賈說深得鄭恉至鄉遂俊選則唯入大學不入小學故此注不及也又案依尚書大傳說則此經之國子為年十三以上者大司樂之國子為年二十以上者長幼不同管子小問篇云昔者吳干戰未齔者不得入軍門國子摘其齒遂入為吳國多是國子不論年齒長幼之證但國子入學之年禮經無文內則云十年出就外傅朝夕學幼儀請肄簡諒十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御二十而冠始學禮舞大夏鄭注云成童十五以上大戴禮記保傅篇則謂年八歲而出就外舍束髮而就大學盧注云束髮謂成童白虎通曰八歲入小學十五入大學是也此太子之禮尚書大傳曰公卿之太子大夫元士嫡子年十三始入小學見小節而踐小義年二十入大學見大節而踐大義此世子入學之期也又曰十五年入小學十八入大學者謂諸子姓晚成者至十五入小學其早成者十八入大學內則曰十年出就外傅居宿於外學書計者謂公卿已下教子於家也案依盧說則保傅八歲入小學十五入大學為王大子之禮內則書傳說十三入小學二十入大學為諸侯世子及卿大夫士嫡子之禮其或遲三年十五入小學或早一年十八入大學言之子以下晚成早成之別制今攷保傅上文自據王大子言之固當如盧說然白虎通義辟雍篇漢書食貨志說並與彼同而不云有貴賤之異公羊僖十年何注則云禮諸侯之子八歲受之少傅教之以小學十五受大傅教之以大學是諸侯子入學之年又與王太子同至十三入小學二十入大學據御覽引書傳自通王太子以下言之王制孔疏引書傳略說又云餘子十五入小學十八入大學則盧說皆非伏君之恉賈子容經又謂古者年九歲入小學視保傅內則復遲早各較一年眾說乖異未能肊定要王侯之子始就傅即入小學自宜較早公卿以下之子必先教於家塾而後入小學自宜較遲此則揆之理而可信者耳云師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道者賈疏云此約文王世子文也案彼云行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有父在則禮然然而眾知父子之道矣其二曰

將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然然而衆著於君臣之義矣其三曰將君我而與我齒讓何也曰長長也然而衆知長幼之節矣是世子與國人學生齒焉之事**居虎門之左司王朝**虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜也司猶察也察王之視朝若有善道可行者則當前以詔王【疏】居虎門之左者此官敬位居路門外之東方特牲饋食禮注云凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右此據出路門鄉外言之故亦以東為左也云司王朝者當以媺詔王也惠士奇云師氏保氏同居門左者司王朝保氏不言者省文可知 注云虎門路寢門也者即五門之路門也左昭十年傳齊陳鮑伐欒高子良伐虎門晏平仲端委立于虎門之外孔疏亦以為路寢門又引或說謂是宮之外門則非也賈疏云鄭知者其路寢庭朝及庫門外之朝非常朝之處司士所掌路門外是常朝日所教之所經云司王朝即據此朝故鄭以路寢門外解之詒讓案師氏教國子於小學在王宮南之左其居虎門左司王朝則專據朝位言之不涉教學之事鄭學記注云內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官王制注謂周制大學在王宮之左小學在郊則學記注所謂師保教於內者不在王宮左之學鄭說學制雖不塙然亦不謂師保之教即在虎門之左右而漢以來多以虎門為小學所在如蔡邕明堂月令論謂周官有門闈之學師氏居虎門左敷陳六藝以教國子與月令論說同詩大雅靈臺孔疏引袁準正論云周置師保之官居虎門之側然則學宮非一處也大戴禮記保傅篇盧注云小學謂虎門師保之學也玉海學校引三禮義宗云內則云人君之子十年出就外傅謂就外室而受教也外室在虎門之左師氏之旁而築宮焉廣韻二十三魂引周禮云公卿大夫之子入王端門之左教以六藝謂之門子蓋亦據此經舊注義諸說並因師氏朝位居虎門左與王制小學在公宮左方位偶同遂謂小學即在於彼金鶚云天子諸侯小學皆在宮南大門內之左中門以內路門之外則有宗廟不得為學也師氏掌小學之教保氏副之師氏又以媺詔王故居虎門之左司王朝以治朝在虎門外也或據此文遂謂天子小學在虎門之左不知經文但言師氏居虎門之左未嘗謂小學在虎門左也案金說是也王國小學自當如王制說在王宮南之左即皐門內之左也師保教小學其宮雖不及大學之廣然王太子王子及諸侯卿大夫之子咸在其人數甚衆則亦必不甚隘路門之左既有宗廟以無更容小學之地蔡盧諸說殆不可通鄭亦無是義也大學小學制詳大司樂疏云王日視朝於路寢門外者明虎門之外即三朝之治朝司士所掌是也天子門朝制詳闇人及朝士疏云畫虎焉以明勇猛於守宜也者獸之勇猛者莫如虎路門為師氏守衛之所故畫其象以示威嚴也劉敞謂王在國則虎賁氏守王宮蓋居此門指虎賁而言故曰虎門案司士治朝之位虎士在路門右蓋虎士分守五門自內而出以路門為始劉說亦足備一義五行大義論禽蟲篇云考異郵云參伐虎之德義主斬刈所以學門謂之虎門乃畫虎於門者以其居西方金是說言主議故又命有殺伐之威虎有毒害之猛故金義扶虎案蕭所述疑六藝禮家義蓋亦沿門闈小學之謨說與鄭義違不可據云司猶察也者賈氏一及禁殺戮注並同說文司部云司臣司事於外者引申為占察之義一切經音義引字林云伺察也伺即司之俗云察王之視朝若有善道可行者則當前以詔王者以此官掌以美詔王明司王朝亦為詔以善道也王位在路門外之廷師氏之位在其左略後與大僕大右位相次蓋亦南面西上司士正朝儀王還揖門左即此位也門左在王後故王揖須還向之明此官詔王必去其本位趨前至王位乃得詔告之也國語楚語左史倚相述衛武公曰位宁有官師之典韋注云中庭之左右謂之位門屏之閒謂之宁案韋義本爾雅釋宮天子宁在路門外諸侯亦然位宁即治朝之位詳司士疏惠士奇謂官師即師氏保氏是也**掌國中失之事以教國子弟**教之者使識舊事也中中禮者也失失禮者也故書中為得杜子春云當為得記君得失若春秋是也【疏】掌國中失之事以教國子弟者此注三德三行之外更教以通知掌故之學也賈疏云以其師氏知德行識其善惡得失故掌國中禮失禮之事以教國之子弟國之子弟即王大子已下言弟即王庶子以其諸侯已下皆以適子入國學庶子不入故知也案國子弟亦通諸侯以下庶子言之賈說非詳前疏 注云教之者使識舊事也者國中失之事即國家舊所行之政治故以教告國子使識之云中中禮者也失失禮者也者謂中失皆以禮之當否為斷也云故書中為得杜子春云當為得者黃以周云故書中下脫或字杜用故書本作中故云當為得據書或字以正故書也若故書本作得何必改讀段玉裁改當為為當從云此鄭君從今書作中杜從故書作得也當從今本作當為誤杜鄭說各異其實中得雙聲兩皆可從惠棟云史記索隱引三倉曰中得也封禪書云康后與王不相中周勃傳勃子勝之尚公主不相中皆訓為得呂覽行論篇云禹為司空以通水潦顏色黎黑步不相過竅氣不通以中帝心高誘曰中猶得然則中失猶得失故鄭用杜說而不改字王念孫云管子國蓄篇曰大國之君不相中舉兵而相攻謂不相得也齊策是秦之計中而齊燕之計過矣高注亦曰中得也中得義相同故二字可以互用宋玉風賦曰中脣為胗得目為蔑韓詩外傳曰動作中道從容得禮漢書京房傳曰曆中甲庚律得參陽性中仁義情得公正貞廉是也中得聲相近故二字可以通用呂氏春秋至忠篇荊莊哀王獵於雲夢射隨兕中之說苑立節篇作射科雉得之淮南齊俗篇天之員也不得規地之方也不得矩文子自然篇得作中是也然則或改字或不改字義得兩通也案黃段惠王說是也毛詩小雅十月之交箋云師氏掌司朝得失之事則鄭亦兼從故書矣云記君得失若春秋是也者春秋繁露竹林篇云春秋記天下之得失而見所以然之故此杜所本詩商頌玄鳥孔疏引鄭箴志云春秋者書天子諸侯中失之事此從今書作中失而義與杜同**凡國之貴遊子弟學焉**貴遊子弟王公之子弟遊無官司者杜子春云遊當為猶言雖貴猶學【疏】凡國之貴遊子弟學焉者遊俗遊字說文放部遊古文作遊此經遊字並作遊或省作游唯此職及司諫諸子司爵氏字作游蓋皆遊之變體學記謂王宮南左小學之宮而學也師氏保氏為之師而教之 注云貴遊子弟王公之子弟者賈疏云此即王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子公卿三公羣后卿大夫元士之子略言之也詒讓案此貴遊子弟即上文之國子與諸子國子存遊倅義亦同並詳卿大夫之子而言蔡氏月令論引古大明堂禮云王日中出南門見九侯及門子門子即適子之在小學者也鄭以經云貴遊故止舉王公之子弟最貴者為釋其實義得兼該也云遊無官司者諸子注云遊倅倅之未仕者無官司即未仕者也賈疏云言遊者以其未仕而在學遊暇習業杜子春云遊當為猶言雖貴猶學者段玉裁云此鄭不易字杜改字也後杜說者存其說也杜意謂遊為學之誤詒讓案杜意讀為凡國之貴子弟猶學焉依杜說則於文不順故後鄭不從**凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從**舉猶行也故書舉為與杜子春云當為與謂王與會同喪紀之事【疏】凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從者賈疏云祭祀則郊廟及山川社稷總是也賓客謂諸侯及卿大夫來朝聘或在朝或在廟會同亦或在畿內或在畿外軍旅謂出畿外征伐此數事王行之時師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也 注云

舉猶行也者說文手部云舉對舉也引申之亦爲行國語魯語韋注云舉動也行與動義亦相近云故書舉爲與杜子春云當爲與謂王與會同喪紀之事者苗以周謂故書舉下脫或字段玉裁改爲爲從云此鄭君從今書作舉杜從故書作與也徐養原云禮記禮運選賢與能大戴禮王言篇選賢與能舉與古字通无妄象傳物與无妄虞翻注與謂舉也楚辭九章與前世而皆然今言舉前世而皆然也七諫與世皆然兮王逸注與舉也墨子天志篇天下之君子與謂之不詳言舉謂之不祥也今案鄭從今書訓舉爲行與杜義異然與舉古既通用則凡舉皆可通作與禮運之舉與易象楚辭墨子初非同義則此經鄭杜二義皆可通作與舉亦皆可作與也王引之云作與者是也王與其事則親往可知矣大宗伯職曰若王不與祭祀則攝位祭僕曰凡祭祀王之所不與則賜之禽是吉凶之事王有與有不與也故曰王與則從與本字也舉借字也王舉則從亦當爲與案王申杜義是也保氏

聽治亦如之謂王舉於野外以聽朝

疏注云謂王舉於野外以聽朝者與大宰云眡四方之聽朝義同野外謂野舍未至國邑也賈疏云即上數事王所在皆有朝以聽治之故從王亦如上虎門之左同

使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕兵服旃布弓劍不同也門外中門之外蹕止行人不得迫王宮也故書隸或作肆鄭司農云讀爲隸

疏使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外者司隸云掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁然則師氏使其屬帥之者蓋與司隸同帥之二官爲聯事也四夷之隸即蠻隸閩隸夷隸貉隸專指東夷之隸通言之則蠻閩夷貉皆爲夷故此總謂之四夷之隸毛詩大雅采芑傳云戎以年穀不登則師氏弛其兵兵即謂此四夷之隸所持兵也賈疏云使其屬者屬即序官師氏中大夫之下有屬官上士二人并有府史胥徒之等使此人帥四夷之隸若秋官蠻隸之等各使四夷隸以其本國之兵器及其服以守王之門外以衛王宮云且蹕者與閽人隸僕爲官聯也注云兵服旃布弓劍不同也者即司隸所謂其邦之服與兵也旃氈之借字王制說西戎衣皮北狄衣羽毛穴居即皮毛之服也賈疏云東方南方其服布其兵劍西方北方其服旃其兵弓矢詒讓案周書王會篇云周公旦主東方其守營牖者衣青操弓執矛此即會同守壝宮之隸也彼東方之兵有弓矛與賈說異又據彼文則守衛之服亦依方色與云門外中門之外者謂王宮中門之外賈疏云案閽人掌中門之禁則中門內他人不得入故在中門之外詒讓案依鄭閽人注義中門爲雉門然王宮五門庫門之內萬民即不得入閽人中門之禁當據庫雉諸門言之此官掌教小學在庫門外之左則守王門外亦當爲庫門外以其當三詢外朝之北萬民得至護察尤嚴故特使師氏守之也互詳閽人保氏疏云蹕止行人不得迫王宮也者閽人注云蹕止行者謂禁止行人不得迫近王宮使無躐入也云故書隸或作肆鄭司農云讀爲隸者據司隸帥四翟之隸則此經亦當作隸也徐養原云肆說文作肆从長隶聲隸从隶柰聲二字形相似

朝在野外則守內列內列蕃營之在內者也其屬亦帥四夷之隸守之如守王宮

疏朝在野外則守內列者亦與司隸爲官聯也賈疏云朝在野外即上文聽治是也注云內列蕃營之在內者也者蕃與藩同國語晉語韋注云藩籬落也王野舍蕃營蓋有兩重故掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重注云謂周衛有內外列是也王引之云列鄭讀爲禁之厲司隸職守野舍之厲禁鄭注曰厲遮例也釋文例本又作列同音列是厲與列同祭法大厲山氏魯語作列山氏蠻隸職在野外則守厲禁亦與此同彼在外此在內爲異耳山虞職物爲之厲而爲之守禁鄭司農云厲遮列守之也典祀職帥其屬而守其厲禁鄭司農云遮列禁人不得令入墓大夫職帥其屬而巡墓厲鄭注云厲塋限遮列處皆其證也案王說是也凡周衛所在通謂之列左文元年傳楚潘崇掌環列之尹杜注云宮衛之官列兵而環王宮則國內宿衛亦得稱列不徒野舍矣云其屬亦帥四夷之隸守之如守王宮者賈疏云案司隸職云守野舍之厲禁上文云使其屬帥四翟之隸則二處皆帥四夷隸守之莊存與云其外列則司馬帥六師守之

周禮正義卷二十五

周禮正義卷二十六

瑞安孫詒讓學

保氏掌諫王惡。諫者以禮義正之文王世子曰保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也疏掌諫王惡者此官掌教小學而兼為王之諫官也呂氏春秋勿躬篇云管子曰蚤入晏出犯君顏色進諫必忠不辟死亡不重貴富臣不若東郭牙請置以為大諫臣管子小匡篇作鮑叔牙為大諫臣疑即此保氏之職與下司諫糾萬民之德異也　注云諫者以禮義正之者序官司諫注云諫猶正也以道正人行此注與彼義同王制云天子齊戒受諫注云歲終羣后奏歲事諫王當所改為也此保氏亦隨時諫王惡使改為之引文王世子曰保者慎其身以輔翼之而歸諸道者也者鄭彼注云慎其身者謹安護之引之者證保氏即彼保諫王惡即輔翼而歸諸道也

而養國子以道，乃教之六藝：一曰五禮，二曰六樂，三曰五射，四曰五馭，五曰六書，六曰九數。乃教之六儀：一曰祭祀之容，二曰賓客之容，三曰朝廷之容，四曰喪紀之容，五曰軍旅之容，六曰車馬之容。養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝儀也五禮吉凶賓軍嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注處事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股也祭祀之容穆穆皇皇賓客之容嚴恪矜莊朝廷之容濟濟蹌蹌喪紀之容涕涕翔翔軍旅之容闞闞仰仰車馬之容顛顛堂堂玄謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻車馬之容匪匪翼翼疏而養國子以道者此官居小學教國子以道藝與師氏教德行互相備也說文食部云養供養也引申為教養文王世子云立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也注云養猶教也言養者積浸成長之孟子離婁篇云中也養不中才也養不才大戴禮記曾子事父母篇云兄之行若中道則兄事之兄之行若不中道則養之說文厶部云育養子使作善也引虞書曰教育子並與此經養國子之義同云乃教之六藝者此與六儀皆教小學之官法也大戴禮記保傅篇說王子年八歲學小藝束髮而學大藝此六藝蓋通大小藝言之內則云十年學書計成童學射御又十年學幼儀十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象即此六藝六儀之小者也　注云養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝儀也者賈疏云案文王世子云大傅審父子君臣之道以示之少傅奉世子以觀大傅之德行而審諭之師也者教之以事而諭諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也不云保氏以師氏之德行審諭之者鄭以義約之少傅既以大傅之德行審諭之明保氏亦以師氏之德行審諭之可知故鄭言之耳案鄭以經先言養後言教故以養為審諭德行之事非以道為德行也實則養之與教事本相成經言道即指藝儀等對師氏所掌三德三行為德太平御覽工藝部引馬融注云道六藝最得其義鄭意亦當與馬同故大司樂注云道多才藝者德能躬行者分別道德甚析賈疏謂此道即上三德三行故鄭以師氏之德審諭之乃教之非經注義也道藝義同詳宮正疏云五禮吉凶賓軍嘉也者據大宗伯文云六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也者據大司樂文案內則云十三學樂誦詩舞勺成童舞象二十舞大夏此保氏教小學所教者即成童以下舞象舞勺之國子樂師教國子小舞正謂此也而得教六大舞者蓋謂其樂章至二十乃列舞位肄其節奏也墨子公孟篇云舞詩三百是即舞之樂章周書世俘篇云籥人奏崇禹生開三終籥即大夏之詩時武王初滅殷未作大武故用夏樂也六樂名義詳大司樂疏鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也者釋文云襄音讓本作讓案白氏六帖射部引亦作讓賈疏云白矢者矢在侯而貫侯過其鏃白參連者前放一矢後三矢連續而去也剡注者謂羽頭高鏃低而去剡剡然襄尺者臣與君射不與君並立襄君一尺而退井儀者四矢貫侯如井之容儀也惠士奇云廣韻四十漾白矢作白勺襄尺作讓尺賈云襄君一尺而退則襄讀為讓古今文也新序雜事曰左把彈右攝丸定操持審參連吳越春秋曰射之道從分望敵合以參連莊子田子方篇云適矢復沓注云矢去也箭適去復歃沓也然則復沓猶參連也列子仲尼篇曰善射者能令後鏃中前括發發相及矢矢相屬前矢造準而無絕落後矢之括猶銜弦視之若一焉是為參連後漢陳王寵善弩射十發十中皆同處其法以天覆地載參連為奇黃以周云襄尺襄古讓字今用讓鄉射記曰大夫與士射耦少退於物君為下射退於物一笴笴三尺少退於物即襄尺也井儀井古作井侯有上下舌其形如井中設正方二尺如井之形詩行葦曰既挾四鍭四鍭如樹傳謂儀表言四矢之發悉如井儀言其中的之正也詒讓案白矢義頗難通賈望文為訓殆未必塙廣韻作白勺疑勺當為勺之誤詩小雅賓之初筵云發彼有的毛傳云的質也的詩釋文作勺即的之省白勺似言射時審擬的質而發但廣韻多譌舛恐仍未足信耳參連惠說足申賈義詩齊風猗嗟云四矢反兮鄭箋云反復也每射四矢皆得其故處即所謂參連也據新序後漢書則彈及弩射亦有參連之法六韜軍用篇有參連大黃弩則近淮南子氾論訓所謂連弩者乃弩之別制與射法不相涉也黃說井儀與賈小異義亦得通云五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左者賈疏云鳴和鸞者和在式鸞在衡案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先鄭依此而言逐水曲者謂御車逐水勢之屈曲而不墜水也過君表者謂若毛傳云褐纏旃以為門裘纏質以為槸間容握驅而入擊則不得入穀梁亦云艾蘭以為防置旃以為轅門以葛覆質以為槷流旁握御擊者不得入是其過君表即褐纏旃是也舞交衢者衢道也謂御車在交道車旋應於舞節云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云故自左膘而射之達於右腢為上殺又禮記云佐車止則百姓田獵是也案鳴和鸞者大馭云凡馭路以鸞和為節是也賈引毛詩小雅車攻傳以釋過君表然葛覆質以為槷不得謂之君表其說殆不可通君表猶言君位左昭十一年傳云朝有著定會有表會朝之言必聞于表著之位杜注云野會設表以為位蓋會同師田君在則必有表位凡車過之當別有儀以致敬故五御有過君表之法猶入朝者申過位之敬矣晏子春秋諫下篇云嚴愛槐之令載過者馳步過者趨威儀擬乎君然則過君表者車當馳與詩鄭風大叔于田云兩驂如舞毛傳云驂之與服和諧中節所謂舞交衢也又秦風駟驖云公曰左之舍拔則獲鄭箋云左之者從禽之左射之也亦即逐禽左之法云六書象形會意轉注處事假借諧聲也者說文敘云周禮八歲入小學保氏教國子先以六書一曰指事指事者視而可識察而可見上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲形聲者以事為名取譬相成江河是也四曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字依聲託事令長是也漢書藝文志云周官保氏掌養國子教之六書謂象形象事象意象聲轉注假借造字之本也案處事許作指事班作象事諧聲許作形聲班作象聲次第先

後亦與先鄭差異要其義一也晉書衞恆傳四體書勢云夫指事者在上爲上在下爲下象形者日滿月虧效其形也形聲者以類爲形配以聲也會意者止戈爲武人言爲信是也轉注者以老壽考也假借者數言同字其聲雖異文意一也案衞說足申許義惟假借者一字數義古無異音衞言異字同聲者未達古音矣徐鍇說文繫傳云轉注者建類一首同意相受謂老之別名有耆有耋有耄又孝子養老是也一首者謂此等諸字皆取類于老則皆從老轉注之言若水之出源分岐別派爲江爲漢各受其名而本同主于一水也江聲云說文解字一書分部五百四十卽建類也始一終亥卽一首也云凡某之屬皆从某卽同意相受也案徐江說是也云九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要者九章算術云方田以御田疇界域粟米以御交質變易衰分以御貴賤廩稅少廣以御積冪方圓商功以御功程積實均輸以御高遠近勞費盈不足以御隱雜互見方程以御錯糅正負句股以御高深廣遠李籍音義云諸田不等以方爲正故曰方田粟者米之未舂諸米不等以粟爲率故曰粟米衰差也以差而平分故曰衰分少廣從多以從之多益廣之少故曰少廣商度也以度其功庸故曰商功均平也輸委也以均平其輸委故曰均輸盈者滿也不足者虛也滿虛相推以求其適故曰盈不足方者左右也程者課率也左右課率總統羣物故曰方程句短面也股長面也短長相推以求其弦故曰句股案差分卽衰分旁要卽句股古今異名耳先鄭說並本九章劉徽九章算術注敘亦云周公制禮而有九數九數之流則九章是矣與先鄭說同孔廣森云旁要卽今三角法也凡三角以有二邊其兩斜邊謂之大股小股要卽股字其直邊今謂之底古謂之旁蓋立觀之則爲旁偃觀之則爲底猶古句股本立形西法偃之號爲直角也三角可以御句股句股不可以盡三角故周公九章舉旁要而不舉句股至漢旁要法亡始以重差句股足之張文虎云今九章算術缺旁要惟楊輝九章算法詳解句股容方第一問引句股旁要法孔氏以爲卽三角法案釋名云在邊曰旁史記扁鵲倉公傳索隱云方猶邊也孔說近之云今有重差夕桀句股也者賈疏云此漢法增之馬氏注以爲今有重差夕桀夕桀亦是算術之名與鄭異案今九章以句股替旁要則旁要句股之類也琳云釋文夕桀音的沈祥易反此二字非鄭注又少儀正義云今有重差句股者鄭司農指漢時云今世於九數之內有重差句股二篇其重差卽與舊數差分一也去舊數旁要而以句股替之爲漢之九數卽今之九章也先鄭馬融干寶等更云今有夕桀各爲一篇未知所出據此知鄭司農注本云今有重差句股賈孔所見本並同馬融干寶注作今有重差夕桀沈重陸德亦本則與馬干同故皆爲夕字作音今注中疏中句股上皆有夕桀二字又後人據釋文所加案殘說是也今本注並有夕桀二字誤重差者九章算術劉徽序云凡望極高測絕深而兼知其遠者必用重差句股則必以重差爲率故曰重差也李氏音義云重復也差不齊也重差句股名也孔廣森云重差者連兩句股取其影差異乘同除以知比例若劉徽海島經是也少儀正義以重差當差分誤矣張文虎云夕桀惟秦九韶數學九章第四篇望敵圖營術有其名云以句股求之夕桀入之亦卽句股容圓術也重差者重疊測望而知其差也劉徽海島算經序云度高者重表測深者累矩孤離者三望離而又旁求者四望此卽所謂重差也旁要夕桀皆測望中之一事旁要測方夕桀測圓夕桀云者廣雅釋詁云夕衰也桀者揭也又漢書謝靈運傳劉觀詩注桀與揭音義同又東京賦薛注揭猶表也蓋樹表而邪望之卽劉徽所云孤離者也疑重差夕桀古人本以旁要該之其實此三者皆不離乎句股後人強爲之分析耳案孔張說是也云祭祀之容穆穆皇皇者說文頁部云頌皃也容卽頌之叚字詩周頌雝天子穆穆鄭箋云穆穆美也雝序云禘太祖也是祭祀之容也皇皇見少儀詳後云賓客之容嚴恪矜莊者先鄭以意言之云朝廷之容濟濟蹌蹌者曲禮云大夫濟濟士蹌蹌荀子大略篇云朝廷之美濟濟蹌蹌楊注云蹌與蹌同濟濟多士貌蹌蹌有行列貌卽先鄭所本也云喪紀之容纍纍顚顚者亦先鄭以意言之云軍旅之容闞闞仰仰者詩大雅常武闞如虓虎箋云闞然如虎之怒仰釋文云本又作卬案仰卬古通用詩大雅卷阿疏引孫炎爾雅注云卬卬志氣高遠也云車馬之容顚顚堂堂者莊子馬蹄篇云其視顚顚釋文引崔譔注云顚顚專一貌論語子張篇堂堂乎張也何氏集解引鄭注云言子張容儀盛賈疏云先鄭以意所釋不依經典故後鄭不從云玄謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔者齊齊皇皇釋文作濟濟皇皇北堂書鈔禮儀部引同案少儀云言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇鄭彼注云齊齊皇皇讀如歸往之往美皆當爲儀字之誤也又玉藻云廟中齊齊朝廷濟濟翔翔注云齊齊恭慤貌也濟濟翔翔莊敬貌也云喪紀之容纍纍顚顚軍旅之容暨暨詻詻者玉藻云喪容纍纍色容顚顚戎容暨暨言容詻詻注云纍纍羸憊貌也顚顚憂思貌也暨暨果毅貌也詻詻教令嚴也云車馬之容匪匪翼翼者少儀文注云匪讀如四牡騑騑孔疏云翼翼匪匪馬之嚴正

凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬守王闈

闈宮中之巷門

疏 凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從者此與師氏職同王舉亦當讀爲與詳師氏疏云使其屬守王闈者與師氏守王門義同皆以助宿衞非常與小學之事無涉注云闈宮中之巷門者說文門部云闈宮中之門也又䢼部云䢼里中道也案又作巷卽巷之隸省爾雅釋宮云宮中之門謂之闈左傳哀十四年杜注云闈宮中小門孔疏引孫炎云宮中相通小門也釋宮又云衖門謂之閎宮中衖謂之壼左傳襄九年疏引孫炎云巷舍閒道也王肅云今後宮稱永巷成十七年疏引李巡云閎衖頭門也案巷與衖同里中道謂之巷宮中巷謂之壼有巷則有門宮中壼之有闈猶里中巷之有閎也焦循云考工記云廟中容大扃七个闈門容小扃參个注云廟中之門曰闈雜記云夫人之奔喪云入自闈門升自側階以階側門則闈亦在側爾雅云宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂之閤公羊宣六年傳于內朝達外朝之門爲閨蓋在路門之旁者師氏守王門保氏守王闈守門者守其中門守闈者守其左右之闈門如今東西掖門又注保氏王闈云宮中之巷門然則朝廟之外皆有巷相通其側之門曰闈而在巷旁者曰闈惟其在巷側故在廟之東西壁婦人出入廟故出自闈門也金鶚云闈者門之小者也大廟路寢宮旁一巷門各居四旁之中寢廟亦然凡在旁者皆稱門其餘稱闈周廬塞垣亦有闈門其在南者天子曰皐門諸侯曰庫門大夫士曰外門或曰大門則上下通稱門亦各居正中左哀十四年傳云子我歸屬徒攻闈及大門杜注言闈後言大門可知非宮中之闈此闈蓋在外牆徒兵自外攻之也保氏守王闈此闈屬於外牆與大門同類凡人得至故須保氏守之內則云深宮固門閽寺守之是宮中之闈爲閽寺所守保氏所守則非宮中之闈也又云闈與閨散文亦通公羊宣六年傳云趙盾與諸大夫立於朝有人荷畚自閨而出者閨蓋小寢之門也大夫小寢門亦曰閨公羊傳又云勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人閨焉者上其堂則無人焉俯而窺其戶方食魚飧此晉靈公使人殺趙盾之事大夫亦恆居小寢小寢門小故曰閨也樂記閨門之中亦當指小寢門案焦金說是也諸經凡言闈門者蓋有二一爲廟中巷門及寢門匠人及雜記所云是也一爲宮內巷門及小寢門釋宮所云是也此經所云是也凡王

五門諸侯三門並據宮南正中之門言之其北與東西三面必尚有旁出之側門大戴禮記虞戴德篇云天子之宮四通是四面有門也聘禮云請觀訝帥之自下門入下門亦卽側門蓋凡不由大門入者皆入下門矣側門亦謂之闈故左傳說子我攻闈及大門皆不勝子我未入大門而得攻闈則闈為宮中外達內之側門非宮內之巷門可知左傳疏謂公宮非止一門是也而謂子我蓋從別門而入兵得至闈故與大門並攻則於事情不合凡三門五門皆有旁出之側門通得闈名此保氏守王闈亦卽王宮之側門而注以為宮中之巷門者鄭以師氏保氏所守者為雉門外自皋門之內通為宮中而凡側門之內必別有巷以達於內宮故側門亦得稱巷門也但保氏與師氏同教庫門外之小學則所守亦必與學相近當皆在庫門外鄭賈謂專屬雉門殊不塙耳闈通言之亦得稱閎周書皇門篇云周公格于左閎門孔注云路寢左門此卽路門旁之闈門也左成十七年傳齊慶克與婦人蒙衣乘輦而入于閎杜注云閎巷門此亦齊公宮之闈門是闈閎通稱不拘巷頭巷側也至蔡氏明堂月令論云禮記古大明堂之禮曰日出居東門膳夫是相日中出南門見九侯及門子日側出西闈視五國之事日入出北闈視帝猷爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也案逸禮以闈為西門北門與諸經並不合蓋禮家之駁文不為典要蔡氏輒據以釋此經疏矣蔡氏謂此經有門闈之學亦祀說不可信詳師氏疏

司諫掌糾萬民之德而勸之朋友正其行而強之道藝巡問而觀察之以時書其德行道藝辨其能而可任於國事者

朋友相切磋以善道也強猶勸也學記曰強而弗抑則易巡問行問民閒也可任於國事任吏職

疏 掌糾萬民之德者小宰注云糾猶察也云而勸之朋友者此卽大司徒本俗六之聯朋友也云以時書其德行道藝者此與鄉遂之吏為官聯也賈疏云此萬民時所習卽大司徒所云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤此德行也彼又云三曰六藝禮樂射御書數卽此道藝也云辨其能而可任於國事者者於石經及舊本並誤於今從宋婺州本嘉靖本正上文書其德行道藝是兼取賢能此唯辨其能者司士云以能詔事大司寇官刑亦云上能糾職注云能能其事也是有能卽可任事不必皆賢也賈疏云案鄉大夫職云興賢者能者賢謂德行能謂道藝彼則賢能俱興此直云辨其能可任於國事不言賢者旣辨其能則賢者自然亦辨而舉之可知也惠士奇云比長教和親閭胥聚眾庶書其敬敏任恤者族師每月屬民書其孝弟睦婣有學者是為德行道藝黨正歲屬民而書之州長正月屬民而攷之然後入之於鄉大夫鄉大夫三年大比則復加攷而舉其賢者能者而獻其書司諫復以之攷鄉里之治而詔廢置蓋比閭族黨州鄉或有書之未備攷之未精舉之未當者司諫巡問而觀察之以進退其鄉之吏由是窮居側陋之士無不上聞言行必達皆登於書

注云朋友相切磋以善道也者賈疏云案鄭注論語同門曰朋同志曰友則彼其共在學者切磋以道義此勸萬民為友朋則若孟子所云守望相助出入相友者同故鄭云切磋以善道也云強猶勸也者明與勸朋友義略同說文力部云勥迫也勸勉也強卽勥之叚字但經強字疑當作彊詳草人疏淮南子脩務訓高注云彊勉也強彊字通彊勸同有趣迫勉厲之義大戴禮記曾子立事篇云君子攻其惡求其過彊其所不能漢書食貨志云十一以上上所強也顏注云勉強勸之令習事也義並與此同引學記曰強而弗抑則易者證強有勸義鄭彼注云抑猶推也孔疏引賀氏云師但勸強其神識而不抑之令曉則受者和易和易亦易成也云巡問行問民閒也者掌固注云巡行也管子問篇云問子弟以孝聞於鄉里者幾何人鄉子弟力田為人率者幾何人士之脩行足以教人可使帥眾涖百姓者幾何人士之急難可使者幾何人卽巡問之事也云可任於國事任吏職者卽鄉大夫云使民興能入使治之使治之吏卽鄉吏賈疏謂使為比長閭胥族師之類是也

以攷鄉里之治以詔廢置以行赦宥

因巡問勸強萬民而考鄉里吏民罪過以告王所當罪不

疏 以攷鄉里之治者此官兼贊鄉吏之官計與鄉師為官聯也遺人注云鄉里鄉所居也云以行赦宥者唐石經初刻作赦磨改作赦案說文攴部云赦置也重文赦赦或从亦今經典並作赦

注云因巡問勸強萬民而考鄉里吏民罪過以告王所當罪不者此亦注用今字作考也經廢置主吏言赦宥主民言賈疏云由上文巡問卽察官民善不也以巡問觀察萬民則知吏之治不故鄭兼吏民總言之

司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之

衺惡謂侮慢長老言語無忌而未麗於罪者過失亦由衺惡酗醟好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者誅誅責也古者重刑且責怒之未卽罪也

疏 掌萬民之衺惡過失而誅讓之者此掌教罷民之事說文言部云讓相責讓賈疏云衺惡謂坐嘉石之罷民不入圜土者過失謂不坐嘉石入圜土者也誅讓卽下二文三讓是也云以禮防禁而救之者申明禮法以防禁其為非卽所以救其陷罪大司徒云以五禮防萬民之偽而教之中學記云教也者長善而救其失者也

注云衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者者宋本及舊注疏本並作衺今從嘉靖本正下並同阮元云釋文出經之衺云注作邪同此經作古衺字注作今邪字之例諸今本皆依經改作衺失下同案阮說是也此亦經用古字注用今字之例大司寇注亦並作邪惡可證互詳宮正疏侮慢長老語言無忌皆邪僻之事故謂之邪惡卽下文之恥諸嘉石者大司寇云以嘉石平罷民凡萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者此云未麗於罪猶云未麗於法析言之奇衺輕於過失通言之衺惡亦為罪過也莊存與云此未麗於法者若禁暴氏禁殺戮所掌則已麗於法者也云過失亦由衺惡酗醟好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者者說文酉部云酗醬也醟酗酒也酗卽酌之俗書無逸酗孔傳云以酒為凶謂之酗又微子孔疏云酗醬謂飲酒醉而發怒此酗醟好訟謂因飲酒醉而爭訟抽拔兵器誤以行傷害人卽司刺注所說是也二者俱由衺惡不慎成是過失以其過失重於衺惡故麗於輕罪卽下文之歸於圜土者也其不由衺惡酗醟好訟之過失則經宥之不入圜土司刺三宥再宥曰過失注云過失若舉刃欲斫伐而軼中人者是也云誅誅責也者大宰注云誅責讓也與此義同並謂責讓輕罰非誅殺也云古者重刑且責怒之未卽罪也者責怒卽誅讓也賈疏云未卽罪者此圜土對五刑之刑人則是未卽罪也以其未入五刑之罪且役之耳

凡民之有衺惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空

罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其衺惡之狀著之背也嘉石朝士所掌在外朝之門左使坐焉以恥辱之旣而役諸司空使事官作之也坐役之數存於司寇

疏 凡民之有衺惡者三讓而罰者此治衺惡之罷民與朝士為官聯也三讓三罰卽此官防禁之事云三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空者讓罰而改則釋之若三罰不悛則歸之司寇使朝士恥之司空役之也事具大司寇職

注云罰謂撻擊之也者說文刀部云罰辠之小者从刀从詈未以刀有所賊但持刀罵詈則應罰案撻擊卽扑罰司市云大刑扑罰注云扑撻也云加明刑者去其

冠飾而書其邪惡之狀著之背也者大司寇注云明刑書其罪惡於大方版著其背是也賈疏云案司圜云凡害人者弗使冠飾彼據過失入圜土者但冠尊不居肉袒之體豈嘉石之罷民而著冠乎來其去冠飾也莊存與云此即所謂象刑惟明云嘉石朝士所掌在外朝之門左使坐焉以恥辱之者據朝士云左嘉石平罷民在庫門外外朝之左也云與而役諸司空使事官作之以者以司空為事官役事繫假故罰罷民使共其勞役大司寇注云坐日訖使給百工之役也御覽刑法部引風俗通云周禮凡萬民之有罪過而未麗於法者桎梏以上坐諸嘉石役諸司空令平易道路亦通云坐役之數存於司寇者賈疏云司寇云重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役是其坐役之數也 其有過失者三讓而罰三罰而歸于圜土圜土獄城也過失近罪晝日任之以事而收之夜藏於獄亦加明刑以恥之不使坐嘉石其罪已著未忍刑之【疏】其有過失者三讓而罰者此指過失之罷民與司圜為官聯也亦三讓三罰之云三罰而歸于圜土者云三罰乃惰則歸之司寇使司圜收役之事亦具大司寇司圜職圜土獄城也者大司徒注義同即司圜所掌之獄也云過失近罪者賈疏云謂對哀惡未近罪此圜土之刑人近五刑之罪故入圜土也云晝日任之以事而收之者據司圜云任之以事而收教之謂晝則於近圜土之地收聚罰作此司圜所掌則任之以事亦即使其司圜之役賈疏謂亦使司空使之誤云夜藏於獄者獄即圜土也謂頌繫之禁其亡逸云亦加明刑以恥之者據大司寇圜土罷民及司圜皆云明刑是圜土之罷民亦加明刑與嘉石同也云不使坐嘉石其罪已著未忍刑之者賈疏云彼坐嘉石者罪輕未著須坐嘉石使衆人知之此等罪重已著不須坐嘉石也比五刑之罪又輕故未忍刑之也

凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠天患謂裁害也節旌節也【疏】則以節巡國中及郊野者郊謂四郊內包六鄉野謂六遂外謂四等公邑遂人云掌邦之野注云郊外曰野此野謂甸稍縣都是也若自國中以至五百里皆此官通巡行之矣郊野互詳大司馬疏云而以王命施惠者此與鄉師遺人施惠賙恤之節與人為官聯也　注云天患謂裁害也者裁羣書治要引作災案注例用今字當作災詳小宰疏樂記注云患害也水旱疾疫皆天所降之災害故謂之天患云節旌節也者掌節云道路用旌節賈疏云此經巡國及郊野是道路之事故知旌節也蔣載康云節珍圭與瑞珍圭以恤凶荒案蔣說亦通云施惠賙恤之者旅師注云以賙衣食曰惠說文心部云惠仁也孟子滕文公篇云分人以財謂之惠月令行慶施惠注云謂惠恤其不足者案凡以財物與人並謂之惠此施惠蓋謂施給衣食及醫藥等若鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之艱阨以王命施惠是也

調人掌司萬民之難而諧和之難相與為仇讎諧猶調也【疏】掌司萬民之難而諧和之者鄉師注云司猶察也表記云以怨報怨則民有所懲故古者不禁報讎而有調和之令此官主司察而治之　注云難相與為仇讎者典瑞注云難仇讎也御覽人事部引馬融注云難謂相與為仇也鄭本馬義賈疏云言仇讎者案左氏桓公傳云怨耦曰仇則仇是怨也讎謂報也即下文父之讎已下皆是怨當報之云諧猶調也者爾雅釋詁云諧和也說文言部云諧詥也調和也是諧調義通 凡過而殺傷人者以民成之過無本意也成平也鄭司農云以民成之謂立證佐成其罪也一說以鄉里之民共和解之春秋傳曰惠伯成之之屬【疏】凡過而殺傷人者以民成之者殺即掌殺戮所謂斬殺戮傷即司刑所謂傷人見血者荀子正論篇云殺人者死傷人者刑是百王之所同也惠士奇云殺人者死傷人者刑乃秋官所斷而謀非調人之所和而釋所謂過而殺傷人者言人民士本無殺傷之心而誤干辜陷離者耳調人乃教民之官故以其民共職而成之　注云過無本意也者爾雅釋詁云過誤也謂本意不欲殺傷人而誤殺之也與司刺三宥義同鄉射記云射者有過則撻之注云過謂矢揚中人凡射時矢中人當刑之今鄉會聚衆賢以禮樂勸民而射者中人本意在侯去傷害之心遠是以輕之以扑撻於中庭而已即無本意之義亦可相證云成平也者大行人小行人注並同詩小雅毛傳亦云成平也平謂斷其是非使兩得其當鼠牙訟也凡成平皆兼有聽斷之事詳士師云四方有獄訟則往而成之與此義略同鄭司農云以民成之謂立證佐成其罪也者史記張湯傳云使吏捕湯左田信等集解引如淳云證左也證佐左佐字通鄭謂以民之與知其事者為證佐輕重也今鄭意蓋謂雖無本意而殺傷人之者亦鄭後注云成之謂和之即從此義和解亦謂先斷其是非而後釋其仇怨也與下文令勿讎異賈疏云先鄭為兩說後鄭以後說為是故下注云上說立證佐成其罪似非也云春秋傳曰惠伯成之之屬者賈疏云左氏文七年傳云穆伯娶於莒曰戴己其娣聲己戴己卒又聘於莒莒人以聲己辭則為襄仲聘焉又云且為仲逆及鄢陵登城見之美自為娶之仲請攻之公將許之叔仲惠伯諫公止之惠伯成之注云平二子使仲舍之公孫敖反之復為兄弟如初是也 鳥獸亦如之過失殺傷人之畜產者【疏】注云過失殺傷人之畜產者賈疏云亦謂過誤殺傷人之畜產者獸若家畜牛馬之屬亦以民平和之案令殺傷人牛馬之等償其賈直耳 凡和難父之讎辟諸海外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟和之使辟於此不得就而仇之九夷八蠻六戎五狄謂之四海主大夫君也春秋傳曰晉荀偃卒而視不可含宣子盥而撫之曰事吳敢不如事主【疏】父之讎辟諸海外者賈疏云以下皆是殺人之賊王法所當討即合殺之但未殺之間雖已會赦猶當使離鄉辟讎也云從父兄弟之讎不同國者釋文出從兄二字則陸所見經本蓋並作從兄父而別然則上云兄弟者謂親兄弟但此經云從父兄弟當兼有從父兄弟無父字爾雅釋親云兄之子弟之子相謂為從父昆弟郭注云從經從字實父兄弟為文皆從申鑒時事篇說依古復讎之科云從父從兄弟之讎辟諸異郡五百里即隱據此經然亦不同國別國即術云君之讎眡父者賈疏云謂同國人殺君既猶比父亦辟之海外云師長之讎眡兄弟者即大宰九兩之二曰長以貴得民三曰師以賢得民師長之讎謂鄉學之師官府都鄙之長為人所殺而弟子吏民為之報讎漢人有掾史為郡民為門生守令復讎者尚與經義合此經長與師當為一說者多誤合之故不詳矣疏云主友之讎眡從父兄弟者即九兩之六曰主以利得民八曰友以任得民韓非子五蠹篇云今兄弟被侵必攻者廉也知友辱隨仇者貞也即為兄弟主友報讎之事主友義詳後賈疏云此經略言其不言者皆以服約之伯叔父與姑姊妹女子子在室及兄弟之子與兄弟同其祖父與曾祖父與高祖父與其孫為後者皆齊衰與父同其不承後者祖與伯叔同曾祖高祖斬衰三月皆與從父兄弟同以其同緦麻故也自外不見者據服為斷也其兄弟及從父兄弟師長主

友皆為無子復無親於己者故據己親疏為遠近若有子及親於己則自從親為斷案賈據服虔補經義其屬惟禮記說復讎之法文多差異曲禮云父之讎弗與共戴天兄弟之讎不反兵交遊之讎不同國鄭彼注云父者子之天殺己之天與共戴天非孝子也行求殺之乃止不反兵恆執殺之備不同國讎不吾辟則殺之交遊或為朋友又檀弓云子夏問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕塊不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬭曰請問居昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬭曰請問居從父昆弟之仇如之何曰不為魁主人能則執兵而陪其後大戴禮記曾子制言篇云父母之讎不與同生兄弟之讎不與聚國朋友之讎不與聚鄉族人之讎不與聚鄰白虎通義誅伐篇論復仇略依檀弓說而云朋友之仇不與同朝族人之仇不共鄰公羊莊四年何注又云禮九族之讎不同鄉黨朋友之讎不同市朝諸文並與此經互有異同又此經同姓之親止於從父兄弟而曾子及班何說並廣及族人尤為不合曲禮孔疏云檀弓云父母之仇不仕弗與共天下也而調人云父之讎辟諸海外則得與共戴天此不共戴天者謂孝子之心不許共讎人戴天必殺之乃止調人謂逢遇赦宥王法辟諸海外孝子雖欲往殺力所不能檀弓云父母之讎不反兵兄弟之讎仕弗與共國而此云兄弟不反兵者父母不反兵於普天之下也兄弟不共國謂不同中國也而亦不反兵者父母仇讎則不仕不辟市朝兄弟仇讎則猶仕而辟市朝也而亦不同不反兵則同讎重之也而調人云兄弟之讎辟諸千里之外二文不同者調人亦謂會遇恩赦之法辟諸千里之外檀弓又云銜君命而使雖遇之不鬭雖同不反兵與父母讎異也交遊之讎不同國者交遊朋友也不同國者謂不共五等一國之中也而調人云從父母兄弟之讎不同國與此同又調人云主友之讎視從父兄弟是主友亦同此與調人皆謂會赦故不同國雖不同國國外百里二百里則可其兄弟仕不與共國者必須相去千里之外故調人云兄弟之讎辟諸千里之外是也但從父兄弟及交遊主友報讎之時不自為首故檀弓云從父兄弟之仇不為魁主人能則執兵而陪其後也江永云若是殺人而義者不當報報之則死如殺人而不義者正法當討不當赦之辟也此辟讎者皆是過失殺人於法不當死調人為之和難而讎家必不肯解者乃使之辟也阮元云調人專言過殺非本意殺故調人得以使之遠避平成之與孔曾所言有意辱殺之讎不同案江阮說足申此經之義黄度王與之李光坡李鍾倫方苞莊存與孫希旦蔣載康亦並謂此經專主過而殺人者而言是也賈孔禮疏並以會赦為釋非周法也　注云和之使辟於此不得就而仇之者說文辵部云避回也辟即避之叚字謂辟之使相遠則欲報仇者不得就而報之也云九夷八蠻六戎五狄謂之四海者職方氏注引爾雅同詳彼疏賈疏云案漢時徐州刺史荀文若問玄周禮父之讎辟之海外今青州人讎在遼東可以王法縱不討乎當問之時玄已年老昏耄意忘九夷八蠻六戎五狄謂之四海然則周禮在四海之外辟之如是亦是遠矣近則青州遼東作難未達周公聖意所趣若文若之雖海水為四海故今聚之然讎近東夷之人當辟之西戎餘皆放此趙商問調人職稱父之讎辟諸海外君亦然注使辟於此不得就而讎之商以春秋之義子不復讎非子臣不討賊非臣楚勝之徒猶言鄭人在此讎不遠矣不可以見讎而不討於是伐之臣感君恩孝子思其親不得不報和之而已子夏曰居父母之仇如之何孔子曰寢苫枕干不仕不與共天下遇諸市朝不反兵天下尚不反兵海內何為和之豈宜不達二禮所趣小子曰惑少蒙解說鄭答曰讎在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往討不乎子之所云偏於此義若然鄭云雖有至孝之心能往討之不平者欲明孝子雖會赦恆有復讎之心故避之海外使純忠臣孝子心使無往之緣其孔子云寢苫枕干不仕者可通之會赦之後恆然其君亦然恐來入中國則殺之也復讎之法依異義古周禮說復讎可盡五世五世之內五世之外施之於己則無義施之於彼則無罪所復者惟謂殺者之身及在被殺者子孫可盡五世得復之鄭從之也案文若荀彧字文與鄭君問難語未詳所出據後漢書三國志彧傳皆不云為徐州刺史疑有外誤依賈說則鄭意以海外為四海之外所辟絕遠荀以海水為難殆未達鄭指賈糾之是也但以會赦為說則仍非經義又曲禮疏引五經異義云公羊說復百世之讎古周禮說復讎之義不過五世許慎謹案魯桓公為齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定公與齊會於夾谷是不復百世之讎也從周禮說孔引尤備所稱古周禮說蓋此經舊師佚義復讎盡五世即謂高祖至玄孫賈前疏義本於彼也云主大夫君也者謂家臣及采邑之民稱其君為主也大宰注云主謂公卿大夫此注不云公卿者喪大記云大夫君不迎於門外鄭依彼成文亦以公卿得通大夫也坊記云大夫不稱君鄭注亦引此經為釋引春秋傳者襄十八年左傳文諸大夫君得稱主也杜注云大夫稱主亦依鄭義王引之云宜子所云乃同官相尊之詞非大夫君之謂也惟仕於家者以大夫為君晉語曰三世仕家君之再世以下主之則家臣之於大夫義與君臣相等故喪服大夫之臣為大夫服斬衰大夫君之讎宜與君同而今乃經於師長無是理也案曲禮曰交遊之讎不同國主友蓋皆交遊之屬主謂適異國所主之人也羈旅相依有朋友之道故與友並言之大戴禮曾子制言上篇曰曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有知焉謂之友無知焉謂之主盧注曰且客之而已是其證主之讎不同國者謂為所主者或為人所害則與害所主者之人不同國而居也案王說是也此主友即大宰九兩之主友主者對客之稱注並誤詳大宰疏

弗辟則與之瑞節而以執之瑞節玉節之剡圭也和之而不肯辟者是不從王命也王以剡圭使調人執之治其罪

疏弗辟則與之瑞節而以執之者江永云使之辟而不辟則有逆命之罪於是調人與報者以瑞節為信使其執至官而治之也　注云瑞節玉節之剡圭也者阮元云剡當從典瑞玉人作琰非此經用古字注用今字之例言是寫字耳下同案阮校是也鄭言此者明與大行人達瑞節通玉節及金竹六節言者異凡玉節通謂之瑞節左文十二年傳以聘玉為瑞節可證詳掌節疏掌節注云邦節珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也知此瑞節必為琰圭者典瑞云琰圭以易行以除慝此執罪人與除慝義相應故知用琰圭也典瑞又有穀圭以和難此官掌和難知不用穀圭者以經云執之則不復和之矣明當用除慝之玉也云和之而不肯辟者是不從王命也者公羊桓十年何注云弗者不之深也注當辟而弗辟則是違王命故治其罪也云王以剡圭使調人執之治其罪者剡亦當作琰鄭意典瑞王節此是王使之瑞節此瑞節亦當為王與調人執之也治其罪賈疏謂執付秋官而與之罪案當亦歸於朝士而治之江永云注非也如調人當執則以官法執之可矣何必王與瑞節節必使讎人自執者欲伸其報仇之情也執至官而治之則亦不許其殺也經無王與調人瑞節之文故知是調人與仇家案江說本葉時是也莊有可說同此宋上文亦謂過失殺人罪不當死而不從相辟之命故使報仇之人執以歸之官而治其罪若不義殺人於法當死者則朝士所云凡報仇讎者書於士殺之無罪是也鄭此及朝士注並未得其義

凡殺人有反殺者使邦國交讎之復反也復殺之者此欲除害弱敵也邦國交讎之明不和諸侯得者即誅之鄭司農云有反殺者謂重殺也

疏注云反復也者說文又部云反覆也復覆義通謂己殺人其黨欲報讎己

復殺之也云復殺之者此欲除害弱敵也者公羊定四年傳云復讎不除害何注云取讎身而已不得兼讎子復將恐害己而殺之注義本於彼賈疏云謂斷殺一人其有子弟復殺之恐後與己爲敵而害己云邦國交讎之則不和諸侯得者即誅之者鄭其罪大調人不得復和而解之所逃至之國得即誅之示惡之甚也鄭司農云有反殺者謂重殺也者論語述而皇疏云反猶重也左桓十七年傳云高伯其爲戮乎復惡已甚矣杜注云復重也是反復並得訓重先鄭義與後鄭同

凡殺人而義者不同國令勿讎讎之則死義宜也謂父母兄弟師長嘗辱焉而殺之者如是爲得其宜雖所殺者人之父兄不得讎也使之不同國而已【疏】凡殺人而義者不同國令勿讎者殺人而義於法宜殺者也不宜更令相辟而不同國江永謂不同國三字衍案此疑當作同國令勿讎謂雖同國亦不得讎也經蓋涉上文而誤衍不字左襄二十二年傳云鄭游眅將如晉遭逆妻者奪之以館于邑其夫攻殺之以其妻行子展求亡妻者使復其所使游氏勿怨使復其所即同國也使游氏勿怨即令勿讎也可證此經之義云讎之則死者此謂人之官刑也蓋比故殺人之罪亦歸於朝士使刑之　注云義宜也者中庸文云謂父母兄弟師長嘗辱焉而殺之者如是爲得其宜者謂子弟弟子僚屬爲父母兄弟師長被大辱而殺其人是於情爲不容已即是得其宜也此鄭略舉一端爲義劉敞謂若朝士職凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪江永謂戰陳殺人或爲姦盜被殺之類並得備一義云雖所殺者人之父兄不得讎也者父兄被殺子弟本宜復讎以其義殺故令不得讎也云使之不同國而已者鄭時經本已有不字故謂與前從父兄弟及主友之讎同辟諸異國而已

凡有鬬怒者成之不可成者則書之先動者誅之鬬怒辯訟者也不可成不可平也書之記其姓名辯本也鄭司農云成之謂和之也和之猶今二千石以令解仇怨後復相報移徙之此其類也玄謂上言立證佐成其罪似非【疏】凡有鬬怒者成之者鬬怒之讎輕於殺人此官亦主調和之也云先動者誅之者不可成而先發難則是違和難之令故有誅亦謂責讓撻罰之也　注云鬬怒辯訟者也者說文門部云鬥兩士相對兵杖在後象鬥之形鬬遇也此鬬即鬥之假字賈疏云言鬬怒則是言語忿爭未至毆擊故成之若相毆擊則當罪之也案經云鬬則亦容有毆擊但未至傷人則不科罪耳賈說未析云不可成不可平也者亦訓成爲平謂兩家不聽和解也云書之記其姓名辯本也者記辯訟之姓名及爭端所本起也墨子號令篇云以謹問父老吏大夫諸有怨仇讎不相解者召其人明白爲之解之守以自異其人而藉之又雜守篇云民相惡吏所解皆札書藏之與此經有鬬怒不可成者書之法略同鄭司農云成之謂和之也者亦謂和解之國策秦策高注云和平也先鄭訓和與後鄭訓平義同云和之猶今二千石以令解仇怨後復相報移徙之此其類也者惠棟云何休公羊僖二十七年注云古者諸侯有難王者若方伯和平之後復相犯復故罪此謂人成之之法也成之者何和之也御覽引王褒僮約注云漢時官不禁報怨故二千石以令解之令者漢令有和難之條後漢書桓譚疏曰今人相殺傷雖已伏法而私結怨讎子孫相報後忿深前至於滅戶殄業而俗稱豪健故雖怯弱猶勉而行之此爲聽人自理而無復法禁者也今宜申明舊令若已伏官誅而私相傷殺者雖一身逃亡皆徙家屬於邊其相傷者加常二等不得雇山贖罪如此則仇怨自解譚所云舊令即先鄭所云移徙之法也云玄謂上言立證佐成其罪似非者此破先鄭上注說明成當爲平斷和解之義先鄭前注兩說義異此注與後鄭並從後義故別白辯正之

媒氏掌萬民之判判半也得耦爲合主合其半成夫婦也喪服傳曰夫妻判合鄭司農云主萬民之判合【疏】掌萬民之判者謂治百族昏姻之事士昏禮下達注云達通也將欲與彼合昏姻必先使媒氏通其言案昏有六禮通於尊卑媒妁通辭各有黨友此官特掌其禮法政令耳士昏注所云媒氏官庶民閒媒妁言之賈疏謂指侯國媒氏官非也王畿千里受田者三百萬家此官止下士二人豈能盡通其昏姻媒妁之言揆之事理昭較無疑春秋桓八年冬祭公來遂逆王后于紀公羊傳謂使魯爲媒若然王納后尚特使諸侯爲媒則此官不必親掌通言之事亦明矣　注云判半也者朝士注云判半分而合者說文刀部云判分也云得耦爲合主合其半成夫婦也者釋名釋親屬云耦遇也二人相對遇也是二人爲耦一人爲半合之乃成夫婦故曰判也引喪服傳曰夫妻判合者喪服齊衰不杖期傳文今本判作胖宋本儀禮釋文作胖一切經音義云判古文又作胖同集韻二十九換云胖半也字林胖合合其半以成夫婦也或省作片案鄭引喪服傳者證判爲合半之義呂忱訓胖字亦即本此注但胖从片从半譌俗不體其字不見說文玄應謂是判古文殊謬以鄭賈二禮注疏覈之喪服故書當從釋文作胖爲正說文肉部云胖半體肉也廣雅釋詁亦云片胖半也蓋胖判聲同字通鄭於喪服傳胖合雖無釋其意則謂當讀爲判此經作判爲得其正故注引彼傳經易爲判以就此經胖判義皆爲半校讀者或即省爲半半又與片音義相近故喪服賈疏云半合又云片合酒正疏亦然莊子則陽篇又云雌雄片合此並傳寫省易而禮經則固未有作半合片合之本也鄭司農云主萬民之判合者即依喪服傳爲訓

凡男女自成名以上皆書年月日名焉鄭司農云成名謂子生三月父名之【疏】凡男女自成名以上皆書年月日名焉者謂生子之家三月命名則以年月日名告之媒氏媒氏則書之於版以備嫁娶時校其年齒也及男八月女七月生齒則又書於司民之版二官相與爲官聯法亦互相備也　注鄭司農云成名謂子生三月父名之者賈疏云案內則三月之末父執子右手孩而名之又云夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之注引春秋書桓六年九月丁卯子同生是也

令男三十而娶女二十而嫁二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉【疏】令男三十而娶女二十而嫁者此言男女嫁娶年之極也說文女部云娶取婦也嫁女適人也昏義孔疏云案異義大戴說男三十女二十有昏娶合爲五十應大衍之數自天子達於庶人同一也古春秋左氏說國君十五而生子禮也二十而嫁三十而娶庶人禮也禮爲夫婦之長殤長殤十九至十六知夫年十四十五見士昏禮也許君謹案舜年三十不娶謂之鰥文王十五而生武王尚有兄伯邑考知人君早昏娶不可以年三十所以重繼嗣也若鄭意依正禮士及大夫皆三十而後娶及禮云爲夫婦長殤者謂異代也或有早娶者非正法矣天子諸侯昏禮則早矣賈疏引聖證論王肅曰周官云令男三十而娶女二十而嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待禮而行之所奔者不禁娶何三十之限前賢有言丈夫二十不敢不有室女子十五不敢不有其家家語魯哀公問於孔子男子十六精通女子十四而化是則可以生民矣聞禮男三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣然則三十之男二十之女中春之月者所謂言其極法耳又引周昭曰禮記本命曰中古男三十而娶女二十而嫁合於中節太古男五十而有室女三十而嫁尚書大傳曰孔子曰男三十而娶女二十而嫁通於織紝紡績之事黼黻文章之美不若是則上無以孝於舅姑而下無

以事夫養子穀梁傳曰男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶尹更始云男三十而娶女十五許嫁笄二十而嫁曲禮三十曰壯有室盧氏云三十盛壯可以娶女內則三十而有室始理男事女子十五笄二十而嫁有故二十三而嫁經有夫妹之長殤舊說三十而娶而有夫妹長殤若何關盛衰一說謂長殤而殤之盧氏以為衰世之禮也張融從鄭及諸家說又春秋外傳越王句踐蕃育人民以速報吳故男二十而娶女十七而嫁如是足明正禮男不二十娶女不十七嫁可知也穀梁文十二年傳云男子三十而娶女子十五而許嫁二十而嫁范注云譙周曰國不可久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道治之禮十五為成童以次成人欲人君之早有繼體故因以為節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則云女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已若以差十年乃為夫婦是廢賢淑方類苟比年數而已禮何為然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此爾故舜年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年二十未有嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣寧謂禮為夫之姊妹服長殤年十九至十六如此男不必三十而娶女不必二十而嫁明矣此又士大夫之禮通典嘉禮云今案三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判鄭衆庶之禮也故下云於是時也奔者不禁服經為夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也且官有貴賤之異而婚得無尊卑之殊乎則鄭十大夫之子十九之後皆可嫁娶矣詒讓案此經及禮大戴記本命小戴記曲禮內則春秋穀梁文十二年傳並有男子三十娶女子二十嫁之文漢魏諸儒說者互異以為天子以下至於庶人同男三十娶女二十嫁者許君引大戴說及伏生班固盧植馬昭張融之說淮南子氾論訓亦云禮三十而娶文王十五而生伯邑考非法也是也以為大夫士以上不拘年數淮庶人男三十而娶女二十而嫁者許推春秋左氏說及譙周范寧杜佑之說是也以為男十六以上可娶女十四以上可嫁三十娶二十嫁言其極法者王肅及肅所私定家語之說大戴禮記本命盧注亦以十六十四為嫁娶之期是也竊謂通校羣經並無男未三十女未二十不可嫁娶及天子以下至於庶人同此之文況譙王諸家所舉大夫三十二十而嫁娶者詒讓繁黷非盡衰世之法則王氏三十二十言極法之說夫豈不可通鄭曲禮注二八年二十舉子之文以成人有為人父之端許君五經異義引左氏說國君十五而生子之文以駁禮大戴說而詩召南摽有梅孔疏謂鄭君無駁則許鄭所見本同亦大戴謂未三十二十必不可以嫁娶也俞正燮云媒氏掌萬民之判令男三十而娶女二十而嫁此令也非禮也禮[illegible]令言其極又虎謂墨子節用上云昔者聖王為法曰丈夫年二十毋敢不處家女子年十五毋敢不事人此聖王之法也聖王既沒于民次也其欲早處家者有所二十年處家其所欲晚處家者有所四十年處家大戴本命云男二八十六然後精通然後其施行女二七十四然後其化成韓詩外傳云男子十六而精化小通女子十四而精化小通不肯老精氣小具而生氣感動觸情縱欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長然則十六十四足以反施亂化亦足任為夫婦是知三十二十之令為民之無力者言其極十以上婚有禮禮既嫁娶年者國家各有事故攻役喪紀不可豫期也案詩豳風正義依文王世子謂文王十五而生武王武王有兄伯邑考呂氏春秋云文王十二而生子詩大雅正義云大戴禮稱文王十三生伯邑考是文王娶大姒年不過十二襄九年左傳云國君十五而生子其娶亦當在十二三孔子十九娶亓官氏之史記仲尼弟子列傳顏淵少孔子三十歲其父路親受業孔子之門則路亦非三十始娶韓非子外儲說右下云齊桓公令男二十而室女十五而嫁越語云越王令男二十女十七不嫁娶其父母有罪皆防其極故皆曰令然則令者三十二十者何也女子精化早通止於四十九故以二十為極男精化通遲止於六十四故以三十為極女至二十或嫁二十二或不及二十之男或三十之男或十七為宗子之男男至三十或娶十五之女或二十之女或有故二十三年而嫁之女男女配合萬有不齊各舉所極非比校年數也案俞說足以釋諸家之紛矣　注云二三者天地相承覆之數也者鄭意男年三十女年二十為嫁娶之正年法天數三地數二地承天覆相配合大戴禮記本命篇云中古男三十而娶女二十而嫁合於五也盧注云男女合於五十周書武順篇云男生而成三女生而成兩五以成室白虎通義嫁娶篇云男三十而娶女二十而嫁何陽數奇陰數偶也男長女幼者何陽道舒陰道促男三十筋骨堅強任為人父女二十肌膚充盛任為人母合為五十應大衍之數生萬物也故禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁七歲之陽也八歲之陰也七八十五陰陽之數備有相偶之志故禮記曰女子十五許嫁笄而字禮之稱字陰繫於陽所以專一之節也陽尊無所繫二十五繫者就陰節也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十數再終偶陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也案諸說與鄭義並通許說文包部云元氣起於子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳為夫婦淮南子氾論訓高注說同此別據五行為說非鄭義也云易曰參天兩地而奇數焉者釋文云奇本或作倚案王弼本易說卦作倚陸所見或本蓋依王本改宋婺州本同易釋文云蜀才作奇賈疏云案易繫辭云天一地二天三地四天五地六是就奇數之中天三度生地二度生象天三覆地二故云天地相承覆之數也案周易孔疏引鄭易注云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也臧庸云易正義引鄭云倚託大衍之數是鄭王皆作倚數鄭注易與注禮所據本不同注易是費氏本本傳云始通京氏易注禮在注易之前則周禮注作奇字所據蓋京氏易也蜀才作奇與周禮注正合

凡娶判妻入子者皆書之

書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子者謂嫁女者也玄謂言入子者容媵姪娣不娉之者

【疏】凡娶判妻入子者皆書之者鄭以此為正昏禮判妻即取夫妻判合之義謂正妻也入子亦與納女義同江永云娶判妻謂娶人所出之妻入子謂再嫁而攜其女入後夫之家者書之者防其爭訟也莊存與云左襄二十七年傳云東郭姜以孤入喪服有從為之服之文則入子古有之矣書之使不亂族也黃以周云判妻即嫁妻夫妻為判合妻而嫁合者又判夫入子即從母適人者案江說黃說並與鄭異而義較長王昭禹鄭鍔李光坡方苞莊有可說判妻兆錫戴震說入子並同江說今攷判妻蓋兼凡夫在而被出與夫亡而再嫁二者而言入子亦關男女喪服注云凡言子者可以兼男女是也二鄭說並未安聖證論孔晁說又以此經為據譏降嫁娶之候亦非詳後疏　注云書之者以別未成昏禮者者鄭意此娶判妻入子並指尋常嫁娶而言上成名以上之男女是未成昏禮者此所書是已成昏禮後更書之也曲禮說昏禮云日月以告君注云周禮凡娶判妻入子者媒氏書之以告君謂此也然則鄭意書之者并書其嫁娶之日月矣鄭司農云入子者謂嫁女者也者國策秦策高注云入納也[illegible]以入子與[illegible]女亦即從文之嫁子也云玄謂言入子者容媵姪娣不娉之者者媵人今本並作聘今從宋本嘉靖本說文女部云娉問也經正字聘則叚字賈疏云案成公九年春二月伯姬歸于宋夏晉人來媵是媵不娉而書者謂待年於父

母者也隱二年冬伯姬歸于紀七年春二月叔姬歸于紀何休云叔姬者伯姬之媵也至是乃歸者待年父母國也婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子媵賤書者後爲嫡終有賢行鄭君或與何休異如是言娶判妻姪娣後去者則存焉故入于謂媵與姪娣後去者也案昏禮云雖無娣媵先則媵與姪娣一也此鄭云媵姪娣不止是一者既言媵又云姪娣故知別且媵與姪娣相對則姪娣無媵稱故莊公十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄公羊云媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從是其義也媒氏掌萬民之判得有媵與姪娣者庶人或無妾亦容有者且媒氏所掌雖以萬民爲主亦容有尊者娶法故鄭云容媵姪娣不聘也知不聘者見內則云聘則爲妻奔則爲妾故也詒讓案釋名釋親屬云姪娣曰媵媵承也承事嫡也是謂姪娣即媵春秋公羊說則謂媵與姪娣是二故隱元年何注云禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣是嫡與左右媵並有姪娣也蓋媵與姪娣對文則異散文則通天子諸侯媵與姪娣皆備大夫士以下或止有媵或止有姪娣故姪娣亦稱媵也云不娉者左成十二年傳云聲伯之母不聘杜注云不聘無媒禮彼鄭意姪娣從嫡而來不具六禮故經不云娶而云入也此說與先鄭不同然亦非經義

中春之月令會男女中春陰陽交以成昏禮順天時也

●疏爾雅釋詁云會合也此謂男女已議昏或納采問名納吉納徵諸禮已備惟請期親迎之禮未行則令其以時備禮而會合之　注云中春陰陽交以成昏禮順天時也者鄭以中春爲嫁娶之正期詩召南摽有梅鄭箋野有死麕國風綢繆東門之楊箋義並同白虎通義嫁娶篇云嫁娶必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩云士如歸妻迨冰未泮周官曰仲春之月令會男女夏小正曰二月冠子娶婦之時也班說與鄭同賈疏及玉燭寶典引王肅聖證論云吾幼爲鄭學之時爲謬言尋其義乃知古人皆以秋冬自馬氏以來乃因周官而有二月詩東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不逮秋冬三星參也十月而見東方時可以嫁娶又三時務業因向休息而合昏姻萬物閉藏於冬而用生育之時娶妻入室長養之母亦不失也孫卿曰霜降逆女冰泮殺止董仲舒曰聖人以男女陰陽其道同類天道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去故古人霜降而逆女冰泮而殺止與陰俱近與陽遠也詩曰將子無怒秋以爲期韓詩傳亦曰古者霜降逆女冰泮殺止士如歸妻迨冰未泮爲此驗也而玄云歸使之來歸於己謂請期時來歸之言非請期之名也或曰親迎用昏而曰旭日始旦何用哉詩以鳴雁之時納采以昏時而親迎而周官中春令會男女之無夫家者於是時奔者不禁則昏姻之期盡此月矣故急期會也孔子家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農業起昏禮殺於此又曰冬合男女春班爵位也通典嘉禮引馬昭非肅曰周禮仲春令會男女又鄭頌天命玄鳥降而生商月令仲春玄鳥至之日祀於高禖玄鳥孚乳之月以爲嫁娶之候孔晁答曰周官云凡娶判妻入子者皆書之此謂霜降之候冰泮之時正以禮婚者也又言仲春令會男女奔者不禁此婚期盡不待備禮玄鳥至祀高禖求男之象非嫁娶之候昭又難曰詩云有女懷春吉士誘之春日遲遲女心傷悲嘒彼小星三五在東綢繆束楚三星在隅我行其野蔽芾其樗倉庚于飛熠燿其羽凡此皆興於仲春嫁娶之候晁曰有女懷春謂女無禮過時故思春日遲遲蠶桑始起女心悲矣嘒彼小星賤妾待從之人三星在隅孟冬之月參見東方舉正昏以刺時蔽芾其樗喻行遇惡夫熠燿其羽喻嫁娶盛飾皆非仲春嫁娶之候玄鳥至盛之教以爲正婚則奔者不禁焉於是月昭又曰禮引經秋以爲期此乃淫奔之詩矣賈疏又引張融評云夏小正曰二月綏多士女交昏於仲

春易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉鄭說六五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉易之咸卦柔上剛下二氣感應以相與皆說男下女召南草蟲之詩夫人待禮隨從在塗采蘩者以詩自興又云士如歸妻迨冰未泮請期云士如歸妻我尚及冰未泮定納其篇義云嫁娶以春陽氣始生萬物嫁娶亦爲生類故管子篇時令云春以合男女融謹案春秋魯逆夫人嫁女四時通用無譏文然則孔子制素王之法以遺後世男女以及時盛年爲得不限以日月家語限以冬不附於春秋之正經如是則非孔子之言嫁娶也以仲春著在詩易夏小正之文無仲春爲期盡之言又春秋二時嫁娶何自違家語冬合男女窮天數之語也詩易禮傳所載咸泰歸妹之卦國風行露綢繆有女懷春倉庚于飛熠燿其羽春日遲遲樂與公子同歸之歌小雅我行其野蔽芾其樗之數此春娶之證也禮諸侯越國娶女仲春及冰未散請期乃足容往反也秋如期往淫奔之女不能待年故設秋迎之期摽有梅之詩殷紂暴亂娶失其盛時之年習亂思治故嘉文王能使男女得及其時陳晉棄周禮爲國亂悲傷故刺昏姻不及仲春玄箋云嫁娶以仲春既有群證故孔晁曰有女懷春毛傳云春不暇待秋春日遲遲女心傷悲謂蠶事始起感事而出蔽芾其樗喻遇惡夫熠燿其羽喻嫁娶之盛飾三星在隅孟冬之月參見東方舉正昏以刺時此爲用于義未若鄭云用仲春爲正禮爲密也是以詩云匏有苦葉濟有深涉箋云苦葉而渡處深謂八月時陰陽交會始可以爲昏禮納采問名又云士如歸妻迨冰未泮箋云歸妻使之來歸於己謂請期冰未散正月中以前二月可以爲昏然則以二月爲得其實惟爲有故者得不用仲春案以上王鄭異同及馬孔等論難並聖證論佚文賈疏所載頗亂失次復多譌誤今依玉燭寶典及通典所校補正昏期之說荀子以爲始於霜降終於季冬毛公韓大傳依以詁詩董子春秋繁露循天之道篇易林復之履家人之損說並同此王肅秋冬嫁娶之說所本家語本命篇注又云二月農事始起會男女之無夫家者奔者不禁期盡此月故也此又孔晁說所本通典嘉禮引束皙云春秋二百四十年魯女出嫁夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時爲褒貶何限於仲春季秋以相非哉夫春秋毫毛之善貶纖芥之惡故春狩於郎書時禮也夏城中丘書不時也此人間小事猶書得時失時況婚姻人倫之端始禮之大者不譏得時失時不善者邪若婚姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸于紀周之季春夏之正月也桓九年春季姜歸于京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸於紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不譏何哉升詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱所見不必皆可以定時候也又按桃夭篇敘美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故灼灼其華喻以盛壯非爲嫁娶當用桃夭之月其次章云其葉蓁蓁有蕡其實之子于歸此豈在仲春之月乎又摽有梅三章注曰夏之向晚迨冰未泮正月以前草蟲喓喓未秋之時或言嫁娶或美男女及時然咏各異矣周禮以仲春會男女之無夫家者蓋一切相配合之時而非常人之節曲禮曰男女非有行媒不相知名故日月以告君齋戒以告鬼神若常人必在仲春則其日月有常不得前卻何復日月以告君乎夫冠婚笄嫁男女之節冠以二十爲限而無春秋之期笄以嫁而設不以日月爲斷何獨嫁娶當繫於時月乎王肅云婚姻始於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而馬昭多引春秋以爲之證反詩相難錯矣兩家俱失義皆不通通年聽婚蓋古正禮也杜佑又申其義云按士昏禮請期之辭云唯是三族之不虞得吉日則可配合婚姻之義在於賢淑四時通用協於詩禮安可以秋冬之節方爲好合之期先賢以時月爲限恐非至當束氏之說暢於禮矣惠士奇

云管子幼官春三卯十二始卯十二中卯十二小卯而始卯合男女，秋三卯十二始卯十二中卯十二小卯而始卯合男女釋重已冬夏兩至後九十二日謂之春秋兩至春至十日之內室無處女蕾始卯合男女者白露下收聚之初始卯之辰荀子所謂霜降逆女是也始卯合男女者清明後出耕之日始卯之辰媒氏所謂中春之月令會男女是也春至即春分十日之內三卯之中中春之月會男女之時於是時也奔者不禁故曰室無處女謂女盡行過此則非昏姻之時荀卿所謂冰泮殺止家語所謂冰泮而農事起昏禮殺於此衆說皆同康成獨異而管子尤合周官又云夏小正二月綏多士女太玄內婦始秋分自秋至春皆嫁娶之時矣左傳襄二十二年十二月鄭游販將如晉未出竟遭逆妻者奪之則春秋民閒嫁娶亦在秋冬也案惠說與東杜略同詩禮諸經及管荀諸子所說昏時錯互難合竊謂士昏禮不著時月則本無定時可知荀卿所說始於季秋殺於中春者蓋謂齊民之家及時趨暇大略如是非必著為令也夏小正二月綏多士女及此經中春會男女亦因時已近夏民閒昏事漸殺故令其及時成禮孔晁謂是期盡之法說自可通其士以上無農事之限則昏娶卜吉通於四時既非限於中春亦不必在秋冬夏小正冠子在二月而士冠禮有夏葛屨冬皮屨之文不限當月亦其比例鄭王紛紛諸難皆不及東杜之閎通矣

於是時也奔者不禁重天時，權許之也。

【疏】於是時也奔者不禁者於經例當作于石經及各本並誤亦謂男女已議昏而未及備禮者也國語周語云共王游於涇上密康公從有三女奔之韋注云奔不由媒氏也穀梁文十二年范注引譙周云奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣玉燭寶典引董勛問禮俗云周禮仲春奔者不禁謂不備禮而行非謂淫泆奔者如姪娣不媵之例案譙說是也此奔亦由媒氏但禮不備耳韋昭所云則淫泆踰禮不由媒氏與此異也胡培翬云內則云聘則為妻奔則為妾聘謂以禮娶也奔則不備禮之謂此經奔字當如是解昏禮有納采問名納吉納徵請期親迎六者康成注禮箋詩俱以仲春為昏月之正故謂當此時而有六禮不備者許之恐其過時則傷司徒荒政十四多昏先鄭謂不備禮而娶亦此意也賈疏違失注意案胡說本葉時戴震亦足申譙董兩家義坊記注云仲春之月會男女之時不必待備禮者謂六禮之中或一二禮未備或不俟親迎而從權昏嫁耳非謂六禮全闕也毛詩召南摽有梅傳云三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也鄭箋云女年二十而無嫁端則有勤望之憂不待禮會而行之者謂明年仲春不待以禮會之也時禮雖不備相奔不禁毛以男年三十女年二十即可不備禮而行鄭以過三十二十明年而後可不備禮而行二義微不同要兩君皆隱據此經義並以奔為不待禮則一也 注云重天時權許之也者賈疏云於是時謂是仲春時此月既是娶女之月若有父母不娶不嫁之者自相奔就亦不禁之鄭云權許之其實非正禮也戴震云中春之令專為不備六禮之民紀察其殺禮之由凡昏娶備六禮者常也常則不限其時月其殺禮不聘者權也權則限以時月案戴說與鄭小異於義亦通

若無故而不用令者罰之無故謂無喪禍之變也有喪禍者娶得用非中春之月雜記曰己小功既卒哭可以冠子娶妻

【疏】若無故而不用令罰之者此媒氏之官刑也賈疏云言令者即媒上中春之月令會男女有喪禍之故得不用中春令無故不用令則罪罰之也戴震云凡三十之男二十之女非有故而後期者為不用令非仲春不禁之時而不行六禮者為不用令汪中云令者媒氏令男子三十而娶女子二十而嫁之令也若其有故雖不用令可也內則所謂有故二十三而嫁是也案戴汪說足補鄭義蓋經言不用令即冢上三十而娶二十而嫁及中春會男女兩令字為文鄭賈偏舉一端義尚未備也 注云無故謂無喪禍之變也者宮正國有故則令宿注云故凡非常也故知故謂喪禍非常之變內則注云故謂父母之喪是也云有喪禍者娶得用非中春之月者有喪禍遇期不得娶喪禍終則宜亟娶故鄭謂得用非中春之月也鄭釋不用令偏據中春而言亦經義所賅但不用令當謂不備禮而奔者唯中春權許之耳餘月則有禁罰若備禮嫁娶通於四時雖非中春之月亦得為不用令也鄭說未析引雜記曰己雖小功既卒哭可以冠子娶妻者賈疏云證喪禍之故於月數滿雖非中春可以嫁娶也云己雖小功者彼上文有父小功之末可以冠娶故云己雖小功也詒讓案彼文云大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以嫁子可以娶婦己雖小功既卒哭可以冠娶妻則冠娶妻據身自冠娶而言此引作冠子娶妻則文義並乖疑傳寫誤衍

司男女之無夫家者而會之司猶察也無夫家謂男女之鰥寡者

【疏】司男女之無夫家者而會之者此亦冢上中春之月為文也詩召南行露鄭風野有蔓草箋並引此經中春之月會男女之無夫家者家語本命篇王注及北史李業興傳並以此為夏正二月事皆其證也陳奐云管子入國篇云凡國都皆有掌媒丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡取鰥寡而合和之予田宅而家室之三年然後事之此之謂合獨管子合獨亦即行周禮會男女法古者未三十男亦行娶未二十女亦行嫁三十二十為年盡若逾時無夫家則為鰥寡矣嫁娶以中春之月為期盡以年盡之男女於期盡之月行之此雖禮不備而亦會而行之者也若遇凶荒亦得行此衛風有狐序云古者凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以蕃育人民也案陳說是也此會即謂會而行之與上會男女義同 注云司猶察也者師氏注同云無夫家謂男女之鰥寡者者賈疏云上文已云令會男女謂無夫家者也今又言司察男女無夫家是嘗已有匹配故鄭云無夫家謂男女之鰥寡者也莊存與云無居室從人之端古亦謂之鰥寡呂飛鵬云詩行露箋引此經令會男女并及無夫家者若然則無夫家者即指三十之男二十之女而言不必定為鰥寡也案莊呂說是也鄭以鰥寡釋經無夫家者蓋指凡男女過時未有室家及貧不能嫁娶者而言書堯典孔疏引尚書大傳孔子對子張曰舜父頑母嚚無室家之端故謂之鰥是不必嘗有匹配而後謂之鰥寡與王制老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡義異賈及詩召南行露孔疏並謂此據已昏之鰥寡言之再娶再嫁雖法所不禁亦何必官司察而會之哉

凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩純實緇字也古緇以才為聲納幣用緇婦人陰也凡於娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈

【疏】入幣純帛無過五兩者者昏禮之通法以防侈也入幣即內幣入內字通士昏禮謂之納徵鄭彼注云徵成也使使者納幣以成昏禮春秋莊二十二年冬公如齊納幣公羊何注云納幣即納徵禮曰主人受幣士受儷皮是也禮言納徵春秋言納幣者春秋質也案此經入幣亦質言之左傳文二年杜注云士昏六禮納徵始有玄纁束帛諸侯則謂之納幣此謂尊卑異稱恐說不足據 注云純實緇字也古緇以才為聲者玉藻云大夫佩水蒼玉而純組綬鄭彼注云純當為緇古文緇字或作糸旁才又祭統云王后蠶於北郊以共純服注云純以見繒色並以純為緇誤與此同毛詩召南行露傳云昏禮純帛不過五兩彼釋文及孔疏引定本並作紂字疑後人依此注改之鄭讀不必同也賈疏云緇以糸為形才為聲故誤為純字但古之緇有二種其緇布之緇糸旁甾後不誤故禮有緇布冠緇布衣存古字若以絲帛之緇則糸旁才此字諸處不同絲理明者即破為色此純帛及祭統

[illegible]為純服又論語云麻冕禮也今也純[illegible]如此之類皆絲理在明[illegible]昏禮云女次純衣鄭云純衣絲衣以昏禮謂為純直云純衣絲理不明故為絲本解之也段玉裁云實緇字也古文緇以才為聲[illegible]篆作[illegible]實則緇字也[illegible]以誤為純字[illegible]蓋失之[illegible]鄭意蓋謂紂[illegible]古文或體質一字也以純字與緇形與紂形近故不破為緇而破為紂說文緇字重文無紂字許鄭義不同也賈謂緇布字作緇緇帛字作紂士冠禮疏及詩小雅都人士疏並同恐非鄭意也然鄭破為紂義實未[illegible]也其說最允[illegible]以周說並略同[illegible]對禮記[illegible]之制[illegible]為長丈八尺減少[illegible]又史記蘇秦傳錦繡千純裴氏集解云[illegible]裴說晉宋禮家說有讀此純如字而釋為[illegible]束者戰國策秦策高注云純束也鄭君義[illegible]一匹兩端十端一束[illegible]疏云純謂[illegible]一束[illegible]緇[illegible]以婦[illegible]謂之[illegible]云兩[illegible]云二丈為一端二端為一兩[illegible]昭二十六年傳云[illegible]謂之端倍端謂之兩倍兩謂之匹[illegible]兩謂之匹[illegible]則不誤五兩緇束[illegible]士昏禮謂之束帛彼注云[illegible]記注謂之个既夕注謂之合義並同云兩者欲得其配合之名[illegible]名者大宰注云兩耦也以取其配耦判合之名十者象五行十日相成也者賈疏云[illegible]亦用其類之意[illegible]天氣降生五行各有二日東方木為甲乙南方火為丙丁中央土為戊己西方金為庚辛北方水為壬癸是十日言相成者木八為金九妻火七為水六妻[illegible]為木八妻金九為火七妻水六為土五妻是夫妻相成之數云士大夫乃以玄纁束帛者[illegible]昏禮納徵玄纁束帛儷皮鄭彼注云用玄纁者象陰陽備也[illegible]二年何注云玄纁取其順天地也又隱元年注云束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地白虎通義嫁娶篇說同[illegible]玄纁束帛[illegible]氏入[illegible]純帛不及玄纁者[illegible]兩[illegible]以周[illegible]人用緇[illegible]無[illegible]白虎通義[illegible]天子諸侯雖[illegible]以圭璋而玄纁[illegible]尊卑[illegible]故班[illegible]納徵並無[illegible]卿大夫[illegible]男為庶人禮[illegible]用緇帛而無纁而玄纁兼用者為[illegible]亦[illegible]純帛五兩玄纁束士庶人[illegible]玄二纁雖[illegible]禮[illegible]鄭[illegible]玄纁束帛[illegible]以穀[illegible]圭[illegible]謂[illegible]雜記[illegible]一束東五兩[illegible]然[illegible]端[illegible]文注云[illegible]入[illegible]五兩[illegible]尋[illegible]每[illegible]合[illegible]則四十尺今謂之匹[illegible]猶匹偶[illegible]云[illegible]兩[illegible]十尺[illegible]一端二丈若餘[illegible]四十尺[illegible]則[illegible]取[illegible]實之義故以二[illegible]文[illegible]為[illegible]帛之常法[illegible]賈疏[illegible]玄二纁二[illegible]各十尺[illegible]玄一纁一各二丈[illegible]

文降及下士庶人緇緩亦帛各一匹而已依劉說則天子每端二丈五尺每匹五丈諸侯大夫端丈五尺匹三丈士一端一丈匹二丈端束並以尊卑遞降則與禮經幣帛常度不合恐不足據

禁遷葬者與嫁殤者遷葬謂生時非夫婦死既葬遷之使相從也殤十九以下未嫁而死者生不以禮相接死而合之是亦亂人倫者也鄭司農云嫁殤者謂嫁死人也今時娶會是也

【疏】禁遷葬者與嫁殤者者此并正男女合葬之禮也注云遷葬謂生時非夫婦死既葬遷之使相從也者賈疏云遷葬謂成人鰥寡生時非夫婦死乃嫁之案鄭賈意此遷葬與嫁殤皆是會合人之事而嫁殤特著殤人與遷葬為非殤故謂遷葬據成人鰥寡而言也謂遷葬或出母改適無子而前子欲還以祔父劉敞云成人鰥寡生非夫婦而死而合葬者其類有二一則生前為名分所限不得為夫婦而死後以合葬[illegible]其私者如[illegible]書所載秦之宣太后[illegible]魏醜夫[illegible]漢之館陶主與董偃會葬是也一則生前恩義已絕不得復為夫婦而死後以合葬遂其情者如[illegible]禮所載或父卒繼母還前夫家亡後與前夫合葬或父卒繼母還前繼子家亡後與前夫合葬或父[illegible]喪柩[illegible]繼母還[illegible]家[illegible]生時本非夫婦或夫婦而中絕是皆不得謂之遷葬也今案方劉說最詳析蓋此經[illegible]之還葬也知非禮經改葬者[illegible]改葬之文則改葬本非所禁況改葬之禮當冢人墓大夫職之有[illegible]而已[illegible]無殤[illegible]殤之殤是也云殤十九以下未嫁而死者[illegible]成人[illegible]云殤者男女未冠笄而死可傷者[illegible]年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不云[illegible]女子子許嫁不為殤[illegible]無服之殤鄭注云殤者男女未冠笄而死可[illegible]女子[illegible]嫁殤者[illegible]男可知也黃式三云嫁殤者謂生前[illegible]有婚議[illegible]女未嫁而死死而歸葬於男家必禁之也云生不以禮相接死而合之是亦亂人倫者也者人倫之正必生時備六禮而相接死乃合葬今生既未以禮相接死乃合之則是亂人倫故禁之也黃式三云曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷于祖不祔于皇姑婿不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也夫女既娶近三月夫妻已成矣未廟見舅姑雖成妻未成婦主既不祔于皇姑墓亦不葬于夫家彼遷葬嫁殤者墓已合葬之將主亦不祔之乎主不祔而合葬之合葬而主不祔之禮之無一可者也鄭司農云嫁殤者謂嫁死人也者此謂生時本無昏議男女兩殤因嫁而合葬之此亦事之所有故引之於後云今時娶會是也者先鄭舉漢法為況洪頤煊讀書叢錄釋漢相府小史夏堪碑云娉會謝氏并靈合柩娶會即所謂娉會也以彼碑文推之則謝氏亦已死而移柩以嫁者與先鄭義正同

凡男女之陰訟聽之于勝國之社其附于刑者歸之于士陰訟爭中冓之事以觸法者勝國亡國也亡國之社奄其上而棧其下使無所通就之以聽陰訟之[illegible]不在赦者直歸士而刑之不復以聽士司寇[illegible]聽詩曰牆有茨不可埽也中冓之言不可道也所可道也言之醜

【疏】注云陰訟爭中冓之事以觸法者者以男女淫泆陰事之訟故謂之陰訟與大司徒陰禮義略同中冓詳後春秋釋例內外君[illegible]婦人及左右嬖各有姪媵骨肉至親所以[illegible]陰訟杜預[illegible]以出陰訟為妒媢之訟與鄭義異而亦得通云勝國[illegible]亡國也者[illegible]云勝國邑之社稷注云勝國所誅討者社稷者若亳[illegible]十五年傳云凡勝國曰滅之書敘云湯既勝夏欲遷其[illegible]四名若此[illegible]勝得彼國將社來謂之勝國即此文[illegible]亡則謂之亡國之社引公羊傳者是也又名喪國[illegible]喪國之社必屋之是也據其地則曰亳社則左傳云[illegible]亡國之社奄其上而棧其下使無所通者公羊哀四

年傳云亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下揜奄字通柴棧義同要祝注亦云蓋揜其上而棧其下白虎通義社稷篇引公羊傳亦作奄何休注云揜柴之者絕不得使通天地四方以為有國者戒漢書王莽傳劉嘉奏云四牆其社覆上棧下示不得通賈疏云奄其上者即郊特牲屋之不受天陽者是也棧其下者謂於下著柴以棧之使不通陰故也焦循云論衡亦云亡國之社屋其上棧其下絕於天地此即公羊說而易柴為棧說文云棧棚也一切經音義引通俗文云板閣曰棧管子內業篇云傳馬棧最難先傳曲木曲木又求曲木曲木已傳直木無所施矣先傳直木直木又求直木直木已傳曲木亦無所施矣考諸說蓋編木為壁蔽其四面如今之柵欄也案亡國之社在廟門外詳喪祝疏云就之以聽陰訟之情明不當宣露者賈疏云以其勝國社上下不通是不宜露中冓之言亦不宜露故就而聽之云也若然案詩召伯聽男女之訟於小棠之下不在勝國社者彼謂周公未制禮前此據制禮之後故不同案召伯非媒氏則聽男女之訟不必於戒社賈謂制禮以前法固矣云其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽者釋文聽上無以字義亦通鄭意媒氏宜主聽訟不主刑訟既聽之後辨其罪之大小其小罪可赦宥者則媒氏專決而釋之其大罪不可赦宥當入五刑者則媒氏不再聽直歸之秋官也大司徒云凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而斷之其附于刑者歸于士此經義與彼同蓋大罪入五刑歸於士者亦媒氏先聽之非謂直歸不聽也云士司寇之屬者大司徒注義同亦關士師鄉士遂士縣士方士等官言之也引詩者鄘風牆有茨篇刺公子頑之詩毛傳云中冓內冓也鄭彼箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語彼釋文引韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也漢書文三王傳晉灼注引魯詩義同鄭注禮時未見毛詩當用魯韓義也引之者證經陰訟是爭中冓之事以其言醜故不可宣露也

周禮正義卷二十六

瑞安孫詒讓學

司市掌市之治教政刑量度禁令量，豆區斗斛之屬。度，丈尺也。【疏】「司市掌市之治教政刑量度禁令」者，賈疏云：「治，下文云『聽大治小治』是也。教，即此下文『以次敘分地』之等謂教之處置貨物是也。政者，即下文云『以政令禁物靡』等是也。刑者，即下文云『以刑罰禁虣』是也。量度，即下文云『以量度成賈』是也。禁令者，即下文云『以賈民禁偽』是也。」案：教者，當教以通財阜貨及會計贏絀、鑒別良楛之事，賈謂教處置貨物，義殊未晐。注云「量，豆區斗斛之屬」者，漢書律曆志云：「量者，龠合升斗斛也，所以量多少也。本起於黃鐘之龠，用度數審其容，以子穀秬黍中者千有二百實其龠，以井水準其槩。合龠為合，十合為升，十升為斗，十斗為斛，而五量嘉矣。」此舉斗斛以晐五量。豆區亦量名，斗斛以十積數，豆區以四積數，二者不同，故鄭兼舉之，互詳內宰疏。云「度，丈尺也」者，內宰注同。以次敘分地而經市次，謂吏所治舍，思次、介次也，若今市亭然。敘，肆行列也。經，界也。【疏】「以次敘分地而經市」者，以下並市官之官法也。經市者，建國立市，必先治市地而定其界域也。賈疏云：「司市之官以次敘二事分地而置之，而以經界其市，使各有處所，不相雜亂也。」林喬蔭云：「即內宰所謂設其次、置其敘，及本職所謂大市日昃而市，百族為主；朝市朝時而市，商賈為主；夕市夕時而市，販夫販婦為主，使各以其地，各以其時，而攙越紊雜之弊不行矣。」注云「次，謂吏所治舍，思次、介次也」者，並據下文為釋。凡官吏治事處通謂之次。宮正以時比宮中之官府次舍，注云「次，諸吏直宿」，舍其所居寺。此下經司市涖思次、介次，皆市吏治事處，故亦謂之次。但宮正次舍分為二，宮伯士庶子所止入次入舍亦同，此注以舍釋次者，散文得通也。思次為市官總治之所，介次為分治之所，因之所部之市肆亦通謂之次，故大敘官胥師、賈師者二十肆則一人，是二十肆一介次，即為一次。故大戴禮記曾子疾病篇云「與小人遊，貸乎如入鮑魚之次」，此分地經市，亦通官吏所治及市民所居言之也。云「若今市亭然」者，丁晏云：「史記三代世表『臣為郎時，與方士考功會旗亭下』，注：『旗亭，市樓也，立旗於上，故取名焉。』文選西京賦云：『廓開九市，通闤帶闠，旗亭五重，俯察百隧。』薛綜注：『旗亭，市樓也。』後文思次注『若今市亭』，介次注『市亭之屬別小者也』，先鄭注『次，市中候樓也』，詁同。故鄭舉以漢書百官志雒陽有市長，蓋即於市亭為官寺，與周制略同，故鄭舉以為況。」云「敘，肆行列也」者，王昭禹云：「所謂各於其地之敘是也。」案：王說是也。說文攴部云：「敘，次弟也。」肆行列前後有次第謂之敘，蓋即各肆行首當市朝之處。每肆市舍多少無定數，其行首為巷門，門外即市朝也。自朝望之，各肆次第分列，十肆則有司虣，五肆則有司稽，二肆則有胥，一肆則有長，皆於門為治所，謂敘也。下文云「凡萬民之期于市者，辟布者、量度者、刑戮者，各於其地之敘；凡得貨賄六畜者亦如之」，刑戮亦宜於市朝。朝士云「凡得獲貨賄人民六畜者，委于朝，告于士」，是遺物亦宜於市朝，是即敘近市朝之證也。敘既近市朝，又胥長所為治，故肆次大於二十肆，是治之次矣。內宰置其敘，注以介次是以敘肆之地合成行列也者，下文陳肆為分陳貨物，令各異肆，其事不同也，互詳內宰疏。云「經，界也」者，孟子滕文公篇「經界不正」，趙注云：「經亦界也。」說文田部云：「畍，竟也。」三市市別一大於中分地為次，分次成敘，分敘成肆，各有界域，所謂經也，與經野義略同。以陳肆辨物而平市陳，猶列也。辨物，物異肆也。肆異則市平。【疏】「以陳肆辨物而平市」者，崔氏古今注云：「肆，所以陳貨鬻之物也。肆，陳也。」案：陳肆辨物，謂列肆以物相從，不相雜廁，所以察良楛也。注云「陳，猶列也」者，肆師、掌客注義並同。說文攴部云：「敶，列也。」陳即敶借字。云「辨物，物異肆也」者，謂肆各從其物陳列為一處。鄭肆師注云：「辨，別異也。」蓋別異眾物，使以類相從，若後注云貨之肆、馬之肆，及肆長所云令陳其貨賄名相近者相遠也、實相近者相爾也，皆陳肆辨物之事也。每物為肆，肆長治之。云「肆異則市平」者，物各異肆，則種別相校，易以定其功沽，而價不至騰躍，故市得其平。以政令禁物靡而均市物靡者，易售而無用，禁之則市均。鄭司農云：「靡，謂侈靡也。」【疏】「以政令禁物靡而均市」者，林喬蔭云：「即本職所謂害者使亡，靡者使微，則奇衺無從而作，而虛耗之弊絕矣。」注云「物靡者易售而無用，禁之則市均」者，賈疏云：「司市出政令而禁其物貨細靡者，但物貨細靡，人買之者多，貴而無用，令使蠹物買之者少而賤，使市賈不平，令禁之則市物均平，故云均市也。」鄭司農云「靡，謂侈靡也」者，小爾雅廣言云：「靡，細也。」賈子新書道術篇云：「費弗過適謂之節，反節為靡。」說文人部云：「侈，奢也。」凡物之細靡者，以奢故云侈靡。王制注云「質則用物貴，淫則侈物貴」是也。以商賈阜貨而行布通物曰商，居賣物曰賈。阜，猶盛也。鄭司農云：「布，謂泉也。」【疏】「以商賈阜貨而行布」者，招致商賈，使貨內聚而布外流，所以通市政也。林喬蔭云：「即本職所謂亡者使有，利者使阜，則有無懋遷以相通，而居奇之弊絕矣。」賈疏云：「由此二等之人，或通貨，或在市賣之，故貨賄阜盛，而布泉得行。」注云「通物曰商，居賣物曰賈」者，大宰注云「行曰商，處曰賈」，義與此同。考工記云「通四方之珍異以資之，謂之商旅」，漢書食貨志云「通財鬻貨曰商」，互詳大宰疏。云「阜，猶盛也」者，大宰注義同。鄭司農云「布，謂泉也」者，外府注義同。以量度成賈而徵價徵，召也。價，買也。物有定賈，則買者來也。【疏】「以量度成賈而徵價」者，即下文之展成奠賈，賈師所掌是也。成賈，謂定其賈直。左昭十六年傳云「韓宣子有環，其一在鄭商，宣子買諸賈人，既成賈矣」，與此義略同。賈疏云：「量以量穀粟之等，度以度布絹之等。成，定也。二物以量度以定物賈。」注云「徵，召也」者，爾雅釋言文，與祀注同。俞樾云：「僖二十七年左傳曰『民易資者不求豐焉，明徵其辭』，即此經徵字之義。徵之言明也，謂不相欺也。」案：俞據左傳釋此徵為徵驗，義亦得通。云「價，買也」者，後注及賈師注同。賈師注又云「價，賣也」。賈疏云：「以言徵召買者，故以價為買。此字所訓不定。」案：下文所云賣價者，鄭注賣之，鄭亦望文為義，故注不同也。段玉裁云：「說文人部：『價，見也。』鄭訓買，後文又訓賣，皆見之義也。價賣古今字。經典之：云司市以下諸價字皆讀為賣。說文賣作賣，從貝𧶠聲，𧶠，衒也。價作價，從人賣亦聲，見也。此即以價為賣者，又可轉訓為買，價賣通借也。賣為行且賣，亦可直訓為賣者，或形近致譌，抑聲近通價賣節行。價歷義若錯出，正如賈用不售與賈害賈余、沽酒市脯與求善賈而沽諸，義各有當耳。」案：段說是也。釋文載劉昌宗音育，與說文賣讀為育同，此讀價為賣之劉讀也。又載聶音孫，從劉音以義攷之，劉讀為允。價本訓賣，而亦通訓買，後文及賈人賈師並云賣價，則價與賣對文，則不相詐價則可知。云「物有定賈則買者來也」者，物賈定一，則不相詐偽，則買者樂至也。以質劑結信而止訟質劑，謂兩書一札而別之也，若今下手書，言保物要還矣。鄭司農云：「質劑，月平。」【疏】「以質劑結信而止訟」者，即質人所掌者是也。凡市皆以質劑結信，故小宰八成云「聽賣買以質劑」，謂而給之，所以清辯訟之原也。賈疏云：「質劑，謂券書。恐民失信，有所違負，故為券書結之，使有信也。民之獄訟本由無信，既結信則無訟，故云止訟也。」注云「質劑，謂兩書一札而別之也」者，賈疏云：「古者未有紙，故以札書。」小宰注云「兩書一札，同而別之」，此不云同，亦有同義也。案：亦詳小宰疏。云「若今下手書，言保物要還矣」者，賈疏云：「漢時下

手書卽今書指券與古質劑同也孔廣森云要讀如原始要終之要言人相借貸物爲之中者保其必還過時不還則責保者也鄭司農云質劑月平者小宰先鄭注亦云質劑謂市中平賈今時月平是也賈疏云先鄭解以爲月平若今之市估文書亦得爲一義故後鄭引之在下也案月平亦詳小宰疏

以賈民禁僞而除詐賈民胥師賈師之屬以賈民爲之者知物之情僞與實詐

〔疏〕以賈民禁僞而除詐者葉鈔本釋文出賈民云劉音嫁聶陳音古注賈民同案賈氏義難通疑傳寫之誤說文人部云僞詐也賈疏云司市之官用賈民知物眞僞者使禁物之僞而除去人之詐虛也注云賈民胥師賈師之屬者胥師云察其詐僞飾行價慝者而誅罰之賈師云各掌其肆之貨賄之治辨其物而均平之卽禁僞除詐之事敘官胥師賈師等並無爵注謂皆司市所自辟除又云胥及肆長市中給繇役者然則此賈民卽謂胥師至肆長諸市吏以其辟役在市之賈人爲之別於它官府之府史胥徒等爲庶人在官者故謂之賈民鄭云之屬者約略晐舉之詞明兼有司稽胥肆長諸官也賈疏則以屬爲官屬而謂賈民屬胥師賈師受其役使案胥師之屬卽胥賈師之屬卽肆長而賈師凡國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月役疏又謂賈師之下有羣賈二肆則一人者則似賈師之屬別有羣賈爲敘官所未載者殆卽隱據此賈民爲釋其說無徵亦非鄭恉也云以賈民爲之者知物之情僞與實詐者賈疏云直依經解之情則眞也情僞既據物而言則言實詐據人而說也黃以周云荀子儒效曰通財貨相美惡辨貴賤君子不如賈人周官以市屬胥師賈師蓋謂非其人不能辨物亦不能治市

以刑罰禁虣而去盜刑罰憲徇扑

〔疏〕以刑罰禁虣而去盜者禁虣卽司虣所禁者是也去盜卽司稽掌執市之盜賊以徇且刑之是也此皆所以爲市除害而護商賈疏卽暴字詳敘官疏　注云刑罰憲徇扑者釋文扑下有也字各本並無此明刑罰卽市刑非五刑亦非罰布也賈疏云司市所施惟施於市中者故下云小刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰其附於刑者歸於士故知惟有此三者也

以泉府同貨而斂賒同共也同者謂民貨不售則爲斂而買之民無貨則賒貰而予之

〔疏〕以泉府同貨而斂賒者卽泉府所掌者是也斂謂斂之入官賒謂貰之與民市貨不售則斂之民有急求則貰之或斂或賒謂之同貨所以通有無而齊贏絀之數也朝士凡民同貨財者義與此略同凡市官以公貨同之於民其事掌於泉府而司市亦總其成焉賈疏謂司市之官以泉府所藏之布物與民同行其貨而民無財者賒而予之後斂取其直非也　注云同共也者墨子經上篇云同異而俱於之一也言官與民有無相通若同共有此貨也云同者謂民貨不售則爲斂而買之者賈疏云民賣物不售則以泉府之物買取之釋經同貨也案鄭意蓋謂斂賒二者總爲同貨之事此云民貨不售則爲斂而買之者據泉府斂市之不售貨之滯於民用者以其賈買之之文釋經斂賒之斂也賈謂以斂買專屬同貨經斂賒別謂斂所賒之直非鄭恉也云民無貨則賒貰而予之者泉府先鄭注云賒貰也賈疏云此謂所買得之物民有急須而無貨者則貰予之有時斂取其直釋經斂賒也案此據泉府職釋經之賒不及斂取其直之事賈說亦失之

大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主日昃昳中也市雜聚之處言主者謂其多者也百族必容來去商賈家於市城販夫販婦朝資夕賣因其便而分爲三時之市所以了物極衆鄭司農云百族百姓也

〔疏〕大市日昃而市百族爲主者以下論以次敘分地而經市以陳肆辨物而平市之事日昃而市謂自禺中至昳中卽易繫辭云日中爲市市之最盛時也云朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主者朝謂平旦至食時夕謂下側至黃昏也惠士奇云行人之儀不朝不夕晏子雜篇云室夕管子七法篇云立朝夕古語皆以朝夕爲東西賈疏云案下文市朝一夫各方百步就百步而分爲三時之市恐不可若然則一夫者據市亭言之與敘司市及賈師胥師職事之處取其列行肆之處則居地多矣此三市皆於一院內爲之大市於中朝市於東偏夕市於西偏郊特牲所云是也案郊特牲云朝市之於西方失之矣注云朝市宜於市之東偏此卽賈說所本但三市當於王北宮後垣之外平列三區不於一院內爲之又市朝一夫亦卽列行肆之處不徒爲市吏次舍賈說並失之詳匠人疏　注云日昃昳中也者釋文云昃本又作昊案昊卽昃之變體賈疏云昃者傾側之義昳者差昳之言故以昳解昃也是以尚書無逸云文王至於日中昃不遑暇食是中後稱昃也阮元云大司徒注云日跌景乃中此昳當作跌跌昳二字上正下俗案阮校是也昳中者日過中而側西別於日未中而側東爲禺中也說文日部云昃日在西方時側也引易曰日昃之離又夨部云昊日西也昃昊聲義並同廣雅釋詁云昊昳也昃昳並傾側之言郊特牲注引此經作日側既夕禮亦云日側注云側昳也謂將過中之時皇甫謐甲乙經謂時加未爲日昳是也續漢書五行志劉注引洪範五行傳鄭注云平旦至食時爲日之朝禺中至日昳爲日之中下側至黃昏爲日之夕據鄭說則日昃者謂日中而微側向西之時雖將過中而離中未遠故亦通謂之日中日昳中爲側更向西則謂之下側卽春秋定十五年經所謂日下昊公羊何注云下昊蓋晡時是也蓋禺中不可言昳中而禺中昳中則可通言日中鄭五行傳注所說甚明郊特牲孔疏引皇侃說以日側爲日將中而未中猶在東側是誤以禺中爲昳中非古訓也云市雜聚之處言主者謂其多者也者明百族商賈販夫販婦並雜聚於市三時咸有經云爲主但舉其時來者最多言之耳大司馬田法云險野人爲主易野車爲主先鄭注釋爲主爲居前與此義異云百族必容來去者百族人衆若今以朝市或不能畢至夕市或不及畢去故必以日昃而市容其來去也賈疏云百族或在城內或在城外者容其來往故於日昃以後主之云商賈家於市城者大宰注云行曰商處曰賈以賈居於肆商雖行亦有邸舍在城市不須逐日來去也云販夫販婦朝資夕賣者說文貝部云販買賤賣貴者國語鄭語說有夫婦鬻弧箕服者卽所謂販夫販婦也考工記總敘注云資取也操也朝資夕賣謂所賣不多無肆立持不豫儲不久居於夕市爲宜也云因其便而分爲三時之市所以了物極衆者賈疏云以分爲三市者欲了其所賣之物極盡其衆也鄭司農云百族百姓也者國策秦策高注云族姓也百姓謂平民自賣貨物買賣於市者後鄭飾之禁注民者十有二卽百族也賈疏云欲見此百族異於秋官司寇戒於百族彼百族是府史以下此據市人稱百族彌據天下百姓亦非百官百姓對則正姓與氏族異通而言之氏族則庶姓故以百姓爲百族詒讓案大司寇之百族雖與此市人少異然後鄭彼注亦引禮運百姓爲釋與先鄭此注義略同也

凡市入則胥執鞭度守門市之羣吏平肆展成奠賈上旌于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟凡市入謂三時之市市者入也胥守門察僞詐也必執鞭度以威正人衆也度謂丈也因刻丈尺耳羣吏胥師以下也平肆平賣物者之行列使之正也展之言整也成平也會平成市物者也奠讀爲定整勑會者使定物賈防誑豫也上旌者以爲衆望也見旌則知當市也思次若今市亭也市師司市也介次市亭之屬別小者也故書涖作立杜子春云奠當爲定鄭司農云思辭也次市中候樓也

立當爲涖涖視也玄謂思當爲司字聲之誤也【疏】凡市入則胥執鞭度守門者說文門部云闠市門也文選蜀都賦劉逵注云闠市巷也闠市外內門也案三市每市蓋各有總門其內分設各次次內又分列各肆肆有一巷是三市之中內外分合其門不一胥二肆一人則所守之門當爲肆門也云市之羣吏平肆展成奠賈者江永云平肆者平其肆之貨賄不使其名實相紊也胥師賈師肆長三職皆言平而肆長尤其專職展成奠賈則賈師之專職也展成即賈人掌成市之貨賄之成謂以所買賣之物書之賈劑成其交易奠賈亦以其物之賈書之賈劑皆賈人省之定之也云上旌于思次以令市者司常云析羽爲旌思次爲市官所涖其旌當用司市之物依大司馬治兵章云百官載旟則思次所縣當爲旟而注析羽者也司市縣旌於所治之次使市者望而聚於其處曰莫市散則下之云市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟者治謂以事咨辯陳請訟謂爭訟大事則爲大治大訟小事則爲小治小訟詳小宰疏莊存與云司市聽大治大訟賈人佐之胥師聽小治小訟賈師佐之詒讓案市官聽大小治訟者各於其市朝凡思次介次皆於市中爲寺舍其外爲朝以聽治訟及爲刑肆罪人之所其地當與百官府治事之朝略相儗史記孟嘗君傳云朝趣市者明日側肩爭門而入日暮之後過市朝者掉臂不顧即此索隱謂市之行列如朝故曰市朝失之　注云凡市入謂三時之市市者入也者謂日昃朝夕市人湊集入市門時云胥守門察偽詐也者據胥師文謂市人有爲偽飾虛詐者察而糾之以市門爲市人所出入易以司察故使吏守之云必執鞭度以威正人衆也者國語晉語韋注云鞭所以擊馬案鞭韋於木以擊人馬通謂之鞭書舜典云鞭作官刑據此則市刑亦用鞭矣賈疏云鞭以威人衆度以正人衆故并言之也云度謂殳也因刻丈尺耳者王引之云方言曰僉宋魏之閒謂之欇殳或謂之度郭璞注曰僉今連枷所以打穀者也亦杖名也今江東呼打爲度廣雅曰殳度杖也然則古人謂殳爲度以打得名故鄭云以威正人衆也又云因刻丈尺耳者以上文云以量度成賈而徵價故并及之其實鞭度但供撻戮下文胥職云執鞭度而巡其前凡有罪者撻戮而罰之是也若均平一物賈則當兼操權量不得獨持丈尺矣賈不解謂殳爲度之義乃云一物以爲二用者以繫鞘於上則爲鞭以長丈二因刻丈尺則爲度失之案王說是也云羣吏胥師以下也者晐賈師司虣司稽胥肆長諸官言之賈疏云見下胥職云執鞭度而巡其前此亦執鞭度故知是胥師以下也云胥師二十肆則一人胥二肆則一人鄭云胥師領羣胥則胥師已下非直巡行肆亦更來守門故鄭總云胥師已下云平肆平賣物者之行列使之正也者黃以周云謂辨其物類各陳諸肆所謂以陳肆辨物而平市是也云展之言整也者鄉師注云展猶整具說文支部云整齊也云成平也者調人注同云會平成市物者也者言市者聚會平定市中列肆之物成其買賣黃以周云展如聘禮展幣之展謂校錄之展成奠賈謂展視所成之物以定其賈所謂以量度成賈而徵價是也案黃說亦通云奠讀爲定者小史弓人注並同丁晏云職幣皆辨其物而奠其錄注奠定也禹貢奠高山大川史記夏本紀奠作定匠人凡行奠水先鄭云奠讀爲停釋名停定也定於所在也奠停也言停久也古奠定停並聲近通用云整勑會者使定物賈防誑豫也者勑宋注疏本疏述注作敕案整勑之勑當作敕疏作敕不誤易噬嗑象辭云先王以明罰勑法釋文引鄭云勑理也一云整也此注云整勑與鄭易注義合皆借勑爲敕敕勑音義同別詳宰夫疏賈疏云恐有豫爲誑欺故云防誑豫王引之云賈未解豫字之義故云豫爲誑欺如賈說則當言豫誑不當言誑豫也今案豫亦誑也晏子問篇曰公市不豫宮室不飾鹽鐵論力耕篇曰古者商通物而不豫工致牢而不僞不豫謂不誑也又禁耕篇曰教之以禮則工商不相豫謂不相誑也連言之則曰誑豫矣荀子儒效篇仲尼將爲司寇魯之鬻牛馬者不豫賈亦謂市賈皆實不相誑豫也楊倞注豫賈定爲高價也淮南覽冥篇黃帝治天下市不豫賈史記循吏傳子產爲相市不豫賈索隱曰謂臨時評其貴賤不豫定賈讀亦與賈疏同說苑反質篇徒師沼治魏而市無豫賈義並與荀子同說者皆讀豫爲凡事豫則立之豫望文生義失其傳久矣案王說是也云上旌者以爲衆望也見旌則知當市也者謂樹旌以表市使衆望而可知韓非子外儲說云宋人有酤酒者縣幟甚高者漢書名旗亭蓋亦立旗於上旌即旗識也云思次若今市亭也者前注同此爲司市總治市政之次云市師司市也者以司市掌治教爲市官之長故謂之市師敘官鄉師注云師長也漢書食貨志說王莽更名市令市長爲司市師蓋即放此制云介次市亭之屬別小者也者上思次司市所涖聽大治大訟此介次胥師賈師所涖聽小治小訟思次爲市亭明介次爲市亭之屬別而小者爲胥師賈師分治市政之次聘禮注云介副也謂小次爲大次之副屬別與敘官注云舞之屬別遂之屬別義同黃以周云說文介畫也从人从八八之言分分主市次者胥師賈師故胥師賈師涖於介次詒讓案分與副義亦相成云故書涖作立者鄉師注同杜子春云奠當爲定者段玉裁云讀爲定者就其聲類而易其字義也當爲定者直謂爲字誤聲誤而改之也其意不同故兼存鄭司農云思辭也者詩大雅文王篇思皇多士毛傳云思辭也案詩多以思爲發語辭故先鄭據以爲釋後鄭不從也云次市中候樓也者遺人云市有候館又三輔黃圖云長安九市夾橫橋大道市樓皆重屋是漢時市有市樓爲市吏候望之所先鄭蓋舉漢制以爲況也云立當爲涖者段玉裁云鄉師云立讀爲涖此云當爲涖案古者立位同字則讀立爲涖即讀位爲涖也後世立位二字劃部迥別案詳鄉師疏云涖視也者爾雅釋詁文又大宗伯注亦同云玄謂思當爲司字聲之誤也者賈疏云下云介次不爲辭明思不得爲辭直是思司聲同故誤爲思也此思司聲同不得爲字誤今有本云字聲之誤兼有字者誤當云思當爲司字絕讀之乃合義也段玉裁云據疏知賈本本無字字無者爲長注例當爲某之下未見有聲字者也今本注內有字字淺人增之黃以周云思司音近義通釋名釋言語云司思也毛詩傳云司主也干寶周禮注云司者總其領也總主市肆者市師故上旌於思次市師涖焉

凡萬民之期于市者辟布者量度者刑戮者各于其地之敘

期謂欲賣買期決於市也量度者若今處斗斛及丈尺也故書辟爲辭鄭司農云辭布辭訟泉物者也玄謂辟布市之羣吏考實諸泉入及有遺忘【疏】凡萬民之期于市者者萬民即上文之百族通市中諸往來賣買者而言下三者皆期於市者所有事也云刑戮者即下文市刑憲徇扑三罰亦通謂之戮胥云撻戮即扑罰也凡司虣司稽所搏執犯禁及盜賊胥師所戮有罪者皆於當敘行其刑戮也云各于其地之敘者賈疏云敘則諸物行肆之所也詒讓案敘即上文次敘之敘蓋諸肆行首當市朝之處胥及肆長所治者凡辟布以下三事各就其敘治之取其近而衆見之也　注云期謂欲賣買期決於市也者謂欲賣與欲買者兩相爲期約至市決其售否會劑引史記孟嘗君傳所期物忘其中索隱期物謂入市心中所期之物利證此經義是也賈疏謂人各自爲期限使了市事於市失之云量度者若今處斗斛及丈尺也者謂敘有市吏涖之宜有官度量法式凡市人有以斗斛丈尺差異爭訟者則就其行肆校驗平實之漢時市官蓋亦有此法凡鄭言處者多爲審察是正之義大宰注云正正處也大史注亦有處吉凶之語皆其證賈疏謂斗斛處置於米粟之肆丈尺處置於絹布之肆非鄭恉也云故書辟爲辭者徐養原云說文辛

部辭訟也又辟部辟法也二字形雖相近音義迥別故二鄭各就其字之本義解之鄭司農云辭市辭訟泉物者也者此訓辭爲訟與說文同先鄭意布即泉也因爭泉物而辭訟謂之辭布賈疏云先鄭從故書辟布爲辭訟之布後鄭不從而爲羣吏考實諸泉入者辭訟之布當歸其本主何得各有地之敘乎明不得爲辭訟之布也云玄謂辟布市之羣吏考實諸泉入者說文辟訓法此引申爲考案之義泉入即謂廛人所斂五布入泉府者市吏各就其敘以考案市人所入布與法數當相應不得有羨闕也賈疏云謂民將物來於肆賣者肆長各考量物數得實稅入於市之泉府知民將物來於市有稅者案下文云國凶荒市無征明不凶荒有征矣其實者則官置於地之敘斂者沒入官是其法也案此泉入不專指物稅賈說非是云及有遺忘者即謂五布之入數或有遺忘亦就其敘考問之也賈疏云謂羣吏考實泉之處有遺忘者便歸令本主識認之下文得貨賄六畜之等是依列肆失者與此文別也案賈似以遺忘爲遺失泉布者則與下文得貨賄事略同非經注義也但鄭說亦似未塙洪頤煊謂宰夫職凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之注云辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也此辟布當與彼同義其說似近是蓋凡萬民買賣賈直既定而所與泉布或與所約之數不相應或已付賈而物主詐稱未付者皆就其敘案問其是非也

凡得貨賄六畜者亦如之三日而舉之得遺物者亦使置其地貨於貨之肆馬於馬之肆則主求之易也三日而無識認者舉之沒入官【疏】凡得貨賄六畜者亦如之者此治市中拾遺之令也亦置於其敘以俟辨識以敘近市朝又市官所治民也與朝士得遺貨賄六畜者委於朝同彼文有人民此無者文不具也賈疏云此謂在列肆遺忘闌失若使各歸本肆使主識認取之注云得遺物者亦使置其地貨於貨之肆馬於馬之肆則主求之易也者經云亦如之即冢上文各於其地之敘而言貨之肆馬之肆其行首即所謂敘也云三日而無識認者舉之沒入官者呂氏春秋樂成篇云物之遺者民莫之舉高注云舉取也故凡物沒入官謂之舉司門注亦同朝士云旬而舉之大者公之小者庶民私之此三日即舉者以市肆羈縻不容久留也沒入官即彼云大者公之其小者當亦得入私經文皆不具也

凡治市之貨賄六畜珍異亡者使有利者使阜害者使亡靡者使微利利於民謂物實厚者害害於民謂物行沽者使有使阜起其賈以徵之也使亡使微抑其賈以卻之也侈靡細好使富民好奢微之而已鄭司農云亡者使有無此物則開利其道使之有【疏】凡治市之貨賄六畜珍異者治謂市官設法以治之所以察良楛而握盈朒之柄也珍異詳質人疏李光坡云此以政令禁物靡而均市也　注云利利於民謂物實厚者者厚謂誠實堅厚者也云害害於民謂物行沽者者沽釋文作苦宋婺州本及嘉靖注疏本並同段玉裁云行今俗所謂行貨不精者也方言注謂之行做今語爲打撒唐書韓琬傳謂之行窳今行窳汙沽麤也王引之云古人謂物脆薄曰行或曰苦苦與盬同唐風鴇羽毛傳曰盬不攻緻也小雅四牡傳曰盬不堅固也齊語及管子小匡篇注云辨其攻苦韋昭注曰功牢也苦脆也尹知章注曰功謂堅美苦謂濫惡是苦亦行濫之稱故後鄭又謂之行苦漢書禮樂志夫婦之道苦而淫辟之罪多孟康曰苦音盬夫婦之道行盬不固也行盬即行苦案段王說是也沽苦字通苦見鹽人典婦功典枲三職彼杜及先鄭注並讀爲盬而沽見酒正司裘巾車司兵諸注則注例用沽不用苦然沽義亦當與盬同王說得之行訓惡亦詳肆師疏云使有使阜起其賈以徵之也者賈疏云緣釋經亡者利者云起其賈者謂增起其賈引物自然來故使有使阜盛也云使亡使微抑其賈以卻之也者謂抑貶其賈則售者無利所以卻退之使人不貪其物也云侈靡細好使富民好奢微之而已者小爾雅廣言云靡細也方言郭注云靡細好也祭義注云微少也使微者減損之使微少而已對使亡爲卻絕竟不得市也鄭司農云亡者使有無此物則開利其道使之有者士喪禮注云亡無也市無此物則開利其致來之道使商賈賣與後鄭起其賈義亦相成賈疏謂二鄭義異失之

凡通貨賄以璽節出入之璽節印章如今斗檢封矣使人執之以通商以出貨賄者王之司市也以內貨賄者邦國之司市也【疏】凡通貨以璽節出入之者李光坡云此以商賈阜貨而行布也案李說是也此專據商賈言之大宰九職云六曰商賈阜通貨賄是也凡商賈所齎物並以璽節通之　注云璽節印章者掌節注云璽節今之印章也職金注云璽者印也說文土部云璽王者印也重文璽籀文从玉印部云印執政所持信也廣雅釋器云印謂之璽釋名釋書契云璽徙也封物使可轉徙而不可發也印信也所以封物爲信驗也亦言因也封物相因付也漢舊儀云秦以前民皆佩綬以金玉銀銅犀象爲方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也獨斷云璽者印也印者信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋左氏傳曰魯襄公在楚季武子使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也秦以來天子獨以印稱璽國語魯語云襄公在楚季武子取卞使季冶逆追而予之璽書韋注云璽印也古者大夫之印亦稱璽璽書印封書也案衛蔡章三說是也周書殷祝篇云湯放桀取天子之璽置天子之坐則夏殷時已有璽但三代時爲尊卑印信之通稱許說據秦以後制不可以說經章亦印也文選漢高祖功臣頌李注云章印章也依鄭說蓋刻璽爲文印之竹帛以爲節職金云辨其物之媺惡與其數量楬而璽之彼爲璽書楬者物與璽節異而其形制略同云如今斗檢封矣者賈疏云案漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書則周時印章上書其物識事而已丁晏云說文木部檢書署也釋名釋書契檢禁也禁閉諸物使不得開露也後漢書公孫瓚傳袁紹摘刻金玉以爲印璽每有所下輒皁囊施檢章懷注檢今俗謂之排排如今言標簽耳續漢書祭祀志尚書令奉玉牒檢皇帝以一分璽親封之詒讓案漢斗檢封名制不可攷云使人執之以通商者謂使商賈之人自執此璽節以通其貨賄也云以出貨賄者王之司市也者賈疏云以其商旅買貨賄於市以出向邦國故知是王之司市給璽節也云以內貨賄者邦國之司市也者賈疏云以其貨賄從邦國來當入王畿故知還是邦國之司市給璽節也此經直云入之鄭雖云內貨賄者邦國之司市亦容有從畿內入市者故下掌節云貨賄用璽節鄭云變司市言貨賄者璽節主以通貨賄非必由市或資商賈於民家得出向邦國者資於民家亦容入來向王市賣之則璽節受之於門關矣

國凶荒札喪則市無征而作布有災害物貴市不稅爲民乏困也金銅無凶年因物貴大鑄泉以饒民【疏】國凶荒札喪者即膳夫之大荒大札也札喪疏謂札謂疫病喪謂死喪分爲二義失之云謂市無征而作布者均人云凶札則無財賦故市無征征市征即大宰九賦之市賦也　注云有災害物貴市不稅爲民乏困也者物貴而市不獨稅則物益貴民將重困故無征即謂不斂次市總布等也云金銅無凶年者賈疏云以其凶年穀則貴金銅凶年亦賤故云無凶年云因物貴大鑄泉以饒民者外府注云布泉也王聘珍云管子山權數篇曰湯七年旱禹五年水湯以莊山之金鑄幣而贖民之無饘賣子者禹以歷山之金鑄幣而贖民之無饘賣子者國語周語單穆公曰古者天降災戾於是乎量資幣權輕重以振救民民患輕則爲作重幣以行之於是乎有母權子而行民皆得焉若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於是乎有子權母而行小大利之詒讓案周書大匡篇云

維周王宅程三年遭天之大荒幣租輕乃作母以行其子易資貴賤以均游旅使無滯亦古者遭天災鑄泉之事蓋泉布為民閒通行之貨無市征則官之泉入大減無以給民用故作布以濟其乏而采卝冶金衆使閒民得庸賃之賚以自給亦所以饒之也

凡市僞飾之禁在民者十有二在商者十有二在賈者十有二在工者十有二

鄭司農云所以俱十有二者工不得作賈不得粥商不得資民不得畜玄謂王制曰用器不中度不粥於市兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市姦色亂正色不粥於市五穀不時果實未孰不粥於市木不中伐不粥於市禽獸魚鼈不中殺不粥於市亦其類也於四十八則未聞數十二焉

疏凡市僞飾之禁者月令季春云百工咸理監工日號毋悖于時毋或作淫巧以蕩上心注云淫巧謂僞飾不如法也李光坡云此以賈民禁僞而除詐也云在民者十有二者民即上文百族謂平民也十有二者禁書之條目有此數下並同　注鄭司農云所以俱十有二者工不得作賈不得粥商不得資民不得畜者賈疏云謂民與商賈及工四者皆同十二工匠主營作故云不得作其處日買賈主賣粥故云不得粥商主通貨賄貨賄皆當豫貯故云不得資萬民非作非粥非資故以畜聚而言也云玄謂王制曰用器不中度不粥於市者以下並引王制釋市禁之事鄭彼注云用器弓矢耒耜飲食器也度丈尺也賈疏云耒耜長六尺弓長六尺六寸之等矢長三尺之類皆有長短度數也云兵車不中度不粥於市者賈疏云案考工記輪人為兵車乘車之輪崇六尺六寸成出革車一乘出於民閒故民亦有粥兵車之法云布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市者陝釋文作夾案禮記作狹夾即狹之借字鄭注云數升縷多少賈疏云布之精麤謂若朝服十五升斬衰三升齊衰有三等或四升或五升或六升大功已下有七升八升九升小功有十升十一升十二升緦麻有十五升抽去半其帛之升數禮無明文布幅則廣二尺二寸其繒幅則依朝貢禮廣二尺四寸云姦色亂正色不粥於市者姦色即五方之閒色也五行大義引穎子嚴春秋釋例云東方閒色綠南方閒色紅西方閒色縹北方閒色紫中央閒色騮黃云五穀不時果實未孰不粥於市者注云物未成不利人云木不中伐不粥於市者注云伐之非時不中用又引周禮仲冬斬陽木仲夏斬陰木見山虞文云禽獸魚鼈不中殺不粥於市者注云殺之非時不中用月令季冬始漁周禮春獻鼈蜃云亦其類也者賈疏云王制所云不中度之類是在工者不中數不中量姦色亂正色是在商者不時及未熟是在農者此等亦兼有在賈者故云亦其類也案依賈說則後鄭以王制諸云不粥者分屬民商賈工與先鄭說不得粥專屬賈者異王制又云有金璧主璋不粥於市命服命車不粥於市宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市戎器不粥於市錦文珠玉成器不粥於市衣服飲食不粥於市此不引者以彼諸物不粥者各自有取義不關僞飾故不具引也云於四十八則未聞數十二焉者經民商賈工數各十二通為四十八也賈疏云王制之文從用器為一兵車為二布三帛四姦色五五穀六果實七木八禽九獸十魚十一鼈十二是聞之十二矣於四十八則未聞三十六故云未聞數十二也案注疏說頗難通王制約舉市禁本未細計凡數賈強以充十二事分合既未當且依其說則是所聞數止十二而注云未聞數十二於文義亦復乖迕竊疑鄭意止略舉王制以況義並非以當此十二禁之一此注當云於四十八則未聞明王制文於此經未必相當此四十八禁實全未聞也數十二焉四字疑後人未明鄭義據經妄增賈緣誤為說遂多牽強爾

市刑小刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰其附于刑者歸于士

徇舉以示其地之衆也扑撻也鄭司農云憲罰播其肆也故書附為柎杜子春云當為附

疏市刑者司市之官刑以其事小法輕不過此三者也李光坡云此以刑罰禁暴而去盜也云大刑扑罰者扑唐石經作朴形近而誤今據宋本及嘉靖本正扑罰謂扑之以示罰猶閭胥云撻罰與廛人罰布異云其附于刑者歸于士者以司市不掌五刑也賈疏云此刑各有所對言之市刑雖輕亦名為刑若對五刑則五刑者為刑故云附於刑歸於士士謂秋官士師鄉士遂士之屬其人屬彼者名歸之使刑官斷之也　注云徇舉以示其地之衆也者說文彳部云𢓴行示也徇即𢓴之俗譌列其所犯揭著其身使周行市廛以示衆為戒也云扑撻也者閭胥注云撻扑也說文攴部云攴小擊也从又卜聲阮元云攴之隸變為扑手即又也扑訓擊因而名擊之物曰扑凡經典扑改朴者非案阮說是也廣雅釋詁云扑擊也大射儀云司射遂取扑搢之注云扑所以撻犯教者書舜典扑作教刑史記五帝本紀集解引鄭書注云扑楨楚也案扑以楨楚撻人因謂楨楚為扑國語魯語云薄刑用鞭扑此市刑輕故雖大刑亦不過扑也唐石經此經及尚書儀禮初刻皆誤作木皮之朴唐玄度九經字樣手部云扑即說文撲字亦謬鄭司農云憲罰播其肆也者小宰注云憲謂表縣之若今新有法令云此憲罰亦謂書其犯禁之狀表縣於肆門宣播其罰與表縣法令同賈疏云憲是表顯之名徇既將身以示之則此憲是以文書表示於肆若布憲之類也云故書附為柎杜子春云當為附者段玉裁云附麗字周書多作付此作柎皆假借字也高宗肜日天既付命正厥德今文尚書作附命說文訓附為附婁訓柎為闌足也似以柎為附麗正字

國君過市則刑人赦夫人過市罰一幕世子過市罰一帟命夫過市罰一蓋命婦過市罰一帷

謂諸侯及夫人世子過其國之市大夫內子過其都之市也市者人之所交利而行刑之處君子無故不游觀焉若游觀則施惠以為說也國君則赦其刑人夫人世子命夫命婦則使之出罰異尊卑也所罰謂憲徇扑也以罰幕帟蓋帷市者衆也此四物者在衆之用也此王國之市而謂國君以下過市者諸侯之於其國與王同以其足以互明之

疏注云謂諸侯及夫人世子過其國之市者此據無事而自過其所封國都之市而言若以事至王國及它國過市則無罰也云大夫內子過其都之市也者亦據無事而過其所食采地之市而言若以事過王國及它都市則亦無罰命夫謂有采地命士以上至三公命婦者卿大夫士妻之通稱賈疏云大夫中含有卿內子卿之妻含大夫之妻命婦也故經云命婦注云內子也若然此經大夫命婦是諸侯科中不見天子卿大夫則天子卿大夫與諸侯卿大夫及命婦亦是互見為義也詒讓案對文則卿妻為內子大夫妻為命婦散文則卿妻亦為命婦詳內宰疏都即大小都亦兼家邑等言之云市者人之所交利而行刑之處君子無故不游觀焉若游觀則施惠以為說也者釋文云說解說也鄭意市者為賈民與刑人所聚之處國君尊體崇不當非時游觀於市故設此法以示解說實以禁其侈游也云國君則赦其刑人者刑人謂市人之犯大刑者即上云其附于刑者歸于士是也國君過市時適遇有當附刑之人則赦之晏子春秋外篇云晏子曰刑死之罪日中之朝君過之則赦之案易繫辭云日中為市日中之朝即市朝也晏子所說與此經合若然此刑人通晐附五刑凡大辟以下皆赦之非唯市刑憲徇扑等但五刑既赦則憲徇扑等小刑亦赦可知此乃設法以禁國君之游市非繼有罪也云夫人世子命夫命婦則使之出罰者謂罰幕帟之等云異尊卑也者明國君與夫人以下尊卑異故或施惠以為說或罰以示警也云所罰謂憲徇扑也者賈疏云其憲徇刑之輕者而赦之使出帷幕雜備之物者出物雖重而無恥憲徇雖輕而有

愧故以出物爲輕也案依賈說則鄭意夫人世子命夫命婦等過市亦仍赦刑人但所赦者止屬憲徇扑等輕刑且不得徒赦必罰令出物乃赦之若然是所罰幕帟蓋帷等乃使所赦憲徇扑之刑人出之但憲徇扑刑有大小而所罰物並同於義既未協且審繹經文國君則云刑人赦夫人世子以下則云罰二文不相冡恐不當如鄭賈說江永謂即使夫人世子等過市者出罰物義似較允也云必罰幕帟蓋帷市者衆也此四物者在衆之用也者賈疏云案幕人云掌供帷幕幄帟綬帷幕用布幄帟用繒在上曰幕在旁曰帷帟承塵其蓋當是於衆中障暑雨之蓋未必是輪人所作蓋弓二十有八在車者也江永云幕帟蓋帷皆所障蔽之物罰之以示不當遊市所以恥之也若衞靈公與夫人同車宦者參乘而招搖過市尤不知恥者也案江說是也幕帟蓋帷皆行道及野舍所用貴人出遊蓋必齎此諸物以行故過市時即罰令出此留之列次以共衆用亦取其易辦足也段使憲徇扑市人出之則當令出泉買作諸物非應時所能辦足也知其非矣云此王國之市而諸國君以下過王國之市者諸侯之於其國與王同以其足以互明之者謂此司市實掌王國之市而經說國君等侯國之法者明王與國君同后與夫人同王世子與諸侯世子亦同其過市亦有赦刑人及罰幕帟之法經舉侯國互文以見義也凡

會同師役市司帥賈師而從治其市政掌其賣儥之事 市司司市也儥買也會同師役必有市者大衆所在來物以備之 [疏]凡會同師役市司帥賈師而從者唐石經作市司胥師賈師而從嚴可均云疏云不帥胥師者胥師不知物賈則經當無胥師案嚴說是也宋以來版本胥師並作帥今從之師役謂軍旅起徒役也賈疏云王與諸侯行會同及師役征役之等或在畿內或在畿外皆有市則市司帥賈師而從以其知物賈故使從不帥胥師者胥師不知物賈於事緩故不從也 注云市司司市也者與上文稱市師同以其非正官名故或曰市師或曰市司無定稱也鄭漢勛謂此即宰夫八職之二曰師三曰司若然則彼市師爲長而市司別爲所屬之士亦通云儥買也者前注同儥猶小宰云賣買也俞樾云儥者賣之段字訓賣不訓買鄭君訓儥爲買誤也惟儥既訓賣則不得復與賣連文而此云掌其賣儥之事賈人云凡賣儥者質劑焉賈師云凡國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月皆連言之曰賣儥義似可疑乃鄭君於賈師注云故書賣爲買是知經文本作買儥當以故書爲正胥師職曰察其詐僞飾行儥慝者而誅罰之鄭司農云儥賣也慝惡也後鄭亦以行賣惡物解之賈師職曰凡天患禁貴儥者先鄭無注後鄭釋爲貴賣夫賣之與買截然異義豈有儥之一字既可訓買又可訓賣者乎且賈師一職前云禁貴儥者後云凡國之賣儥同在一簡之中乃貴儥之儥則訓爲賣賣儥之儥則訓爲買此其違失尤爲顯然今定儥爲賣之段字其音爲育其義爲賣凡經言賣儥者皆從故書作買儥則字義正而經義亦明矣案俞說亦通但此經賣儥之文三見鄭唯於賈師注云故書賣爲買則此與質人二經故書今書似同作賣儥不必作買儥也云會同師役必有市者大衆所在來物以備之者以會同師役皆聚大衆食用之物恐有不給故司市爲招來市物以備其缺乏也易被云所謂市者非特國市而已遺人五十里有市市有候館則所以待賓客會同師役之事量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里則軍亦有市矣

質人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異 成平也會者平物賈而來主成其平也人民奴婢也珍異四時食物 [疏]掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異者賈疏云此質人若今市平準故掌成平市之貨賄已下之事江永云王制戎器不粥於市此得賣兵器者弓矢佩刀服劍之類皆常用器宜不在禁限戎器其謂甲冑戈盾之類與王制又言兵車不中度不粥於市則兵車中度者亦可粥也案江說是也但此經凡云兵器並當分爲二物兵謂五兵器則車輦用器之屬內府所謂良兵良器是也鄭賈並以兵器爲即戎器失之互詳玉府疏 注云成平也者謂人注同云會者平物賈而來主成其平也者賈疏云會謂市人會聚買賣止爲平物而來賈人主爲平定之則有常估不得妄爲貴賤也云人民奴婢也者謂私家奴婢即大宰九職之臣妾也與凡泛言人民指平民言者異說文女部云奴奴婢古之辠人也則古者奴婢皆辠人之家沒入官者爲之然此職之人民則鬻於市者蓋古私家自有鬻買臣妾奴婢之法莊子徐無鬼篇說南伯子綦之子梱遇盜則而鬻之於齊曲禮云買妾不知其姓則卜之檀弓云子碩請鬻庶弟之母是也至國語越語云王命有司大徇於軍曰謂二三子歸而不歸處而不處進而不進退而不退左而不左右而不右身斬妻子鬻則古辠人沒入官者亦或轉鬻爲私家奴婢矣惠士奇云儥人民者掌之賓人獲人民者告之朝士古無奴婢謂之臣妾亦曰人民云珍異四時食物者塵人注同據賈師云四時之珍異是也食物珍異蓋若內饔所云珍物之屬公羊昭二十一年傳云有珍怪之食何注云珍怪猶奇異也荀子正論篇云食飲則重大牢而備珍怪注與此義同賈疏云見下塵人云凡珍異之有滯者斂而入于膳府即果實及諸食物依四時成熟者也

凡賣儥者質劑焉大市以質小市以劑 鄭司農云質劑月平賈也質大賈劑小賈玄謂質劑者爲之券藏之也大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券 [疏]凡賣儥者質劑焉者即司市以質劑結信而止訟之事謂就此官所治處定其質劑也賣儥儥亦買也詳司市注 注鄭司農云質劑月平賈也者小宰司市先鄭注義並同云質大賈劑小賈者先鄭意質劑並爲平賈以市大小異名又違左思魏都賦質劑平而交易劉逵注亦依先鄭義云玄謂質劑者爲之券藏之也者破先鄭月平之說小宰注云質劑今之券書也詳彼疏云大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券者小宰注亦云長曰質短曰劑謂人畜等物重賈貴則用長券之質器用等物輕賈賤則用短券之劑賈疏謂若人民則未成券己下牛馬未著齒已前亦得爲小者也恐非鄭意又曲禮云獻田宅者操書致王引之謂致即質古字通若然市田宅者亦用質與惠士奇云質人賣儥人民用長券謂之質王褒僮約石崇奴券古之質劑質訟贖贅人有贖臣妾於諸侯者而遺逃之臣妾皆得歸其主焉有主來識認驗其質而歸之

掌稽市之書契同其度量壹其淳制巡而攷之犯禁者舉而罰之 稽猶考也治也書契取予市物之券也其券之象書兩札刻其側杜子春云淳當爲純純謂幅廣制謂匹長也皆當中度量玄謂淳讀如淳尸盥之淳 [疏]同其度量壹其淳制者惠棟云淳制管子君臣篇作綧制云衡石一稱斗斛一量丈尺一綧制戈兵一度上經注云量度若今處斗斛及丈尺愚謂斗斛屬量戈兵屬度管子是也詒讓案綧淳字同詳內宰疏云犯禁者舉而罰之者禁謂犯質劑者之禁也荀子王霸篇云質律禁止而不偏如是則商賈莫不敦慤而無詐矣楊注云質律質劑也可以爲法故言質律也禁止而不偏謂禁止姦人不偏聽也案依楊說質律蓋即此官糾禁之者爲官法者也舉罰之者猶司關云凡貨不出於關者舉其貨罰其人彼注云沒其財而撻其人但此舉亦謂沒入其貨罰依鄭義爲罰令出布故塵人注以質布爲此官所罰犯質劑者之泉而司關注則以罰爲撻是與司市市刑之扑罰一義不同也至罰泉在塵人五布當爲罰布非質布詳彼疏惠士奇云犯禁者罰之謂用器兵車不中度布帛精麤

不中數幅廣狹不中量則違制不中度量不同故塞其貨而罰之注云稽猶考也治也者稽考宮正注同賈疏云弁取治質劑弁解之故鄭云治也云書契取予市物之券也者賈疏云案小宰職云聽取予以書契鄭既云書契故知與彼同非上質劑之市買者也云其券之象書兩札刻其側者書敘引鄭易注云書之於木刻其側為契各持其一後以相考合說文刀部云券契也券別之書以刀判契其旁故曰契券釋名釋書契云契刻也刻識其數也案此謂符券之書契也書兩札各持其一則有左右故曲禮云獻粟者執右契注云契券要也老子云聖人執左契而不責於人右契左契合之即兩札也刻其側者壹依其取予之數刻札旁為紀墨子備城門篇云必數城中之木十人之所舉為十挈五人之所舉為五挈凡輕重以挈為人數挈契字古通十挈五挈即刻以記數者亦謂之齒管子輕重乙篇云子大夫有五穀菽粟者請以平賈取之子與之定其券契之齒列子說符篇云宋人有游於道得人遺契者歸而藏之密數其齒張湛注云刻處似齒易林大畜之未濟云符左契右相與合齒是也蓋書契與傳別質劑形制略同唯以兩札刻側為異互詳小宰疏杜子春云淳當為純純謂幅廣制謂匹長也者此依天子巡狩禮為說內宰杜注義同云皆當中度量者中其廣狹長短之度量云玄謂淳讀如淳尸盥之淳者賈疏云後鄭不從杜子春純者純止可為緣為緇不得為幅廣狹故讀從士虞禮淳尸盥之淳段玉裁云讀如淳尸盥者擬其音也案段說是也賈內宰注故書作敦今書作淳子春依禮遠經作純此經則故今書並作淳後鄭於二職並依作淳之本淳純字通不煩破字故義同子春而字則仍而不改但引士虞禮以擬其音賈說非是

凡治質劑者國中一旬郊二旬野三旬都三月邦國朞期內聽期外不聽謂齎券契者來訟也以期內來則治之後期則不治所以絕民之好訟且息文書也郊遠郊也野甸稍也都小都大都■凡治質劑者國中一旬者此謂以抵冒質劑成訟者官則量其所居之遠近為約期以聽之此與朝士云凡士之治有期日遠近之期略同蓋質劑取予之訟書證顯然易決其附於刑者則當歸於士二官相與為官聯其官法亦相因也國中據王國都城言之鄉大夫注云國中城郭中也云邦國朞者朞釋文作基云本或作朞阮元云士虞禮注云古文朞皆作基近人以朞年字別於期會直是俗字然自唐以前已如此分別非也詒讓案說文月部云期會也又禾部云稘復其時也引唐書曰稘三百有六旬此邦國朞之正字當作稘經典通段期為之基期雖聲類相通而訓義各別依釋文則作基字則鄭不宜無釋矣釋文基當本作期期字士邦國朞釋文作期是其證也蓋鄭本經文三期字本同後人妄生分別改邦國期字為朞惟釋文尚存鄭本之舊今本釋文作基乃傳寫之誤 注云謂齎券契者來訟也者賈疏云此經總上質劑與書契來訴者 詒讓案司市云大治大訟小治小訟彼治與訟異鄭如此治質劑即為訟者以與朝士士治有期日同散文訟亦得稱之治公羊僖二十八年傳云叔武為踐土之會治反衛侯又成十六年傳云公子喜時外治諸京師而免之何注並釋治為訟治是訟治義得通也云以期內來則治之後期則不治所以絕民之好訟且息文書也者此官既與訟者為期俾自來聽期如逾期而訟主不至則是誑詐不實故不復聽以絕其好訟且省文書之煩也云郊遠郊也者謂距國百里以內鄉六鄉也賈疏云以其內有國中外云野野遠郊之外明知郊是遠郊也云野甸稍也者司會注同此文野與都別則與縣師遂人縣士之野兼甸稍縣都言者異詳甸師及司會疏依此注義則此野與朝士異彼野通四等公邑則縣畺亦在野內而大遂屬郊稍家邑則又屬都此經則距國二百里至三百里無論大遂公邑家邑並屬野而縣畺之公邑則又屬都其分合迥不同也賈疏云下有都都是四百五百里明此是二百里甸三百里稍可知云都小都大都者據載師以小都之田任縣地以大都之田任畺地則通含彼二等都也但此都與朝士之都亦異彼通晐三等采地則內采稍家邑而不及公邑此則於大小都外兼含縣畺公邑而稍家邑則屬野其界域亦不同也

廛人掌斂市絘布緫布質布罰布廛布而入于泉府布泉也鄭司農云絘布列肆之稅布杜子春云絘當為次謂無肆立持者之稅也玄謂絘讀如租穖之穖緫布謂守斗斛銓衡者之稅也質布者質人所罰犯質劑者之泉也罰布者犯市令者之泉也廛布者貨賄諸物邸舍之稅■掌斂市絘布緫布質布罰布廛布者王念孫云市下有之字而今本脫之自唐石經已然上文賈人云掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異下文泉府云掌斂市之不售貨之滯於民用者此文云掌斂市之絘布緫布質布罰布廛布三之字又同一例載師注及序官疏三引此文皆有之字案王說是也釋文云絘本或作次丁晏云絘段借字說文糸部絘績所緝也非此經之義詒讓案釋文或本是也載師先鄭注引此經亦作次布與或本正同此作絘者疑涉下緫布而誤增糸形江永云絘布者市之屋稅總布者貨賄之正稅廛布者市之地稅也古者建國王立朝后立市國中大小之肆皆是公家之財所成故有屋稅貨賄於此則有地稅閭師云任商以市事貢貨賄總布正是貨賄之稅又云官獨以廛名者蓋廛以斂肆也五布惟總布最多地稅有定質罰布無常貨賄充物市廛緫廛而至非廛人所能盡稽故以使每肆之肆長斂之入於廛人此緫布是商賈之正賦大宰所謂市賦閭師所謂商貢貨賄者此也布即貨賄案江說是也凡商賈有屋稅廛稅又有所謂貨物之稅此三者為九賦之市賦乃正稅也此外又有力征即九賦貨賄之貢總布者以貨物稅為正而亦兼有貢故謂之總明通晐賦貢也市征雖亦有它物而以泉布為多故有五布即泉府所云市之征布也管子戒篇云市正而不布蓋非周法與此經不合五布之義以江為允今從之詳後疏 注云布泉也者外府注同鄭司農云絘布列肆之稅布者亦當作次此即市肆之屋稅也賈疏云謂在行肆坐賣物之常稅也丁晏云絘依字當為次即思次介次之稅故先鄭以為列肆之稅布江永云列肆有稅猶民之廛里有稅杜子春云絘當為次者肆長杜注同載師先鄭注引此經作次布亦從杜讀段玉裁云杜意謂為之稅二字以次字為句也云次謂無肆立持者之稅也者說文人部云儥不市曲禮曰儥言注云儥猶賣也國語周語韋注云儥進退上下無列也杜以無肆立持者儥互不常故其稅謂之儥布也江永云周官所征者征諸商賈也若無肆立持者販夫販婦賣小物暫立須臾去耳豈征其貨乎案江說是也云玄謂絘讀如租穖之穖者段玉裁云鄭君讀如穖者擬其音耳非讀為也租穖當是細穖之譌見巾車職穖譌寫譌從禾也云緫布謂守斗斛銓衡者之稅也者斗斛銓衡為市中公用之器使人守之或有出稅也銓衡詳大行人疏王與之云緫布肆長斂在肆之布也貨入於肆肆長隨其所貨之物收其稅總而計之其數非一謂之緫布江永云杜鄭二說皆非守斗斛銓衡乃賤民傭力於商賈者轉移執事之人本身自有夫布不當征其稅王說得之肆長斂其貨賄辨其名實而平正之又斂其緫布正是貨物之布貨有貴賤賄有輕重皆其總數以計布故謂之緫布案王江說是也莊存與說略同互詳肆長疏云質布者質人所罰犯質劑者之泉也者即質人云犯禁者舉而罰之是也賈疏云謂稅質劑者之賞罰泉也王與之云質布質人所稅質劑者之布也質人質劑之質賄如今田宅官給券以收稅謂之質布江永云罰

則當入罰布何爲別名質布此卽質劑之布也古未有紙大券小券當以帛爲之交易以給買者而賣者亦藏其半質劑壹官作之其上當有璽印是以量取買賣者之泉以償其費猶後世契紙有鈔也案王江說亦是也……云罰布者犯市令者之泉也者職金掌受士之金罰貨罰注云罰罰贖也此罰布亦卽市中罰贖之泉所謂貨罰周書大匡篇說均市之法云以罰助均亦謂此也賈疏云謂司市有教令其人犯之使出泉江永云罰布有三賈人罰度量淳制之犯禁者一也胥師罰詐僞飾行價慝者二也胥罰有罪者三也而凡犯禁之類如不當粥而粥乘天患而貴價皆有罰布可知矣……

凡屠者斂其皮

角筋骨入于玉府

……

凡珍異之有滯者斂而入于膳府

……

云謂滯貨不售者官爲居之者謂如後泉府云斂市之不售貨之滯於民用者也先鄭雖以貨物沈滯爲說然從故書或本作廛又以珍異爲貨與後鄭義並異國語晉語叔向曰假貸居賄韋注云居蓄也史記呂不韋傳云此奇貨可居漢書貨殖傳云廢居居邑注云如淳云居賤物於邑中以待貴也……

異爲以平賈買之不爲當賦稅也珍異共膳羞故入膳夫之府天官敘官膳夫有府二人是有府藏也云所以紓民事而官不失實者說文糸部云紓緩也民貨不滯則其急紓官得珍異是不失實也桓寬鹽鐵論本議篇云開委府于京以籠貨物賤即買貴則賣是以縣官不失實商賈無所貿利故日平準此注義本彼

周禮正義卷二十七

瑞安孫詒讓學

胥師各掌其次之政令而平其貨賄憲刑禁焉 憲表縣之 疏各掌其次之政令者次謂二十肆之介次也詳司市疏賈疏云案序官云胥師二十肆則一人故云各掌其次之政令云憲刑禁焉者賈疏云刑謂市中之刑憲徇扑禁謂市中之禁謂司市會時數禁令非士師五禁也案賈說是也禁即司市偽飾之禁禁四十八之屬此與小司寇布憲所憲刑禁略五禁者異 注云憲表縣之者小宰注義同此謂書揭市刑市禁表縣市門以相戒敕司市市刑之憲罰則謂市人犯刑禁者其差名異狀以示衆與此表縣同而事異也

察其詐偽飾行價慝者而誅罰之 鄭司農云價賣也慝惡也謂行且賣姦偽惡物者玄謂飾行價慝謂使人行賣惡物於市巧飾之令欺誑買者 疏察其詐偽飾行價慝者而誅罰之者此即司市以賈民禁偽而除詐之事也誅謂以司市市刑憲徇扑之刑罰之罰謂罰令出泉即廛人之罰布是也 注鄭司農云價賣也者此經云飾行價慝明價據賣者而言故從本義為賣司市賈師為買者其輔訓也詳司市疏云慝惡也者毛詩小雅民勞傳文小行人注同云謂行且賣姦偽惡物者者先鄭讀行如字說文貝部云賣衒也行部云衒行且賣也價賣字同故先鄭亦以行且賣為釋賈疏云先鄭云謂行且賣姦偽惡物以且聞之則行是行步之行不為行濫之行故後鄭不從以為行濫解之武億云據此先鄭解行字不與飾連文是讀從飾字絕句行價慝者又為句司市以賈民禁偽而除詐又云凡市偽飾之禁可證先鄭讀案先鄭釋行為行步則與飾文義不屬其意當如武讀但於文不順不如後鄭以飾行價慝為句之允也云玄謂飾行價慝謂使人行賣惡物於市巧飾之令欺誑買者者李光坡云行不堅固也王引之云後鄭注乃淺人所改非其原本也案說是後鄭以行為行濫與先鄭異若如今本云使人行賣則與先鄭同矣疏何以云後鄭不從乎又案釋文行下孟反若是行步之行不得有下孟之音司市凡治市之貨賄六畜珍異利者使阜害者使亡後鄭注云利利於民謂物實厚者害害於民謂物行苦者釋文行遐孟反又如字舊胡剛反苦音古遐孟即下孟也行濫即行苦也古人謂物脆薄曰行或曰苦或曰行苦或曰行敝或曰行濫九章算術盈不足章有醇酒一斗直錢五十行酒一斗直錢一十行酒謂薄酒也潛夫論浮侈篇曰以完為破以牢為行行與牢正相反以牢為行猶言以堅為脆也方言揄鋪艦極帗縷葉輸毳也郭璞注曰皆謂物之行敝也唐律雜律曰諸造器用之物及絹布之屬有行濫短狹而賣者杖六十注曰不牢謂之行不真謂之濫濫即方言之艦艦為行敝故又謂之行濫後鄭以行為行濫正謂此也今京師人謂貨物不牢曰行貨與劉氏胡剛反之音正合取行苦之物飾以欺人故曰飾行張衡西京賦說市曰鬻良雜苦蚩眩邊鄙則飾行之謂也飾行與價慝相對為文後鄭之說審矣案王說深得注恉此注舊本疑當作謂使人賣行惡物於市今本誤倒其文遂失其義耳

聽其小治小訟而斷之 疏聽其小治小訟而斷之者賈疏云上司市已云胥師賈師並於介次而聽小治小訟上總言之此正當職故申敘之也

賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其賈然後令市 辨別也 疏各掌其次之貨賄之治者亦謂介次也賈疏云案序官云賈師二十肆則一人與胥師數同故云各掌其次之貨賄之治也云辨其物而均平之者即胥師云平其貨賄二官相佐助也云展其成而奠其賈者奠亦當為定鄭不釋者以冢上司市注略之賈疏云以其如物價故也 注云辨別也者天官敘官注同

凡天患禁貴價者使有恆賈 恆常也謂若諸米穀棺木而睹久雨疫病者貴賣之因天災害阨民使之重困 疏凡天患者與司救云凡歲時有天患義同彼注云謂災害也 注云恆常也者說文二部云恆常也恆即恆之隸變云謂若諸米穀棺木而睹久雨疫病者貴賣之因天災害阨民使之重困者此亦訓價為賣也諸即貯字見廛人注久雨則米穀貴疫病則棺木貴漢書刑法志云諺曰鬻棺者欲歲之疫非憎人欲殺之利在於人死也

四時之珍異亦如之 宗廟之物 疏四時之珍異亦如之者此亦謂食物與廛人珍異義同亦禁其貴價使有恆賈也 注云宗廟之物者賈疏云案月令四時有珍異之物皆云先薦寢廟故鄭以為薦宗廟重而言也

凡國之賣價各帥其屬而嗣掌其月 價買也故書賣為買鄭司農云謂官有所斥賣賈師帥其屬而更相代直月為官賣之均勞逸 疏 注云價買也者司市注同價買一義詳司市疏云故書賣為買者段玉裁云此從今書作賣也從今書者雖可訓賣但此經以官斥賣為言則賣在上價在下買為長不當云買價也詁異案司市賈人並有賣價之文故後鄭不從故書作買價鄭司農云謂官有所斥賣者賈疏云斥謂斥出之故鄭注大宰亦云幣餘謂占賣國之斥幣義與此同也案斥賣謂大宰職幣餘賣原云若從故書賣為買則價仍訓賣故先鄭云有所斥賣正釋價字之義云賈師帥其屬而更相代直月為官賣之均勞逸者詩小雅杕杜云繼嗣我日鄭箋云嗣續也爾雅釋詁云嗣繼也直月謂人當一月國語晉語云臣敢煩當日韋注云當日直日也直月與直日義同謂帥其屬每月相繼續更代當直為官掌賣價之事也賈疏云賈師之下有羣賈亦二肆則一人者使之更互相代也李鍾倫云屬蓋即肆長是也疏言賈師下有羣賈二十肆則一人於經無之案李說是也司市以賈民禁偽而除詐賈彼疏謂賈民為屬於賈師諸官者故此疏又謂賈師之屬別有羣賈蓋隱據彼賈民為說實則兩疏皆非也

凡師役會同亦如之 疏凡師役會同亦如之者謂道路之市及軍市所在亦從司市而治其市事也賈疏云此亦從行所在當直為官賣買也

司虣掌憲市之禁令禁其鬭囂者與其虣亂者出入相陵犯者以屬遊飲食于市者 囂讙也鄭司農云以屬遊飲食羣飲食者 疏掌憲市之禁令者此官掌市刑即司市以刑罰禁虣之事也憲亦謂表縣之以示十肆之人也云禁其鬭囂者與其虣亂者出入相陵犯者者此掌市中亂民罷民之禁鬭囂謂爭鬭而讙譁調人注云鬭察辯訟者也與此義略同虣古暴字說文本部云暴疾有所趣也引申為暴戾字暴亂以暴作亂者禁暴氏云掌禁庶民之亂暴力正者此禁市民之暴亂與彼為官聯也陵夌之叚字說文夊部云夌越也云以屬遊飲食于市者者禁市中游蕩之民也遊游之俗字詳銜枚氏疏 注云囂讙也者說文䛈部云囂聲也又言部云讙譁也一切經音義引三倉云讙言語讙讙也是囂讙同義銜枚氏云掌司囂禁嘂呼歎嗚於國中者行歌哭於國中之道者此禁市民之嘂亦當通晐嘂呼歎嗚及行歌哭之等與彼為官聯也鄭司農云以屬遊飲食羣飲食者者州長注云屬猶聚也聚羣義同謂羣聚於市而相共飲食也書酒誥云厥或誥曰羣飲汝勿佚盡執拘以歸于周予其殺又大戴禮記曾子立事篇盧注引尚書大傳云古者聖帝之治天下也五十以下非蒸社不敢遊飲唯六十以上遊飲也此即古屬

遊飲食之禁賈疏云此屬遊飲食謂聚而羣遊飲食者禁之若不羣遊則得飲洪頤煊云管子立政篇閭屬羣徒不順於常者閭有司見之復無時屬遊與閭屬義同

若不可禁則搏而戮之【疏】若不可禁則搏而戮之者說文手部云搏索持也案搏猶今言捕也戮即司市市刑憲徇扑胥云撻戮是也

司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者而搏之不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式【疏】掌巡市而察其犯禁者者即犯司市質人胥師賈師司虣五官之禁者此官當巡行五肆之敘司察之也云與其不物者而搏之者此則在司市諸官市禁之外者故特舉之王應電云搏之歸於胥師　注云不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式者司門注同又野廬氏注云不物謂衣服操持非比常人也義亦同方言云占視也凡相竊視南楚或謂之占案占覘之叚字詳掌交疏物猶法也不物謂不如常法左隱五年傳云講事以度軌量謂之軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政與此不物文異而義略同此皆形式詭異或爲姦衺故搏之

掌執市之盜賊以徇且刑之【疏】掌執市之盜賊以徇且刑之者此即司市以刑罰去盜之事也賈疏云上司市市中之刑無過憲徇扑附於刑者歸於士此亦無過小盜徇扑而已故云以徇且刑之若直徇者不必有刑其刑者必徇故徇刑兩言之也

胥各掌其所治之政執鞭度而巡其前掌其坐作出入之禁令襲其不正者作起也坐起禁令當市而不得空守之屬故書襲爲習杜子春云當爲襲謂掩捕其不正者【疏】各掌其所治之政者此官所治之地蓋即內宰司市之敘詳司市疏賈疏云案序官胥二肆則一人故亦云各掌其所治之政則一人掌二肆者也云執鞭度而巡其前者謂巡行肆前近市門之處司市云凡市入則胥執鞭度守門是也鞭度亦詳彼疏云掌其坐作出入之禁令者與司虣所憲禁令同　注云作起也者大司馬考工記總目梓人注並同說文人部云伦起也作即伦之隸變云坐起禁令當市而不得空守之屬者蓋謂無肆立持者索市不得乃空守其所齎之物荀子哀公篇云好肆不守折即空守之義野廬氏云以幾禁行作不時者注云不時不夙則莫者也此經坐作出入猶彼云行作三市各有定時當亦兼有不時之禁矣云故書襲爲習杜子春云當爲襲者徐養原云襲習古字通掩襲與重襲義雖異而音則同故亦通作習左傳襄十三年歲習其祥禮記表記注引傳習作襲云謂掩捕其不正者者國語晉語韋注云襲掩也方言云掩索取也司其不意而捕取之恐其逸失也

凡有罪者撻戮而罰之罰之使出布【疏】凡有罪者撻戮而罰之者罪經例用古字當作辠詳甸師疏撻即司市市刑之大刑扑罰也此謂市人有罪而未麗於刑者故戮而罰之不歸於士　注云罰之使出布者以經云撻戮之外別言罰之故知爲罰布非市刑三罰也賈疏云即上廛人職云罰布一也故彼注云罰布者犯市令之布也

肆長各掌其肆之政令陳其貨賄名相近者相遠也實相近者相爾也而平正之爾亦近也俱是物也使惡者遠善善自相近鄭司農云謂若珠玉之屬俱名爲珠俱名爲玉而賈或百萬或數萬恐農夫愚民見欺故別異令相遠使賈人不得雜亂以欺人【疏】各掌其肆之政令者賈疏云此肆長謂一肆立一長使之檢校一肆之事若今行頭者也云陳其貨賄名相近者相遠也實相近者相爾也而平正之者此即司市以陳肆辨物而平市之事也　注云爾亦近也者爾即邇之借字爾雅釋詁云邇近也燕禮特牲少牢饋食禮注並云爾近也云俱是物也使惡者遠善善自相近者謂物別爲肆同肆之中又辨其善惡使同實者相從也淮南子覽冥訓云若章之與革遠之則邇近之則遠即此經名實遠近之義鄭司農云謂若珠玉之屬俱名爲珠俱名爲玉而賈或百萬或數萬恐農夫愚民見欺故別異令相遠使賈人不得雜亂以欺人者與後鄭義同

斂其總布掌其戒禁杜子春云總當爲儳【疏】斂其總布者江永云廛人有斂布總布廛布總布者貨賄之正稅三布中總布最多故使每肆一人之肆長隨時斂之以歸廛人而廛人以入泉府也案江說是也亦詳廛人疏　注杜子春云總當爲儳者廛人杜注同彼後鄭注不從子春說別釋爲守斗斛銓衡者之稅則此總義亦當與彼同今引杜說而不破者蓋以己詳於彼故不復出非於此轉從杜讀也賈疏謂此肆長各一肆故罰其無肆立持之布以爲後鄭從杜失之

泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其賈買之物楬而書之以待不時而買者買者各從其抵都鄙從其主國人郊人從其有司然後予之故書滯爲癉杜子春云癉當爲滯鄭司農云物楬而書之物物爲揃書書其賈楬著其物也不時買者謂急求者也抵故賈也主者別治大夫也然後予之爲封符信然後予之玄謂抵實柢字柢本也本謂所屬吏主有司是【疏】掌以市之征布者即大宰九賦市賦之泉也賈疏云即上廛人斂布已下之布並入泉府而藏之故鄭云征布也惠士奇云在國曰邦布外府掌之在市曰征布泉府掌之云斂市之不售貨之滯於民用者者於段玉裁校改于又云售者讎之俗字不當施於經文當改正案段說是也於經例用古字當作于售與調人仇讎字同而義異案漢書食貨志說王莽做周官法並作讎字亦經本作讎之證此即司市以泉府同貨而斂賒之事亦與廛人爲官聯也謂若國語晉語云賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車夏皮冬絺旱舟水車即滯於民用之物不能急售者也云都鄙從其主國人郊人從其有司者賈疏云都鄙者可兼大小都及家邑國人者謂住在國城之內即六鄉之民也郊人者即遠郊之外六遂之民也案國即國中謂城郭中郊六鄉外之餘地經言國人以晐國外之六鄉言郊人以晐郊外之六遂公邑秋官鄉士掌國中遂士掌四郊亦其比例也賈說未析　注云故書滯爲癉杜子春云癉當爲滯者故書滯誤爲癉廛人故書滯或作廛也詳彼疏杜意蓋謂經云斂市之不售貨之滯於民用爲民不急用之貨故沈滯而不售則官爲斂之漢食貨志載王莽時令衆民賣買五穀布帛絲緜之物周於民用而不讎者均官有以考檢厥實用其本賈取之莽制正本此經審繹彼文蓋劉歆所傳周官經滯於民用滯亦作癉而讀爲滯癉同義相近杜氏之學受之於歆而此讀與漢志異則杜君不盡墨守其師說矣鄭司農云物楬而書之物物爲揃書書其賈楬著其物也者楬嘉靖本誤揭今據岳本正蜀石經本云以書揭之注云楬之若今時爲書以著其幣說文巾部云箭幟識也又竹部云籤表識書也案箭籤聲義亦略同揃即箭之俗集韻二仙云箋識也或从手又說文木部云楬楬櫫也引春秋傳曰楬而書之一切經音義引說文云楬杙也又周禮云楬而書之也蓋許君即引周禮此文今本作春秋傳者傳寫之誤此云物楬而書之謂每物揃書其賈直於杙附著其物之側以表識之也亦詳職金疏云不時買者謂急求者也者謂來買無定時急求待用若下祭

祀喪紀是也漢食貨志載王莽時劉歆言周有泉府之官收不讐與欲得即易所謂理財正辭禁民爲非者也先鄭云急求即劉歆所謂欲得者也云抵故賈也者國策中山策高注云抵當也謂依故賈入時相當之賈直予買者凡貨滯不售而官取之其賈必賤民買之官仍依其故賈者不欲取其贏以病民若本賈貴而今賤則民不必從官買矣賈疏謂假令官前買時貴後或賤令依故賈與之即損民故不得依故賈以解抵此不足以破先鄭之義也但此文云各從其抵與下經從其主從其有司文例正同故後鄭不從先鄭而謂抵即主有司耳云主者別治大夫也者謂治二等采邑之官即公羊定十一年傳所謂采宰天官釋文引鄭云宰主也故邑宰亦謂之主大宰云乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍謂采邑之君立兩卿五大夫此主則別治各邑之大夫與五大夫異故云別治大夫也云然後予之爲封符信然後予之者賈疏云封符信謂有符信文書皆封題之計買者得主及有司然後賣不須封信文書但於理無害故後鄭不破之也案賈說非也此謂欲買官物者必從其所屬主有司爲封符信致之泉府泉府乃以物予之所以防檢稽商用賤直販官物而貴賣之以病民也後鄭亦同此義云玄謂抵實柢字柢本也者段玉裁云實柢字者猶媒氏云純實緇字也才聲譌爲氐聲從木譌爲從手其理一也說文云柢木根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也云本謂所屬吏主有司是者賈疏云鄭欲解柢與主有司爲一故云主有司是也江永云自比長鄰長以上皆可謂之主有司其爲公邑稍縣都鄙鄉遂之制各有其主不必公邑大夫與食采大夫然後謂之主也從泉府買一不時須之物必關白大夫恐難乎其爲買矣案江說是也

凡賒者祭祀無過旬日喪紀無過三月鄭司農云賒貰也以祭祀喪紀故從官貰買物 疏 凡賒者者亦以所斂市之滯物轉貰與民也 注鄭司農云賒貰也者說文貝部云賒貰買也貰貸也案此經以凡賒者與凡民之貸者並言賒即所謂貰買貸即所謂貰也賒者先貰物而後償直是雖貰而仍買故許兼云貰買貰者先貰泉物而後仍償以泉物則是徒貰故許唯云貸也凡賒從官買物而約期以付賈不得過旬日三月而不取息貸則從官借物而約期以償物得過旬日三月而有息此其事異而所以利民則一也云以祭祀喪紀故從官貰買物者明惟此二事得從官貰買物它小事不得也漢書食貨志載王莽令民欲祭祀喪紀而無用者錢府以所入工商之貢但賒之顏注云但空也徒也言空賒與之不取息利也莽制正本此經

凡民之貸者與其有司辨而授之以國服爲之息有司其所屬吏也與之別其貸民之物定其賈以與之鄭司農云貸者謂從官借本賈也故有息使民弗利以其所賈之國所出爲息也假令其國出絲絮則以絲絮償其國出絺葛則以絺葛償玄謂以國服爲之息以其於國服事之稅爲息也於國事受園廛之田而貸萬泉者則期出息五百王莽時民貸以治產業者但計贏所得受息無過歲什一 疏 凡民之貸者與其有司辨而授之者此則以市之征布及所斂市之滯物貸民以治產業也左文十四年傳云齊公子商人驟施於國而多聚士盡其家貸於公有司以繼之彼貸公財者公有司主之疑即此泉府之屬賈疏云貸者即今之舉物生利與上文不同辨而授之謂別其所授之物以與之云以國服爲之息者息即小宰注所謂貸子管子輕重丁篇云凡稱貸之家出泉參千萬出粟參千萬鍾受子息民參萬家史記孟嘗君傳云使人出錢於薛歲餘不入貸錢者多不能與其息索隱云息猶利也 注云有司其所屬吏也者賈疏云此則上文有司一也若然此經不言都鄙主者有司中兼之故上注亦云本所屬吏是柢本中兼二者惠士奇云有司鄉遂之吏也周書大匡云賦洒其

幣鄉正保貸洒謂散之貸者鄉正保焉案惠說是也云與之別其貸民之物定其賈以與之者天官敘官注云辨別也鄭意此貸者即謂貸前所收市中不售之物故須別物定賈也辨即所謂別其物與司市買物辨物義同江永云辨者辨其人之可貸與否也如其人有生業不爲游惰是可貸者也否則貸不能償當不許其貸矣此所貸者是貸泉非貸滯於民用之物案江謂貸專爲貸泉亦得通後注云受園廛之田而貸萬泉則鄭亦謂兼貸泉矣但經云辨而授之固當辨其人然亦當泉府與其有司辨所貸泉物多寡以定出息之數應償者或有抵冒也鄭江二義相兼乃備鄭司農云貸者謂從官借本賈也者廣雅釋詁云貸借也說文貝部云貸施也貣從人求物也依許說則從人求假字當作貣以物假予人字當作貸二字小異經典多通用廣韻二十五德云貣謂從官借本賈也義本此注字正作貣先鄭謂民欲行買而無本則從官借泉爲本以買也金榜云先鄭說是也泉府市官之屬以受市之征布爲職其以市之征布貸於賈人以買與上經以征布斂市之滯貨同義二者皆恤商阜貨泉府之職也其言凡民之貸者對下有司言之謂之民泉府不得與國人爲貸故旅師職云掌聚野之耡粟屋粟閒粟凡用粟春頒而秋斂之此貸於國人者不令出息爲其無所取贏也賈人貸官財以權子母之利則有息案金說是也此民即賈人猶司市以賈師胥師之屬爲賈民也蓋二鄭說不同而謂從官貸則一漢志王莽法亦同此民對有司爲文金釋甚塙知非民間自相稱責者民自貸一泉物其事猥細不必泉府與有司辨而授之也云故有息使民弗利者貸泉行賈與上供喪祭異法當內息使民勿專以此爲利也云以其所賈之國所出爲息者先鄭蓋釋國服與書酒誥肇牽車牛遠服賈義同必以所出爲息者取其易得且官不失利也云假令其國出絲絮則以絲絮償其國出絺葛則以絺葛償者謂以諸物償還所貸泉之外更入其贏爲息也云玄謂以國服爲之息以其於國服事之稅爲息也者爾雅釋詁云服事也於國服事即九職農圃等事稅云服者若書禹貢三百里納秸服是也賈疏云先鄭以所賈之國所出爲息已下後鄭不從者凡言服者服事爲名此經以民之服事唯出稅是也則載師云二十而一已下是也金榜云後鄭說是也農民受田計所收者納稅賈人貸泉計所得者出息其息或以泉市或以貨物輕重皆視田稅爲差是謂以國服爲之息云於國事受園廛之田而貸萬泉者則期出息五百者賈疏云萬泉出息五百計當二十而取一若然近郊十一者萬泉期出息一千遠郊二十而三者萬泉期出息一千五百甸稍縣都之民萬泉期出息二千鄭直云園廛者略舉以言之也金榜云輕者二十而一重者無過二十而五也案金說是也後鄭據載師稅法等衰釋此經國服義自不可易但又牽傳受田爲釋則非也儻如其說則同此稱責出息而甸稍縣都之民必重於郊里遠郊之民亦必重於近郊果何說乎且國宅無征則貸泉亦當無息更不可通矣蓋貸息輕重不能一率自當隨民閒所便但其等衰約區五等或二十而一或十一或二十而三或十二或二十而五以此爲限明不得逾濫耳與分地差征之法固絕不相蒙也云王莽時民貸以治產業者但計贏所得受息無過歲什一者漢食貨志云王莽時民或乏絕欲貸以治產業者均授之除其費計所得受息毋過歲什一即其事也又王莽傳云令市官收賤賣貴賒貸予民收息百月三似亦參用此經賒貸之法而責息則增一倍非古法也賈疏云此則與周少異周時不計其贏所得多少據本徵利王莽時雖計本多少爲定及其後科唯據所贏多少假令萬泉歲還贏萬泉徵一千贏五千徵五百餘皆據利徵什一也**凡國事之財用取具焉**

歲終則會其出入而納其餘會計也納入也入餘於職幣 疏 凡國事之財用取具焉者此官爲市征受

藏受用之府故有國事於此取財用與大府云凡邦之賦用取具焉義同賈疏云言事謂有司爲國家之事與作用財物者皆來向泉府取財爲具焉泉府財盡乃於餘府別取焉會譜云猶言凡國事之財用取具焉指所受市之征布大府所云關市之賦以待王之膳服是也外府職云歲終則會其出入而納其餘者此正市布之歲會亦市官之官成也王制云司會以歲之成質於天子冢宰齊戒受質大樂正大司寇市三官以其成從質於天子彼注以市爲司市案此經司市無會計之文唯此職有歲終出入之會疑此官爲司市之屬此歲會卽上於司市以從司會而質於王者與賈疏云出謂出府會計用財入謂於廛人斂取斂布已下　注云會計也者大司徒注同云納入也者公羊莊九年傳云納者何入辭也說文門部云內入也納內之借字凡此經通例內外字作內出內字則借納爲之詳鍾師疏云入餘於職幣者以職幣掌式法以斂凡用邦財者之幣是掌幣餘之官故知入其餘卽入於彼也賈疏云若國家來取財不盡而有餘則納與天官職幣職幣別出與入也

司門掌授管鍵以啓閉國門鄭司農云鍵讀爲蹇管謂籥也鍵謂牡疏掌授管鍵以啓閉國門者謂晨則授管以啓門昏則授鍵以閉門也墨子號令篇云昏諸門亭皆閉之晨見掌文諸城門吏各入請籥開門已輒復上籥此卽授管鍵啓閉門之法賈疏云謂用管籥以啓門用鍵牡以閉門國門則王城十二門者也　注鄭司農云鍵讀爲蹇者段玉裁以讀爲爲讀如之譌近是鍵者楗之借字古書楗字常見而先鄭以蹇擬其音者杜鄭注例君見之字亦閒有發讀也賈疏謂讀爲蹇取蹇澀之意則緣誤本爲說謬云管謂籥也者月令孟冬脩鍵閉愼管籥注云管籥搏鍵器也孔疏云管籥此物以鐵爲之似樂器之管籥搢於鎖內以搏取其鍵也又檀弓疏云管謂夾取鍵今謂之鑰匙案鄭孔以月令鍵閉爲二物管籥爲一物左僖三十二年傳秦杞子曰鄭人使我掌其北門之管杜注亦釋管爲籥鬼谷子內揵篇云以變求內者若管取揵揵與鍵通是管所以取鍵出之而管非卽鍵檀弓注云管鍵也又以管鍵爲一者蓋鑰匙入牝以開鑰須入牝以閉其物雖異以同是牡之類故名亦得通若對文則異此經及月令是也云鍵謂牡者月令注云鍵牡閉牝也孔疏云凡鍵器入者謂之牡受者謂之牝若禽獸牝牡然而何胤云鍵是門扇之後樹兩木穿上端爲孔閉者謂將扃關門以內孔中按漢書五行志每云牡飛及牡亡謂失其鑰須須則牡也何胤云兩邊樹木非其義也又檀弓疏云鍵謂鎖之入內者俗謂之鎖須案依孔說則鍵卽今銅鐵鎖之須依何說則鍵爲木鎖卽今之門櫼其字正作楗說文木部云楗距門也淮南子繆稱訓云匠人斲戶無一尺之楗不可以閉藏顏氏家訓引月令章句云楗關牡也所以止扉或謂之剡移說文門部云關以木橫持門戶也閹關下牡也此閹與楗爲一物與古書凡言籥爲管者不同方言云戶鑰自關而東陳楚之閒謂之鍵自關而西謂之鑰此鑰鍵亦當楗之叚字非謂鎖匙也金鎖與木鎖器異而其用以開閉則同此經注所云則皆金鎖與月令同也　幾出入不物者正其貨賄凡財物犯禁者舉之不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式者正讀爲征征稅也犯禁謂商所不資者舉之沒入官疏幾出入不物者者幾謂苛察也詳宮正及司關疏　注云不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式者者司稽注同賈疏云見王制云關執禁以譏禁異服識異言閽人云潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮明此司門亦然故鄭以不物衣服之等解之云正讀爲征者正征聲類同詳小宰疏鄭知此正當爲征者以司關云司貨賄之出入者掌其治禁與其征廛門關職事略同明此正亦征字與肆長陳其貨賄而平正之義不相涉也云征稅也者大司徒注同賈疏云下文云國凶札無關門之征明無凶札之時有征稅故讀從征稅之字也江永云司關既言凶札無門關之征而遺人以門關之委積養老孤則門關皆有征明矣文十一年左傳宋公以門賞耏班使食其征謂之耏門門征之見於傳者也云犯禁謂商所不資者者謂於法不合販賣則商所不資操者卽司市所云僞飾之禁在商者十有二是也云舉之沒入官者司市注同　以其財養死政之老與其孤財所謂門關之委積也死政之老死國事者之父母也孤其子疏注云財所謂門關之委積也者據遺人文彼注云門關以養老孤人所出入易以取饒羨也云死政之老死國事者之父母也者鄭與外饔酒正稾人諸職饗耆老孤養國老庶老者異也死國事謂凡勤勞王事而死者月令云立冬之日天子迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡鄭彼注云死事謂以國事死者若公叔禺人顏涿聚者也孤寡其妻子也管子入國篇云士民死上事死戰事使其知識故人受資於上而祠之據此則凡勤勞上事而死者並得爲死事鄭月令注惟云死戰事者舉其重者言之耳老鄭謂其父母吳子勵士篇云有死事之家歲使使者勞賜其父母著不忘於心顧炎武云死國事者之父如史記平原君傳李同戰死封其父爲李侯是也案顧說是也此死政之老或兼有死事者之祖父母王制孔疏引皇侃云子孫爲國難而死王者養死者父祖是也云孤其子者外饔云邦饗耆老孤子注云孤子者死王事者之子也詳彼疏　祭祀之牛牲繫焉監門養之監門門徒疏祭祀之牛牲繫焉者釋文繫作繫云本又作繫阮元云古繫字多作繫易繫辭本作繫詒讓案繫卽繫之隸變說文攴部云繫相擊中也系部云繫繫𦄟也一曰惡絮又亻部云係絜束也凡繫縛字正字當作係繫並聲近叚借字此繫及占人校人繫字釋文並作繫疑經係束字本作繫與大宰繫聯督繫小史世繫字爲系之叚字異注則皆作繫字漢書景帝紀農桑繫畜顏注云繫謂食養之繫古繫字蓋漢以後繫字通行繫繫又爲古今字此經作繫注作繫亦經用古字注用今字之例也廬人弓人又以繫爲擊考工記字例與經不同也云監門養之者賈疏云牧人六牲至祭前三月則使充人繫而養之若天地宗廟則繫於牢芻之三月若其散祭祀之牲則不在牢遣此監門門徒養之不必三月也詒讓案穀梁哀元年傳說郊牛卜之不吉繫而待六月始庀牲然後左右之范注引此經謂未左右時監門者養之然則大祀之牲凡不繫於牢者亦於門養之與散祭祀同也　注云監門門徒者毛詩小雅節南山傳云監視也孟子萬章篇抱關擊柝趙注云監門之職也荀子榮辱篇云監門御旅抱關擊柝楊注云監門主門也抱關門卒也案史記信陵君傳云魏侯嬴爲大梁夷門監者又云嬴乃夷門抱關者也是抱關卽監門荀子連舉之楊倞遂分爲二非是凡門徒主守視國門故謂之監門敘官司門有徒四十人又每門徒四人卽所謂門徒也　凡歲時之門受其餘鄭司農云受祭門之餘疏凡歲時之門者賈疏云若月令秋祭門者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍有爲水祈禱故左氏莊公二十五年秋大水有用牲于門之事案賈引左傳大水用牲於門卽鄭人禜門用瓢齎是也此外尚有祭法王立七祀三曰國門是門之正祭又月令季春命國難九門磔攘鄭彼注爲攘四方之神非祭國門月令孟冬又有大割祠于公社及門閭彼蓋秦法非周制也　注鄭司農云受祭門之餘者餘與大宰幣餘之賦職幣振掌事者之餘財義同謂祭門有餘財則此官受而儲之猶司書云受其幣泉府云納其餘也　凡四方之賓客造焉則以告造猶至也告告於王而止客以俟逆疏注云造猶至也者大司寇注義同此引申之義

豎辭釋言云遊詰也文選洞簫賦李注引蒼頡篇云詰舍中蕭盖詰訓蒸語詰則官旅主政者亦訓至云告告於王而止客以俟逆者罰疏云謂四方諸侯來朝覲者至關則人告王而止客以俟逆者人告王王得告者遣人往迎故云止客以俟逆也云告王告國門客於館以待也云謂客館與郊關同以止客以俟逆者待命卒逆者下云於當宥關又國語周語云敵國賓至關尹以告門尹司門以告行理以節逆之關尹門尹與此司關門庭也此經不言宗門者亦文不具

司關掌國貨之節以聯門市貨節謂商本所發司市之璽節也自外來者則案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市自內出者司市為之璽節通之國門國門通之關門參相聯以檢猾商疏注云貨節謂商本所發司市之璽節者司市云凡通貨賄以璽節出入之是也凡外來之貨本出於市自內出者賣司市之璽節出門而達關由外入者賣邦國司市之璽節出關達門以至於王國之市其出入不越邦國者亦各賣璽節達於所至鄉出之吏出司市使王國及邦國之司市言之賈疏謂鄭先從邦國司市解之渠云官外來者則案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市自內出者司市為之璽節通之國門國門通之關門者賈疏云將此商人而數節者別有過所文書若下文節傳當載人年幾及物多少至關至門皆別寫一通入關家門家乃案勘而過其自內出者義亦然云參相聯以檢猾商者賈疏云聯作連阮元云注當本作連此改聯非案阮校是也凡經例作聯注例作連經云聯門市者即大宰之官聯小行人注云門關者與市聯是也此注聯亦當作連詳大宰疏後漢書周黃徐姜申屠傳李注云檢猾一切經音義引三蒼云猾點惡也賈疏云司市與關及門三處相連恐姦猾商人或以多為少或隱而不出而避稅故相連以檢括之也其遠郊近郊雖不言官掌之亦應有人幾問之無稅法故不言耳惠士奇云管子問篇曰市者天地之財具也而萬人之所和而利也關者諸侯之陬隧也而外財之門戶也萬人之道行也征於關者勿征於市征於市者勿征於關虛車勿索徒負勿入以來遠人此司關聯門市之法也自外入者征於關關移之門門移之市所謂征於關者勿征於市也自內出者征於市市移之門門移之關所謂征於市者勿征於關也若自內而不出於市自外而不出於關然後舉而罰之

司貨賄之出入者掌其治禁與其征廛征廛者貨賄之稅與所止邸舍也關下亦有邸舍其出布如市之廛疏司貨賄之出入者者謂凡民賣貨賄出入關門者皆察之賈疏云司貨賄出入非經義云掌其治禁者治謂求請辭訟禁謂刑禁云禁以譏禁者禁其非法之物也云與其征廛者惠士奇云管子幼官篇三會諸侯令曰市賦百取二關賦百取一管子所言足證關市有賦作百取一二者實此經法未必合耳注云征廛者貨賄之稅與所止邸舍也者大司徒注云征稅也此征廛亦謂貨及平民之賣百物過關者皆有稅韓非子外儲說左上篇云兒說乘白馬而過關則顧白馬之賦是即六畜之稅江聲云貨賄之稅者文不具也廛猶廛人之廛市注云廛市者貨賄諸物邸舍之稅是也二者通為大宰九賦之關賦互詳廛人疏江永云征廛是二事征者貨賄之稅也廛者貨賄停閣邸舍之稅也若不停閣則無廛市與關皆案江說是也賈疏謂征即稅廛即邸舍一事雙言非也云關下亦有邸舍其出布如市之廛者賈疏云案上文廛人有廛布鄭云廛邸舍此關旁亦有邸舍商人於關停止則有稅故云如市之廛也江永云關上有無廛而亦有廛者謂貨賄物多暫有停閣以待有司之稽察或物少則不必停於廛詒讓案邸客舍者

聯上云有客舍舍也凡貨不出於關者舉其貨罰其人不出於關謂從私道出辟稅者則沒其財而撻其人疏凡貨不出於關者者於經例當作于石經及各本並誤注云不出於關謂從私道出辟稅者者辟與避同謂私從關旁它道而出越關以辟征稅也云則沒其財而撻其人者司市注云舉之沒入官是舉其貨謂沒其財入官撻即司市市刑之大刑扑罰閭胥云掌其比觵撻罰之事是撻即為罰也案賈人云犯禁者舉而罰之廛人注以彼罰為罰泉與此文同而義異者鄭以經云罰其人不云罰財故與彼注不同也賈疏云案上憲罰之等皆是撻但舉其貨已是罰物故知罰其人是撻之可知也

凡所達貨賄者則以節傳出之商或取貨於民閒無璽節者至關關為之璽節及傳出之其有璽節亦為之傳傳如今移過所文書疏凡所達貨賄者則以節傳出之者此不徒有璽節兼有傳也注云商或取貨於民閒無璽節者至關關為之璽節及傳出之者賈疏云若本由王市而出則司市為之璽節商或於民閒者或在郊內關內民閒買得物貨不得向司市取璽節故因向關外則使於關取節而出若在城內民閒資貨者司門為璽節以出之授節者即授傳與之云其有璽節亦為之傳者謂其本由王市而出已有司市之璽節者司關仍為之傳以出之若徒有璽節而無傳仍不得行也云傳如今移過所文書者後漢書陳蕃傳李注云傳謂符也漢書文帝紀云十二年三月除關無用傳注張晏云傳信也若今過所也古今注云程雅問曰凡傳者何也荅曰凡傳皆以木為之長五寸書符信於上又以一版封之皆封以御史印章所以為信也如今之過所也釋名釋書契云過所至關津以示之或曰傳傳轉也轉移所求執以為信也案今本釋名作互不可讀今依畢沅校正劉云過所即此注所云移過所文書也唐六典李林甫注亦云古書帛為繻刻木為契二物通謂之傳傳如今過所則唐時尚有過所之稱蓋凡傳必有文書即掌節注云說所齎操及所適是也西漢時用傳東漢時則為移過所文書凡所過關津必案驗文書乃得行因即稱其文書為過所蓋當時相沿俗語如此韓非子說林上篇云田成子去齊走而之燕鴟夷子皮負傳而從則傳亦書於竹木與符節之制相近故可負而行矣

國凶札則無關門之征猶幾鄭司農云凶謂凶年饑荒也札謂疾疫死亡也越人謂死為札春秋傳曰札瘥夭昏無關門之征者出入關門無租稅猶幾謂無租稅猶苛察不得令姦人出入孟子曰關譏而不征則天下之行旅皆說而願出於其塗而疏國凶札則無關門之征者賈疏云此司關所掌兼言門者門關同類無征是同司門既不言故於關并言門也注鄭司農云凶謂凶年饑荒也者饑宋本嘉靖本作飢非說文凶部云凶惡也此凶札即大司徒之大荒大札凶荒義同墨子七患篇云一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之饑此凶年通謂饑荒不必如墨子三穀不收之說也云札謂疾疫死亡也者膳夫注云大札疫癘也與此義同云越人謂死為札者段玉裁云舉方俗語言以證之也鄭君於大宗伯云札讀為截案札古文假借字呂忱字林乃有紮字從歹乚聲引春秋傳曰札瘥夭昏者左昭十九年傳鄭子產曰寡君之二三臣札瘥夭昏杜注云大死曰札小疫曰瘥短折曰夭未名曰昏孔疏引賈逵注同此引以證札為疾疫之義然彼札瘥對文故有大死小疫之異此札總為疾疫死亡不別大小散文通也云無關門之征者出入關門無租稅者此亦釋征為租稅也玉藻云年不順成關梁不租凶札弛出入關門之征所以矜其災也云猶幾謂無租稅猶苛察不得令姦人出入者姦釋文作奸即姦之俗王制云關執禁以譏禁異服識異言注云譏苛察廣雅釋詁云何幾問也幾譏苛何字並通用苛詳

宮正疏儀禮經傳通解引尚書大傳云遂郊之門執禁以譏異服譏異言彼文與王制略同而云遂郊之門或即近關之禁與引孟子曰關譏而不征則天下之行旅皆悅而願出於其塗者公孫丑篇文今本譏作譏行旅作旅塗作路案塗俗字當作涂趙注云言古之設關但譏禁異言識異服耳不征稅出入者也故王制曰古者關譏而不征周禮大宰曰九賦七曰關市之賦司關曰國凶札則無關門之征猶譏王制謂文王以前也文王治岐關譏而不征周禮有征者謂周公以來孟子欲令復古去征使天下行旅悅之也案孟子關譏而不征之說王制及大戴禮記王言篇國語齊語管子小匡篇荀子王制篇說並同依後鄭王制注說則彼爲殷制故王制與公田藉而不稅之文並舉趙岐亦以孟子所云非周公之制且彼以不征爲常法不關凶札先鄭引之者明無征爲恤行旅耳實則彼文與此經本不相應也

凡四方之賓客敂關則爲之告謂朝聘者也叩關猶謁關人也鄭司農說以國語曰周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之 疏 凡四方之賓客敂關則爲之告者賈疏云敂猶至也畿外諸侯來朝使卿大夫來大聘小聘但至關門皆先謁關人關人止客則奔告王王使小行人逆勞於畿也詒讓案大傳鄭注云古者郊關皆有館焉蓋賓客至關則止於館侯關人告王遣勞而後入也 注云謂朝聘者也者朝者爲大賓小賓聘者爲大客小客賈疏云案小行人云凡諸侯入王則逆勞於畿聘禮使者至謁關人此經亦總云賓客敂關則爲之告是以鄭云謂朝聘者也云叩關猶謁關人也者叩敂之俗宋岳本董本及注疏本並作敂今從宋婺州本建本互注本嘉靖本與賈疏同典同注亦作叩疑漢時已有此字注例用今字不必與經同也說文攴部云敂擊也聘禮賓及竟乃謁關人鄭彼注云謁告也案此謂賓至關先告每關司關下士下士來告司關上士上士爲之告王關人即司關通長屬言之故稱人周書大聚篇云遠旅來至關人易資亦與禮經同說文敂訓擊本與謁異以聘禮所云事與此同故用以況義云鄭司農說以國語曰周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之者周語云定王使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘於楚火朝覿矣道茀不可行也候不在疆司空不視涂單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡矣王曰何故對曰周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之韋注云秩官周常官篇名關尹司關掌四方賓客叩關則爲之告理吏也逆迎也執瑞節爲信而迎之也行理小行人賈疏云引之者國語云關尹以告則此經司關爲之告一也行理以節逆之者謂關尹告王王使小行人以節迎之也胡匡衷云關人之長天子謂之司關諸侯謂之關尹其職掌一也

有外內之送令則以節傳出內之有送令謂奉貢獻及文書以常事往來環人之職所送迎通賓客來至關則爲之節與傳以通之 疏 有外內之送令則以節傳出內之者此非朝聘凡外內臣民以常事往來亦爲節傳出內之也此節謂旌節與上達貨賄用璽節異凡外內臣民至關無節者此官爲之旌節及傳出內之其有旌節者此官亦爲之傳以輔之與達貨賄節異而事同也賈疏云有外之送令者則以節傳內之謂從諸侯之國畿外而入者則關人以節及傳內之至王有內之送令則以節傳出之謂有王命從王國而出則亦以節傳出之送至畿上也 注云有送令謂奉貢獻及文書以常事往來者貢獻謂邦國所貢獻文書謂內外文報皆尋常往來之事云環人之職所送迎通賓客來至關則爲之節與傳以通之者賈疏云案秋官環人職云掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方注云路節旌節也四方圻上與此義同故引以言之

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也王有命則別其節之用以授使者輔王命者執以行爲信 疏 掌節掌守邦節而辨其用者段玉裁云說文卩部曰卩瑞信也守邦國者用玉卩守都鄙者用角卩使山邦者用虎卩土邦者用人卩澤邦者用龍卩門關者用符卩貨賄用璽卩道路用旌卩案許所據掌節小行人二職字作卩蓋故書本爾詒讓案說文竹部云節竹約也符節字當作卩經典皆借節爲之許所據疑是故書或本用正字也賈疏云此一經論王國之節對下文邦國是諸侯故此王國文單言邦也江永云此經爲下文諸節提綱玉角虎人龍固邦節而符璽旌通行於民者亦邦節也辨其用下文所云是也案江謂邦節兼爲下諸節爲目得之但邦節自當有王所用瑞節珍圭之等經不言者以文已具典瑞此官與彼爲官聯詳略足互相備也 注云邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也者賈疏云皆約典瑞言之案典瑞云珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝是其邦節也不數自外璧羨以起度之等以其彼是王國所用非使者之節故不言之詒讓案珍圭以下四者天子所用之玉節也亦謂之瑞節調人云弗辟則與之瑞節而以執之注云瑞節玉節之琰圭也是也凡節並掌於掌節而玉節又兼掌於典瑞經凡言瑞者不兼金竹之節言節者得兼玉節之瑞左文十二年傳秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉答曰不腆先君之敝器使下臣致諸執事以爲瑞節此卿圭璋亦得爲節之塙證鄭以經不見王使人所用之節故補之云王有命則別其節之用以授使者者天官敘官注云辨別也賈疏云此釋經而辨其用故與瑞注亦皆云王使之瑞節也江永云單子述周之秩官曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之此謂行理以節爲信將其逆賓之命非謂以節授賓使其道路爲信也豈有王使諸侯須侯國沿途授節而後可歷門關哉云輔王命者執以行爲信者廣雅釋詁云輔助也敘官注云節猶信也行者所執之信王使傳命於四方慮人不信又各以其節輔助之亦所以絕矯誣而昭明信也

守邦國者用玉節守都鄙者用角節謂諸侯於其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制如王爲之以命數爲小大角用犀角其制未聞 疏 守邦國者用玉節守都鄙者用角節者以下辨內外侯國及官吏所用之節並掌節之官法也江永云此謂諸侯與都鄙大夫遣使不出竟內者用之 注云謂諸侯於其國中者詛祝注云邦國諸侯國也書舜典僞孔傳云諸侯爲天子守土故稱守云公卿大夫王子弟於其采邑者大宰注云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑是也賈疏云畿內公卿大夫亦是畿內之國但對畿外諸侯爲尊故公卿已下言都鄙也此云都鄙用角節注謂公卿大夫王子弟於其采邑是都鄙之主案小行人都鄙用管節注謂公之子弟及卿大夫之采地之吏也故用管節與此不同彼諸侯采地亦同用管節亦異外內也若天子公卿大夫采邑之吏下注約人道路用旌節黃以周云掌節云掌守邦節言王官之節小行人云達天下之六節是侯國之節其節異外內亦職有大小江永云小行人都鄙用管節管節與角節異者角節都鄙大夫遣使之節管節都鄙之吏治民之節然此經道路用旌節亦兼都鄙而小行人旌節管節別異之是侯國之都鄙異於畿內之都鄙也案依鄭義則小行人都鄙用管節據邦國之都鄙言之彼都鄙之主與吏同用一節王國都鄙則主與吏異節二者不同然經無正文未知是否江說雖與鄭異而義可兩通云有命者亦自有節以輔之者有命令施於其竟內亦執節以行爲信也賈疏云亦如上文王有命有節以輔之云玉節之制如王爲之以命數爲小大者王舊本譌玉今據宋本正此謂邦國玉節亦如王之五者之制但有大小耳賈疏云以邦國與王同稱玉節故知邦國亦有數等之節亦皆以玉爲之以其諸侯國內亦有徵守好聘起軍旅

之等故知與王同知以命數為小大者以其命圭之等依命數故知亦以九以七以五為節也其天子玉節自以大小為數故珍圭琬圭俱同九寸琰圭俱七寸唯有珍圭無文云大小當與琬琰相依惠士奇云公羊定四年傳齊陳乞遺陽生與之玉節而走之秦安國君刻玉符約立于國毀璜為符呂氏春秋上德篇孟勝為陽城君陽城君令守於國毀璜以為符哀十四年左傳司馬牛致其邑與珪而適齊皆玉節也案惠說是也周書允文篇云執彼玉珪以居其宇亦守邦國用玉節也此與公侯伯命圭不同云角用犀角者說文牛部云犀南徼外牛一角在鼻一角在頂似豕爾雅釋獸云犀似豕郭注云形似水牛猪頭大腹庳脚脚有三蹏黑色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢好食棘亦有一角者案據漢舊儀說秦以前民以金玉銀銅犀象為璽即後之璽節明此角節亦用犀也云其制未聞者賈疏云以其邦國之玉節可約以王之玉節都鄙之角節無可依約既無書制故云其制未聞

凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之

使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也士平地也山多虎平地多人澤多龍以金為節鑄象焉必自以其國所多者於以相別為信明也今漢有銅虎符杜子春云蕩當為帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函

疏凡邦國之使節者此謂侯國使臣出竟之節也凡國使往來必有節乃得達孫子九地篇云夷關折符無通其使節符義同云山國用虎節土國用人節澤國用龍節者說文卩部引國竝作邦義同三節亦以命數為小大如玉節而形制不同經云皆金也者對於後符節旌節用竹也云以英蕩輔之者乾隆石經作蕩從手義也詳後疏嚴可均云朱申句解本蕩作盪通典卷五十七引作盪馮登府云釋文但作蕩古从竹从艸字通注云使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也者使即據邦國之君使臣聘而言賈疏云大聘使卿小聘使大夫或於天子或於諸侯故並言之也江永云此即小行人之虎人龍之節注謂使之四方亦皆齎法式以齎等之是也列國之使各用其虎人龍節以為行道之信齎其用虎節知其自山國而來人龍亦然注所謂自其國之象是也若江王朝遺使邦國則必用玉節豈因其所使之國而從彼國之象哉案江說是也說文謂此三節為使山邦等所用左傳文八年孔疏說三節亦謂王使之使於士國之等並非鄭義也云士平地也者賈疏云對山澤非平地也云山多虎平地多人澤多龍者釋三節取此為象之意山國澤國即管子山至數篇所謂有山處之國有氾下多水之國是也云以金為節鑄象焉者謂鑄虎人龍之象於節也云必自以其國所多者於以相別為信明也者明三等之節各鑄國所多之物以象其國之欲其觀而可識信驗明白也云今漢有銅虎符者證三節用金為之金即銅也續漢書百官志劉注引干注亦云漢之銅虎符則其制也與鄭義同賈疏云案太史公本紀漢文帝二年九月初與郡國守相為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之竹使符者皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也鄭引之者欲明漢時銅虎符本出於此也杜子春云蕩當為帑謂以函器盛此節者段玉裁云說文巾部帑金幣所藏也從巾奴聲案此字乃都反此亦讀湯蕩反古音魚虞模部與其入聲鐸陽部為入聲亦為巢鐸是以奴聲而以湯蕩反之也帑者藏金之府引申為函器吳越春秋甘蜜九欓即此字云或曰英蕩畫函者賈疏云其函猶是蕩但以英華有畫飾故更云畫函也經云輔之者以函輔此法使不壞損也案昭二十九年公在鄆賜公衍羔裘使獻龍輔於齊侯注龍輔玉名所以輔龍節與此別也段玉裁云帑言英者謂畫也華而不實謂之英故凡華飾謂之英鄭風重英魯頌朱英皆是也丁晏云詩二矛重英傳謂有英飾鄭箋謂畫飾故又以英蕩為畫函續漢百官志劉注引干注云英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使之事以助三節之信則漢之竹使符者亦取則於故事也惠士奇云干說是英蕩者傳也凡達節皆有傳傳所以輔節節以金傳以竹成謂傳若漢之移過所文書詒讓案干釋蕩為竹箭者蓋讀蕩為篠爾雅釋艸云篠竹郭注云竹別名書禹貢孔疏引李巡云竹節相去一寸曰篠孫炎云竹闊節者曰蕩說文竹部云蕩大竹也陳祥道亦以蕩為竹函節本干說此以英蕩輔節下又云以傳輔節英蕩似與傳相近若如子春說為函器函節相將非所以言輔干義長於杜至左傳昭二十九年之龍輔杜注本不謂即龍節孔疏乃云謂鑄金為龍以玉為函輔盛龍節謂之龍輔又引玄鄭云盛龍節之玉函耳其說殊謬

門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節

門關司門司關也貨賄者主通貨賄之官謂司市也道路者主治五涂之官謂鄉遂大夫也凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門為之節由關者司關為之節其商則司市為之節其以徵令及家徙則鄉遂大夫為之節唯時事而行不出關不用節也司市言貨賄者璽節主以通貨賄非必由市或資於民家焉變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆主治五涂亦有民也符節者如今宮中諸官詔符也璽節者今之印章也旌節今使者所擁節是也將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣以防容姦擅有所通也凡送節者有法式藏於掌節

疏門關用符節者以下辨王國人民通行畿內外之節也注云門關司門司關也者賈疏云以其人之出入必由門由關而授節者非門關之官不可輒授故知主守門及關者故以司門司關解之也云貨賄者主通貨賄之官謂司市也者司市云凡通貨賄以璽節出入之是也故璽節司關亦謂之國貨之節云道路者主治五涂之官謂鄉遂大夫也者小行人注義同賈疏云謂以其路授節非官不可言路即鄉遂人徑畛涂道路之涂也依後注鄉遂之制同故知旌節是鄉遂大夫所授也案賈說非也依注義則五涂之制通於畿內不關田制異同鄭意云據鄉大夫比長皆用旌節故知用旌節者是鄉遂大夫也又布憲云正月之吉執旌節以宣布於四方而憲邦之刑禁行夫云凡其使也必以旌節是凡道路之事悉用旌節故秋官環人又謂之路節據鄭說則皆受節於鄉遂大夫云凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門為之節由關者司關為之節者賈疏云據此注凡民出至邦國若宅在國城中先由門則司門授之節若宅在關內者則由關司關授之節也若邦國之民來入則先由關司關授之節若然邦國之民入其節宜由關不由門亦云由門者因王國之民出由門故推言之於義無妨也云其商則司市為之節者賈疏云此王之掌節而言貨賄用璽節明是王之司市非邦國之司市其實商徙從邦國來即邦國司市為節故上司關注云貨節謂商本所發司市之璽節自外來者即案其節是邦國之璽節也詒讓案小行人有門關用符節而無貨賄用璽節彼注云其有商者通之以符節如門關亦所以異於畿內也依彼注及司關注義是凡商自侯國入王畿者則侯國之司市授璽節以達之蓋於己國往來及從己國至它侯國者則侯國之司市授璽節以達之其于邦國通貨賄雖同用符節然亦有璽節之制也凡侯國之商入王畿者仍得用璽節從王國之制也云其以徵令及家徙則鄉遂大夫為之節者小行人注義同賈疏云知徵令有節者見鄉大夫云國有大故以旌節輔令則達之注云民雖以徵令行其將之者無節不得通是徵令有節之事又知家徙有節者見比長云若徙於他則為之旌節而行之是家徙有節也云唯時事而行不出關不用節也者

時事謂歲時常事賈疏云時事行若比長云徙於郊徙於國當鄉徙及非徵令皆不須節兼言不出關者關內當都鄙當行不出關皆不須節也云變司市言貨賄者璽節主以通貨賄非必由市或資於民家焉者明璽節容有非司市所授者即司關注云商或取貨於民間無璽節者至關關為之璽節及傳出之是也賈疏云司市本出璽節授商今不言市而變言貨賄故鄭云璽節主以通貨賄貨賄非必由市或資於民家則由門者司門與之節由關者司關授之節故變言貨賄也云變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆主治五涂亦有民也者明有地治之官皆得授旌節不徙鄉遂大夫也如凡徵令及家徙在公邑及都鄙則亦其吏授以旌節其小都大都之主則自用角節不用旌節也鄉遂為溝洫法公邑采地為井田法因制不同而皆有五涂賈疏謂公邑為溝洫法非也詳匠人疏云符節者如今宮中諸官詔符也者說文竹部云符信也漢制以竹長六寸分而相合黃以周云漢宮中諸官詔符長尺二寸用鐵印文崔豹古今注云籍者尺二竹牒記人之年名字物色縣之宮門案省相應乃得入司馬門續漢書百官志云凡居宮中者皆有口籍於門之所屬宮名兩字為鐵印文符案省符乃內之是也詒讓案續漢志劉注引胡廣云符用木長尺二寸鐵印以符之與崔說用竹不同未知孰是鄭必舉宮中諸官詔符為況者以其亦縣宮門為符驗與此經門關所用略同也說文所說符則剖竹為之近所謂竹使符者非宮中所用鄭小行人注云管節如今之竹使符也案鄭不以此符節為竹使符而於管節乃援彼為況者蓋以管節亦以竹為故以竹使符況之實則符管兩節皆全竹不半分與漢竹使符咸不相似鄭釋兩節亦並不取析竹之義也陳祥道則謂析竹為符節全竹為管節此又臆據漢竹使符以釋符節與鄭義異荀子儒效篇云張法而度之則晻然若合符節楊注云周禮門關用符節蓋以全竹為之剖之為兩各執其一合之以為驗也案楊氏亦謂符節剖全竹為之陳義疑即本於彼但荀子符節似通舉瑞節言之非必專指門關之節楊說亦恐未允也云璽節者今之印章也者司市注義同彼以前官私印得通稱璽漢因秦制璽為天子印之專稱私印章不得稱璽詳司市疏惠士奇云古者印符皆曰璽呂氏春秋執一篇吳起謂商文曰置質為臣其主安重釋璽辭官其主安輕韓非子外儲說左下西門豹為鄴令期年上計君收其璽是印為璽也戰國策楚攻韓冷向求救于秦公孫昧曰其言收璽實猶有約注云璽璽符收之者言欲止楚之攻韓是符為璽也江永云小行人不言璽節璽節非以竹為鄭注今之印章是也案江說是也漢舊儀謂秦以前璽以金玉銀銅犀象為之此璽節蓋亦以金銅為之王制有金璋孔疏引皇侃以為用金為印章書虞王文詔上宗奉同瑁三國志虞翻傳裴松之注引翻奏載或本同作銅訓為天子副璽並以金銅為璽印也云旌節今使者所擁節是也者玉藻注云今漢使者擁節孔疏云擁持也史記高祖紀索隱引韋昭云節使者所擁也後漢書光武紀李注云節所以為信也以竹為之柄長八尺以旄牛尾為其眊三重蘇鶚演義引二禮義宗云節長一尺二寸秦漢以還易之以旌幢之形其制高長數尺餘案李崔所言皆秦漢節之制也古玉節為圭璋金節符節為符璽節為印章形制不一亦不皆以竹為之惟旌節與漢節形制相近而度較短司常云析羽為旌旌節蓋即以竹為幢又析羽綴幢以為節其異於九旗者無緣斿也漢節即放古旌節為之故鄭舉以相況古旌節綴羽蓋亦象有旄若漢節之有眊孔廣森云桓十六年左傳衛侯使急子如齊壽子載其旌以先衛世家作盜其白旄而先明急子以白旄為節所謂旌節也案孔說得之毛詩邶風二子乘舟傳說壽子事云竊其節而先往孔疏亦謂以白旄為旌節是也云將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣者釋文云

郵作卸誤漢書主父偃傳顏注云程課也王聘珍云漢舊儀云秦璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里為程續漢書輿服志云驛馬三十里一置劉昭注云東晉猶有郵驛共置承受傍郡縣文書承驛吏皆條所受書每月言上州郡此皆郵行有程之證云以防容姦擅有所通也者慮送行者或容姦人法不得通者擅以節通之故以其道里日時著為程品使逾期則不得通易以檢察也云凡節有法式藏於掌節者法式謂玉角虎龍以下等差異同之式藏於掌節邦國都鄙及諸官府之授節者皆依法式自為之大行人云十有一歲達瑞節亦齎掌節所藏之法式往至邦國齎等之也

凡通達於天下者必有節以傳輔之必有節言遠行無有不得節而出者也輔之以傳者節為信耳傳說所齎操及所適

疏凡通達於天下者必有節以傳輔之者於經例當作于石經及各本並誤賈疏云此經總解上經門關諸有節非有傳輔成信驗或有節無傳或有傳無節或節傳俱無則不得通達於天下也案賈知此節謂門關諸節者以司關云凡所達貨賄者則以節傳出之又上文虎人龍三節云以英蕩輔之則不必更以傳輔之明此節內無彼三節矣注云必有節言遠行無有不得節而出者也遠行謂郊畿以外達於都鄙邦國必有節乃得出也云輔之以傳者節為信耳傳說所齎操及所適者傳即文書故得說所齎操及所適齎操謂貨幣車馬之屬所適謂所至國地節以為信無此等文字故復以傳輔助之

無節者有幾則不達圜土內之

疏無節者有幾則不達者此冢上為文有幾謂門關及有地治之吏幾察得之也注云圜土內之者賈疏云見比長云無授無節圜土內之故也

周禮正義卷二十八

周禮正義卷二十九

瑞安孫詒讓學

遂人掌邦之野。郊外曰野此野謂甸稍縣都［疏］注云郊外曰野者甸師注同謂遠郊百里外也云此野謂甸稍縣都者縣師注義同謂甸距王城二百里於中制六遂自遂至都通稱野也賈疏云從二百里至五百里皆名野者此遂人不言掌遂又見下文云以達于畿明遂人掌野通至畿疆也但遂人雖專掌二百里之中乃兼掌三百里以外其有溝洫井田之法皆知之也案野詳甸師縣師疏

以土地之圖經田野，造縣鄙形體之灋。五家爲鄰，五鄰爲里，四里爲酇，五酇爲鄙，五鄙爲縣，五縣爲遂，皆有地域溝樹之。使各掌其政令刑禁，以歲時稽其人民，而授之田野，簡其兵器，教之稼穡。經形體皆謂制分界也鄰里酇鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也鄭司農云田野之居其比伍之名與國中異制故五家爲鄰玄謂異其名者示相變耳遂之軍法追胥起徒役如六鄉［疏］以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋者此六遂比伍之制也田野猶言田萊詳司書疏縣鄙野遂之屬別與宰夫司常大司馬司士朝士諸職之縣鄙爲公邑者異賈疏云遂人以土地之圖經界其田野田野謂田在百里之外野中所經界者卽造縣鄙已下是也云皆有地域溝樹之者地域謂遂邑之疆界封人云凡封國封其四疆造都邑之封域者亦如之是也溝樹以爲阻固掌固云掌脩城郭溝池樹渠之固是也亦兼有田野之溝下文五溝是也云使各掌其政令刑禁者賈疏云五家則鄰長施政令五鄰則里宰施政令已上皆施之云以歲時稽其人民而授之田野者謂四時小案比以任民授田也賈疏云稽計也人民猶言大家大家男女也以歲之四時計其所管男女多少而損益之云簡其兵器者兵謂五兵器謂車輦用器等下文有時器遂大夫有稼器皆是詳王府疏鄉師云稽其鄉器又云鄉共吉凶禮樂之器此官掌遂則亦稽遂器矣凡經云兵器者兵與器皆爲二賈疏謂若族師旗鼓兵革義未晐 注云經形體皆謂制分界也者天官敘官體國經野注云體猶分也經謂爲之里數司市注云經界也國語楚語云且夫制邑若體焉有首領股肱至於手拇毛脈蓋縣鄙圖界若形體之分列故天官注卽釋體爲分矣云鄰里酇鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也者此六遂之地在甸與郊內六鄉制同而名異鄉自五家爲比積至五州而爲鄉猶自鄰積而成遂也大小相包六遂亦通受地七萬五千家其數與鄉同鄭司農云田野之居其比伍之名與國中異制故五家爲鄰者以六遂在遠郊外故云田野之居比伍之名卽謂鄰里等五名先鄭亦止謂比伍名與國中六鄉異而云異制者設文偶不審耳實不謂制異也賈疏乃謂先鄭以六遂之內夫一廛田百畮及上地有萊五十畮幷下劑致甿等爲制異不知廛及田萊等皆與比伍之名無涉先鄭意本不如此也云玄謂異其名者示相變耳者後鄭以先鄭云比伍之名與國中異制嫌名異制亦異故更釋之明鄉遂但異名以示相變制實不異也云遂之軍法追胥起徒役如六鄉者明六遂七萬五千家亦家出一人爲六軍之副是軍制遂與鄉亦不異不徒居之比伍也賈疏云案小司徒云乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦但彼鄉中唯見出軍無田制此遂中唯見田制無出軍法故鄭彼注云鄉之田制與遂同此遂之軍法追胥起役如彼六鄉互見其義明彼此皆有也但彼此雖相如據六軍而言細論之仍有少異以其六鄉上劑致民六遂下劑致甿六鄉上地無萊六遂上地有萊是其稍異也案六鄉上地亦當有萊與六遂同賈說非詳後賈大司馬疏又謂公邑出軍之法亦與鄉遂同其說亦非詳彼疏

凡治野，以下劑致甿，以田里安甿，以樂昏擾甿，以土宜教甿稼穡，以興耡利甿，以時器勸甿，以彊予任甿，以土均平政。變民言甿異外內也甿猶懵懵無知貌也致猶會也民雖受上田中田下田及會之以下劑爲率謂可任者家二人樂昏勸其昏姻如媒氏會男女也擾順也時器鑄作耒耜錢鎛之屬彊予謂民有餘力復予之田若餘夫然政讀爲征土均掌平其稅鄭大夫讀耡爲藉杜子春讀耡爲助謂起民人令相佐助［疏］凡治野者以下八事皆治野民之法卽遂官之官法也云以下劑致甿者宋本釋文出致甿則此章七甿字陸並作甿說文耒部耡字注引周禮曰以興耡利萌字又作萌段玉裁云白帖二十二二十三引致甿安甿任甿利甿旅師新甿字皆作甿不作甿開成石經皆作甿詩甿之蚩蚩石經亦作甿詩禮作甿自唐石經始所當更正又云甿字作萌說文爲隸許若民部曰民衆萌也萌而無識也漢人謂民爲萌如列女傳魯臧孫母傳斂小器投諸台言取郭外萌內之於城中也漢書霍去病傳及歐衆萌劉向傳民萌何以勸勉皆可證今周禮遂人甿字凡七遂大夫一旅師一宋本周禮音義詩衞風正義白帖所引周禮皆作甿然則唐初周禮本作甿後改爲甿實則漢時周禮本作萌後改爲甿丁晏云萌古字與民通管子揆度篇其人同力而宮室美者良萌也說文田部甿田民也从田亡聲廣雅釋詁云甿癡也古氓甿萌民聲近通用五經文字田部甿莫耕反又音盲張參此書作於大曆十一年在開成石經之先已有甿字矣周頌侯彊侯以箋引周禮以彊予任民民與甿古通用詁訓案此經之甿爲野民與說文甿訓田民正合說文民部又有氓字云民也讀若盲孟子公孫丑篇云則天下之民皆說而願爲之氓矣此與旅師新甿之義亦合則甿氓二字竝同通借據宋本釋文則此經注諸甿字竝當作氓今本作甿自是後人所改若說文引作萌則是叚借字漢時自有此別本鄭注之本未必與許同也云以田里安甿者賈疏云田則爲百畮之田里則五畮之宅民得業則安故云安甿也云以土宜教甿稼穡者大司徒云以土宜之灋辨十有二土之名物又云辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺凡草人所掌是也云以彊予任甿者者彊釋文作疆宋婺陽本同竝誤民有餘力以治田謂之彊予亦任民之餘法也云以土均平政者大司徒云以土均之灋辨五物九等制天下之地征此官掌六遂以外之地征亦以土均之法平之 注云變民言甿異外內也甿猶懵懵無知貌也者甿亦當作氓釋文云懵本又作懜賈疏云此案大司徒注小司徒主六鄉皆云民不言甿此變民言甿者直是異外內而已無義例以其民者冥也甿者懵懵皆是無知之皃也案賈本亦作懵甿氓懵一聲之轉說文讀氓若盲蓋亦以聲爲義賈子大政下篇亦云民之爲言萌也萌之爲言盲也賈子以盲詁萌與許以盲詁氓正同此注懵當依陸所載別本作懜爲正說文心部云懜不明也爾雅釋訓云儚儚洄洄惛也彼釋文亦云儚字或作懜鄭以懜釋氓而訓爲無知貌與說文爾雅訓義及廣雅甿癡賈子萌盲之訓竝通又案民爲四民之通名甿氓字通乃爲田野農民之專稱故說文訓甿爲田民田以在野故國策秦策高注云野民曰氓孟子滕文公篇趙注云氓野人之稱曰野以在國外故此經六遂以外之民稱氓史記三王世家索隱引三蒼云邊人曰甿墨子尚賢上篇云國中之衆四鄙之萌人四鄙卽邊邑在甸外者也又古制凡外來新民皆居於六遂外之公邑受田故亦謂之氓

旅師新甿是也通言之氓亦謂之民故此經與旅師並氓民錯出旅師云以質劑致民即此經以下劑致氓也毛詩衛風氓傳及說文亦以民訓氓偶未別白言之耳云致猶會也者說文夊部云致送詣也廣雅釋詁云致會至也此會字釋文音古外反旅師以質劑致民注亦釋致為會賈彼疏以會計為釋鄭意或當如是蓋致本有會聚之義會聚則可會計故又引申為會計之會也云民雖受上田中田下田者賈疏云即此下文夫一廛以下是也云及會之以下劑為率謂可任者家二人者即小司徒云下地家五人可任也者家二人是也遂地雖亦有家七人受上地家六人受中地其會計之時則皆以一家二人任之是以下地為率減於六鄉也賈疏云對六鄉之中其家一人為正卒已下皆為羨卒此六遂之中家一人為正卒第二者為羨卒自外並為餘夫家取二人為下劑致甿也惠士奇云六鄉役民以上劑六遂役民以下劑者州里之役要而司空之辟也案惠說是也劑即徒役之凡要以所任之多少為上下故鄉師謂之役要要劑名異而義同但鄭訓致為會計於經義究似未協竊疑致甿當與大司徒致萬民小司徒致民義同彼致民先鄭注訓為徵召會聚是也下劑致甿謂依下等役法徵聚遂徒輕其力役以惠遠也云樂昏勸其昏姻也者呂氏春秋為欲篇高注云勸樂也是樂勸義同謂勸成其昏姻使之相愛樂也云如媒氏會男女者媒氏職中春之月令會男女遂官亦以是令民也云擾順也者大宰注云擾猶馴也馴順字通書皐陶謨擾而毅偽孔傳亦云擾順也昏姻相樂則民和順故云擾民賈疏謂順民意失之云時器鑄作耒耜錢鎛之屬者詩周頌臣工篇庤乃錢鎛毛傳云錢銚鎛鎒此與耒耜皆田器鑄金為之以供歲時之用故謂之時器遂大夫又謂之稼器考工記段氏為鎛器亦即此也云彊予謂民有餘力復予之田若餘夫然者詩周頌載芟篇侯彊侯以毛傳云彊彊力也以用也鄭箋云彊有餘力者引周禮曰以彊予任民以謂閒民今時傭賃也春秋之義能東西之曰以孔疏云彊有餘力謂其人彊壯治一夫之田仍有餘力能佐助他事者也案據注及詩箋疏說蓋謂凡民一夫受百畮之田其彊有餘力者則不以百畮為限當於百畮之外復予之田若餘夫受田之比也若然則授田有踰常制於經亦別無可徵未知當否竊疑彊予當為治田之人有餘力官勸其相佐助而耕者馮登府謂此彊予即遂師之巡其稼穡而移用其民其說近是馬氏又謂此予亦即詩之侯以予以古通用予即謂傭賃也莊有可說同此與鄭釋詩禮義並不同而亦可通若然彊謂農民自相助予殆即閒民受庸治田者國語晉語所謂隸農者或亦任民之一耑與又案詩箋末本彊作強疑此注閩用今字亦當作強詳草人疏云政讀為征者詳小宰疏云土均掌平其稅者土均云掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢注云政讀為征所平之稅邦國都鄙也案六遂及公邑之稅均人均之邦國都鄙之稅土均均之但均人與土均官異而同用大司徒土均之法故鄭通言之非謂土均得內掌六遂也云鄭大夫讀耡為藉杜子春讀耡為助謂起民人令相佐助者里宰云以歲時合耦于耡司農子春注義與此同孟子滕文公篇云助者藉也案大夫子春並據里宰合耦為說耡藉助聲義並相近而耡以助得聲於義尤切故杜讀為助後鄭亦從之也段玉裁云此可不易其字直云耡藉也助也合於詁訓之法說文耒部耡字下曰殷人七十而耡耡耤稅也從耒助聲引周禮曰與耡利萌耤字下曰古者使民如借故謂之耤然則耤耤一字也許君以耤訓耡勝於杜鄭之易字許先稱商人七十而耡釋之曰耤稅也者此發明孟子之義孟子言稅法也後引周禮者周禮之興耡不言稅但謂民人自相借力佐助故許君以為引申之義詒讓案許蓋亦釋此耡為耤與鄭大夫說同故引此文為證官借民力以治田與民自相借以耦耕事異而義同也謂起民人令相佐助

亦杜說里宰注可證賈以為後鄭說誤爾雅釋言云興起也又小爾雅廣詁云助佐也故杜釋為起民人相佐助也江永云此即旅師職興發耡粟頒之於民施其惠散其利至秋而斂之者也若里宰以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨此當在以時器勸甿之中農民最患無蓋藏秋斂之粟屋冬及春已欲盡東作方興室如懸磬數口之家敖敖苦饑將稱貸於兼并之家則有倍稱之息至秋而斂僅足以償昔未幾時而又告匱矣耕三餘一耕九餘三安能比戶如此哉故令野有耡粟之法豫為之儲旅師聚之又私屋粟閒粟以益之其用之也春頒而秋斂弁不令其出息於是農人無凶歲之饑田功無荒廢之患而餘一餘三之積亦由此基之此大有利於甿之事故此職特言以興耡利甿在時器勸甿之先正是旅師春頒出粟以散利之事若其春耕已不足雖欲以時器勸之亦不能枵腹而耒耒矣案依江說則此興當如旅師注縣官徵聚物曰興之義興耡利甿亦與彼職興積散利文相應於義似較長也互詳里宰旅師疏

辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之

萊謂休不耕者鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也廛居也楊子雲有田一廛謂百畮之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也六遂之民奇受一廛雖上地猶有萊皆所以饒遠也王莽時城郭中宅不樹者為不毛出三夫之布

【疏】辨其野之土上地中地下地以頒田里者此六遂受地之制也小司徒注云鄉之田制與遂同此言六鄉亦為溝洫也實則三等田萊之制鄉亦當與遂同其大司徒都鄙井牧之法則以不易一易再易為三等而不易之田家百畮無萊與此少異載師縣師及此注又以三等田萊為都鄙之制非也賈疏云此據在六遂之中為野故以野言之此直言上中下地亦當如小司徒云上地家七人中地家六人下地家五人也云上地夫一廛田百畮萊五十畮者沈彤云大司徒之頒田於都鄙也不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮遂人之頒田於野也中地田百畮而萊百畮即一易之畮數也下地田百畮而萊二百畮即再易之畮數也唯上地田百畮而萊五十畮乃與不易之畮數異而康成則謂其有所饒考諸大司馬之職上地食者參之二中地食者半下地食者參之一夫食者參之二謂三分百五十畮而歲種其二也食者半謂歲種二百畮者半也食者參之一謂歲種三百畮者一也歲種二百畮之半三百畮之一固皆百畮也三分百五十畮而歲種其二亦既當饒於不易之畮數哉抑百五十畮而歲種其三之二則歲休其一也休其一而種其二則是不易者多而易者寡易止一歲而不易連二歲其地特稍遜於皆不易者耳此又上地與不易者之等所以異而同者也王鳴盛云載師疏鄭志荅張逸云六遂之民上地家百畮萊五十畮中地田百畮萊百畮下地田百畮萊二百畮相通三夫六百五十畮又三分去一之法十八當餘十二遂地以有五十畮萊於三分去一乃得十三據此則甸地共十二同內六遂二同五十成二十二萬五千夫十八分而去五得十六萬二千五百夫六遂七萬五千家通率六家而受十三夫則受此十六萬二千五百夫之地也下劑致甿可得十五萬人

注云萊謂休不耕者者縣師注義同鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田者戶以一夫一婦為率所謂夫家也其所賦之田百畮即謂之夫云其一戶有數口者餘夫亦受此田也者此據漢書食貨志云農民戶一人已受田其家衆男為餘夫亦以口受田如比釋經餘夫亦如之謂一家之中正夫止一人正夫之外若有子弟任耕

穫者口數羨多是爲餘夫凡餘夫一人亦受此一夫所賦百畮之田是餘夫與正夫等也後鄭亦同此義故載師注亦引漢志爲釋孟子滕文公篇則云餘夫二十五畝不云亦受百畮公羊宣十五年何注及後漢書劉寵傳李注引春秋井田記並云一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家多於五口名曰餘夫餘夫以率受田二十五畝與孟子說同賈載師疏謂彼餘夫是二十九以下未有妻故受二十五畝若三十有妻則受一夫田百畝以調停孟子及二鄭之說今案孟子趙注云餘夫者一家一人受田其餘老小尚有餘力者受二十五畝受田者田萊多少有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也趙說較二鄭及班志爲長陳祥道申趙說云餘夫之田不過二十五畝以其家所受田百畝而又以百畮予之則彼力有所不逮矣故其田四分農夫之一而已禮所謂如之者如田萊之多寡而已非謂餘夫亦受百畮之田如正農夫也王鳴盛云陳解甚確蓋上地田二十五畝萊十二畮半中地田二十五畮萊亦二十五畮下地田二十五畮萊五十畮也莊存與云餘夫亦如之者據餘夫應受之地而亦配以萊也若云別有田有廛則與正農無異何爲餘夫案陳王莊三說並足申趙義方苞姜兆錫金鶚說亦同但餘夫之名與正夫皆起於一夫一婦凡十五以上未授室者小司徒通謂之餘子而不得爲餘夫參校漢志及鄭何說餘夫皆專據已授室之子弟言之蓋一家五口除父母妻外男子止有三人本身已受田父老既不任耕子少又未授室必子已長及有壯弟乃爲餘夫據漢志農男亦不外此趙氏兼舉老小說殊未審又此餘夫之田當與正夫同以率輸稅趙氏據王制夫圭田無征之文謂餘夫與圭田皆不出征賦則非王制義尤不足據國語魯語韋注又云三十者受田百畝二十者受五十畝此蓋以二十者爲餘夫與賈說同而受田之數復異亦非也又案小司徒計口授田之法上地家七人中地家六人下地家五人依漢志及先鄭趙邠卿說則無論上中下地皆家一人受正田其餘男子任耕者悉爲餘夫別受田是餘夫卽在七人六人五人之內而受田則在正田之外也依何劭公說則以五口爲一家蓋舉下地爲率五口之外衆男乃爲餘夫以是推之似上地家七口中地家六口其餘夫亦必在七口六口之外二說少異金鶚云小司徒所謂家七人家六人正合子弟計之蓋子弟助父兄以耕同食於百畝之田詩所謂侯亞侯旅是也小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作此羨卒卽餘夫也羨卒在家七人之中其不受百畝之田可知矣案金謂餘夫卽羨卒在家七人之內是也但羨卒雖不受百畮之正田而得受二十五畮之餘田蓋羨卒者別於正卒之言餘夫者亦別於正夫而言也正卒必年三十受兵而家以一人爲斷正夫亦然則所謂餘夫者亦必二十以上有室而後受餘田又必至三十別爲戶而後得爲正夫受正田可知矣若然經餘夫皆有二一爲二十九以下有室而未任受兵者一爲家已有一人爲正卒年三十以上不別爲戶者二者皆當從父兄之爲正卒者爲戶則必在五人六人七人之內可知何說五口通父母妻子餘夫在其外亦謂子幼不得爲餘夫耳若子長至二十已有室與羨卒竭作之列豈得因其在五口之內而不授以二十五畮之田乎然則何說與先鄭說亦可互通不容泥也互詳載師疏云廛居也者說文广部云廛二畝半也一家之居方言云廛尻也東齊海岱之間或曰廛毛詩魏風伐檀傳云一夫之居曰廛案先鄭所謂廛者謂夫受田百畮於中爲居所謂二畮半爲廬舍者也依後鄭義則六遂無公田又不從廬舍二畮半之說詳匠人疏云揚子雲有田一廛謂百畮之居也者漢書揚雄傳述雄自序云揚氏漢元鼎間避仇溯江上處岷山之陽曰郫有田一壥有宅一區顏注引晉灼云周禮上地夫一廛田百畝也案壥卽廛字先鄭蓋謂此經夫一廛謂田中之居揚雄有田一廛直謂田百畮二者雖異然亦以古制田百畮而中有廛因謂百畮之田爲一廛義足相證故舉以爲況也云玄謂廛城邑之居者破先鄭居在田中之說知廛在城邑者卽載師云以廛里任國中之地是也但此廛里不在國城之中城邑者泛指六遂之城邑言之孟子滕文公篇許行曰願受一廛而爲氓蓋凡受宅者皆一廛矣互詳敘官及載師疏賈疏云此經上中下地皆云夫一廛田百畮百畮與一廛別言之則此廛與廛人皆謂廛綿於其中則此乃是廛里任國中之地也不得同爲百畝之田詩所云三百廛今者自是三百家之稅故亦一廛夫稅也云孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也者詳載師疏孟子桑下無麻字呂飛鵬云此及載師閭師疏皆較孟子增一麻字梁書張充與王儉書有五畝之宅樹以桑麻句詒讓案載師注引亦無麻此疑後鄭所加引此者證廛卽五畮之宅破先鄭百畮之居之說也荀子大略篇亦云故家五畝宅百畝田務其業而勿奪其時所以富之也與孟子義同後鄭意五畮之宅皆在城邑中孟子趙注則據二畮半在邑二畮半在田爲說後鄭所不取詳匠人疏云六遂之民奇受一廛雖上地猶有萊皆所以饒遠也者賈疏云經餘夫亦如之則餘夫皆有田有廛是餘夫奇別更受廛備後離居之法故奇受一廛也對六鄉不言餘夫之廛上地又無萊故云皆所以饒遠也李鍾倫云鄭以六鄉餘夫不別受廛又上地不復加萊據大司徒造都鄙法不易一易再易卽此上中下地彼不言餘夫亦如之又無萊五十畮此法見一於司徒而司徒主六鄉故以爲鄉之田制如此然彼實都鄙法鄉當從遂鄭於田法軍法既以鄉遂爲類矣而又以鄉與都鄙爲一法何也案李說是也鄭謂此上田有萊等爲甸稍縣都之通制故云饒遠縣師注云郊內謂之易郊外謂之萊香言近亦以郊外之遠對郊內之近言之然三等田萊之法鄉遂制實同而都鄙公邑則異此以有萊者爲郊外六遂及都鄙之制而以不易一易再易三等爲大鄉之制實大司徒經文及小司徒注義並相戾詳載師縣師疏又案後鄭以經云亦如之冢上廛田爲文故謂餘夫奇受一廛然春秋孟子漢志及先鄭何趙諸儒說並止謂餘夫受田不云受廛大戴禮記曾子制言篇云君子之爲弟也近市無賈在田無野廬注云田無廬也則子弟不得與父兄同受廛明矣經云外者亦止謂田萊耳後鄭殆誤會非經義也云王莽時城郭中宅不樹者爲不毛出三夫之布者亦謂廛在城邑也漢書食貨志云王莽以周官稅民城郭中宅不樹藝者爲不毛出三夫之布案莽制卽放載師職宅不毛者有里布法爲之

凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿 十夫二鄰之田百夫一酇之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至于畿則中雖有都鄙遂人盡主其地

【疏】凡治野者王念孫云野下原有田字於田中設五溝五涂以治之故曰治野田凡治野三字已見上文此文自作凡治野田與上文不同自唐石經始脫田字而各本皆沿其誤周頌噫嘻箋及魯頌駉正義引此並作凡治野田噫嘻正義釋之云言凡治郊外野人之田案王說是也此記六遂治溝洫以制地之制也六鄉之制亦同惟都鄙公邑制井田與此異云治夫閒有遂遂上有徑者賈疏云已下五溝所以通水入川五涂所以通道向都及國城也程瑤田云遂人之不爲井田確有可證周頌噫

嘻之詩曰駿發爾私終三十里亦服爾耕十千爲耦駿發曰私是不畫井無公田之證也耦曰十千是萬夫之證也里曰三十是萬夫之田方三十三里又少半里舉成數之證也注云十夫二鄰之田者以下並以家授田一夫計之明授田與制邑夫家數必相應故王制云凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也上文一夫授田百畮是一夫卽一家所受六遂五家爲鄰二鄰爲聯則有十家論語所謂十室之邑是也居同邑耕同野故十夫爲二鄰之田凡十夫爲田千畮不成方其長十萬步云百夫一酇之田者百家爲酇其邑百室受田百夫故云一酇之田凡百夫爲田萬畮方十萬步云千夫二鄙之田者五百家爲鄙二鄙爲聯則有千家論語所謂千室之邑是也千室受田千夫故千夫爲二鄙之田凡千夫爲田十萬畮亦不成方其長千萬步云萬夫四縣之田者二千五百家爲縣其邑萬室受田萬夫故云四縣之田凡萬夫爲田百萬畮方千萬步此並據遂人治六遂而言若鄉之田制與遂同則十夫爲二比之田百夫爲一族之田千夫爲二黨之田萬夫爲四州之田故詩周頌良耜云以開百室鄭箋云百室一族也百室者出必共洫閒而耕入必共族中而居百室之田卽百夫故得共一洫也云遂溝洫澮皆所以通水於川也者卽司險所謂五溝也匠人注云遂者夫閒小溝說文水部云溝水瀆廣四尺深四尺洫十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫又巜部云巜水流澮澮也方百里爲巜廣二尋深二仞又川部云川貫穿通流水也虞書曰濬𡿨巜距川言深𡿨巜之水會爲川也案澮卽巜之借字遂亦作術月令審端經術注云術周禮作遂遂小溝也洫字又作淢毛詩文王有聲篇築城伊淢傳云淢成溝也此五者散文通謂之溝亦謂之洫左襄十年傳鄭子駟爲田洫又三十一年傳云田有封洫杜注云洫田畔溝也是也通水於川卽小司徒注云溝洫爲除水害是也論語學而皇疏云畝廣六尺以一尺耕伐地爲溝通水流水流畎畎然因名曰畎也遂取其水始遂也溝取其漸深有溝洫也釋名云田閒之水曰溝溝構也縱橫相交構也程瑤田云禹之治水也濬畎澮以入於川是故水之行於地中也小大之形三者而已故制字以象形一水爲𡿨二𡿨爲巜衆巜爲川及其盡力於溝洫也則以爲非多其廣狹淺深之等不足以盡疏瀹之理於是由川而澮又等而增之而洫而溝而遂乃以承夫百畝中之畎然後一日雨集以大受小遞相承焉不崇朝而盡達於川矣其承畎者名之以遂何也廣其蓄而弗暢也故遂之爲承之以溝也一縱一橫乃見交暢之義溝構也縱橫之說也名之曰溝所以象其形洫字從血以洫承溝謂是血脉之流通也澮會也會上衆水以達於川初分終合所以盡水之性情而不使有汎溢之害也云遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞者並依匠人文爲說澮廣深亦倍洫而依彼文云廣二尋深二仞不云倍者鄭說仞爲七尺則二仞爲丈有四尺與廣不相等其說非也詳彼疏賈疏云此雖溝洫法與井田異制其遂溝洫澮廣深亦與井田溝澮廣深同故鄭還約匠人井田之法而言也云徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也者卽司險所謂五涂也說文彳部云徑步道也田部云畛井田閒陌也辵部云道所行道也足部云路道也釋名釋道云徑經也人所經由也涂度也人所由得通度也道蹈也路露也言人所踐蹈而露見也詩周頌載芟千耦其耘徂隰徂畛毛傳云畛場也鄭箋云畛謂舊田有徑路也鄭言此者欲見五涂向外則達於畿向內則通於國都也此徑畛等卽所謂阡陌都鄙井田之涂亦同故說文以畛爲井田閒陌散文涂道路亦通稱孔廣森云楚國以畛記田故楚辭曰田邑千畛戰國策葉公子高食田六百畛殆因周十夫有溝其徑名畛遂謂十夫之地千畝爲畛歟云徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌者賈疏云此川上有路差之凡道皆有三塗川上之路則容三軌道容二軌塗容一軌軌皆廣八尺其畛差小可容大車一軌軌廣六尺自然徑不容車軌而容牛馬及人之步徑是以春秋有牽牛蹊蹊卽徑也詒讓案徑容牛馬故說文謂之步道鄭月令注亦云步道曰徑明本容徒行不容車也畛容大車者鄭依車人說大車徹廣六尺則畛廣六尺侈於溝二尺也說文田部云畷兩陌閒道也廣六尺許說畷與此畛廣正同涂容乘車一軌者依匠人注說乘車軌廣八尺則涂廣一尋與洫正同廣於畛二尺也道廣二尋與澮正同倍於涂也路廣三尋廣於道三之一也惟徑之度無可考以次減之徑其廣四尺侈於遂二尺輿知徑非廣二尺與遂廣同者周尺一尺校今尺不及八寸二尺止一尺六寸弱於度太狹不足以容牛馬以畛之廣侈於溝二尺例之則徑廣亦不必正與遂同也鄭釋五涂廣度於襄分不誤唯車人大車徹廣疑當作八尺則畛廣六尺尚未能容大車耳詳彼疏又凡鄭所云容大車乘車幾軌者必容方軌並行若必適如每軌八尺之數則方軌並行不能無轚互之患蓋此注及匠人說道涂之廣凡度以軌者皆主築治之地而言至道涂兩旁旣臨溝田必非隋垑斗絕自當留不築治之餘地以爲隄固故二軌之道兩車往來足相容讓但餘地之廣旣不占正軌之度則當隨地勢爲之不可豫定尺寸故注不備論耳云都之野涂與環涂同可也者明此五涂與五溝相並而匠人野涂則爲野之大路一者小異但都之野涂不過三軌此川上之路亦三軌與彼路同也其郊甸之野涂則五軌廣於川路二軌賈疏云案匠人云環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂鄭注云經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌彼注亦與此注同皆以爲都之野涂與環涂同依內則云道有三涂男子由右女子由左車從中央是以鄭解川上之路及都之野涂皆容三軌也云萬夫者方三十三里少半里者詩周頌噫嘻箋義同孔疏云計此萬夫之地一夫百畝方百步積萬夫方之是廣長各百夫以百百乘之是萬也旣廣長皆百夫夫有百步三夫爲一里則百夫爲三十三里餘百步卽三分里之一爲少半里賈疏云此解經萬夫有川之意從西北隅北畔至東頭有十洫一洫百夫十洫千夫千夫萬步萬步有三十三里百步百步是少半里以九澮縱而言之則萬夫矣故云萬夫者三十三里少半里矣云九而方一同者同方百里里有九夫一同有九萬夫此云萬夫有川以九乘之與一同夫里之數正相等但溝洫之齵不同耳賈疏云案匠人云廣尺深尺謂之畎以至方百里爲同同閒廣二尋深二仞彼井田法溝澮稀少而云同此雖溝洫法溝澮稠多與彼井田相準擬而言也云以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉者賈疏云案詩有今適南畝又云南東其畝故以南畝圖之其田南北細分者是一行隔爲一夫十夫則於首爲橫溝十溝卽百夫於東畔爲南北之洫十洫則於南畔爲橫澮九澮則於四畔爲大川此川亦人造雖無丈尺之數蓋亦倍澮耳此川與匠人澮水所注川者異彼百里之閒一川謂大川也程瑤田云畝長畝也一夫之田析之百畝以爲百畝南畝者自北視之其畝橫陳於南也南畝故畎橫畎流於遂故遂縱遂在兩夫之閒故謂之夫閒夫閒東南之閒也其南北之閒則溝橫連十夫故曰十夫有溝不可謂二十夫之閒故變閒言夫也溝經十夫流入於洫洫之長如溝縱承十溝十溝之水皆入焉故曰百夫有洫也洫之水入澮澮長十倍於洫而橫承十洫之分布千夫中者故曰千夫有澮也澮十之橫貫萬夫之中十澮之水並入於川故曰萬夫有川澮橫川自縱也鄭謂九澮而川周其外恐不然矣川上有路以達於畿安得有縱路復有橫路耶其橫者則二萬夫閒之道也澮但言九亦考之不察矣案程說是也畮制南東各視其土宜爲之南畮則畎橫遂從溝橫洫從澮橫川從東畮則畎從遂橫溝從洫橫澮從川橫五涂之從橫與五溝同鄭止圖南畮者以東畮與南畮從橫正相反

可以類推也至萬夫有川鄭謂九澮而川周其四旁程則謂十澮而川亙其一面蓋鄭意萬夫之田縱橫皆有二川夾注其外故中止容九澮若爲十澮則當羨千夫之田於數不合也然如鄭說萬夫九澮則其一面近川千夫十洫遂無所入之澮若以十洫之水徑注於川則五溝皆由小注大由淺注深以次灌輸斷無十洫越澮而注川之理至萬夫之川一面爲之已足承十澮之水若四周爲川則占地愈增三倍而又無益於用其誤殆無疑也詩周頌噫嘻疏又謂遂溝洫皆以九積數晝鄭九澮之說而誤益甚矣又案遂人之溝洫以十積數爲鄉遂不井之田溝洫之制匠人之溝洫以八積數爲都鄙井田溝洫之制其形體之異互詳匠人疏又案遂從在夫間長竟一夫凡六十丈也溝橫承十遂其長十倍於遂竟十夫凡六百丈加以十遂二丈十徑四丈通六百零六丈爲一溝之長洫從與十溝爲方積百夫長亦竟十夫六百丈加以十溝四丈十畛六丈通六百一十丈爲一洫之長澮橫承十洫其長十倍於洫竟百夫六千丈加以十洫十涂共十六丈又加百遂百徑六十丈通六千零七十六丈爲一澮之長川從與十澮爲方積萬夫長亦竟百夫六千丈加以十澮十道共三十二丈又加百溝百畛共百丈通六千一百三十二丈爲一川之長川竟百夫六千丈即三十三里少半里也云夫山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分之制其餘如此者此言六遂授地之法亦據王制三分去一之率通計之也鄉遂皆爲不井之地故同用此法其都鄙制井田則所去不止三分之一詳小司徒載師疏云以至于畿則中雖有都鄙遂人盡主其地者于注例當作於各本並誤賈疏云遂人主六遂與司徒主六鄉同唯在二百里以內今經云以達于畿明畿以內之中雖有都鄙作井田之法遂人亦盡主其地公邑之中爲溝洫之法與鄉遂同遂人盡主之可知也案公邑亦當爲井田賈依鄭說謂公邑爲溝洫誤也經言以達于畿者明道路四達無阻耳非謂遂人溝洫之制達於五百里之畺地也詳匠人疏

以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦辨其老幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦以令師田以起政役登成也猶定也夫家猶言男女也施讀爲弛職謂民九職也分其農牧衡虞之職使民爲其事也載師職云以物地事授地職互言矣貢九貢也賦九賦也政役出士徒役

【疏】以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦者謂四時小案比也蓋亦以國比之法行之與六鄉同制云辨其老幼廢疾與其施舍者猶小司徒云凡以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍也六遂征役之法與六鄉略同據鄉大夫經舍征之法老幼廢疾之外尚有貴者賢者能者服公事者之屬經不具言故更以其施舍者通晐之鄉師國比之法又云辨其可任者與其施舍者遂師亦然此及小司徒並不云可任者亦文不具也　注云登成也猶定也夫家猶言男女也施讀爲弛者小司徒注義並同凡經云施舍者注並讀爲弛舍詳小宰疏云職謂民九職也者九職見大宰此即大司徒載師之地職是也賈疏云以其頒職而作事是民之九職使之作事而遣出九貢也云分其農牧衡虞之職使民爲其事也者說文攴部云攽分也頒卽攽之借字象胥注云作使也鄭意經作事卽大司徒之十事小司徒之地事是也農牧衡虞亦約舉九職之三與載師地職注義同云載師職云以物地事授地職互言矣者謂經云職事卽是分職使民爲其事職事相貫而載師則以地職與地事分舉成是互文見義實無二事也賈疏謂彼云物地事不云貢此云令貢賦不云物地事地事與貢賦相互非鄭恉也云貢九貢也者據閭師任民之貢有九亦卽大司徒之地貢是也九貢卽大宰九職所出而彼職之九貢則與土均之地貢並爲邦國貢與此異也云賦九賦者據大宰九賦三曰邦甸之賦卽六遂及公邑所出其關市山澤幣餘之賦甸遂亦有之是則不備九賦鄭通言之耳云政役出士徒役者政亦當讀爲征與小司徒之征役及均人力政義同賈疏云卽上注遂之軍法如六鄉者是也

若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之大旗致之其不用命者誅之役謂師田若有功作也遂之大旗熊虎

【疏】若起野役者猶後云六遂之役不云六遂者容甸以外公邑之役亦治之賈疏云若小司徒凡起徒役毋過家一人之類也云則令各帥其所治之民而至者賈疏云謂令縣正已下縣正云若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令是縣正受遂人之令也沈彤云野公邑官亦包之詒讓案遂吏帥民而至亦致之於司空與鄉師大役帥民徒事同云以遂之大旗致之者依司常大閱云師都建旗大司馬治兵云軍吏載旗彼一經師爲軍將都爲大小都之長軍吏爲六軍諸將帥咸與遂吏無涉唯鄭注司常師都云六鄉六遂大夫也而大司馬云師都載旜注又專舉遂大夫爲釋其說實不審依經義遂大夫當在大司馬郊野載旐中又爵爲中大夫則尤不得建大旗之旜而此云遂之大旗者蓋義取期民以旗表事故不依遂吏建旗恆法敘官注云遂人主六遂若司徒之於六鄉也鄉師時田以司徒之大旗致衆庶六遂爲六鄉之副故野役亦同用大旗也此與司常大司馬建旗敘爵不同詳大司徒疏賈疏云以其遂人雖是大夫合用鳥隼之旟致衆今遂人掌與大司徒同故致衆得用熊虎爲旗也案賈說本鄉師注義未塙詳彼疏　注云役謂師田若有功作也者小宰注云役謂發兵起徒役也又小司徒注云役功力之事閭胥注云役田役也是師田及他功作徒役之事通謂之役遂師大喪亦云道野役是也賈疏云以其縣正所云用野民師田行役移執事爲此事致之明此役與彼同其云功作則移執事之等是也云遂之大旗熊虎者據司常九旗熊虎爲旗案此遂之大旗蓋卽熊旗之簡稱崇義云四斿詳大司徒司常疏

凡國祭祀共野牲令野職共野牲入於牧人以待事也野職薪炭之屬

【疏】凡國祭祀共野牲令野職者此官掌令遂師共野牲令委人共野職也若然野牲言共亦令之野職言令亦共之皆互文見義　注云共野牲入於牧人以待事也者野牲卽九職中藪牧所蓄之鳥獸其在遂地者則遂師共之遂師云凡邦祭祀共其野牲是也賈疏云謂牛羊豕在六遂者故曰野牲牧人云掌牧六牲以共祭祀故知此野牲亦入牧人以待事也云野職薪炭之屬者此野職唯據祭祀所用故知薪炭之屬與遂師云入野職于玉府者爲貨賄異也賈疏云此官令之委人斂之故下委人云掌斂野之賦又云斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物言之屬者兼此諸物也

凡賓客令脩野道而委積委積於廬宿市

【疏】凡賓客令脩野道而委積者此贊大小司徒也賈疏云案大司徒云令野脩道委積彼是總令遣人此於百里外野道又令之是亦令遣人也案賈據大司徒注義方苞蔣載康謂脩道當令野廬氏二說相兼乃備詳彼疏又案此野道卽遺人云郊野之道蓋通成匠人野涂五軌及甸以外公邑采邑野涂三軌凡賓客往來所出道路此官並令脩之與上文野田五涂異也　注云委積於廬宿市者並據遺人文

大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役致役致於司徒給墓上事及窆也綍舉棺索也葬舉棺者謂載與說時也用綍旁六執之者天子千人與陳役者主陳列之耳匠師帥監之鄉師以斧涖焉大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之亦卽遠相終始也鄭司農云窆謂下棺時遂人主陳役也禮記謂之封春秋謂之傰皆葬下棺也聲相似

【疏】大喪

帥六遂之役而致之者大喪亦謂王及后之喪知不關世子者世子
喪當用諸侯禮不得備六綍也云及葬帥而屬六綍者謂葬載及窆
時以索舉柩亦帥遂役屬著舉下之也云及窆陳役者釋文作及窆
云劉昌緝反穿也本作窆戚彼驗反與注相應阮元云陸從劉昌宗
作窆與注乖當從戚衰本作窆今本是也段玉裁云劉本大誤與注
不相應或云注有給墓上事及窆之文然窆爲穿地窆爲下棺事各
不同致役爲墓上事及窆陳役爲窆蓋六遂分任其役也案阮段說
是也此云及窆陳役猶遂師云及窆抱磨也劉陸本蓋涉注文而誤
注云致役致於司徒給墓上事及窆也者賈疏云以其殯及引皆
六鄉役之其墓上事及窆等六遂役之故知致役給墓上墓上則說
載下棺之等窆謂穿壙之等不言在廟載事亦六遂役之不言者略
也必致於司徒者司徒雖主六鄉以其地官之衡掌徒庶之役亦兼
掌六遂之役故也云綍舉棺索也者綍與紼同白虎通義崩薨篇云
紼者所以牽持棺者也雜記注云綍引同耳廟中曰綍在塗曰引檀
弓弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼注云車曰引棺曰紼喪大
記君葬用輴四綍注云在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍既夕
禮注云引所以引柩車在軸輴曰紼左宣八年傳冬葬敬嬴旱無麻
始用葛茀杜注云茀所以引柩殯則有之以備火葬則以下柩孔疏
云禮茀字或作紼或作綍繩之別名也紼者所以引柩於殯則已有
之繫於輴車以備火災有災則引柩以避火及葬則用之以下柩也
案孔說是也統觀諸經注蓋綍與引同爲大索以麻爲之柩殯於廟
時則繫於輴車以備還舉及將葬載柩於車時亦以綍舉而載之既
至壙又以綍繫於輴車舉而下窆也析言之則在廟在壙舉柩之索
謂之綍在道引車之索謂之引引屬於柩車之軸綍屬於輴車其用
不同故大司徒注詁引爲引喪車索與此綍訓舉棺索異通言之則
綍引同物故既夕及雜記並以綍引通稱先鄭大史注云引六綍曲
禮注孔本亦云綍引車索是也釋名釋喪制云從前引之曰紼紼發
也發車使前也縣下壙曰繂繂將也徐徐將下之也案劉釋繂爲發
車使前亦即以引爲綍其所云縣下壙曰繂乃正是禮注之綍綍繂
字通故喪大記注亦云綍或爲率率即繂也云葬舉棺者謂載與說
時也者載謂舉棺載於柩車既夕禮遷祖正柩後云乃載注云乃舉
柩卻下而載之是也說謂說下棺於地既夕在廟載及至壙兩云屬
引後引即綍故注云於是說載除飾更屬引於緘耳是也云二者一升
一降並當舉棺故皆用綍詳喪祝疏云用綍旁六執之者天子其千
人與者賈疏云案雜記諸侯執綍五百人大夫三百人以此約之天
子千人無正文故云與以疑之案檀弓孔疏引何胤說與鄭賈同白
虎通義崩薨篇說天子之制云臣子更執紼晝夜常百二十人御
覽禮儀部引作千二百人義較今本爲長蓋鄭據倍諸侯數班據王
禮之大數說雖異義並得通至呂氏春秋節喪篇云世俗之行喪引
紼者左右萬人以行之此則戰國之侈制不足以證禮也云陳役者
主陳列之耳者司市注云陳猶列也賈疏云以其經云及窆窆謂下
棺下棺之時千人執綍背碑負引須陳列其人故知謂陳列之也云
匠師帥監之鄉師以斧涖焉者鄉師云大喪用役則帥其民而至遂
治之及葬執纛以與匠師御匶而治役及窆執斧以涖匠師鄭言此
者明三官相與爲官聯非遂人所專治也云大喪之正棺殯啓朝及
引六鄉役之載及窆六遂役之亦即遠相終始也者賈疏云知義然
者案大司徒職云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引此遂人云帥六遂
之役屬六綍及窆陳役鄭據此二文言之以六鄉近使主殯及啓朝
爲始在祖廟之中將行載棺於蜃車屬六綍則六遂爲終也至於在
道言引則還使六鄉爲始至壙窆之下棺則還使六遂爲終以二處
合自共爲終始故云即遠相終始也是以大司徒注云六鄉主六引
大遂主六綍也詁讀案檀弓云飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯
於客位祖於庭葬於墓所以即遠也此注即據彼文正棺謂正柩於
兩楹之間詳小司徒疏啓謂啓殯朝謂朝祖並詳喪祝疏鄭司農云
窆謂下棺時遂人主陳役也禮記謂之封春秋謂之傰皆葬下棺也
聲相似者鄉師大僕注義並同聲相似者謂窆封傰三字聲類並相
近傰舊本並作塴宋本作傰葉鈔釋文同今據改
案正字當作堋借作傰塴傰皆譌並詳鄉師疏

凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁令

遂師各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其可任者經牧其田野辨其可食者周知其數而任之以徵財征作役事則聽其治訟施讀亦弛也經牧制田界與井也可食謂今年所當耕者也財征賦稅之事

疏各掌其遂之政令戒禁者賈疏云以遂師下大夫四人所掌六遂亦
如鄉師主六鄉亦二人共主三遂故云各掌其遂之政令戒禁云以
時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其可任者者即四時小
案比之事亦當以國比之法治之與鄉師同賈疏云已下皆如鄉師
之職但鄉師云輦又云老幼貴賤廢疾此不言之此云經牧其田野
之等彼不言之皆是互換爲義故設文不同也云周知其數而任之
以徵財征者大宰九職章注引此職文作以徵其財征疑此挩其字
任之謂授職事作徒役凡任民之事皆是財征則兼九功民職之力
征九賦田野之地征言之二者皆有財賄亦皆校計民數田數而爲
徵令也賈疏謂任之據人民之數徵財征據田野之數未析云作役
事則聽其治訟者唐石經作上有以字各本並無案疏述經無以字
以文義校之亦不當有今從宋本賈疏云役事中可兼軍役田獵功
作之等皆聽其治訟也江永云遂師遂大夫縣正皆聽治訟其獄訟
之大者遂士聽斷之　注云施讀亦弛也者大司徒注義同段玉裁
云亦者亦遂人職而言阮元云亦下當脫爲遂大夫士均注云施讀
亦爲弛也可證云經牧制田界與井也者經訓界與遂人經田野義
同牧即井牧詳小司徒疏賈疏云但六遂制溝洫法上文所云者是
今以爲制界與井也又爲井田法者以其遂人兼掌采地故上云掌
野鄙兼言稍縣都以采地有井田法故此經云經牧其田野與小司
徒文同故鄭亦兼言井也案遂人兼掌甸以外公邑公邑亦制井田
也鄭賈謂公邑用溝洫法非是詳匠人疏云可食謂今年所當耕者
也者即遂人上中下地三等田萊每年各有當耕之田也江永云衍
沃隰皋可食者也京陵淳鹵之類不可食案江說是也爾雅釋地云
可食者曰原郭注云可種穀給食是可食即謂可耕之地通三等田
萊言之非必當年所耕也磽埆不可耕者乃爲不可食詳大司徒
疏云財征賦稅之事者小宰注云政謂賦也字或作征又大司徒注
云征稅也賈疏云征是賦稅財是地稅故云財征賦稅之事也雖以
地稅爲正其中亦兼有口率出泉也案此財征當通九賦九職而言
賈分征屬賦稅財屬地稅既非又以賦稅爲口泉
亦沿大宰九賦注之誤周法無口泉詳大宰疏

巡其稼穡而移用其民以救其時事移用其民使轉相助救時急事也四時耕耨斂艾芟地之宜晚早不同而有天期地澤風雨之急

疏注云移用其民使轉相助救時急事也者移迻之叚字廣雅釋詁
云迻轉也漢書食貨志云力耕數耘收穫如寇盜之至所謂救時
急事也農事急迫之時民力有不給者則移其力之有餘者使轉相
佐助即遂人所謂以彊予任甿與大司徒移民事異也管子山國軌
篇云春十日不害耕事夏十日不害芸事秋十日不害斂實冬十日
不害除田此之謂時作即經所謂時事也云四時耕耨斂艾芟地之

宜晚早不同者賈疏云其地有宜早種早收有宜晚種晚收故云晚早不同云而有天期地澤風雨之急者天期有寒温地澤有枯潤風雨有緩驟皆須趣時以畢事也 凡國祭祀審其誓戒共其野牲 審亦聽也 疏 凡國祭祀審其誓戒者賈疏云案冢宰職云大祭祀掌百官之誓戒大司寇涖誓百官弁戒百族此官主審其戒戒遂之民故不同也云共其野牲者謂受令於遂人而取六遂以外數牧所養之牲而共之委人注說野賦云其牧則遂師以共野牲是也 注云審亦聽也者亦上文聽其治訟而言說文宀部云宷悉也知宷諦也重文審篆文宷从番審篆注云聽謂平察之爾雅釋詁云察審也是審聽同為平察之義 入野職野賦于玉府 民所入貨賄以當九職九賦中玉府之用者 疏 注云民所入貨賄以當九職九賦者賈疏云野職謂民九職之貢野賦謂民九賦自邦甸家稍縣都之等口率出泉以其在遠郊之外故皆以野言之也詒讓案野職若六遂中九職之民貢也野賦者九賦邦甸之賦也委人掌斂野之賦注謂野之工商嬪婦之貢遂師以入玉府彼經注雖云野賦實據九職之貢言之與此小異凡貢賦以泉穀財物為正或不出正貢賦而以他物當之若角人羽人掌葛所征之物以當邦賦是也鄭以正貢賦穀物當入廩人泉布當入外府鳥獸草木當入膳府等不必皆入玉府故兼當貢賦之物言之凡九賦皆地稅鄭賈以為口率出泉則失之云中玉府之用者者明野職野賦不盡共玉府此官唯選其中用者入之也賈疏云亦是遂師自當徵其穀稅泉以入大府分之衆府也若然案大府職云式貢之餘財以共玩好之用入於玉府彼入於玉府者是式貢之餘財財之美者由大府乃入玉府此逕入玉府者非財之美不堪王之玩好者也案賈說非鄭意也職賦中泉穀等自入大府此官但擇中王服御器物之用者入玉府耳賈乃謂非財之美者誤矣 賓客則巡其道脩庀其委積 巡其道脩治道路也故書庀為比鄭司農云比讀為庀庀具也 疏 賓客則巡其道脩庀其委積者釋文出庀其二字云又作比段玉裁云說文有庀無庀疑庀庀一字也如妣籀作𡚱案段說近是此亦贊大小司徒而與野廬氏遺人為官聯也賈疏云大司徒云野脩道委積據國外曰野在六鄉之中者此據六遂之中者 注云巡其道脩治道路也者掌固注云巡行也廣雅釋詁云脩治也道脩即遂人之令脩野道野廬氏之脩除道路蓋野廬氏脩之此官則巡行董趣之云故書庀為比鄭司農云比讀為庀者本職後注及春官世婦大胥先鄭讀並同徐養原云當以庀為正庀俗體比則庀之省文云庀具也者小爾雅廣詁文春官世婦及大胥大司馬注並同 大喪使帥其屬以幄帟先道野役及窆抱磨共丘籠及蜃車之役 使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以為葬窆之間先張神坐也道野役帥以至墓也丘籠之役饋復土也其器曰籠蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉行至壙乃說更復載以龍輴蜃禮記或作槫或作輇役謂執紼者鄭司農云抱磨磨下車也玄謂歷者適歷執紼者名也遂人主陳之而遂師以名行校之 疏 大喪使帥其屬以幄帟先者宰夫注云大喪王后世子也以幄帟先者與幕人為官聯也先謂先柩行至墓豫張設之云及窆抱磨者抱即褒之借字說文衣部云褒褱也國策秦策高注云抱持也賈疏云及至也謂柩車至壙窆下棺也下棺之時遂師帥其執紼者之人名歷適而校數之也云共丘籠及蜃車之役者役即上野役此冢丘籠蜃車二者為文丘籠以取土蜃車以載柩二者皆須徒役此官則於所作野役中簡選以共之賈疏云土曰丘謂共為丘之籠器以盛土也蜃車之役謂在祖廟中將行共蜃車以載柩之役人也案賈意蓋謂共役并共籠車之器今攷蜃車即巾車柩路此王之柩路當亦巾車共之稍人注謂王柩路遂人共之非也又廟中將行載柩屬六引當用鄉役不當使遂官共之鄭雖謂遂出柩路而此注兩言執紼則自謂共蜃車說載之役非在道引行之役也又丘籠似亦非遂官所共賈疏說皆未塙詳後及稍人疏 注云使以幄帟先者大宰也者賈疏云以其天官幕人掌共帷幕幄帟綬屬大宰故知使幕人以幄帟先是大宰也詒讓案幄帟雖幕人所掌然但主共張其事而致之墓者仍是大遂徒役之事然則帥其屬者即遂師自帥其所屬官及徒役特聽大宰之使令耳賈謂大宰使幕人非經注意也云其餘司徒也者謂道野役以下諸事皆司徒使遂師為之大司徒云大喪帥六鄉之衆庶而治其政令稍人云大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽于司徒是大喪之役事自鄉遂以至公邑司徒盡掌治之矣云幄帟先所以為葬窆之間先張神坐也者幕人注云帟在幕若幄中坐上承塵亦有帟也幄則在旁賈疏云謂柩至壙脫載除飾柩則在地未葬窆之間須有以靈神坐之所故知大幕之下宜有幄之小帳小帳之內而有帟之承塵以為神坐也云道野役帥以至墓也者賈疏云以其云導導是帥引之言故知從廟帥引往至墓所也云丘籠之役饋復土也者冢人云以爵等為丘封之度又云及窆以度為丘隧小宗伯注云窆謂葬下棺也復土謂穿地復土詳小司徒疏賈疏云饋謂下棺之後以壙上土反復而為丘壟皆須籠器以盛土也云其器曰籠者說文竹部云籠舉土器也淮南子精神訓云負籠土高注云籠受土籠也云蜃車柩路也者據巾車云小喪共匶路即此蜃車也匶柩古今字互詳巾車疏雜記引疏云凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車與輴車同故周禮遂師共蜃車之役是天子也既夕云遂匠納車于階閒注云車載柩車周禮謂之蜃車是士用蜃車也雜記云大夫載以輲車輲車則蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知云柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉者賈疏云謂在祖廟中遂匠納車於階閒郤而上載之乃加帷荒帷荒即柳也四輪迫地而行即輇車以二軸而貫四輪即許氏說文云無輻曰輇者也詒讓案既夕車之制既夕記注云其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪又雜記注云輇崇蓋半乘車之輪據此則凡蜃車皆四輇輪崇三尺三寸故云迫地而行以其載柳故亦謂之柳車聶氏三禮圖引阮諶圖云柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺柳詳縫人疏又案據雜記注則凡柩車輇輪皆無輻雜記疏謂但大夫輲車不用輻則似天子諸侯有輻說與鄭違非也云行至壙乃說更復載以龍輴者賈疏云以其天子諸侯殯時用輴車即檀弓所云菆塗龍輴天子之禮是也諸侯不龍其輴而已殯既用輴明葬時用輴可知詒讓案謂行時載柩以蜃車既至壙說載乃更以龍輴載柩入隧檀弓注云天子殯以輴車畫轅為龍鄭言此者欲見蜃車為在道所用與輴車異亦見經云蜃車之役實為輴車之役以其由蜃車說下載之故通云蜃車耳輴亦作𨍏說文車部云下棺車曰𨍏是也云蜃禮記或作槫或作輇者槫舊本誤摶今據余本岳本宋注疏本正雜記輲車注云輲讀為輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎又喪大記君葬用輴大夫葬用輴士葬用國車鄭注云大夫廢輴此言輴非也輴皆當為載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以文誤為國輇車柩車也既夕注亦云車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正曾釗云說文輇字注云蕃車下庳輪也既夕記雜記注說正與說文庳車之說合則字實以輇為正蜃團槫輲皆聲近通用之字耳云迫地而行有似於蜃因取名焉非也案曾說是也鄭雜記注依別本讀輲為輇又引許書以證其義則亦以柩車之正字當作輇凡蜃輲槫

輴團諸字並輇之聲誤喪大記國車又團之形誤也然此注又不破
蜃爲輇與雜記注異既夕注亦謂蜃團輇槫聲讀相附未聞孰正蓋
鄭自有兩解要當以雜記注爲塙詁矣又莊子達生篇云死得於腞
楯之上聚僂之中釋文引司馬彪云腞猶篆也案莊子之腞楯當卽
輇輴之異文呂氏春秋節喪篇云世俗之行喪載之以大輴輴亦卽
載柩之輇車與龍輴異也云役謂執綍者者明與鄉役執引異卽遂
人云帥六遂之役屬六綍注謂載與說時是也凡王柩在殯在廟並
載以龍輴至葬將行時說輴而載於蜃車至壙將窆又說蜃車復載
於龍輴以下窆其在輴載說之時並輴以六綍遂役執之其蜃車行
在道六鄉役執六引非此官所共治也鄭司農云抱磨磨下車者
說文手部云捊引取也重文抱捊或从包又石部云磨石磬也磬下
車義未詳攷方言云維車趙魏之間謂之轣轆車廣雅釋器云維車
謂之麻鹿墨子備蛾傅篇有下磨車又備高臨篇說連弩車之法云
以磨鹿卷收磨鹿卽鹿盧語之轉耳檀弓公室視豐碑注云豐碑斵
大木爲之形如石碑於槨前後四角樹之穿中於間爲鹿盧下棺以
綍繞天子六綍四碑前後各重鹿盧也先鄭此注疑卽讀抱爲捊磨爲
下車或卽指抱引下棺之鹿盧矣云玄謂磨者適歷執綍者名也者
此讀磨爲歷破先鄭義也賈疏云謂天子千人分布於六綍之上謂
之適歷者分布稀疏得所名爲適歷也王應麟云史記樂毅書故鼎
反乎磨室徐廣注磨歷也戰國策燕策新序雜事作歷室並古字通
用惠士奇云磨當作秝說文秝稀疏適秝也從二禾讀若歷適秝者
均呂覽辨土篇曰稼疏而不適謂分布不均故二禾相比稀疏乃適
也然則執綍者千人分布於六綍如禾稼有行列使疏密正其行齊
其力巡行校錄遂師執書數之名曰抱秝秝借爲磨磨字皆以秝得
聲漢書議郎耿育疏曰太伯見歷知適逡循固讓王元謂太王賈父
以王季當立故易名爲歷歷者適也太伯覺悟去而避之合觀衆說
則適秝之義明矣孔廣森云魏書蔣濟傳云船本歷適數百里中斷
適猶適歷疏密均布之謂磨者執綍人名籍取適歷之義以爲稱也
古者發大役必籍其名而稽數之師則掛稽喪則抱磨案孔說是也
此經云抱磨與大史大師抱天時大遷國抱法義同並謂抱持簿籍
之書磨者卽校數執綍者之名籍周書世俘篇云馘磨俘有十萬七
千七百七十有九馘磨亦卽校數俘馘之籍可與此經互證又月令
季冬命宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川
之祀注云歷猶次也郊特牲云簡其車賦而歷其卒伍注云簡歷謂
算具陳列之也此磨與彼歷聲義並同蓋因簡歷人役遂稱其簿書
爲磨猶小宰八成聽師田以簡稽卽簡閱稽計士卒之簿書也云遂
人主陳之者賈疏云案上遂人云及窆陳役是也云而遂師以名行
校之者賈疏云但執綍之人背碑負引而退行遂師抱持簿之名字
巡行而校錄之以知在否故云抱磨也

軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而賞罰

平謂正其行列部伍也鄭司農云比讀爲庀【疏】軍旅田獵平野民者卽遂人云師田野民此官帥而平之云比敘其事而賞罰者
賈疏云遂師校比次敘其行伍而行賞罰也 注云平謂正其行列
部伍也者大司馬中冬教大閱云左右陳車徒有司平之卽田獵平
民之事彼注亦訓平爲正蓋正其行列使不踰越正其部伍使不掍
淆亦以軍法部署之鄭司農云比讀爲庀者前注同此比爲校比之
義不當爲庀故後鄭不從

遂大夫各掌其遂之政令以歲時稽其夫家之衆寡六畜田野辨其可任者與其可施舍者以教稼穡以稽功事掌其政令戒禁聽其治訟

施讀亦爲弛功事九職之事民所以爲功業【疏】各掌其遂之政令者賈疏云此一經與遂師職意同但互見其官耳詒讓案以
下至鄰長皆六遂之吏與鄉吏鄉大夫至比長地治不同而爲掌相
等鄉吏職詳而此略者亦以其可互推又不具也 注云施讀亦爲
弛者亦冢遂人遂師而言詳小司徒疏云功事九職之事民所以爲
功業者賈疏云大宰以九職任萬民彼云任卽此功事謂任之使有
功者也詒讓案大宰九職大府謂之九功故知功事卽九職之事

令爲邑者歲終則會政致事

不言其遂之吏而言爲邑者容公邑及鄉大夫王子弟之采邑政令戒禁遂大夫亦施焉【疏】令爲邑者歲終則會政致事者歲終謂夏之季冬詳
宰夫疏此亦正遂吏之歲會亦卽此官之官成官計也 注云不言其
遂之吏而言爲邑者容公邑及鄉大夫王子弟之采邑政令戒禁遂
大夫亦施焉者據鄉大夫云歲終則令六鄉之吏皆會政致事此官
與彼職事同而文異故鄭意此邑兼含都鄙四井之邑而言公邑謂
六遂以外甸稍縣畺四等公邑卽載師注所云二百里三百里其大
夫如州長四百里五百里其大夫如縣正者是也采邑亦卽載師之
家邑小都大都之吏是也賈疏云言之者若直言遂之吏則不容公
邑與采邑今遂大夫不言遂之吏變云爲邑則遂中可以兼公邑采
邑二者故云政令戒禁遂大夫亦施焉以其遂人云掌野又云以達
于畿故知亦施政令戒禁案鄭意當如賈說但此官爲遂吏唯主當
遂一萬二千五百家與遂人遂師通掌甸稍縣畺者異則其政令不
得及於公邑采邑此經云爲邑者當與里宰鄰長諸職凡言邑者同卽
鄰里鄭鄙縣所治之邑里也鄭賈說未塙詳里宰疏

正歲簡稼器脩稼政

簡猶閱也稼器耒耜鎡錤之屬稼政孟春之月令所云皆脩封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之【疏】注云簡猶閱也者小宰注同云
稼器耒耜鎡錤之屬者鎡錤宋婺州本作鎡其賈疏作鎡基案薙氏
注亦作鎡其賈本及宋本似並非是月令季冬脩耒耜具田器鄭彼
注云田器鎡錤之屬此脩稼器蓋亦兼彼耒耜田器備脩之國語魯語
韋注云鎡錤鉏也管子小匡篇尹注云鎡錤鉏也廣雅釋器云鎡錤
鉏也一切經音義引倉頡篇云鉏鎡其也說文木部云欘斫也齊謂
之鎡錤孟子公孫丑篇雖有鎡基不如待時趙注云鎡基田器耒耜
之屬案鎡錤其基鎡字並通依月令注鎡錤與耒耜異趙岐說非云
稼政孟春之月令所云皆脩封疆審端經術善相丘陵阪險原隰土
地所宜五穀所殖以教道民必躬親之者鄭彼注云封疆田首之分
職術周禮作遂遂小溝也步道曰徑相視也案彼上文云王命布農
事命田舍東郊亦是命田官脩稼政之事故引以爲證

三歲大比則帥其吏而興甿明其有功者屬其地治者

興甿舉民賢者能者如六鄉之爲也興猶舉也屬猶聚也又因舉吏治有功者而聚敕其時以職事【疏】
三歲大比則帥其吏而興甿者亦謂每三年正月大案比而興遂民
詳小司徒鄉大夫疏賈疏云三歲大比已下若鄉大夫三歲大比興
賢者能者其義同變之耳吏則遂大夫已下縣正至鄰長云明其有
功者者此六遂之官計也大比與大計事相因故興甿之時兼察吏
也云屬其地治者者地治猶大司徒云有地治者蜡氏云有地之吏
卽上爲邑者是也 注云興甿舉民賢者能者如六鄉之爲也者此
亦變民言甿也經注甿字亦並當作氓詳遂人疏此謂行鄉飲酒之
禮於遂序以興遂之賢能如鄉大夫賓興六鄉賢能之禮王制說大
司徒命鄉簡不帥教者移之郊移之遂注亦謂遂大夫掌之爲習禮
於遂之學是也又案六遂與六鄉治教相擬此遂大夫興甿卽用鄉
飲酒之禮其屬縣正如州長則縣亦當有春秋以禮會民射於縣學
鄙師如黨正則鄙亦當有國索鬼神屬民飲酒正齒位之禮經唯於

此職著興甿之典者文不具也凡遂學降於鄉學一等與州黨之學同爲無室之序詳州長疏賈疏云此文不具故鄭就鄉大夫解之彼以鄉飲酒興賢能者厥明獻賢能之書於王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也云興猶舉也者大司徒注同云屬猶聚也者州長注同云又因舉吏治有功者而聚勑其餘以職事者國語周語云尊貴明賢韋注云明顯也此明其有功亦謂舉而顯異之與八統達吏義同勑亦勑之借字詳大宰疏呂氏春秋孟春紀田事既飭高注云飭讀作勑勑督田事是勑有戒督之義其餘謂所明之外凡無功無過者也賈疏云謂當興舉之時因舉治民之吏鄰長以上吏之有功者而升之又聚其地治鄰長以上勑之以職事使之不慢也

凡爲邑者以四達戒其功事而誅賞廢興之四達者治民之事大通者有四夫家衆寡也六畜車輦也稼穡耕耨也旗鼓兵革也疏凡爲邑者以四達戒其功事者賈疏云謂將四通之事以戒勑其功事功事即上注九職之功業也云而誅賞廢興之者此六遂之官計官刑也賈疏云此亦如大宰注大有功不徒興又賞之大無功不徒廢又誅之注云四達者治民之事大通者有四者廣雅釋詁云達通也云夫家衆寡也六畜車輦也稼穡耕耨也旗鼓兵革也者賈疏云此無正文唯約上下文而知義爾案遂師云夫家衆寡六畜車輦此遂大夫亦云夫家衆寡以教稼穡鄰長云以旗鼓兵革帥而至又云趨其耕耨鄭據而言故以四事當此四達黄度云四達謂達之於四疆案鄭訓達爲通是也而以夫家衆寡等九四達之數則未安四達之義似當以黄說爲長大戴禮記千乘篇云司徒典春以教民之不時不若不令成長幼老疾孤寡以時通於四疆有闔而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食鶡冠子道端篇云近親遠附明達四通皆此經四達之確詁也

縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職事掌其治訟趨其稼事而賞罰之徵徵召也比案比疏各掌其縣之政令徵比者賈疏云謂政教號令徵發校比之等也云以頒田里者亦依遂人上中下地三等之法頒授之也云以分職事者荀子王霸篇云農分田而耕賈分貨而販百工分事而勸所謂分其職事也賈疏云即九職之功事也云趨其稼事而賞罰之者釋文趨作趣云本又作趨案陸本是也說文走部云趨走也趣疾也趣趨聲近經典亦多通用經例凡趨走字作趨催促字作趣與說文正同職喪云趣其事字亦作趣可證鄰長里宰並云趨其耕耨並皆傳寫誤趨稼事即耕耨謂疾督其田事而課其勤惰以爲賞罰也注云徵徵召也者司市注義同云比案比者謂案戶比民漢制以八月案比所謂小案比也詳小司徒疏

若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令移執事移用其民鄭司農云謂轉相佐助疏若將用野民師田行役移執事者賈疏云言將事未至之時預徵召野民也言師田謂出師征伐及田獵也言行役謂若巡狩及功役注云移執事移用其民者王安石云若遂師所謂巡其稼穡而移用其民以救其時事也詒讓案此與大宰九職閒民無常職轉移執事事異而義同方苞云移執事謂掌固之移甲役其職云與國有司帥之即縣正也若移用其民以救時事則遂師掌之帥之者則鄰長里宰耳案方說亦通鄭司農云謂轉相佐助者亦與遂師後鄭注義同既役則稽功會事而誅賞疏既役則稽功會事而誅賞者此縣吏之官計官刑也賈疏云此經結上文功役之事事訖乃稽考其功多少當計會其事之可否而有功者賞無功者誅也

鄙師各掌其鄙之政令祭祀祭祀祭禜也疏注云祭祀祭禜也者賈疏云鄙與六鄉黨同黨祭禜故知此鄙所祭祀謂祭禜也凡作民則掌其戒令作民謂起役也疏注云作民謂起役也者胥注云作起也鄙師在遂與六鄉黨正相等黨正云凡作民而師田行役則以其灋治其政事與此作民事同起役即師田行役之事也賈疏云案下酇長云若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至又上文每云野役故知此作民亦是起役事也以時數其衆庶而察其𡙡惡而誅賞時四時也疏以時數其衆庶而察其𡙡惡而誅賞者𡙡古美字詳大司徒疏數其衆庶亦即小案比猶黨正云以歲時涖校比也王制孔疏云六鄉州學主射黨學主正齒位遂則縣與州同鄙與黨同縣正主射鄙師主正齒位亦應與鄉不異但周禮不備耳注云時四時也者宮正注同蔣載康云據黨正四孟讀法聚民也詒讓案鄭意周法一歲四時有小比詳小司徒疏歲終則會其鄙之政而致事疏歲終則會其鄙之政而致事者此正鄙之歲會亦鄙吏之官成官計也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏

酇長各掌其酇之政令以時校登其夫家比其衆寡以治其喪紀祭祀之事校猶數也疏以時校登其夫家比其衆寡者亦謂四時小案比也云以治其喪紀祭祀之事者賈疏云謂民之喪紀若鄉師所云族共喪器之類祭祀謂若族祭酺之類若然縣當祭社與州同鄙正鄙師酇長皆不言所祭神者六遂與六鄉互見其義也注云校猶數也者與縣正數衆庶義同說文木部云校木囚也段借爲校數史記平準書京師之錢累巨萬貫朽而不可校裴氏集解引如淳云校數也又漢書嚴助傳顏注云校計也廩人注云數猶計也是校數同訓計凡全經云校比者並同夏官釋文謂比校字當從手旁非也詳夏官敘官疏若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至若歲時簡器與有司數之簡器簡稼器也兵器亦存焉有司遂大夫疏若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至者兵革猶兵甲國語齊語云三革韋注云革甲胄盾也賈疏云謂師田及巡守之等直言以旗鼓兵革不言車輦文不具注云簡器簡稼器也者賈疏云見遂大夫職云正歲簡稼器脩稼政則此官與遂大夫共簡之云兵器亦存焉者以酇長爲遂人之屬其在遂又與六鄉族師職掌相等遂人族師並云簡其兵器則知此簡器亦當兼有兵器也但遂人族師兵器並當分爲二鄭則謂即戎器兼尚未塙耳兵器詳玉府疏惠士奇云酇長簡兵器以備追胥非以供軍旅會同之用也案惠說是也此簡兵器亦兼有時田以田事羨卒竭作兵器亦民閒自共與大師異也六遂副六鄉亦出軍而不出車馬兵甲詳小司徒疏云有司遂大夫者以酇長即遂大夫之屬明當佐彼同簡稼器等也凡歲時之戒令皆聽之趨其耕耨稽其女功聽之受而行之也女功絲枲之事疏趨其耕耨稽其女功者趨當作趣詳縣正疏賈疏云此酇長親民故趣其耕耨并稽考女功之等事詒讓案公羊宣十五年何注云五穀畢入民皆居宅里正趨緝績男女同巷相從夜績至於夜中故女功一月得四十五日彼說井田一里八十戶里正爲之長蓋與酇長爵秩略相擬故稽女功之事亦略同也注云聽之受而行之也者國策秦策高注云聽受也賈疏云知非聽斷之者以酇長中士官雖承受遂人已下之事不得專聽斷故知聽謂受聽而行之也云女功絲枲之事者即大宰九職嬪婦化治絲枲之事九嬪婦功義亦同六韜農器篇

云丈夫治田有畞數婦人織紝有尺度管子山國軌篇亦云某鄉女勝事者終歲績其功業若干與稽女功之事

周禮正義卷二十九

周禮正義卷二十

瑞安孫詒讓學

里宰掌比其邑之衆寡與其六畜兵器治其政令邑猶里也疏掌比其邑之衆寡者此亦四時小案比也云與其六畜兵器者兵謂五兵器謂車輦用器之等詳玉府疏注云邑猶里也者明此邑卽一里二十五家之邑也爾雅釋言云里邑也郭注云謂邑居金鶚云邑者民居之所聚也釋名云邑猶俋也邑人聚會之稱也說文云邑國也謂國都所在也邑爲民居所聚民居有多少故邑有大小極其大而言之則爲王都之邑極其小而言之則論語有十室之邑其閒大小不等未可枚舉也邑之制在國中則始於一里一里二十五家在野則始於四井三十二家在國中者二十五家爲一里里有巷巷口有閭一里之人聚居於此故謂之邑也在野者四井之田凡三千六百畝其民居計三十二家聚於一處猶今之村落然如地狹勢偏不足四井則或三井或二井或一井皆可爲邑孟子云鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦此可見一井亦可爲邑矣論語謂十室之邑卽一井之邑一井八室言十室舉大數也鄉遂之邑以二十五家爲制如有不足或四鄰或三鄰或二鄰皆可爲邑五家爲鄰二鄰則十室也十室之邑此至小者下此不可以爲邑矣六鄉五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉六遂五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂自閭以至鄉自里以至遂皆邑也每閭每里星羅碁布遍於百里之閒縣師職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域鄭注云郊里郊所里也賈疏言郊里據遠郊至國中六鄉之民也郊而曰里明是以一里爲一邑里與閭亦通稱案金說甚覈但依鄭說畿內井田不制公田則上地一井有九家四井之邑有三十六家中下地依率遞減金從賈稍人疏說謂一井八室乃侯國制公田之法畿內無此也又案凡鄉遂公邑之民皆聚居於邑里而耕其邑外之田其邑里之大小則以夫家之數爲之雖視地形爲分合然大率一家如受廛宅五畝則二十五家之邑民宅占地百二十五畝也三十六家之邑民宅占地百八十畝也涂巷官府不在此數其地則固包於三分去一之內矣

以歲時合耦于𦔳以治稼穡趨其耕耨行其秩敘以待有司之政令而徵斂其財賦考工記曰耜廣五寸二耜爲耦此言兩人相助耦而耕也鄭司農云𦔳讀爲藉杜子春云𦔳讀爲助謂相佐助也玄謂𦔳者里宰治處也若今街彈之室於此合耦使相佐助因放而爲名季冬之月令命農師計耦耕事脩耒耜具田器是其歲時與合人耦則牛耦亦可知也秩敘受耦相佐助之次第疏以歲時合耦于𦔳者賈疏云歲時者亦謂歲之四時云趨其耕耨者趨亦當作趣詳縣正疏云以待有司之政令而徵斂其財賦者賈疏云以六遂之賦稅縣師徵之旅師斂之則此財賦言待有司徵斂者謂縣師旅師也方苞云遂之財賦遂師徵之疏誤案方說是也遂師云以徵財征則此官所待者卽遂師之徵令及司稼之斂法是也財賦者大司徒以土均之灋以斂財賦注云財謂泉穀賦謂九賦及軍賦此財賦義與彼同然亦當兼九職之力征言之縣師掌公邑旅師掌聚𦔳粟屋粟閒粟咸不掌六遂之賦稅賈說並非是詳縣師旅師疏注云考工記曰耜廣五寸二耜爲耦此言兩人相助耦而耕也者彼注云古者耜一金兩人併發之此合耦卽謂兩人併發一尺之甽也惠士奇云古者二耜爲耦而輓犂以耕管子乘馬丈夫二犂童五尺一犂程瑤田云耜之長自本至末尺有一寸其本廣五寸本有銎以受耒者也用以耕一人之力能任一耜而不能以一人勝一耜之耕何也無佐助之者力不得出也故必二人並二耜而耦耕之合力同奮刺土得勢土乃迸發以終長畝不難也故后稷之爲甽田亦必用二耜爲耦廣尺深尺之法也里宰以歲時合耦於𦔳言農事最重必於先年季冬之月合耦於里宰治處合耦者察其體材齊其年力比而選之使能彼此佐助以耦耕也周頌曰亦服爾耕十千維耦又曰其耕澤澤千耦其耘言耕者必言耦以非耦不能善其耕也耦之爲言比也并事並行不可相無之謂耦鄭司農云𦔳讀爲藉杜子春云𦔳讀爲助謂相佐助也者遂人云以興𦔳利甿注云鄭大夫讀𦔳爲藉杜子春讀𦔳爲助謂起民人令相佐助義並與此同賈疏云藉借也非相佐助之義故後鄭不從之也杜子春讀𦔳爲助謂相佐助也於義合但文今不足故後鄭增其義也云玄謂𦔳者里宰治處也者卽里宰之官府治事處也段玉裁云鄭君說與遂人異者以經文言于𦔳則𦔳必有其地故訓爲里宰治處云若今街彈之室者賈疏云鄭以漢法況之漢時在街置室檢彈一里之民王應麟云金石錄有漢都鄉正街彈碑水經注魯陽縣有南陽都鄉正衞彈碑平氏縣有南陽都鄉正衞彈碑隷釋亦以爲衞彈勸碑蓋未攷此注也酸棗令劉熊碑云愍念烝民勞苦不均爲作正彈造設門更惠士奇云周書大聚云五戸爲伍以首爲長十夫爲什以年爲長合閭立教以威爲長合族同親以敬爲長飲食相約興彈相庸耦耕俱耘此里宰合耦之法也興彈相庸者興起而檢彈之以佐助其功也漢於街立室名曰街彈蓋取之此云於此合耦使相佐助因放而爲名者後鄭亦從杜讀謂里宰治處名𦔳者亦兼取合耦相佐助之義以里宰爲親民之官合耦於民事尤重故因以𦔳名其治處猶王侯親耕之田藉民力治之卽謂之藉也段玉裁云遂人𦔳字其本義里宰𦔳字其引伸之義也放讀如公羊傳放於此乎之放云季冬之月令命農師計耦耕事脩耒耜具田器是其歲時與者鄭彼注云田器鎡錤之屬彼文云命農此引作農師者鄭以意增之引彼文證合耦之時也云合人耦則牛耦亦可知也者賈疏云周時未有牛耦至漢時搜粟都尉趙過始教民牛耕今鄭云合牛耦可知者或周末兼有牛耦至漢趙過乃絕人耦專用牛耦故鄭兼云焉王應麟云山海經后稷之孫叔均始作牛耕月令季冬出土牛示農耕早晚賈誼新書劉向新序雜事俱載鄒穆公云百姓飽牛而耕何待趙過特教人耦犂共二牛費省而功倍爾案王說是也云秩敘受耦相佐助之次第者秩敘卽次第也詳宮伯疏左昭十六年傳云庸次比耦以艾殺此地杜注云庸用也用次更相從耦耕卽此以次第受耦之義賈疏云或家有一夫二夫共耕若長沮桀溺耦而耕或先後次第相佐助爲之也

鄰長掌相糾相受相糾相舉察疏掌相糾相受者鄰長在遂與鄉之比長職掌相等比長云各掌其比之治五家相受相和親有辠奇𧶠則相及此云相糾卽糾其有辠奇𧶠者有不舉者則亦相及也大司徒注云受者宅舍有故相受寄託也注云相糾相舉察者廣雅釋詁云糾舉也小宰注云糾猶察也是糾兼舉察二義

凡邑中之政相贊贊相長短使相補助疏凡邑中之政相贊者賈疏云邑中者亦謂一里之內有上政令徵求則五鄰共相贊助案賈蓋以此邑卽里宰之邑但邑亦大小通稱凡一鄰五家不能成邑二鄰則可爲邑所謂十室之邑不必積五鄰而後爲邑也詳里宰疏注云長短使相補助者州長先鄭注云贊助也謂以長補短使無闕乏

徙于他邑則從而授之從猶隨也授猶付也疏徙于他邑則從而授之者或於本遂之邑或於他遂之邑要不出六遂之界則鄰長從而授之猶比長云徙于國中及郊則從而授之以國中及郊附於六鄉雖徙猶不出鄉

界也若由遂而徙於鄉郊及公邑都鄙者則當如比長所云若徙于他則爲之旌節而行之經文不具耳賈疏謂徙于他邑亦當以旌節行之則非也互詳比長疏　注云從猶隨也者公羊隱八年何注云隨者隨從也云授猶付也者廣雅釋詁云授付與也此卽比長注云從而付所處之吏是也

旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟野謂遠郊之外也耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟【疏】掌聚野之耡粟屋粟閒粟者說文㐺部云聚會也此官掌野民興積之事故于聚此三粟者對下散利爲文詳會合與積之以待用也此三粟亦非農賦之正法賈疏謂此旅師斂六遂之稅非是六遂之正稅非旅師所掌詳後疏　注云野謂遠郊之外也者委人注義同詳甸師疏案此野當通六遂及公邑言之鄭賈謂唯據六遂說未該云耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也者此亦讀耡爲助與遂人里宰杜注同賈疏云六鄉六遂與公邑三處皆爲溝洫法三等采地乃爲井田今此六遂之中鄭云一井之中出九夫之稅粟以爲井田與鄭違者但鄭據遂之中雖爲溝洫法及其出稅亦爲井田稅之是以小司徒職云考夫屋注云夫三爲屋屋三爲井出地貢者三三相任是出地稅亦取井有九夫三三相保而稅之故以井言之江永云旅師所掌卽遂人以興耡利甿之事耡粟者農民合出之以合耦于耡故名耡粟正猶隋唐社倉義倉每歲出粟少許貯之當社以待年饑之用者也旅師所聚以耡粟爲主耡粟無多恐不足以給又以載師之屋粟閒粟益之其謂耡粟民相助作近之謂一井之中九夫之稅粟非也稅粟當入遂師旅師惟聚此三粟非徵賦之官委人注言野之農賦旅師徵之亦誤案江說是也方苞曾釗說同六遂之稅粟當入遂師公邑之稅粟當入縣師皆非此官所掌此三粟卽下文所謂興積故言聚不言征明聚民之粟而仍散之民與賦民粟以共國用者異也鄭誤以爲正稅之粟而以耡粟爲一井之稅則與小司徒匠人注鄉遂不制井田之說自相戾矣賈知其不合而又援小司徒致夫屋之文以曲證其說不知三三相任仍不可以言井況彼文本指六遂外公邑已制井田之法並非謂鄉遂出地貢之法也云屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟者皆罰粟也賈疏云此並載師職文但彼云出夫家之征彼注云夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦此經云粟無取於家征之義故略不言也案鄭賈並據載師爲釋但彼經云民無職事者出夫家之征爲惰民而罰粟與大宰九職閒民無常職者唯出口泉異通而言之惰民亦得謂之閒民故罰粟亦稱閒粟管子乘馬篇說士農工商皆與功而云不可使而爲工則視貨離之實而出夫粟此民爲閒粟卽夫粟之證又案屋粟閒粟雖以屋夫爲名其徵斂亦各有輕重之等不定以三夫一夫爲率也互詳載師疏

而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令而讀爲若聲之誤也若用之謂恤民之艱阨委積於野如遺人於鄉里也以質劑致民案入稅者名會而貸之興積所興之積謂三者之粟也平頒之不得偏頗有多少縣官徵物曰興今云軍興是也是粟縣師徵之旅師斂之而用之以賙衣食曰惠以作事業曰利若其政令者皆以國服爲之息【疏】而用之者此當屬上爲句王安石云掌聚野之耡粟屋粟閒粟而用之者聚此三粟而用以頒以散也江永云此粟不必爲凶年之用卽不饑之歲當東作時皆用此粟頒之待秋而斂之　注云而讀爲若聲之誤也者鄭以此云而用之爲更端之語不當云而故破爲若也段玉裁云而如若一聲之轉宋本作讀爲若蓋曰之誤曰讀曰又爲實也讀曰與讀爲同王引之云而猶若也若與如古同聲故而訓爲如又訓爲若書康誥若有疾荀子富國篇若作而詩甫田篇突而弁兮猗嗟篇頎而長兮正義而竝作若都人士篇垂帶而厲淮南氾論篇注而作若襄三十年左傳子產而死呂氏春秋樂成篇而作若江永云舊讀而用之而字爲若今詳文勢及經意當讀本音與上連爲一句此粟歲歲皆用非謂有時而用也案江說本王安石是也王昭禹王與之王建常姜兆錫方苞莊存與武億莊有可讀竝同云若用之謂恤民之艱阨委積於野如遺人於鄉里也者賈疏云案遺人云鄉里之委積以恤民之艱阨此六遂卽鄉里也故鄭云委積於野如遺人之於鄉里也案賈說非也鄭意旅師以野積恤艱阨猶遺人以鄉里委積恤艱阨耳鄉里自是六鄉不關六遂不得牽爲一也云以質劑致民案入稅者名會而貸之者遂人云以下劑致甿注云致猶會也賈疏云所聚之粟還擬凶年振恤所輸入之人欲與之粟還案入稅者之人名會計多少以貸之簿書者市券有長短故云質劑也案依賈說則鄭釋致爲會計之會與遂人注同此耡粟徵斂時蓋與民爲質劑以爲信故頒予時亦案質劑以授之但致民當爲會聚之義鄭賈釋爲會計義恐未協互詳遂人疏質劑詳小宰疏江永云質劑猶今之契券所以爲授受之驗一半給民一半存官待其秋斂合符於官也民卽田野之民平日合出耡粟者案江說亦是也云興積所興之積謂三者之粟也者謂所興起之粟別爲儲積卽上耡粟屋粟閒粟是也管子權脩篇云凡牧民者以其所積者食之左襄九年傳云晉魏絳請施舍輸積聚以貸自公以下苟有積者盡出之國無滯積亦無困人是公私皆有積與遺人委積義同此旅師所頒者自是當官所興之三粟故經特言興積凡粟米儲藏於倉庾通謂之積詳大司徒疏云平頒之不得偏頗有多少者舊本書洪範云無偏無頗僞孔傳云偏不平頗不正平頒則無不平不正之弊今書頗作陂乃唐人所改非是江永云平頒者其數皆均無偏饒偏乏也必平頒者耡粟本均輸頒之有不平則人不肯出耡粟矣云縣官徵聚物曰興者縣官卽公家鄭用漢時常語詳載師疏賈疏謂六遂已外縣師徵之故云縣官徵聚物曰興大誤云今云軍興是也者亦據漢時常語也孔廣森云漢言軍興猶今言軍需也司馬相如傳曰發軍興制趙廣漢傳曰乏軍興云是粟縣師徵之旅師斂之而用之者賈疏云案上縣師職云歲時徵野之賦貢故知也案縣師掌公邑之官不掌聚三粟三粟并九賦九貢之正稅亦旅師自徵之耳注疏說誤云以賙衣食曰惠以作事業曰利者司救注云施惠賙恤之又大司徒荒政十有二一曰散利先鄭注云散利貸種食也貸種以責穀種亦作事業之一端也賈疏云以衣食先嘗時用不生其利故云惠所爲事業後卽有利故云利此對文惠利兩有故爲此釋若通而言之惠利爲一故論語孔子云因民之所利而利之不亦惠而不費是惠利通也江永云此粟補民不足貸而無息是惠利也施之散之憂民皆嘗憂惠利也云均其政令者皆以國服爲之息者鄭以此貸民粟與泉府貸民泉物同故亦以國服爲之息詳彼疏江永云均其政令者毋有貸而不償抵冒侵欺諸弊也曾釗云泉府以國服爲之息乃貸於賈人者先鄭注彼經云從官借本賈故有息是也此旅師主惠民所用粟春頒秋斂不言息則不同泉府明矣鄭謂平政令卽平施惠散利之政令所以防侵漁察姦盜也案江曾說是也此貸粟不當使出息注說失之

凡用粟春頒而秋斂之困時施之饒時收之【疏】凡用粟春頒而秋斂之者江永云此申明用粟之時頒斂粟之法粟不斂則無以繼歲歲又有合出之耡粟與增入之屋粟閒粟故此粟可不取息也案江說是也此與上平頒異讀是一事賈疏謂上經所云是貸而生利此經是直給不生利失之　注云困時施之饒時收之者春耕種之時粟少民困則施之秋收積之

時粟多民饑則收之所以通盈朒而均斂散也管子均藏篇云當春三月貸無種與無賦所以勸窮民與此春頒義合

凡新甿之治皆聽之使無征役以地之媺惡為之等新甿新徙來者也治謂有所求乞也使無征役復之也王制曰自諸侯來徙於家期不從政以地美惡為之等七人以上授以上地六口授以中地五口以下授以下地與舊民同旅師掌斂地稅而又施惠散利是以屬用新民焉【疏】凡新甿之治皆聽之者此兼掌野外新甿之治也云以地之媺惡為之等者媺古美字詳大司徒疏　注云新甿新徙來者也者經注甿字亦並當作氓此亦變民言甿也孟子公孫丑篇云則天下之民皆說而願為之氓矣又滕文公篇許行自楚之滕踵門而告文公曰願受一廛而為氓彼氓即指新民也氓古文作萌呂氏春秋高義篇說墨子於越欲自比於賓萌賓萌猶言客民亦新民之謂蓋古者外來之民士工商皆於國邑受廛而農則受田於野鄉遂夫家有定不容增減四郊地又無多則客民受田宜於遂外之公邑可知周書大聚篇云乃令縣鄙商旅曰能來三室者與之一宅之祿此即招外民以實縣鄙之意然則新氓之治旅師專掌之職是故耳新氓互詳遂人疏云治謂有所求乞也者墨子經上云治求得也賈疏云以其無征役可治又新來未有業之故知治是求乞也云使無征役復之也者鄉大夫注云舍者謂有復除舍不收役事也左宣十二年傳云旅有施舍復即所謂舍也引王制曰自諸侯來徙於家期不從政者以證新甿無征役亦有期限也彼文云將徙於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不從政注云自從也孔疏云自諸侯來徙於家者謂諸侯之民來徙於大夫之邑以大夫役多地狹欲令人貪之故期不從政按旅師云新甿之治皆聽之使無征役鄭注引此文以證之是據民之還徙王肅及庾氏等以為據仕者從大夫家出仕諸侯從諸侯退仕大夫非鄭義也云以地美惡為之等七人以上授以上地六口授以中地五口以下授以下地與舊民同者此亦汗用今字作美也賈疏云此皆據小司徒職文此三等據中地而言故注云有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等七六五者為其中但彼六鄉上地無萊此據六遂上地有萊五十畮已外中地下地外內同皆三百畮耳案遂田制同賈謂六鄉上地無萊非也詳遂人疏云旅師掌斂地稅而又施惠散利是以屬用新民焉者明此官兼掌治新甿者以其新來徙須授以廛地并同其惠利也然旅師不掌地稅但掌三粟耳鄭誤以鋤粟為地稅故有此誤

稍人掌令丘乘之政令丘乘四丘為甸甸讀與惟禹敶之之敶同其訓曰乘由是改云是掌令都鄙脩治井邑丘甸縣都之溝涂云丘甸者舉中言之溝涂之人名井別邑異則民之家數存焉【疏】掌令丘乘之政令者此井田出車徒之法也稍人為主公邑之官四等公邑制井田故亦為丘甸出車之制如小司徒注引司馬法文是也鄭匠人注謂公邑不制井田則無丘乘故以此官所令者為令都鄙采邑溝涂之法敘官注亦云稍人主為縣師令都鄙丘甸之政也賈疏說亦同不知此職專掌公邑不掌都鄙也坊記孔疏謂公邑出軍與鄉遂同亦非稍人掌公邑詳敘官疏公邑制井田詳匠人疏　注云丘乘四丘為甸者據小司徒井田法讀乘為甸也云甸讀與惟禹敶之之敶同者詩小雅信南山篇維禹甸之鄭彼箋云六十四井為甸甸方八里居一成之中成方十里出兵車一乘以為賦法此引甸作敶者賈疏云鄭先通韓詩此據韓詩而言敶是軍陳故訓為乘惠棟云敶古文陳見義雲章小司徒注云甸之言乘也讀如中甸之甸又甸祝注云甸之言田也小宗伯注云甸讀為田古陳田字同陳又訓乘又與甸通丁晏云說文田陳也自部陳从自从木申聲支部敶列也从支陳聲玉篇自部陳列也或作敶廣韻十七真陳敶古文爾雅郊外謂之田釋文引李巡注田敶也謂敶列種穀之處急就篇顏注陳宗奔齊亦為田氏蓋以聲相近云其訓曰乘由是改云者謂甸之名本取與乘同義故丘甸改為丘乘也甸訓乘小司徒注義同郊特牲唯社丘乘共粢盛注云甸或謂之乘乘者以其於車賦出長轂一乘亦以丘甸為丘乘與此義同互詳小司徒疏鄭以破乘為甸者以司馬法丘出戎馬一匹甸出長轂一乘乘非丘之所出況郊特牲以丘乘共粢盛彼共者為丘甸之人無與車乘事經記互證則丘乘為丘甸之借字明矣云是掌令都鄙脩治井邑丘甸縣都之溝涂者鄭意丘甸是都鄙制井田之法也賈疏云此據小司徒職云四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都而言也知直令為溝涂者以下文云若有會同則以縣師之法作其同徒輦是令軍法明此惟令治溝涂而已云云丘甸者舉中言之者以丘甸上有縣都下有井邑丘甸在其中故舉中言之以晐上下也云溝涂之人名井別邑異則民之家數存焉者小司徒注云一成積百井其中六十四井出田稅三十六井治洫謂成中實地一甸六十四井受田者三百家甸外虛地三十六井為溝涂之地仍使甸民三百家治之同包四都亦放此而遞增其家數是校計治溝涂之人而井邑丘甸縣都之家數已晐於其中也賈疏謂甸方八里其中六十四井使出田稅外加一里三十六井使治溝洫不出稅三十六井治溝涂人名在於一成之中非鄭指也又說井邑家數謂假令上地井地有九夫中央一夫助入公傍八夫各治一夫以自入則一井地有九夫家則有八四井為邑三十二家今案依鄭匠人注義畿內不制公田與畿外侯國制異則上地一井九夫即為九家一邑凡三十六家賈以公田為釋尤違鄭義互詳小司徒里宰匠人疏

若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬有軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調以其法作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至是以書令之耳其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥之以致於司馬也司徒司馬所調之同凡用役者不必一時皆徧以人數調之使勞逸遞焉【疏】若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦者此掌公邑調發車徒之事與縣師縣士為官聯也賈疏云若者此等或有或無故云若也云為不定之辭也會同者謂時見曰會殷見曰同師田者謂出師征伐及田獵行役者謂巡守及興役稍人以縣師縣師屬大司馬大司馬得王進止縣師即受法於司馬縣師既得法稍人又受法於縣師故云以縣師之法作其同徒也云以聽於司馬者經例當作于石經及各本並誤都司馬注云聽者受行其所徵為也此官非司馬之屬以大事作徒役為司馬所專掌故以聽事為義賈疏云既作同徒乃致與大司馬　注云有軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬者據縣師文云邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調者欲見司馬調發周於天下縣師亦然賈疏云縣師注云郊里郊所居也謂六鄉之民在國中外至遠郊故有居在郊者也金榜云公邑謂之縣縣師掌公邑之地域稍人治公邑丘甸之政故以縣師之法作其同徒輂輦以聽於司馬都家之戒令則都司馬家司馬掌之以聽於國司馬縣師之法不及於都家注以稍人主為縣師令都鄙丘甸之政非也案金說是也縣師云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域注謂縣師所主數周天下故此注亦以縣師之法為統邦國都鄙稍甸郊里不知縣師惟掌公邑此外皆非其所掌也又郊里為六鄉之餘地非即六鄉之民居國中及遠郊者賈疏亦誤並詳縣師疏云以其法作其衆庶及馬牛車輂會其

車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至者亦據縣師文賈疏云欲見縣師受法於司馬稍人又受法於縣師之意也云是以書令之耳者此蒙上引縣師職亦謂縣師以書令之賈疏謂稍人書而令之誤云其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥之以致於司馬也者鄭意縣師所主周天下但稍人唯主都鄙所作所帥者卽三等采地之車徒其邦國公邑鄉遂之車徒則非稍人所作也今案此稍人專主公邑其所作所帥並專指公邑之車徒言之鄭謂令三等采地亦誤云同徒司馬所謂之同者此釋同爲均同之義也鄭鍔謂同卽百里之同金榜云說文云周制天子地方千里分爲百縣縣稍人以縣師之法作其同徒謂作其一縣之徒役其縣方一同以數春秋傳薳啓彊言晉之九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千以司馬法同方百里革車百乘計之縣之里數與周官經符合案金說以司馬法十終爲同釋此同徒是也沈彤說云同此稍人掌丘乘之政令同徒者丘乘所出之徒丘乘之法終於一同其徒卽所出革車百乘士千人徒二千人者也經曰同徒明公邑制軍不用鄉遂伍兩之制矣互詳敘官疏云凡用役者不以一時皆偏以人數調之使勞逸遞焉者釋文云遞本又作適賈疏云此釋其同徒同其勞逸遞等也案賈本亦作遞不誤遞又見掌固注說文辵部云遞更易也爾雅釋言云遞迭也謂更迭受役均其勞逸也鄭不知同徒之同卽十終之名而釋以均同故此又申其義

大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒蜃車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之旣夕禮曰旣正柩賓出遂匠納車于階閒則天子以至于士柩路皆從遂來[疏]大喪帥蜃車與其役以至者宰夫注云大喪王后世子也賈疏云此經釋天子之喪將葬使稍人帥蜃車及役人使至之事云以聽於司徒者於亦當作于此以職事聽於本官之正乃大宰八法官屬之常例以蒙上文嫌亦聽於司馬故經特著之賈疏云以其司徒地官掌徒庶之政令故稍人帥衆以聽於司徒也　注云蜃車及役遂人共之者賈疏云案遂人職云大喪帥六遂之役而致之又云及葬帥而屬六綍又遂師職亦共丘籠及蜃車之役故知遂人共之也曾釗云遂師云共蜃車之役則共其役非共其車也竊謂車受於巾車稍人則役其人將之以至遂師又帥之至司徒也案曾說是也云稍人者野監是以帥而致之者賈疏云此欲釋得在稍人之意以其監三等采地是野監故得幷監六遂蜃車之事也案縣師注云野謂甸稍縣都也三等采地自稍以出故鄭謂稍人爲野監也然稍人掌公邑不主采地蜃車亦非公邑采地所出蓋六遂之餘地卽爲公邑故稍人以役助遂吏致之耳鄭說亦失之引旣夕禮曰旣正柩賓出遂匠納車于階閒者旣夕記文鄭彼注云遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車引之者欲證遂人共蜃車之事云則天子以至于士柩路皆從遂來者于注例當作於各本並誤賈疏云此經上擧天子旣夕下擧士則其中有諸侯卿大夫之喪蜃車柩路皆從遂人而來可知案鄭賈說亦非也巾車云小喪共匶路明大喪亦共之互文以見義也鄭謂天子至士柩路皆從遂來與巾車文不合旣夕記遂匠納車亦謂共役不足證士喪遂出柩路也又鄭大夫士柩車不得稱路此蒙天子爲文故通謂之柩路天子至士葬並用蜃車詳遂師疏

委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物野謂遠郊以外也所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也凡疏材草木有實者也凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也野之農賦旅師斂之工商嬪婦遂師以入玉府其牧則遂師又以共野牲[疏]掌斂野之賦者此與下文爲目賦謂九賦之貢與遂師野賦爲九賦之地稅異釋文出賦斂二字云力豔反岳珂云注疏以掌斂野之賦爲一句以斂薪芻屬之下句釋文則以掌野之賦斂薪芻爲一句案釋文惟稅斂賦斂之斂力豔反至斂弛斂市斂布斂其皮角斂總布斂市之不售春頒秋斂與此斂野之斂皆無音謂當如字讀從上讀也若照注疏則此斂皆當從上讀案岳說是也釋文音讀並誤云斂薪芻凡疏材木材者此並野賦所說文木部云材木挺也薪以共爨芻以共秣疏材木材以共食用此所斂蓄斂之於虞衡及掌荼諸官也月令云季夏命澤人納材葦仲冬山林藪澤有能取疏食者野虞教道之蓋彼官以薪芻疏材木材等來入此官皆受而儲之也江永云委人惟斂薪芻疏材木材凡畜聚之物不掌粟米布帛泉貨諸物之賦也　注云野謂遠郊以外也者旅師注義同此亦通六遂及四等公邑言之故下文有甸稍縣都之聚而不及六鄉四郊蓋附郭場圃之疏材場人掌之遠郊以內之薪蒸疏材甸師掌之此官則專掌六遂以外與彼二官互相備也月令云季夏命四監大合百縣之秩芻以養犧牲又季冬乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎注云四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬今月令四爲田案彼四監官於經無所見而百縣共薪芻等則與此官斂野薪芻事同竊疑當從今月令爲田監田甸字通此官掌斂六遂及公邑之薪芻六遂在甸故亦謂之甸監百縣卽公邑也賈疏云委人所斂皆據六遂已外至王畿故鄭總言之也云所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也者明此野賦內無農賦也賈疏云此則九職所出貢賦通言之九職之中有園圃毓草木又有虞衡作山澤之材故以園圃山澤言之也云凡疏材草木有實者也者賈疏云疏是草之實材是木之實故鄭並言之九職中有臣妾聚斂疏材鄭彼注云疏材百草根實不以木解材文略也彼臣妾聚斂雖無貢法要知此疏材亦是草木有根實者鄭不言根亦略言之也案賈說非鄭恉也木根不可以充疏故此注不言根大宰注不言木者文偶不具凡草木之實通謂之疏疏材謂百疏之材猶物也疏強爲分別失之云凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也者畜卽蓄之叚字說文艸部云蓄積也廣雅釋詁云蓄聚也大戴禮記夏小正云八月剝瓜畜瓜之時也月令云仲秋乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚注云始爲禦冬之備呂氏春秋仲秋紀作務蓄菜高注云蓄菜乾苴之屬賈疏云七月詩八月斷壺壺瓠也有甘可食者信南山詩疆埸有瓜士喪禮又有葵菹芋故知畜聚物中有瓜瓠葵芋之等但士喪禮籩豆差之葵菹芋芋爲長菹不得爲芋子其南方有芋子堪食與士喪禮芋別也案詩審注意芋似卽指賈所謂芋子與士喪禮葵菹芋異說文艸部云芋大葉實根駭人故謂之芋也禦冬之具者詩邶風谷風云我有旨蓄亦以御冬箋云蓄聚美菜者以禦冬月之無時也依鄭說凡畜聚之物亦卽疏材爲其可儲畜以共食故鄭特別出之也云野之農賦旅師斂之者亦明此委人不兼斂農賦也然此說非也旅師三粟非農賦野之農賦六遂當爲遂師斂之公邑當爲縣師斂之詳旅師疏云工商嬪婦遂師以入玉府者明委人亦不兼斂工商嬪婦之賦也賈疏云案遂師云入野職野賦於玉府雖不言工商嬪婦但遂師旣入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其玉府掌玩好之物其工商嬪婦所作堪爲玩好故入玉府也者工商嬪婦也云其牧則遂師又以共野牲者明委人又不兼斂藪牧之賦也賈疏云上遂師云凡國祭祀共其野牲是知九職之中藪牧養鳥獸者遂師共之也

以稍聚待賓客以甸聚待羈旅聚凡畜聚之物也故書羈作奇杜子春云當爲羈[疏]以稍聚待賓客以甸聚待羈旅者遺人云郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅此官掌委積雖與遺人爲官聯而唯掌斂野賦則內之不及郊里故自甸稍以外與彼不同江永云實遺人之待賓客羈旅者別異委人無遺人之粟米而遺人無委人所聚之物也案江說是

也距王國二百里爲甸三百里爲稍其地則六遂及公邑也詳載師疏

注云聚凡畜聚之物也者據上文亦謂疏材槀冬之具也今案當兼有薪芻等此聚與遺人委積義亦略同江永云聚者通薪芻疏材木材凡畜聚之物言之者皆隨地儲偫主其地者守以待賓旅道路之用也云故書羈作奇杜子春云當爲羈者段玉裁云遺人職作寄古者奇寄羈同部條養原云遺人羈作寄此作奇其寄之譌字邪抑寄之省文邪羈字俗從奇作羇其誤蓋有由也後漢書馬援傳援鑄銅馬式依儀氏䩭中䩭字又卽羈之省文說文所無

凡其余聚以待頒賜餘當爲餘聲之誤也餘謂縣都畜聚之物

疏 凡其余聚以待頒賜者此亦與遺人職掌互相備頒爲常賜卽遺人恤艱阨養老孤之等莊子人閒世篇支離疏曰上與病者粟則受三鍾與十束薪晏子諫上篇云無委積之氓與之薪橑使足以畢霖雨是凡疾病災荒受粟者必兼受薪蒸之證賜爲好賜則恩澤所加非由恆秩或亦有受薪蒸疏材之法矣頒賜義別詳膳夫疏

注云余當爲餘聲之誤也者段玉裁云此蓋亦古文假借字職方氏昭餘祁淮南子作昭余祁說文亦作余云餘謂縣都畜聚之物者賈疏云以其委人掌斂野物從二百里至王畿上已云甸稍與此言餘聚是縣四百里都五百里中畜聚之物如上稍甸畜聚之物也

以式灋共祭祀之薪蒸木材賓客共其芻薪喪紀共其薪蒸木材軍旅共其委積薪芻凡疏材共野委兵器與其野囿財用式法故事之多少也薪蒸給炊及燎麤者曰薪細者曰蒸木材給張事委積薪芻者委積之薪芻也軍旅又有疏材以助禾粟野委謂廬宿止之薪芻也其兵器謂守衞陳兵之器也野囿之財用者苑囿藩羅之材

疏 以式灋共祭祀之薪芻木材者謂依式法之等數共而致之所用之處也賈疏云此一經以委人掌斂野賦故所有委積皆供之云賓客共其芻薪者蓋通道路及致饔餼言之上云以稍聚待賓客亦當有芻薪此又共之者凡云待者皆豫儲以俟求索此云共則臨時奉而致之客館以給用故立文有異也江永云芻禾又見於舍人蓋委人共其物而舍人載之於車猶舂人舍人各言共米也薪則委人自載之與

注云式法故事之多少也者此亦注用今字作法也式法卽大宰九式之法謂此祭祀以下五事所共多少之節度並依故事爲之不得有羨缺也云薪蒸給炊及燎者薪以給內外饔及饎人之炊爨蒸以給大宗伯及閽人司烜氏之燎燭也云麤者曰薪細者曰蒸者甸師注云木大曰薪小曰蒸與此義同云木材給張事者若帷幄之屬張事詳掌次疏賈疏云以其祭祀而云木材等案掌次云張大次小次及幕並須木材明據此所用故云給張事案賈專據祭祀言之經喪紀亦共木材者掌次喪事有帷幕帟等亦以木材給張事又喪車飾亦用木材縫人云衣翣柳之材是也云委積薪芻者委積之薪芻也者此委積與遺人義同以軍旅車徒既衆所用薪芻尤多非平時道路委積所能給故諸官特於所出道涂別爲委積書費誓云魯人三郊三遂峙乃芻茭無敢不多鄉孔傳云鄉遂多積芻茭供軍牛馬是其事也若然有軍旅則此官共其薪芻其米穀則遺人與廩人倉人共之亦與彼爲官聯也墨子旗幟篇云凡守城之法樵薪有積菅茅有積雈葦有積木有積松柏有積蓬艾有積此亦軍事城守時薪芻之委積其數尤多彼又有木材之積費誓亦云峙乃楨榦此經文不具也賈疏謂大行人掌客委積中有牲牢米禾薪芻之屬委人惟共其薪芻則非經注之恉大行人掌客之委積當在上文賓客共其薪芻內不關軍旅之事也又案凡委積之處米穀與芻薪各別爲積漢書天文志如淳注云芻稾積爲廥九章算術商功篇有芻甍芻童之積皆是也云軍旅又有疏材以助禾粟者賈疏云以其疏材是百草根實可得助禾粟以供馬牛故云助禾粟云野委謂廬宿止之薪芻也者謂廬宿人所止舍之處有薪芻之聚謂之野委也賈疏云案遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積委積之中有薪芻在野外故云野委也其六鄉之廬宿委積薪芻自六鄉供之案依賈說則此注兼廬宿市言之是也竊謂鄭意蓋以遺人宿有委市有積委少亦有米穀而以薪芻爲主積多亦有薪芻而以米穀爲主經云野委不云野積故注亦唯據廬宿而略市實則委積散文亦通野道既有市積則亦須有守器此官自當兼共之矣然則此云野委乃是省文實當兼有積國語周語云野有庾積是也云其兵器謂守衞陳兵之器也者賈疏云其文承野委之下明與野委同爲賓客所用故知是守衞賓客陳兵之器也案賈說亦非經注恉也此野委兵器與下野囿財用文例正同注云其兵器其字卽冢野委爲文明其爲野委所用兵器也掌戮云髡者使守積是凡委積皆須使人監守野委兵器鄭蓋謂廬宿市有委積之地平時陳之以爲守衞防盜賊竊略非以守衞賓客也但經例凡云兵器者兵與器並當爲二此兵謂五兵器則華韋及任器之屬若然兵以資守衞器以供運載儲峙各有所用鄭誤以兵器爲一故專屬守衞耳詳玉府疏云野囿之財用者苑囿藩羅之材者釋文羅作蘿云本亦作羅案羅蘿字通宋婺本岳本明注疏本並作蘿土方氏巡守則樹王舍注亦云爲之藩羅方言云羅謂之離離謂之羅郭注云謂行列也羅與離一聲之轉國語楚語云爲之關籥藩籬韋注云藩籬壁落也廣雅釋宮云藩欏落杝也杝卽籬字司險注云樹之林作藩落也蓋藩羅卽藩欏藩籬亦卽藩落野外苑囿亦有守衞遮闌故須樹藩羅材亦謂木材也賈疏云委人所爲皆據二百里上經稍聚待賓客據三百里此囿故知在野故鄭以野囿言之古者田獵皆在囿故書傳云囿之取於圃是勇力取今之取於澤是揖讓取若然田在澤澤中有囿田在山山中有苑其苑囿藩羅以遮禽獸故云野囿也案賈說是也六遂以外亦有苑囿爲田獵之所對囿人所掌郊內之囿言之謂之野囿此官則共其藩羅之財用也

凡軍旅之賓客館焉館舍也必舍此者就牛馬之用

疏 凡軍旅之賓客館焉者賈疏云謂諸侯以軍旅助王征討者故謂之軍旅之賓客也

注云館舍也者司儀注同謂野之路室候館之等左傳釋文引字林云館客舍也案秋官環人云舍則授館館者人所止舍故亦謂之舍館舍對文義異散文則通云必舍此者就牛馬之用者此官掌委積之薪芻軍旅之賓客牛馬須芻秣故就委人儲偫委積之處爲館舍取便飤養也

土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢政讀爲征所平之稅邦國都鄙也地守虞衡之屬地事農圃之職地貢諸侯之九貢

疏 注云政讀爲征者均人掌均地政注亦云政讀爲征地征謂地守地職之稅也詳小宰疏云所平之稅邦國都鄙也者賈疏云案下文云以和邦國都鄙者故知此平者亦據邦國都鄙若六鄉六遂及公邑征稅自均人平之詒讓案上地之征當爲九賦地稅均人注以爲卽地守地職之稅此注義亦當同非經義也詳彼疏云地守虞衡之屬者均人注同云地事農圃之職者小司徒云以任地事注云地事謂農牧衡虞也此止云農圃者以虞衡別入地守也又均人云均地職與此地事相當故知事卽職也彼注亦云地職農圃之屬又載師云以物地事授地職職事不同者對文則異散文則通云地貢諸侯之九貢者明與大司徒地貢爲九職之貢異也賈疏云此土均均邦國都鄙而云均地貢明據大宰九貢而言詒讓案大司徒五等邦國公食者半侯伯食者參之一子男食者四之一鄭亦據此官均地貢爲釋詳大宰大司徒疏

以和邦國都鄙之政令刑禁

與其施舍禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之灋而行之掌其禁令施讀亦爲弛也禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也君子行禮不求變俗隨其土地厚薄爲之制豐省之節耳禮器曰禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物【疏】以和邦國都鄙之政令刑禁者賈疏云土均主調卽是和義故土均以和職外邦國職內都鄙之政令案和與大宰正月之吉始和布治於邦國都鄙義同亦當讀爲宣謂宣布政令刑禁及以下諸事也賈說誤和宣字通詳大宰疏凡邦國諸侯都鄙采長其政令刑禁雖得自專主之然其典法則咸稟於王國故此官依六官治法參以邦國都鄙土地所宜宣布頒示使遵行之也云與其施舍者小司徒云以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍是也謂賦役施舍之事亦依土地所宜制爲法令宣布之邦國都鄙使依行之若大宰八則治都鄙五曰賦貢以馭其用八曰田役以馭其衆皆有施舍之法是也云禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之灋而行之者媺古美字詳大司徒疏此三事亦依王國之法宣布邦國都鄙使行之大宰八則治都鄙一曰祭祀以馭其神六曰禮俗以馭其民大宗伯云乃頒祀于邦國都家鄉邑小行人云其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書明邦國都鄙之禮俗喪紀祭祀咸致於王官此官掌均地之媺惡故治其輕重之法也賈疏云自禮俗喪紀祭祀三事皆以地之美惡輕重者地美則重行之地惡則輕行之以其禮許儉不非無故也案依賈說則以地美惡爲輕重之法唯此三事大司徒注說侯國地貢謂以足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘卽據此經爲釋則鄭意當如賈說今審玩經皆以之文似當通包上政令刑禁以下言之蓋此官職掌與均人略同唯大司徒土均之法是其專職本不掌政刑禮俗之等因以上諸事皆須以地美惡爲輕重之法則與土均法相通貫故兼使此官修定等差宣布之則此章諸事咸依地制法明矣云掌其禁令者謂禮俗以下三者別有禁令以警敕其不如法與上刑禁異猶小司徒云祭祀飲食喪紀之禁令也

注云施讀亦爲弛也者段玉裁云亦者亦遂人遂師而言岳本無亦字案遂大夫注亦同詳小司徒疏云禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也者大宰注云禮俗昏姻喪紀舊所行也謂非當代所行之禮從其舊俗不變者也案此禮俗當分爲二卽大司徒十二教之陽禮教讓陰禮教親及以俗教安也鄭并爲一事未安詳大宰疏云君子行禮不求變俗者曲禮文鄭彼注云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國孔疏云此謂大夫出在他國不變己本國之俗案鄭答趙商以爲衞武公居殷墟故用殷禮卽引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所往之國舊時風俗與此不同又引熊氏云王制云脩其教不易其俗又左傳定四年封魯公因商奄之人封康叔於殷虛啟以商政封唐叔於夏虛啟以夏政皆因其舊俗也案據孔說則鄭釋曲禮本有兩解此注引諸禮俗誦訓先鄭注引諸地俗並與答趙商義同又士昏禮云若不醴則醴用酒鄭彼注云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也亦引曲禮彼文爲證與此注同云隨其土地厚薄爲之制豐省之節耳者賈疏云以厚薄解經媺惡豐省解經爲輕重之法也江永云以地媺惡爲輕重之等如居沃土者當禁其奢侈示之以儉居瘠土者當教其鄙固示之以禮引禮器曰禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物者謂此以地媺惡爲輕重之法卽設於地財之義

草人掌土化之灋以物地相其宜而爲之種土化之法化之使美若氾勝之術也以物地占其形色爲之種黃白宜以種禾之屬【疏】注云土化之法化之使美者此亦注用今字作法也土化之法卽草人之官法謂土地磽瘠則察其土質所含異同贏朒糞攤和齊而變其質化之使和美也云若氾勝之術也者漢書藝文志農家氾勝之十八篇本注云成帝時爲議郎顏注引劉向別錄云使教田三輔有好田者師之徙爲御史案氾書今佚賈思勰齊民要術引氾書云凡耕之本在於趣時和土務糞澤有強土弱土強土之弱之說甚詳又有溲種法亦其一隅也云以物地占其形色爲之種者載師物地事注云物物色之以知其所宜之事左成二年傳國佐曰先王疆理天下物土之宜而布其利杜注云播殖之物各從土宜此與彼義同占者廣雅釋詁云視也論也謂諦視其土之形色以定其所宜之種種卽職方氏豫州宜五種兖州宜四種之等是也詩小雅大田箋云將稼者必先相地之宜而擇其種爲種與擇種義亦同云黃白宜以種禾之屬者賈疏謂凡糞種依孝經緯援神契而言案文見載師疏禾者卽九穀之粱也

騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊㯺用蕡輕爂用犬凡所以糞種者皆謂煮取汁也赤緹縓色也渴澤故水處也潟鹵也貆貒也勃壤粉解者埴壚黏疏者彊㯺強堅者輕爂輕脆者故書騂爲挈墳作盆杜子春挈讀爲騂謂地色赤而土剛強也鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種墳壤多盆鼠也壤白色蕡麻也玄謂墳壤潤解【疏】凡糞種者糞釋文作糞云本亦作糞案說文華部云糞棄除也从廾推華棄釆也官溥說似米而非米者矢字嚴可均云糞作糞蓋隸變漢碑有糞字釋文作叁不體案嚴說是也糞種卽土化之法月令季夏云可以糞田疇孔疏云糞壅苗之根也案依二鄭義則此爲糞穀之子種或子種苗根兩釋之與云彊㯺用蕡者彊㯺釋文作彊㯺云㯺本又作壏俗注疏本彊亦作疆羣經音辨同嚴可均云釋文彊其兩反轉寫之誤彊不得音其兩也月令可以美土彊鄭彼注引作強㯺強與彊同蓋讀如倔強之強故此注爲彊堅者矣案嚴說亦是也云輕爂用犬者爂不體釋文作爂阮元云釋文與篆體合孔廣森云注於大司徒五物九等卽引此騂剛赤緹之屬當之管子地員九州之土爲九十物則又因九等而區別之上土三十物中土三十物下土三十物此經鹹潟次於渴澤赤緹次於騂剛皆從色狀相似者類列之不以土物上下爲次案孔說是也地員之九十物與此九土大致相同並詳後

注云凡所以糞種者皆謂煮取汁也者荀子富國篇云多糞肥田廣雅釋詁云糞饒也謂煮取汁壅培諸穀種使之肥饒漢書郊祀志載王莽種五粱禾於殿中先鬻鶴髓毒冒犀玉二十餘物漬種齊民要術引氾勝之書有溲馬牛羊豬麋鹿骨煮取汁漬種法云骨汁肥使稼耐旱是鄭所本也云赤緹縓色也者酒正緹齊注云緹者成而紅赤說文糸部云緹帛丹黃色也縓帛赤黃色廣雅釋器云縓謂之紅緹赤色也喪服記鄭注云縓淺絳也爾雅釋器云一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁蓋赤爲赬纁之通語緹卽縓爲一赤之淺者乃一染之專名故鄭直釋爲縓色釋名釋地云土赤曰鼠肝似鼠肝色也孔廣森云地員五弘其色如鼠肝所謂赤緹者也云渴澤故水處也者說文水部云渴盡也爾雅釋詁云涸竭也案渴今通作竭字與訓欲歠之㵣別渴澤猶竭澤也澤故有水今涸竭則無水而可耕種故云故水處禹貢揚荊二州厥土惟塗泥此所謂渴澤管子乘馬篇亦云涸澤百而當一是也云潟鹵也者說文鹵部云鹵西方鹹地也安定有鹵縣東方謂之㡿西方謂之鹵此潟卽㡿之俗禹貢海濱廣斥史記夏本紀漢書地理志斥並作潟史記集解引徐廣云潟一作斥又引鄭書注云斥謂地鹹鹵史記河渠書云澤鹵索隱云澤一作潟本或作斥又貨殖傳云潟鹵漢書溝洫志作舄鹵顏注云舄鹵卽斥鹵也謂鹹鹵之地也文選木華海賦云襄陵廣舄李注云尚書廣斥史記斥爲舄古今字也案據說文則鹹潟正字當

作㡿㡿隸變為斥或叚鹵爲之或又加水為潟實一字也左襄二十四年傳表淳鹵孔疏引賈逵云淳鹵也淳鹵即此鹹潟惠士奇孔廣森呂飛鵬並以地員所云五粟之狀其鹹以若為鹹潟是也孔又以地員之五息亦即此鹹潟然則彼息字或即潟之譌與云貆貒也者謂貆為貛也賈疏云案爾雅云貒子貗或曰貆故以貆為一也案賈說非也釋獸云貒子貗郭注云貒豚也一名貛說文豸部云貆貉之類貒貛一獸也貒野豕也爾雅釋文引字林云貒似豕而肥據釋獸則貆貒非一獸郭彼注行云方言云貛關西謂之貒郭注貛豚也廣雅釋獸云貒貛也故古通名貆人注狟貒也淮南齊俗訓云狟貉得埵防弗去而緣高注狟貒豚也是皆借狟為貛賈疏失之案郝說是也王念孫說同詩魏風伐檀毛傳云貆貉子曰貆不云貒則此注以一貆為貛之借字明矣云粉解者說文邑部云郒地之起者曰郭一切經音義引通俗文云墳土曰坋物糞坋者坋並同大司徒注云墳和緩之貌地物發而和緩則解散如粉故云粉解說苑復恩篇淳于髡曰蟹螺者宜禾蟹即解之段字蟹螺即粉解也呂飛鵬以地員五沙之狀粟焉如屑塵厲為粉壤是也云埴壚黏疏者者考工記總敘注云埴黏土也禹貢徐州厥土赤埴墳考工記賈疏引鄭書注說同又豫州下土墳壚偽孔傳云壚疏也此注蓋亦以黏訓埴以疏訓壚也釋名釋地云土黃而細密曰埴埴膩也黏肥如脂之膩也土黑曰壚壚然解散也案壚與壚通淮南子墬形訓亦云壚土人劉以壚釋埴以解散釋壚亦與黏疏相成但解墳為細密則與墳疏不合說文土部又云壚黑剛土也許劉各偏舉一義不能強同也呂氏春秋辯土篇云凡耕之道必始於壚為其寡澤而後枯又云壚埴冥色剛民要術引氾勝之書云春地氣通可耕堅硬強地黑壚土玉燭寶典引崔寔四民月令云雨水中急菑強土黑壚之田是皆壚為黑剛土之證六韜戰車篇云丘下漸澤黑土黏埴者車之勞地也黑土黏埴殆所謂埴壚矣呂飛鵬云地員五殖之狀彊力剛堅五殖之狀其澤以疏離坼以臞璧埴壚之地與此埴壚同類即此墳壚也案呂說是也惠孔說同地員又有斥埴黑埴及五觳黑土黑絡蓋亦埴壚之屬云彊墾強堅者宋本及注疏本彊作強宋婺州本強又作彊未知孰是惟嘉靖本述注作彊釋文亦作彊今從之釋文又載一本作墾廣韻四十九敬云墾堅土也地之堅也案堅同引周禮注云強堅之堅者集韻四十九敬云堅土也或作墾亦書作堅案以字形考之墾當即壡之變體俗又作堅壡與壡皆一聲之轉故注訓為堅廣韻引周禮注之堅馬干諸家佚義亦與鄭同說文攴部云堅剛也九章算術商功篇云穿地四為壤五為堅三謂堅者謂之壤與解者謂之壤正相反也月令季夏可以美土彊注云彊強粟之地孔疏云強是不軟粟是精剛並謂礫磊魂之地也又左傳襄二十五年數彊潦孔疏云賈逵以彊為彊粟礧确之地孔此蓋賈鄭義亦同惠氏孔氏呂氏並引地員五壡之狀芬焉若糠以肥說此彊粟是也地員又云五杰之狀廪焉如壏疑亦彊粟之類尹注云壏猶強也義即本此經又案此以強堅釋彊粟經注字異月令注強粟字同攷說文弓部云彊弓有力也虫部云強蚚也力部云勥迫也今字並借作強通校全經大篇遂人彊予字經注並作彊司諫強之道藝車人強不足弓人目也者必強強者在內維幹強之經注並作強梓人強飲強食經同掌文禁暴氏與人注亦並作強諸文錯出必有譌舛以意求之疑此及司諫遂人皆當經作彊注作強即經用古字注用今字之例惟考工記字例與五官不甚同或自作強則未可定耳云輕爂輕脃者爂亦當作爂丁晏云說文火部爂火飛也廣韻四宵爂今作票同引申之為輕票之意釋名釋地土白曰漂漂輕飛散也漂票聲相近案丁說是也漢書五行志谷永言成帝崇聚輕票無誼之人與此義同爂漂聲類同說文水部云瀵浮也土性輕浮則不膠黏故鄭以輕脃釋之王鵠實與引四民月令云三月可菑沙白輕土之田可證釋名土白曰漂之說惠士奇謂爂與勡通引地員五剽為釋孔呂說並同案地員說五剽云如芬以鵙鵙蓋即脃字形近而譌云故書騂為挈者段玉裁云說文馬部無騂字徐鉉新附字作騂云從馬辛省聲案土部曰垟赤剛土也從土鮮省聲此周禮騂剛正字目牧人騂牲會頌騂剛皆宜借用從土之垟今皆從馬則為倒置徐養原云騂剛之騂本作垟垟鮮音同故又借用鮮說文角部觲角低仰便也引詩曰觲觲角弓又有觲字一角仰也从角㓞聲引易曰其牛觲今易作掣蓋觲與掣義類相近故觲字轉為掣掣與挈俱从㓞掣與挈俱从手挈與觲三字其音亦相近是其聲轉相變之因也云墳作盆者聲近段借字徐養原云盆與墳古字通春秋左氏經叔弓帥師敗莒師于蚡泉穀梁作賁泉是賁與蚡同也蚡即盆字凡古書多假借今書多用本字故書借盆為墳盆蚡墳皆以後鄭之說為長云杜子春挈讀為騂謂地色赤而土剛強也者杜讀與說文垟字說解同依其義則騂剛土色與赤緹略同惟以剛強為異呂飛鵬云地員篇赤壚歷強肥五種無不宜蓋言垟剛也案呂說是也地員又有五粟云剛而不觳孔氏以當此騂剛亦通鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種者此即氾勝之法與後鄭前說同江永云糞字當讀去聲凡糞種謂糞其地以種禾也後鄭謂取汁先漬其種也是讀種為上聲凡糞當施之土如用獸則以骨灰灑諸田用麻子則用擣過麻油之渣布諸田若土未化但以汁漬其種如何能使其土化惡為美此物理之易明者今人糞田未見有糞汁漬種者農家歲歲糞田欲其肥美多穀也若騂剛諸土未經變化恐非一歲所能化況又惟漬其種乎案江說本項安世丕義近是經說糞種而辨九等土宜之異則糞宜謂施之土者若然此糞種宜讀如黃白宜以種禾之種與上經為之種之種不同但二鄭讀種之說自是古農家遺法今雖不承用未敢輕破也云墳壤多蚡鼠也者段玉裁校改墳壤為盆壤云此依故書作盆如其字解之今各本云墳壤多蚡鼠殊誤案段說是也盆鼠者爾雅釋獸鼢鼠郭注云地中行者釋文云字亦作蚡說文鼠部云鼢地中行鼠伯勞所作也一曰偃鼠重文蚡或從虫分盆與蚡同本艸名醫別錄云鼴鼠在土中行陶注云俗中一名隱鼠一名鼢鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿地中行討掘即得方言云蚍蜉𪕧鼠之場謂之坻郭注云𪕧鼠蚡鼠也穀梁隱三年傳吐者外壤食者內壤楊疏云壤徐邈亦作場壤信云齊魯之閒謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰場先鄭意盆壤謂盆鼠穴行地中起土上出者解成壤即方言所謂𪕧鼠之場莊子天道篇亦云鼠壤有餘蔬是也此乃望文為訓故後鄭不從云壤白色者禹貢冀州厥土惟白壤先鄭蓋據彼為說賈疏云禹貢有黃壤則此壤不得專據色白解之故不從也云黃麻也者廣雅釋艸云黂麻也黂正字黃段借字稾人注云黃枲實也云玄謂墳壤潤解者段玉裁云鄭君則依今書作墳釋墳壤為潤解潤訓墳壤訓解別於蚡壤為粉解詁讓案禹貢兗州厥土黑墳偽孔傳云色黑而墳起釋文引馬融云墳有膏肥也冀州白壤偽孔傳云無塊曰壤說文土部云壤柔土也案馬云有膏肥即所謂潤孔云無塊即所謂解也呂飛鵬云地員五壤之狀芬然若澤若屯土注云言其土得澤則墳起為堆故曰屯土蓋言墳壤也案呂說是也孔氏說同

稻人掌稼下地以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女相生

【疏】掌稼下地者掌隰農稼穡之事下地即澤地亦即左襄二十五年傳之隰皋與小司徒遂人三等地之下地義異注云以水澤之地種穀也者水澤謂澤地之有水者對草人謁澤為無水者也載師賈疏引孝經援神契云汙泉宜種稻說苑辨物篇云高者黍中者稷下者杭又復恩篇云下田汙邪得穀百車下地即汙泉下

田凡稻皆種於水田內則有陸稻管子地員篇謂之陵稻齊民要術謂之旱稻則稻之別種也云謂之稼者有似嫁女相生者敘官注云種穀曰稼如嫁女以有所生與此義同

以豬畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田

鄭司農說豬防以春秋傳曰町原防規偃豬以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩為和蕩謂以溝行水也玄謂偃豬者畜流水之陂也防豬旁隄也遂田首受水小溝也列田之畦埒也澮田尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而治田種稻

【疏】以豬畜水者以下並掌下地治水之事云以澮寫水者說文宀部云寫置物也引申為輸寫之義廣雅釋詁云寫除也俗輸寫字作瀉非云以涉揚其芟作田者此於澤地芟草治田之事與上六者為製水行水事異程瑤田云稻人掌稼下地即所云稼澤也蓄水澤下隰之地一遇淫雨漫溢隨之內水難出外水易入無減水之法斯不得與水爭地於是豬以畜之使雖出者有所歸防以止之使易入者不內泥夫然後疆理其地為遂於是每夫之田首則水之偏鍾於最下之地者今皆以其遂分而受之所謂均水也其水之在百畝中者則為畎以居之畎必成列是謂以列舍水遂中之水受之以溝溝深於遂水乃流行無所滯是曰蕩水而澮又深於溝其承溝水也隨射隨消是曰寫水如此則以澮承溝以溝承遂以遂承列遞相受焉水乃不為田害而因以涉揚其芟以作田也此治溝澮亦專為除水害蓋芒種雖責於水而大浸亦必傷其稼故稻人之治之也既先有事於豬防以去其漫沒之大患而後為溝澮使水盡由地中行水由地中田乃可作涉揚其芟蓋治溝澮之餘事順而撫者也　注云鄭司農說豬防以春秋傳曰町原防規偃豬者左襄二十五年傳文杜注云偃豬下濕之地規度其受水多少廣平曰原防隄也隄防閒地不得方正如井田別為小頃町先鄭意此經之豬防二者與彼正同故引以為說云以列舍水列者非一道以去水也者說文刀部云列分解也廣雅釋詁云列布也國語楚語韋注云舍去也先鄭意水道分布衆多泄之外出因謂之列也賈疏云先鄭以舍為舍去之舍後鄭以為止舍之舍以澮是寫去水以舍為止水於其中故不從先鄭也云以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也者說文沝部云𣻕徒行厲水也重文涉篆文从水艸部云芟刈草也詩鄘風載馳傳云水行曰涉小爾雅廣言云揚舉也肆師注云芟芟草除田也先鄭意涉為行田中之稱蒙澮寫水為文以田水既寫去則泥淺可以徒行乃得舉芟鉤以去草也國語齊語韋注云芟大鎌所以芟草也芟鉤即謂鉤鎌所以迫地芟草詳薙氏疏江永云下地之田田中常有水足涉水揚舉除草之器以芟之若水盡寫不得謂之涉案江說是也云杜子春讀蕩為和蕩者段玉裁云和蕩如滌器之盪搖動而令之去也云謂以溝行水也者釋名釋言語云蕩盪也排盪去穢垢也以溝行水亦排盪使去故謂之蕩水也云玄謂偃豬者畜流水之陂也者後鄭從先鄭說以豬為偃豬而申其義書禹貢熒波既豬孔傳釋為遏豬遏偃一聲之轉書釋文又引馬融云水所停止深者曰豬水經涑水鄭注云水澤所聚謂之都亦曰豬宮人注云匽豬謂霤下之池受畜水而流之者與此事異而義同凡五溝皆以通水此豬則以雍障停畜故云畜流水之陂也廣雅釋地云陂池也月令注云畜水曰陂偃詳宮人疏云防豬旁隄也者說文𨸏部云防隄也隄唐也月令季春脩利隄防鄭意隄防所以障止水使蓄於豬而不外泄故經云以防止水防字俗作坊經解云坊止水之所自來郊特牲蜡祭坊與水庸水庸即蕩水之溝也防詳匠人疏江永云後鄭解防字未確此職專掌稼下地凡下地常憂潦田閒之水欲其易出外流之水欲其不入以豬畜水所以分減內水也以防止水所以堵截外水也匠人云凡行奠水磬折以參伍欲為淵則句于矩此豬即所謂淵也於溝中作之視其地勢句曲過於矩之處掘深之令水洄復畜聚於此而成淵溝中為淵之處多則田中之水減矣下地常濱大川大澤必為隄以閑之今江南之圍田是也後鄭解為豬旁隄則是陂塘之隄畜水以備灌溉此平原憂旱之地非下澤憂潦之地矣案江說是也云遂田首受水小溝也者即遂人云夫閒有遂是也匠人為溝洫田首廣二尺深二尺謂之遂故云田首受水小溝五溝以遂為最小也云列田之畦埒也者莊子天地篇釋文引李頤云埒中曰畦楚辭招魂王注云畦區也廣雅釋丘云埒厓也畦即埒之俗田中為區畛厓畔分列故謂之列說文土部云賸稻田畦也列蓋即賸程瑤田謂即畎亦是也沈夢蘭謂大戴禮主言篇云三井而句烈烈通作列水道也即此以列舍水言三井而一溝也案沈說可備一解但井田之法三夫共一遂九夫共一溝此經溝遂列並出則列非即溝遂也大戴所言與井田溝洫兩制並不相應所未詳也云澮田尾去水大溝者即遂人云千夫有澮是也匠人云同閒廣二尋深二仞謂之澮溝洫之法始於遂終於澮澮則達川矣對遂為田首小溝言之故云田尾大溝五溝自遂注溝自溝注洫自洫注澮自澮注川此經唯舉遂溝澮而無洫者洫亦該於溝澮也云作猶治也者說文人部云作起也引申為治作淮南子主術訓高注云治猶作也云開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而治田種稻者此破先鄭說也司戈盾注云舍止也後鄭意此芟即下文夏以水殄草而芟夷之之芟謂開遂放水使入止於田畦埒因涉水播揚前年夏所芟之宿草而後可以治田種稻也詩王風唐風並云揚之水箋云波流湍疾洗去垢濁此揚與詩義略同皆激揚播盪之意依先鄭說則田故有水寫之令出而後可以芟新生之草依後鄭說則田故無水放之令入而可以播揚所已芟之宿草二說迥異

凡稼澤夏以水殄草而芟夷之

殄病也絕也鄭司農說芟夷以春秋傳曰芟夷蘊崇之今時謂禾下麥為夷下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地為稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生者至秋水涸芟之明年乃稼

【疏】凡稼澤者謂農民於澤地受田而耕稼即角人羽人掌葛之澤農是也云夏以水殄草而芟夷之者夷唐石經及各本並作荑釋文同惟宋婺州本及明錢求赤所藏宋本宋注疏本作夷與注及薙氏文合今據正此亦謂澤地必先芟草乃可種稻與薙氏為官聯薙氏夏夷秋芟分屬二時此不分者通言之其義同也　注云殄病也絕也者國語魯語云固民之殄病是待殄即病也又越語云疾殄貧病詩大雅雲漢篇胡寧瘨我以旱箋云瘨病也釋文瘨韓詩作疹殄與疹瘨聲類並相近又爾雅釋詁云殄絕也故鄭兼二義為釋凡陸艸不耐漬故可以水病絕之毛詩曹風下泉傳云稂童梁非溉草得水而病亦其義也云鄭司農說芟夷以春秋傳曰芟夷蘊崇之者隱六年左傳云鄭伯請成於陳陳侯不許五父諫曰周任有言曰為國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絕其本根勿使能殖杜注云芟刈也夷殺也蘊積也崇聚也先鄭引彼證此經芟夷即刈草義與杜同說文艸部云𦰩以足蹋夷艸春秋傳曰𦰩夷蘊崇之據說文則許所見左傳古文作𦰩夷據先鄭此注則所見左傳自作芟夷與此職及肆師薙氏諸文同許鄭本自不同也芟夷互詳秋官敘官及薙氏疏云今時謂禾下麥為夷下麥言芟刈其禾於下種麥也者亦證夷為刈草之義段玉裁云司農於薙氏曰今俗閒謂麥下為夷下言芟夷其麥以其下種禾豆也文互相足云玄謂將以澤地為稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生者者據月令季夏云大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱湯明以水殄草必在六月也凡殺草蓋於夏初先芟夷之薙

氏所謂夏日至而夷之管子度地篇亦云大暑至利以疾耨殺草薉是也芟夷之後恐有復生者故於六月更行水以病絶之故云絶病草之後生者也江永云夏月草盛長乘其水熱殄草之時芟夷之則穫易除明年可稼也案此即薙氏所謂以水火變之也詳彼疏云至秋水涸芟之明年乃稼者此謂夏以水殄草之後如尚有未殄之草則秋時水涸更芟之此第二次芟也既經水殄復有此二芟則無不殄之草則土亦肥故明年可稼也

澤草所生種之芒種 鄭司農云澤草之所生其地可種芒種芒種稻麥也【疏】注鄭司農云澤草之所生其地可種芒種者賈疏云但水鍾曰澤有水及鹹鹵皆不生草即不得芒種故云草所生云芒種稻麥也者說文艸部云芒艸耑芒種謂有芒之種也漢書東方朔傳顏注云稻有芒之穀總稱也說文麥部云麥芒穀秋種厚薶故謂之麥來部云來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形天所來也詩周頌思文孔疏引鄭書大誓注云禮說曰武王赤烏穀芒應穀蓋牟麥也案麥宜於陸地而亦有宜於澤地者故孝經敘邢疏引鄭孝經注云下田宜稻麥公羊定元年何注亦云賜宜麥九穀之苴亦宜澤地經不言者以貳非常用之穀所種穀稻麥爲少文不具也

旱暵共其雩斂 稻人共雩斂稻急水者也鄭司農云雩事所發斂【疏】注云暵熱氣也司巫注云雩旱祭也案禮有正雩有旱雩經云旱暵則謂夏五月六月七月遇旱而雩非四月之正雩正雩之財用取之官不斂於民賈疏謂旱雩及四月龍見而雩二種雩皆供雩斂非也二雩禮詳司巫疏　注云稻人共雩斂稻急水者也者月令孔疏引服虔左傳注云雩遠也遠爲百穀祈膏雨是雩之爲祭兼爲百穀而稻爲水穀待水尤急故此官特共旱雩之斂也鄭司農云雩事所發斂者修雩所需財用官不能盡共則斂之民故曰雩斂晏子春秋諫上篇云齊大旱逾時景公召羣臣問曰天不雨久矣吾使人卜云祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠靈山可乎殆即所謂雩斂矣

喪紀共其葦事 葦以闉壙禦濕之物也【疏】喪紀共其葦事者此因掌稼澤并使共澤艸與澤虞爲官聯注云葦以闉壙禦濕之物者說文艸部云葦大葭也大戴禮記夏小正傳云葦未秀爲蘆案葦即今之蘆互詳司几筵疏掌疊共闉壙之疊注云闉猶塞也將井槨先塞下以禦濕也賈疏云鄭言禦濕之物則在棺下用之或以抗席即是禦土與禦水義並恐非也案據澤虞注則抗席蓋用蒲不用葦賈駁或說是也然司几筵云凡喪事設葦席注云喪事謂凡奠也則喪奠自有葦席但非入壙之抗席耳又既夕記有葦苞以苞牲體此共葦事當亦兼共席苞之材鄭不備舉耳

土訓掌道地圖以詔地事 道說也說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也若云荊揚地宜稻幽并地宜麻【疏】掌道地圖者地圖即司書大司徒土地之圖職方氏天下之圖彼藏其書此官則爲王道之與彼爲官聯也　注云道說也者廣雅釋詁同毛詩鄘風定之方中傳說大夫九能云山川能說即其義云說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也者九州形勢山川所宜若職方氏所述各州山鎮澤藪川浸及畜穀所宜之屬大宰注云詔告也施其事謂施職貢之事與小司徒載師均人諸職地事義異賈疏云其九州地圖乃是諸國所獻以入職方今土訓乃於職方取九州地圖依而說向王使依而貢其貢獻之物云若云荊揚地宜稻幽并地宜麻者釋文云麻一本作麋李及聶氏亡皮反劉沈皆作麇音紀倫反案注辨土所宜荊揚皆言穀幽并不應論獸紀倫之音恐非段玉裁云以李聶之反語言之則當云一本作穈也穈從黍麻聲或省作麋是以誤麇程瑤田云此麋字必穈字之譌蓋注所謂若云者實據職方氏職方荊揚但云宜稻與此注合而幽州宜三種并州宜五種注皆有黍無麻是麻當作穈說文黍禾屬而黏者也穈穄也禾屬而不黏者穈對文異散文則通稱黍穈即謂黍二字可互通也案段程說是也

道地慝以辨地物而原其生以詔地求 地慝若障蠱然也辨其物者別其所有所無原其生生有時也以此二者告王之求也地所無及物未生則不求也鄭司農云地慝地所生惡物害人者若虺蝮之屬【疏】注云地慝若障蠱然也者賈疏云謂土地所生惡物障即障氣出於地也蠱即蠱毒人所爲也詒讓案玉篇疒部云瘴瘴癘也古止作障三國志公孫瓚傳全琮傳日南蒼梧南海並有障氣是也蠱詳庶氏疏云辨其物者別其所有所無者謂辨地所有善物地天官敘官注云辨別也善物此有彼無若職方九州之利皆當別而志之尚書大傳云太子十八曰孟侯於四方諸侯來朝迎於郊問其土地所生美珍怪異人民之所好惡山川之所有無與此辨地物原其生之事略同云原其生生有時也者原猶察度也墨子非命上篇云原察百姓耳目之實賈疏云雖是當州所有而生有時也云以此二者告王之求也者淮南子俶真訓高注云求索也國語周語云皁其財求此謂王於九貢之外特有所求若春秋王使求金求車之屬必依地所有時所生也云地所無及物未生則不求也者謂其地所不產及非其時則王不得妄求禮器云天時有生也地理有宜也故天不生地不養君子不以爲禮亦其義也鄭司農云地慝地所生惡物害人者若虺蝮之屬者胥師注云慝惡也爾雅釋魚云蝮虺博三寸首大如擘說文虫部云虫一名蝮博三寸首大如擘指虺即虫之借字蝮虺與障蠱同爲地所生惡物二鄭義足互相備

王巡守則夾王車 巡守行視所守也天子以四海爲守也【疏】王巡守則夾王車者此與誦訓爲官聯也夾王車者從行備顧問既夕禮注云在左右曰夾巡守王行在道此官則左右夾王車而行猶旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨也　注云巡守行視所守也天子以四海爲守者說文辵部云巡視行皃儀禮經傳通解續引尚書大傳鄭注云巡行也視所守也天子以天下爲守與此注同守字或作狩孟子梁惠王篇云晏子曰天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也公羊隱八年何注云巡猶循也守猶守也循行守視之辭風俗通義山澤篇云巡者循也狩者守也道德太平恐遠不同化幽隱有不得所者故自親行之也白虎通義巡狩篇云王者所以巡狩者何巡者循也狩者牧也爲天下循行守牧民也文選東都賦李注引禮記逸禮說同此並以巡爲循又以守爲牧皆別爲一義鄭謂所守者即指四海爲王官所守之地言之書舜典僞孔傳云諸侯爲天子守土故稱守巡行之左莊二十一年傳云王巡虢守並以守據諸侯守土言之此與鄭訓同而義小異賈疏謂巡守中含諸侯爲天子守土天子自守天下二義非鄭意也巡守年歲詳大行人疏

誦訓掌道方志以詔觀事 說四方所識久遠之事以告王觀博古所識若魯有大庭氏之庫殽之二陵【疏】注云說四方所識久遠之事以告王觀博古者亦訓道爲說詔爲告也方志即外史四方之志所以識記久遠掌故外史掌其書此官則爲王說之告王使博觀古事二官爲聯事也志識字同詳小史及保章氏疏云所識若魯有大庭氏之庫殽之二陵者賈疏云左氏傳昭十八年宋衛陳鄭皆火梓慎登大庭氏之庫以望之注云大庭氏古亡國之君在黃帝前其處高顯案賈引左傳注據服義也杜注云大庭氏古國名在魯城內魯於其處作庫孔疏云先儒舊說皆言炎帝號神農氏一曰大庭氏服虔云在黃帝前鄭玄詩譜云大庭氏在軒轅之前亦以大庭爲炎帝也又僖三十二年傳蹇叔曰殽有二陵焉其南陵夏后皋之墓也其北陵文王之所辟風雨也杜注云殽在

弘農黽池縣西大阜曰陵阜夏桀之祖父此並四方所識久遠之事若後世地志所謂古蹟誦訓所道亦其類也

掌道方慝以詔辟忌以知地俗方慝四方言語所惡也不辟其忌則其方以為苟於言語也知地俗博事也鄭司農云以詔辟忌不違其俗也曲禮曰君子行禮不求變俗

【疏】掌道方慝以詔辟忌者此亦詔王也國語楚語左史倚相述衛武公曰倚几有誦訓之諫即此官也韋注以誦訓為工師之諫書之於几失之 注云方慝四方言語所惡也者亦訓慝為惡也四方各有鄙惡之語為人所惡故謂之方慝也惠士奇云王制大史典禮執簡記奉諱惡蓋四方所諱所惡謂之方慝云不辟其忌則其方以為苟於言語也者辟與避同韓詩外傳云指緣謬辭謂之苟謂王言若不辟其方之忌則聞者將竊議其言之苟謬若大戴禮記保傅篇云天子荅遠方諸侯不知文雅之辭是也云知地俗博事也者上詔觀事是博古事此知地俗是博今事也鄭司農云以詔辟忌不違其俗也者曲禮云入竟而問禁入國而問俗入門而問諱注云俗謂常所行與所惡也此辟忌即謂方俗所惡故告之使不違引曲禮曰君子行禮不求變俗者證不違其俗之事詳土均疏

王巡守則夾王車【注】王巡守則夾王車者與土訓為官聯也

周禮正義卷三十

瑞安孫詒讓學

山虞掌山林之政令，物為之厲而為之守禁。物爲之厲，每物有蕃界也。爲之守禁，爲守者設禁令也。守者，謂其地之民占伐林木者也。鄭司農云：厲，遮列守之。疏山虞掌山林之政令者，山林之地有虞設地取山伐材及田獵征賦，此官皆掌其政令也。賈疏云：案下文林衡自有衡官掌之，今山虞兼云林者，彼林是竹木生平地者，林衡掌之；此山林并云者，自是山內之林，即山虞兼掌之。云物爲之厲而爲之守禁者，明山林等皆設守也。林衡、川衡並云平其守，澤虞云使其地之人守其財物，即大司徒、小司徒、均人、土均所謂地守也。江永云：凡山林川澤皆國所有，使其地之人各占其地，灌護草木，長養魚鼈，即九職中虞衡之民，是謂之守；而官爲之禁令。山虞取物之時，各入其物以爲地職之貢，閭師所謂任衡以山事貢其物，任虞以澤事貢其物者也。入貢之餘，即是民所自有，猶必令其取物有時，取之有節。若官自取物，不在禁限。此二虞二衡之通法也。注云物爲之厲每物有蕃界也者，蕃，藩之借字。每物各設其地爲蕃籬界限，使人不得妄入。國語晉語韋注云：蕃，籬落也。賈疏云：但山內林木、金玉、錫石、鳥獸所有不同，每物各有蕃界設禁亦不同。云爲之守禁爲守者設禁令也者，謂設蕃界違時日及焚萊諸事並有誅罰，設爲禁令也。管子立政篇云：脩火憲，敬山澤林藪積草，天財之所出，以時禁發焉，使民足於宮室之用、薪蒸之積，虞師之事也。荀子王制篇說略同。云守者謂其地之民占伐林木者也者，賈疏云：案下澤虞職云使其地之人守其財物，以時入之于玉府，頒其餘于萬民，使是其地之民占取澤物者守之，明此山虞所守亦然，是以此下文亦令萬民時斬材有期日，明是守山林之人也。詒讓案：占即大宰注所謂占會百物。占伐林木，謂民有隱度林木之多少，入賈於官，伐賣之而取其羸者也。官既以林木授占伐之民，因使自守其地，是謂之守。鄭司農云厲遮列守之者，惠士奇云：厲，古列字。玉藻所謂山澤列而不賦也。古厲列同音，列山氏一作厲山氏，詩垂帶如厲，左傳鞶厲游纓，賈服皆訓厲爲裂。漢郊祀歌遝萬里，晉灼曰遝，古列字，讀爲厲。阮元云：說文辵部作迾，迾者，遮也。列厲皆叚借字。案惠阮二說是也。續漢書輿服志云遮列出入，文選赭白馬賦李注引通俗文云：天子出，虎賁伺非常，謂之遮迾。後鄭玉藻注亦云列之言遮列也，與祀墓大夫注並訓厲爲遮列。司隸注又作遮迾。列字亦作烈，詩鄭風大叔于田火烈具舉，毛傳云：烈，列也。孟子滕文公篇云益烈山澤而焚之，烈屬列厲並通。

仲冬斬陽木，仲夏斬陰木。鄭司農云：陽木，春夏生者。陰木，秋冬生者，若松柏之屬。玄謂陽木生山南者，陰木生山北者。冬斬陽，夏斬陰，堅濡調。疏仲冬斬陽木仲夏斬陰木者，仲當作中。凡經注四中字俗皆作仲，輪人注約此經亦作中，可證。石經及各本並誤。以下斬木材之法，即山虞之官法，林衡亦受焉。檀弓注云：斬，伐也。注鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者者，文選閒居賦李注引神農本草云：春夏爲陽，秋冬爲陰。後鄭王制注說同。故先鄭以春夏生爲陽木，秋冬生爲陰木。云若松柏之屬者，據秋冬生之木而言。賈疏云：後鄭不從者，案月令十一月日短至，伐木取竹箭，竹箭秋冬生，不用仲夏斬之，故知先鄭之義非也。云玄謂陽木生山南者陰木生山北者者，作氏注義同，此破先鄭以四時分陰陽之說。穀梁僖二十八年傳云：水北爲陽，山南爲陽。范注云：日之所照曰陽。說文𨸏部云：陰，闇也。水之南，山之北也。山海經南山經郭注云：山南爲陽，山北爲陰。爾雅釋山云：山西曰夕陽，山東曰朝陽。若然，生山南及東西，通得爲陽木，唯生山北者爲陰木矣。云冬斬陽夏斬陰堅濡調者，阮元云：釋文堅濡本如兗反，又音柔。案濡讀爲需，音如兗反，則需本作耎。考工記需字如兗反，陸氏皆本作耎音，又音柔，則仍當字之音。案阮說是也。此濡與便同，說文人部云：便，弱也。其字俗又作輭。耎音得之。詩大雅桑柔箋亦有柔濡之語，則濡不當讀柔明矣。弓人厚其帤則木堅，薄其帤則需，彼需當作耎。此云堅濡，彼云堅耎也。凡經典濡耎字，鄭注多互易。鮮斬人、輪人疏後鄭意，冬夏斬木，違其時則木或過堅，或過濡弱，恐不任用，惟各依時斬之，則堅濡調適。呂氏春秋仲冬紀高注謂是月竹木調物，亦此義也。

凡服耜，斬季材，以時入之。季猶稚也。服與耜宜用稚材，尚柔刃也。服，牝服，車之材。疏凡服耜斬季材者，耜即車人所爲耒也。耒長六尺六寸，以木爲之。紹爲耒頭之金，則不用木，而云斬季材者，通言之，耒亦得稱耜也。耒與服用材大小同，故於考工同屬車人，互詳彼疏。云以時入之者，入之工官車人等也。賈疏云：以其須堅，故須依上文仲冬仲夏之時也。注云季猶稚也者，說文子部云：季，少偁也。禾部云：稺，幼禾也。廣雅釋詁云：季、稚，少也。稺稚古今字。云服與耜宜用稚材尚柔刃也者，服與耜材小而用勢，故尚柔刃也。賈疏云二物皆須堅刃，故斬季材少木爲之。刃，釋文作忍。段玉裁云：刃韌古今字。賈疏作堅刃，是賈本作刃也。岳本因之。陸本作忍。考工記注則刃自目明也。亦疏作刃，釋文作忍。詒讓案：輪人、車人注堅刃字亦作刃，與此同。一切經音義引字林云：韌，柔也。詩鄭風釋文以韌爲正字，但說文無此字，漢人皆段忍刃字爲之。鄭此注今本刃忍錯出。月令注云柔刃，詩小雅白華、大雅抑箋並云柔忍，又易革王弼注作堅仞，呂氏春秋仲冬紀高注作韌物，蓋本無正字，故諸書互異矣。云服牝服車之材者，車人牝服二柯有參分柯之二，注云：牝服長八尺，謂較也。鄭司農云：牝服謂車箱。服讀爲負。詩小雅大東云不以服箱，毛傳云：服，牝服也。既夕禮賓奠幣于棧左服，注云：服，車箱。是牝服可省稱服。與大車較閒木，其長圍徑，蓋當與輿人駟馬車較圍略同，故亦以稚材爲之。亦詳車人疏。

令萬民時斬材，有期日。時斬材，斬材之時也。有期日，出入有日數，爲久盡物。疏注云時斬材斬材之時也者，賈疏云：案禮記王制云草木零落然後入山林，彼據萬民伐木之時，謂十月之中。此云萬民時斬材，亦謂十月時。云有期日入出有日數爲久盡物者，謂依其所用木之多少，爲其出山入山之日數，恐其逾期多采，則財物罄盡，故爲期限以節之。

凡邦工入山林而掄材，不禁。掄猶擇也。不禁者，山林國之有，不拘日也。疏凡邦工入山林而掄材不禁者，邦工謂國之工事，若匠人建國營國之屬須用木材者也。賈疏云：上文云仲冬斬陽木，仲夏斬陰木，彼據堅刃之極時，但國家須材，不要在仲冬仲夏，故此邦工入山林不禁，又不言時節，須即取足之故也。注云掄猶擇也者，說文手部云：掄，擇也。擇，柬選也。國語齊語論比協材，韋注云：論，擇也。論與掄通。案注云猶，則鄭以擇爲引申段借之義，非其本義，蓋與許異。云不禁者山林國之有不拘日也者，釋文云：拘本亦作侚。案說文人部云：侚，疾也。於義無取，或本非。賈疏云：此對萬民不得非時入，入又有日數。

春秋之斬木不入禁。非冬夏之時，不得入所禁之中斬木也。斬四野之木可。疏春秋之斬木不入禁者，禁即上文之厲，謂山林遮列之處，以其地有守禁，因稱之爲禁也。注云非冬夏之時不得入所禁之中斬木也者，周書大聚篇云：禹之禁，春三月山林不登斧，以成草木之長。謂春不斬木也。月令孟春禁止伐木，季夏樹木方盛，乃命虞人入山行木，毋有斬伐。注云：爲其未堅刃也。案此經秋斬木不入禁，中夏得斬陰木，彼季夏禁斬伐者，季夏與秋時相接，秦法與周略同。賈疏云：上經云邦工入山林不禁，此又云春秋之斬木不入禁，與上違者，上文據國家使工取擇木，故非冬亦得入山林，此

據萬民取木故十月入山春秋之斬木不入禁云斬四野之木可者四野平地所生之木既無厲禁故春秋亦得入斬也賈疏云雖斬四野木至於三月不得伐桑柘故月令季春云無伐桑柘彼注愛蠶食也

凡竊木者有刑罰 竊盜也【疏】凡竊木者有刑罰者賈疏云此謂非萬民入山之時而民盜山林之木與之以刑罰詒讓案萬民入山之時占伐林木者各有部界越界私伐者亦爲竊也 注云竊盜也者廣雅釋詁同說文穴部云盜自中出曰竊書微子陸氏釋文引馬融書注云往盜曰竊

若祭山林則爲主而脩除且蹕 爲主主辨護之也脩除治道路場壇【疏】若祭山林則爲主者即大宗伯以貍沈祭山林川澤是也此山虞爲主者謂就山林而祭之其四望五嶽四鎮兆於四郊自有祭有司主之非山虞所職賈疏云此山林在畿內王國四方各依四時而祭主謂主當祭事者也云而脩除且蹕者賈疏云謂掃除糞灑且復蹕止行人也 注云爲主主辨護之也者賈疏云案中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂共時用相禮儀者也案賈引中候注義尚未晐辨即今之辦治字漢書李廣傳顏注云辦謂監視之此辨護亦謂辦治監視其事不定供用相禮也墨子號令篇云養吏一人辨護諸門公羊宣十五年何注云其有辯護伉健者爲里正辨辯字同說文辛部云辯治也是義亦通是辨護並辦治監視之謂也云脩除治道路場壇者檀弓注云脩猶治也又曲禮注云除治也是脩除並有治訓賈疏云案守祧職云其廟則有司脩除之鄭云有司恒主脩除謂掃除糞灑場謂墠即除地之處壇謂神位之所也詒讓案祭山林亦爲壇墠管子侈靡篇云若樊神山祭之是也

若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉 萊除其草萊也弊田田者止也植猶樹也田止樹旗令獲者皆致其禽而校其耳以知獲數也山虞有旗以其主山得畫熊虎其仞數則短也鄭司農云珥者取禽左耳以效功也大司馬職曰獲者取左耳【疏】若大田獵則萊山田之野者賈疏云言大田獵者謂王親行若田在山則山虞芟萊草木於可陳之處云及弊田植虞旗于中致禽而珥焉者此與獸人田獵爲官聯也依鄭義此旗不注羽與澤虞虞旗異今攷虞旗亦當爲熊旗則此旗或亦有注羽兩經互文見義耳疑不以山澤異物也賈疏云使民得禽牲者望見之致禽於其所注云萊除其草萊也者王制釋文引庾氏云萊草也引申之凡芟草焚草通謂之萊詳縣師疏山田之野其地廣博山虞於其外芟草以爲田之大界毛詩小雅車攻傳云田者大芟草以爲防是也其防之中擬田獵處不芟惟於防南別除地三四百步其中爲四表之地南北二百五十步東西廣各容三軍以爲教戰列陳之所此萊野蓋兼彼二者而言之賈疏偏據除教戰之地爲釋疏矣詳大司馬疏又此萊野謂芟草與焚萊別其焚萊亦山虞兼掌之故牧師凡田事贊焚萊注云焚萊者山澤之虞是也澤虞職同云弊田田者止也者獸人注云弊仆也仆而田止詳大司馬疏云植猶樹也者田僕注義同說文木部云植戶植也引申爲凡樹立之義方言云樹植立也燕之外郊朝鮮洌水之閒凡言置立者謂之樹植云田止樹旗令獲者皆致其禽而校其耳以知獲數也者即獸人云及弊田令禽注于虞中田僕云及獻比禽是也既通注虞中不知所獲孰多故又各校其所取之左耳以知其數而討其功云山虞有旗以其主山得畫熊虎其仞數則短也者賈疏云案司常云師都建旗大夫士建物此山虞是士不建物而建旗者以其主山山多熊虎故得有旗禮緯旗之杠天子九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞若軍吏是卿大夫則杠長五仞今山虞是士雖有熊虎爲旗仞數則短宜三仞案賈兼據大司馬治兵軍吏載旗爲釋也蓋鄭意此官既非師都又非軍吏而得建旗者特取畫熊虎之義今攷大司徒注旗與期聲義同故令虞官樹之田處以表獲因謂之虞旗猶鄉師以司徒之大旗致衆庶遂人起野役亦然蓋義取表事與乘車建旗敘爵不同又今攷定旗物爲諸旗通制則此虞旗當即熊旗之物鄭賈說似未塙又賈引禮緯說旌旗之杠天子以下仞數亦難信詳節服氏與人疏鄭司農云珥者取禽左耳以效功也者獸人注義同說文刀部云刵斷耳也刵珥音義相近賈疏云必取左耳者以其騶御任左故皆取左耳也又云珥當爲餌案賈蓋以此珥與肆師小子羊人士師司約犬人諸珥字同然彼爲釁禮之事故鄭讀爲衈此經珥爲斷耳則與衈別且衈則有羊犬則用家畜不用野牲與田事之祭亦迥不相涉也賈失之引大司馬職曰獲者取左耳者證珥爲取禽左耳之事

林衡掌巡林麓之禁令而平其守 平其守者平其地之民守林麓之部分【疏】掌巡林麓之禁令者麓釋文作䔫案䔫即麓之古文詳敘官疏賈疏云此林衡兼麓者以爾雅山足曰麓雖連於山山虞不掌以麓上有林故屬林衡也案山足曰麓今爾雅無此文賈敘官及載師柞氏疏引並同未詳所據 注云平其守者平其地之民守林麓之部分者與均人土均均地守義同賈疏云部分謂部伍有多少遠近之分也

以時計林麓而賞罰之 計林麓者計其守之功也林麓蕃茂民不盜竊則有賞不則罰之【疏】以時計林麓而賞罰之者此林衡之官計也 注云計林麓者計其守之功也者林麓蕃茂民不盜竊則有賞不則罰之者據山虞云凡竊木者有刑罰則不盜竊者有賞也賈疏云林衡之官既平民之守護林麓而會計民有功者賞之損麓之財者罰之

若斬木材則受灋于山虞而掌其政令 法萬民入出時日之期【疏】若斬木材則受灋于山虞而掌其政令者賈疏云上山虞官尊故設之是以此林衡若斬木材期於虞受法焉 注云法萬民入出時日之期者此亦注用令字作法也賈疏云案山虞云仲冬仲夏春秋是時之期號令萬民斬材有期日是日之期也

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅罰之 舍其守者時案視守者於其舍申戒之【疏】掌巡川澤之禁令者荀子王制篇云汙池淵沼川澤謹其時禁故魚鼈優多而百姓有餘用也即所謂川澤之禁也賈疏云川注瀆者皆是也水鍾曰澤澤與川不同官今川衡兼云澤者澤與川連者則川衡兼掌之謂若瀆水溢爲滎澤滎澤則與濟連則管濟川者兼滎澤掌之如此之類皆是云而平其守者亦謂平其地之民守川澤者之部分也 注云舍其守者時案視守者於其舍申戒之者鄭意舍即守者止宿之處以案視守者於其舍即謂舍其守也賈疏云此舍其守謂川衡之官時復巡行所守之民當案視其所守守人當於其舍申重戒敕之也俞樾云如注義則當云以時戒其守不當云以時舍其守注義非也舍猶置也廣雅釋詁捨置也舍捨古通用襄十四年左傳曰春人稱與鄭盟而舍戍焉此經舍守與彼同義舍戍即置戍以時舍其守猶以時置其守也 案俞說亦通

祭祀賓客共川奠 川奠籩豆之實魚鱻蜃蛤之屬【疏】祭祀賓客共川奠者與歔人鼈人爲官聯也說文丌部云奠置祭也引申之凡薦羞通謂之奠故賓客饗食亦得有川奠國語魯語云水虞講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟韋注云水虞掌川澤之禁則即謂川衡也 注云川奠籩豆之實魚鱻蜃蛤之屬者謂川中所產之物可以共奠者此官則共與籩人醢人實之賈疏云鄭此注皆據醢人及籩人而言案籩人職云朝事之籩有膴鮑魚鱐醢人云饋食之豆有蠃醢蠯醢蜃蠯是蛤則魚鱐

及暑皆川中所生之物故引證川衡也其有蠯蠃亦是川衡故云之屬

澤虞掌國澤之政令為之厲禁使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民其地之人占取澤物者因以部分使守之以時入之于玉府謂皮角珠貝也入之以當邦賦然後得取其餘以自為也入出亦有時日之期疏掌國澤之政令者賈疏云案上山虞林衡川衡皆不言國獨澤虞云國澤者周公設經二虞二衡文有不同皆是互見為義故也云為之厲禁者亦謂遮列守之而設其禁也云以時入之于玉府頒其餘于萬民者賈疏云亦據中所出入玉府者多故特言之無妨山虞川衡之等亦入玉府亦是互見其義也注云其地之人占取澤物者因以部分使守之者謂近澤之人隨度澤中所產財物而取之澤虞因別其部分使各守其所占之界不得相侵越也云以時入之于玉府謂皮角珠貝也者于注例當作於各本並誤據獸人云皮毛筋角入于玉府廛人云凡屠者斂其皮角筋骨入于玉府又玉府云掌王之金玉玩好此四者皆澤物之中器用者故入之也賈疏云但萬民入澤雖無正文案王制獺祭魚然後虞人入澤梁草木零落然後入山林則萬民入澤可同時皮謂犀皮角犀角珠出於蜯蛤在澤其貝亦出澤水故知之也云入之以當邦賦者據角人羽人掌葛皆以所征當邦賦即大宰九賦八曰山澤之賦亦即遂師入玉府之野賦此官國澤財物入玉府不云當邦賦角人等以所征當邦賦不云入玉府亦皆互文見義故鄭取彼為釋但依鄭大宰九賦注義賦為口泉彼注云各入其所有穀物以當賦泉之數是也實則九賦當為地稅非口泉此經所云當邦賦者賦又當兼地稅及力征言之二者通得稱賦也詳大宰疏王制云名山大澤不以封注云與民同財不得障管亦賦稅而已月令云孟冬乃命水虞漁師收水泉池澤之賦是山澤有常賦玉藻云年不順成關梁不租與成年澤梁有租與關市同租即賦也大戴禮記王言篇云入山澤以時有禁而無征荀子王制篇亦云山林澤梁以時禁發而不稅王制則又云林麓川澤以時入而不禁諸文錯異皆與此經不合非周制也云然後得取其餘以自為也者謂入賦之餘所占取之人乃得取以自為也云入出亦有時日之期者賈疏云亦如山虞職所云也

凡祭祀賓客共澤物之奠澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬疏注云澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬者此蒙上川衡川奠而言亦共奠籩人職加籩之實有蔆芡醢人朝事之豆有茆菹加豆之實有芹菹是皆澤中所出故引證澤物之奠也兼有深蒲昌本之等故云之屬

喪紀共其葦蒲之事葦以闉壙蒲以為席疏喪紀共其葦蒲之事者共葦與稻人為官聯也周書文傳篇云潤溼不穀樹之竹葦莞蒲月令季夏命澤人納材葦注云蒲葦之屬此時柔刃可取作器物也彼謂歲時之常共故有定時此喪紀則據用時納之不必季夏也注云葦以闉壙者稻人注同云蒲以為席者既夕禮云抗木橫三縮二加抗席三間傳云既虞卒哭芐翦不納注云芐今之蒲苹也又雜記云士輤蒲席以為裳帷司几筵有蒲筵乃吉席非喪紀所用然亦當澤虞共之經止舉喪紀者文不具也蒲詳醢人疏

若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽屬禽猶致禽而珥焉澤虞有旌以其主澤澤鳥所集故得注析羽疏若大田獵則萊澤野者凡王大田獵必於大澤藪若西都則於弦蒲岐陽石鼓文是其事也東都則於圃田詩小雅車攻吉日二篇是其事也將田之前此官則於澤田之野芟除野草為田之大防又於防中別除草為教戰之地詳山虞疏云及弊田植虞旌以屬禽者此與獸人甸祝為官聯也注云屬禽猶致禽而珥焉者賈疏云案山虞致禽之義謂輸之於公當致之於虞旗之中而珥焉以效功此云屬禽者謂百姓致禽記虞人屬聚之別其等類每禽取三十焉若然則致禽與屬不同而鄭云屬禽猶致禽者鄭欲明山虞澤虞文皆不足故互見為義案賈說是也甸祝致禽于虞中乃屬禽彼注云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處屬禽別其種類是屬與致義小異鄭言此者明致屬事相因各舉一事足以相明耳若大司馬注釋獻禽與致禽屬禽為一則失之詳彼疏云澤虞有旌以其主澤澤鳥所集故得注析羽者析羽為旌據司常文鄭意此澤虞用旌與上山虞用旗不注羽異明以澤是鳥之所集故依其事類使建析羽之旌又案此旌亦以熊虎之旗而注析羽凡五旗皆有注羽不注羽之別詳司常疏

迹人掌邦田之地政為之厲禁而守之田之地若今苑也疏掌邦田之地政者掌公私田獵之地之政令也與均人地政政為征之借字異云為之厲禁而守之者賈疏云有禽獸之處則為苑囿以材木為藩羅使其地之民遮厲守之注云田之地若今苑也者此謂小田獵在近郊山澤多禽獸之處與山虞澤虞所掌大田獵之地異也敘官囿人注云囿今之苑漢時養鳥獸之地通名為苑詳彼疏

凡田獵者受令焉令謂時與處也疏凡田獵者受令焉者亦通公私小田獵者言之凡王四中大田獵皆在四孟時祭之後蓄止以給乾豆不能給鮮也其四時大祭祀大賓客有用鮮者則臨時於近郊內苑囿田取禽獸公卿大夫以逮庶民等亦有小田獵之事月令云仲冬山林藪澤有能田獵禽獸者野虞教道之彼野虞即山虞澤虞蓋此官與彼同令之也方苞云春秋傳鄭申豐將祭請田子產曰唯君用鮮衆給而已則公卿王子弟官得用鮮凡田獵者或王子弟公卿有祭祀之事而王賜以田或喪紀賓客春秋之膳獻有司時取亦如斬材之有期日凡此類皆迹人令之疏謂夏官主田獵者受令非也四時簡閱出田法致衆庶以聽令於司馬先期虞人萊所田之野無受令於迹人之義案方說是也注云令謂時與處也者謂時與田獵所在及禽獸苗社之時與大司馬大田定在四中月者異處亦謂苑囿所在之地也

禁麛卵者與其毒矢射者為其夭物且害心多也麛麑鹿子疏禁麛卵者者賈疏云此謂四時常禁案月令孟春云不麛不卵又曲禮云國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵者彼以春時生乳特禁之案賈說是也甸人掌秋行犢麛士相見禮注亦云禮有秋獻麛則麛非不得取但非時及它獸之麛則有禁耳云與其毒矢射者者賈疏云其月令季春云餧獸之藥毋出九門者彼亦禁其春時彼鄭注云凡諸罟及毒藥禁其出九門明其常有時不得用耳注云為其夭物且害心多也者王制云不麛不卵不殺胎不殀夭注云重傷未成物殀斷殺此夭當王制殀義同賈疏云且害心多釋毒矢射者也云麛麑鹿子者說文鹿部云麛鹿子也爾雅釋獸云麋其子麇鹿其子麛是麛子別名與此以麛為麑鹿子者對文則麛為鹿子散文則麑鹿子通稱麛曲禮孔疏云麛乃鹿子之稱而凡獸子亦得通稱是也

卝人掌金玉錫石之地而為之厲禁以守之錫鑞也疏掌金玉錫石之地者江永云卝人與秋官職金聯事卝人掌金玉錫石之守禁而職金受其入征以入於諸府也此不言丹青者文不具詒讓案金五金之總名詳職金疏彼職又有丹青即染石也又凡磬石砭石及美石可飾佩器者經言石皆足以晐之矣地其所產之處若職方氏揚州金錫荊州丹銀雍州玉石及書禹貢青州岱畎鉛松怪石徐州泗濱浮磬揚荊金三品又揚州瑤琨荊州厲砥砮丹豫州磬錯梁州鏐鐵銀鏤砮磬雍州球

琳琅玕之屬是也云而為之厲禁以守之者亦有藩界禁令管子地數篇云山有鐵者謹封而為禁有動封山者罪死而不赦有犯令者左足入左足斷右足入右足斷此所謂厲禁也賈疏云亦謂使其地之民遮護守之　注云錫鑞也者丁晏云爾雅釋器錫謂之鈏郭注白鑞職方氏注錫鑞也說文金部錫銀鉛之閒也鈏錫也急就篇顏注錫在銀鉛之閒即今白鑞也

若以時取之則物其地圖而授之物地占其形色知鹹淡也授之教取者之處疏注云物地占其形色知鹹淡也者淡釋文作啖云本亦作淡案啖即淡之俗體本不足據占其形色與載師物地事草人掌土化之灋以物地義同知鹹淡似言地土之鹹淡然未詳其說云何管子地數篇云伯高對黃帝曰上有丹沙者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵此山之見榮者也惠士奇云榮者山之精神徵為形色占其氣知其味謂之物物知鹹淡即知金玉金鹹而玉淡故洗金以鹽案惠以鹹淡為金玉亦未知是否云教取者之處者管子地數篇山海經中山經廣雅釋地並云出銅之山四百六十七山出鐵之山三千六百九山此取之之處也卝人既物地而知金玉錫石所生之處乃以圖授其徒教使取之

巡其禁令行其禁明其令疏注云行其禁明其令者掌固注云巡行也禁謂厲禁及禁止爭奪令謂采取之政法卝人主巡行其地誅其違禁令者使無失用而病民也

角人掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以當邦賦之政令山澤出齒角骨物大者犀象其小者麋鹿疏掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農者山澤亦有可耕之土其近地之民亦以率受田是為山澤之農大宰先鄭注以平地山澤為三農即據此經為釋山澤之農受田而耕或就地田獵畜牧則有齒角骨物等之征也賈疏云角人止應徵齒角物兼言齒骨者以其齒骨並是角類以細小之事因類兼掌之云以當邦賦之政令者賈疏云言農則皆有夫田出稅令以此農近山澤山澤有此骨角及齒此三者國之所須故使以時入採而稅之以當地稅也江永云此為三農之稅別於虞衡閭師言貢九穀者正賦也有他物亦可代之案江說是也賈以經云山澤之農故專據田稅言之即九賦之地征也實則此邦賦當兼有九職之力征閭師注云賦謂九賦及九貢是也而地征則夫田之外或兼有占會山澤之地者亦別科租稅此數者或征泉幣或貢其物大總言之通謂之賦矣下羽人掌葛邦賦義並同至大宰九賦注以賦為口泉則非經義詳彼疏注云山澤出齒角骨物者明經徵齒角骨物必於山澤之農因是其所出之地也云大者犀象其小者麋鹿者犀及麋鹿皆有角象則有齒四者皆有骨物可用者故特數之

以度量受之以共財用骨入漆垸者受之以量其餘以度度所中疏注云骨入漆垸者受之以量者段玉裁云垸當作垸字之誤也說文土部云垸以桼和灰丸而髹也從土完聲許云灰者謂骨灰也通俗文燒骨以漆曰垸巾車注杜子春曰垸讀為桼垸之桼直謂髹桼也案段說是也王聘珍會劉黃丕烈說同桼垸蓋取碎骨以燒灰故以量受之較其多少而已不度其長短也云其餘以度度所中者齒角骨物長大者中為大器短小者中為小器故必以度度之若弓人所云角長二尺有五寸之類是其度也

羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令翮羽本疏掌以時徵羽翮之政于山澤之農者政亦當讀為征賈疏云此羽人所徵羽者當入於鍾氏染以為后之車飾及旌旗之屬也　注云翮羽本者爾雅釋器云羽本謂之翮郭注云鳥羽根也說文羽部云羽鳥長毛也翮羽莖也案翮即鳥翼間長羽有莖者韓詩外傳云夫鴻鵠一舉千里所恃者六翮耳背上之毛腹下之毳益一把飛不為加高損一把不為加下是也

凡受羽十羽為審百羽為摶十摶為縛審摶縛羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷其名音相近也一羽則有名蓋失之矣疏凡受羽者山澤之農以羽來入此官則受之也　注云審摶縛羽數束名也者羽無度量可計故入羽時以束計而受之引爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷者釋器文郭注云別羽數多少之名云其名音相近也者段玉裁云謂箴與審縛與摶緷與縛皆相近也洪頤煊云穆天子傳郭璞注十羽為箴百羽為縛十縛為緷見周官廣韻注引周禮百羽為摶十摶為緷是箴審同聲字摶當作縛縛當作緷釋文縛劉音古本反劉昌宗本字作緷李鏡倫同俞樾云就本經論之摶縛並從專聲古音相同乃以為百羽千羽之異名殊不可解疑周禮原文本作十搏為縛蓋搏即爾雅之縛縛即爾雅之緷爾雅並從系周禮並從手也鄭公孫揮字子羽其義即取諸此後人因爾雅緷字從系因改此經揮字作緷而傳寫又誤為縛耳案洪俞說並通未知孰是爾雅之緷說文糸部作䋲穆天子傳云天子於是載羽百緷字與爾雅同疑此經劉昌宗音讀縛為緷從爾雅讀耳所據本未必果作緷也郭注穆傳亦似依爾雅以改此經依鄭說則爾雅與此經字異而音相近名從其舊可也云一羽則有名蓋失之矣者以其一羽不能成束也爾雅釋文云孫同鄭意云蓋誤郭云凡物數無不從一為始以爾雅不失周官未為得也案今郭注無此語蓋郭音義之佚文依鄭及孫炎義則爾雅當云十羽謂之箴百羽謂之縛千羽謂之緷今本十羽誤為一羽以下積數遂遞誤郭則謂一羽亦得名說雖可通但一羽古謂之翭九章算術粟米篇云買羽二千一百翭劉注云翭羽本也若然一羽不名箴足證鄭義矣

掌葛掌以時徵絺綌之材于山農凡葛征徵草貢之材于澤農以當邦賦之政令草貢出澤萯紵之屬可緝績者疏掌以時徵絺綌之材于山農者詩周南葛覃毛傳云葛所以為絺綌精曰絺麤曰綌說文艸部云葛絺綌艸也糸部云絺細葛也綌粗葛也周書文傳篇云礫石不可穀樹之葛木以為絺綌以為材用是葛為絺綌之材也賈疏云所以徵絺綌于山農者以其葛出于山故也其徵絺綌之材即葛是也云凡葛征者江永云葛之材雖中絺綌而又言凡葛征蓋草之類如葛者亦征之云徵草貢之材于澤農者此即閭師八貢任虞以澤事貢其物也農當貢九穀而貢草木者澤農無樹藝之事與常農不同也　注云草貢出澤萯紵之屬可緝績者典枲掌布緦縷紵之麻草之物注云草葛萯之屬是草貢之材即謂萯紵諸草皆澤所生故於澤農征之萯紵並詳典枲疏

以權度受之以知輕重長短也故書受或為授杜子春云當為受疏注云以知輕重長短也者賈疏云上角人齒角不須稱直言度量此經葛草不須量故以權度受之便如斤兩長短也詳大司徒疏云故書受或為授杜子春云當為受者段玉裁云當為受之當為當作從案段說是也杜蓋以角人羽人及掌染草掌炭諸職並云受故定從之詳大司徒疏

掌染草掌以春秋斂染草之物染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬疏掌以春秋斂染草之物者染草種類不一或以春或以秋各隨其時斂之也王安石云掌染草不掌蠶所徵亦必當邦賦之政令而不言者則以角人羽人掌葛見之　注云染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬者首舊本誤目今據宋本正敘官注云染草藍蒨象斗之屬此別言茅蒐等者染草眾多故鄭錯互舉之

茅蒐即蒨詳敍官疏橐蘆者說文木部云檔一曰宅檔木出弘農山
也文選南都賦李注引郭璞注上林賦云檔橐蘆玉篇木部又作杔
檔橐宅杔盧盧檔橐並相近皆即一物橐蘆蓋木類其葉可染故通
謂之染草敍官注之象斗亦木也劉向列仙傳云陸通食橐盧木實
是爲木類之證史記司馬相如傳索隱云檔今黃檔木也證類本草
引陳藏器曰華子云黃櫨堪染黃生商洛山谷葉圓木黃疑即是木
矣冢首者賈疏云爾雅云菿薽冢首郭注云本草曰彘盧一名蟾蠩
蘭今江東呼豨首可以燭蠶蛹郭氏雖有此注不言可染何色未審
鄭之所據也詒讓案神農本草經云天名精一名蝦蟇藍一名豕首
鍾褏謂豕首即染藍之草是也紫茢者爾雅云藐茈草郭注云可以
染紫一名茈莨廣雅釋草云茈莨茈草也神農本草經云紫草一名
紫丹一名紫芙陶注云今染紫者案紫茢茢茈莨並音近字通說文草
部別說染鶸黃之草單名莨與茈莨異物續漢書輿服志劉注以權
引徐廣云綟草名也以染似綠又似紫此合茈莨莨爲一誤

量受之以待時而頒之 權量以知輕重多少時染夏之時 疏 以待時而頒之者莊有可云頒之於染人也
注云權量以知輕重多少者染草又不計長短故不用度也云時染
夏之時者據染人云夏纁玄秋染夏夏爲五色以草染故知以其染
之時頒之不言染纁玄之時者彼
注謂纁玄以石染不用草染故也

掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之 灰炭皆山澤之農所出也灰給澣練炭之所共多 疏 掌灰
物炭物之徵令以時入之者月令云季秋草木黃落乃伐薪爲炭此
炭物之徵蓋亦以季秋入之此經令事據徵斂之令而言詳宰夫疏
注云灰炭皆山澤之農所出也者灰炭皆燒草木爲之故出於山
澤之農賈疏云灰炭既出山澤不云徵於山澤之農者義可知經略
而不言也云灰給澣練者說文水部云澣濯衣垢也澣即澣之俗謂
以灰灌布練若雜記說總加灰錫深衣注謂用十五升布鍛濯灰
治是也練謂以灰湅絲帛若㡛氏湅絲以涗水注謂用灰汏水又湅
帛以欄爲灰是也詳染人㡛氏疏云炭之所共多者若宮人共鑪炭
之屬其待用者衆故所共者亦多也

以權量受之以共邦之用凡炭灰之事 疏 以共邦之用者
惠士奇云掌炭掌灰物炭物以共邦用掌荼掌聚荼及疏材之物以
待邦事掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃蓋皆畜聚之物一時不
可猝辦故平時聚而斂之以待邦用邦事兼以共喪

掌荼掌以時聚荼以共喪事 共喪事者以著物也旣夕禮曰茵著用荼 疏 掌以時聚荼者依大戴禮記夏
小正說取荼以四月取萑葦荼以七月是其時也 注云共喪事
者以著物也者士喪禮注云著充之以絮也案凡衣服茵席之複者
中空而以物充之並謂之著夏小正四月記茅秀之荼云取荼荼也
者以爲君薦蔣也又七月記萑葦之荼云萑荼葦荼皆葦之秀爲蔣褚
之也褚與著義同蔣即茵也據小正說則二者之荼皆可以著物矣
引既夕禮曰茵著用荼者證喪紀荼之著物之事賈疏云案既夕禮
爲茵之法用緇翦布謂淺黑色之布各一幅合縫著以荼柩未入
壙之時先陳於柩下縮二於下橫三於上乃下柩於茵上是也 徵

野疏材之物以待邦事凡畜聚之物 茅莠疏材之類也因使掌徵若徵於山澤入於委人 疏 掌
徵野疏材之物以待邦事者賈疏云此官掌徵斂野生疏材以共祭祀
賓客及王以下之庶羞也云凡畜聚之物者委人文同彼注云瓜瓠
葵芋禦冬之具也詳彼疏江永云醫師聚毒藥以共醫事藥物草木
爲之多疏材畜聚中當有藥物入於醫師 注云荼茅莠者敍官注

同云疏材之類也因使掌焉者以荼是草亦疏材之類故并使掌野
疏材之徵也云徵者徵於山澤之農也云入於委人者謂亦徵之於
委人者賈疏云以其委人掌斂野之賦凡疏材
木材所斂者衆故知此掌荼所徵亦入委人也

掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃 互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭天子也 疏 掌斂互物蜃物者斂之於澤漁與獻人鱉人爲官聯也賈疏云以其互物是蜃之類故因
類使兼掌之蜃物者共百事之蜃與下共闉壙之蜃別 注云互物
蚌蛤之屬者鱉人注作蛘同蚌蛤並詳彼疏賈疏云案鱉人云掌
取互物先鄭云互物謂有甲蒲胡龜鼈之屬此後鄭互物爲蚌蛤者
彼下文別有龜鼈即蒲胡故從先鄭此別爲蚌蛤亦是有甲
蒲胡故也云闉猶塞也者說文門部云闉城曲重門也土部云堊塞
也此闉即堊之借字淮南子兵略訓斥闉要遮許注云闉塞也云將
井椁先塞下以蜃禦濕也者禦釋文作御云本亦作禦案御禦字通
稻人注亦作禦則陸本非是井椁者士喪禮旣井椁注云匠人爲椁
刊治其材以井構於殯門外也賈疏云案士喪禮筮宅還井椁於殯
門之外注云旣哭之則往施之竁中是未葬前井椁材乃往施之壙
中則未施椁前已施蜃灰於椁下以擬禦濕也云鄭司農說以春秋
傳曰始用蜃炭言僭天子也者左成二年傳云宋文公卒始厚葬用
蜃炭杜注云燒蛤爲炭以瘞壙賈疏云雖二王之後不
得純如天子亦用蜃故被譏引之者證天子之宜也

祭祀共蜃器之蜃 飾祭器之屬也鬯人職曰凡四方山川用蜃器春秋定十四年秋天王使石尚來歸蜃蜃之器以蜃飾因名焉鄭司農云蜃可以白器令色白 疏 注云飾祭器之屬也者賈疏云鄭總云祭器則宗廟社稷皆用蜃飾之如義然者左氏石尚來歸蜃是祭社之器爲
蜃也大行人云歸脤以交諸侯之福彼則宗廟社稷之器物謂之爲
脤是其宗廟社稷之器皆蜃灰飾之事也案後鄭說蜃器不以蜃灰
飾賈說未審引鬯人職曰凡四方山川用蜃器者彼文無蜃字鄭彼
注引杜子春云蜃水中蜃也又自爲說云蜃畫爲蜃形則不爲蜃飾
此注引以證飾蜃之器則仍從杜說與本職注義小異引春秋定十
四年秋天王使石尚來歸蜃者三家經蜃並作脤大宗伯司士兩注
引亦並作脤與此異者蓋鄭因脤肉盛以蜃器遂改字引之詩大雅
緜箋云春秋傳曰蜃宜社之肉彼引左氏說亦改脤爲蜃與此同左
傳杜注云脤祭社之肉盛以蜃器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之
共福此引以證祭祀用蜃之事云蜃之器以蜃飾因名焉者蜃器
卽以全蜃之甲爲器故釋之明以蜃甲爲飾也爾雅釋器云弓以蜃
者謂之珧說文玉部云珧蜃甲也所以飾物也禮記云佩刀天子玉琫
而珧珌又云珕蜃屬禮佩刀士珕琫而珧珌珧珕之屬
取其甲以綴祭器爲文飾也鄭司農云蜃可以白器令色白者先鄭
直謂以蜃灰飾器令白不爲蜃甲飾器後鄭不從故引其說於後

共白盛之蜃 盛猶成也謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云 疏 注云盛猶成也者盛成聲同義通匠人注云盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室義與此同丁晏云易繫辭傳
成象之謂乾蜀才作盛公羊莊八年傳成者盛也云謂飾牆使白之
蜃也者爾雅釋宮云牆謂之堊守祧先鄭注云堊白也王肅縶柔爲
堊牆卽用此蜃灰爲飾也云今東萊用蛤謂之叉灰云者蛤卽蜃之
小者鼈人箋魚鼈蠯蜃先鄭注云蠯謂以杈刺泥中搏之叉杈字同
續漢書郡國志東萊郡屬青州賈疏云蜃蛤在泥
水之中東萊人又取以爲灰故以蛤灰爲叉灰也

囿人掌囿游之獸禁 囿游囿之離宮小苑觀處也養獸以宴樂視之禁者其蕃衞也鄭司農云囿游之獸游牧之獸

【疏】注云囿游囿之離宮小苑觀處也者天官敘官注云囿御苑也游離宮也敘官注云囿今之苑蓋鄭意囿本爲大苑於大苑之中別築藩界爲小苑又於小苑之中爲宮室是爲離宮以其是囿中游觀之處故曰囿游也賈疏云言離宮者謂於王宮之外於苑中離別爲宮故名離宮以宮外爲客館亦名離宮也案孟子文王之囿七十里芻蕘者往焉天子之囿百里並是田獵之處又書傳云鄉之取於囿是勇力取今之取於澤是揖讓取是爲苑囿之游處也今此云禁故知非大囿是小苑觀處也案賈說非鄭意也此囿自在郊內靈囿言之唯游別爲小苑與囿不同耳委人別有野囿在六遂以外則似非此官所掌詳天官敘官疏云養獸以宴樂視之者宴釋文作燕字通職此獸非徒共祭祀賓客俎豆之實亦以備王宴樂觀視之也云禁者其蕃衛也者謂囿游皆有藩籬爲禁衛使內獸不得奔逸外人亦不得私入文選西京賦薛注云禁禁人妄入也委人注亦謂苑囿有藩籬蕃籬字通賈疏云即非守門者也其守門則屬閽者故閽人云王宮每門四人囿游亦如之鄭云墨者使守門是也鄭司農云囿游之獸游牧之獸者賈疏云此與後鄭義異謂獸之游非人游觀詒讓案先鄭以游爲游散繫牧爲義然天官敘官閽人囿游不言獸則游不主謂獸可知

牧百獸備養眾物也今掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉【疏】牧百獸者與服不氏爲官聯也賈疏云此於小囿中牧養百獸言百者舉成數而言注云備養眾物也者經言百獸明其種物眾多云今掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉者釋文云鶴又作鸖太平御覽居處部引漢官典職云宮中苑有聚鹿麑鳥獸百種賈疏云雖以百獸爲主其中亦有飛鳥故鄭注引漢之掖庭有鳥獸爲證也

祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物【疏】祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物者獸謂庖人之六獸中膳羞者白虎通義諫諍篇說王者凶荒減膳之事引禮云四穀不升損囿獸是王共膳之獸取之囿也獸人亦云凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸蓋囿人主牧養獸人主捕取或囿中所無則獸人別共之二官相與爲官聯也

場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之果棗李之屬蓏瓜瓠之屬珍異蒲桃枇杷之屬【疏】掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物者即載師云以場圃任園地是也其地在郭門之內凡種樹蔬菜麻枲果木以共食用者咸萃於是經唯言樹果蓏者舉其一端互文以見義果蓏爲疏材之屬此官掌樹郭內場圃之疏材與甸師共四郊之果蓏委人斂大遂以外之疏材職掌皆互相備也賈疏云場圃連言場圃同地耳春夏爲圃秋冬爲場其場因圃而爲之故並言之也案賈說敘官注義也凡園地種時則爲圃收斂之後則爲場與田首之場圃異詳敘官及載師疏云以時斂而藏之者賈疏云案閭師云任圃以樹事貢草木此場人又掌之者此據祭祀喪紀賓客者場人徵斂藏之其餘則閭師徵斂之也案賈說非也閭師總掌九職之貢場人則爲掌圃地之專官草木之貢當閭師以法使場人斂之非場人唯掌共祭祀喪紀賓客之物也呂氏春秋仲秋紀云乃命有司趣民收斂務蓄菜多積聚高注云有司於周禮爲場人場圃入也案場協入國語周語文韋注亦云場人掌場圃委積之珍物斂而藏之即本此經爲說注云果棗李之屬蓏瓜瓠之屬者甸師注云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬說文瓜部云瓠匏也棗亦木實瓠與瓞同爲瓜類此注與彼義同云珍異蒲桃枇杷之屬者皆果中之珍貴者文選上林賦云櫻桃蒲陶枇杷柿李注引郭璞云蒲陶似燕薁可作酒又引張揖云枇杷似斛樹長葉子如杏漢書西域傳云大宛左右以蒲陶爲酒蒲桃即蒲陶也

凡祭祀賓客共其果蓏享亦如之享納牲【疏】凡祭祀賓客共其果蓏者與甸師爲官聯也共之以與籩人爲籩實也注云享納牲者賈疏云享納牲謂祭祀宗廟二灌後君迎牲納之於庭時后夫人薦朝事之豆籩豆籩中有果蓏之物故云享亦如之若然上言祭祀餘祭祀也案此注可疑依賈說則經云享者專指宗廟之祭即大宗伯之六享也然上云祭祀廟享當已晐於其中至祭有納牲宗廟及天地大祭所同大宰云祀五帝納享贊王牲事祀大神示亦如之鄭彼注亦以納牲釋享是也今此注但云納牲則無以見其必爲宗廟況廟享后夫人薦朝事之豆籩雖正在迎牲之時然薦豆籩與納牲自是二事今但云納牲亦無以見朝事之有豆籩又籩人四籩之實朝事之籩無果蓏用果蓏者乃是饋食之籩則與納牲節次尤不相當注說究不可通所未詳也今以經文攷之祭祀之外別有所謂享疑專指宗廟薦新言之亦即大宗伯六享之以饋食享先王也凡果蓏珍異新出或薦於寢廟若月令仲夏嘗黍羞以含桃是也其禮殺於祭祀無迎尸祼獻之事故經云享亦如之明所共與祭祀同而禮則異爾薦新亦通稱享互詳大宗伯疏

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食匪讀爲分分頒謂委人之職諸委積也賙賜謂王所賜予給好用之式也稍食祿稟【疏】掌九穀之數者總計一年穀入之數爲簿書若月令云舉五穀之要但此官總掌九穀之數要而所藏則爲米故明堂位魯有米廩少牢饋食禮注亦云廩人掌米入之藏者是也賈疏云廩人掌米倉人掌穀今廩人云九穀者以廩人雖專主米亦兼主穀故以九穀言之也云以待國之匪頒賙賜稍食者國語周語云廩協出韋注云廩人掌九穀出用之數案此以待匪頒賙賜稍食者即協出之事也沈彤云穀爲米粟委積之通稱凡官所食與之田而令自取惟封邑須掌地爲然其餘則皆收其穀而給之廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食倉人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用邦用即匪頒賙賜稍食之屬匪頒中祿居大半稍食則食之小者是藏米於廩藏粟於倉積委積於場以待分給也楚語觀射父云天子之田九畡以食兆民王取經入焉以食萬官正謂是也注云匪讀爲分者段玉裁云匪頒字始見於大宰九式注鄭司農云匪分也此則從讀匪爲分與仲師說小異亦令互相足也非字有分背之義微與文二韻字多互轉匪得讀爲分猶彙分聲得讀爲微也案段說是也匪即斐之叚借字詳大宰疏云分頒謂委人之職諸委積也者大宰匪頒之式注云王所分賜羣臣也江永沈彤金榜曾釗並謂匪頒當爲羣臣之祿是也蓋匪頒本以頒祿爲最大而稍食及委積賜賓之有常秩者亦通含於其中此經雖別出稍食而祿賜則不容略注唯舉委積者似鄭誤以百官之祿屬稍食義殊不及大宰注之晐又注云委人之職諸委積江永曾釗並謂委人無粟米疑其未審沈彤則謂委人當爲遺人之誤沈校是也遺人云掌國之委積以待施惠有鄉里門關郊里野鄙縣都諸委積鄭彼注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之與此注義相應彼徵末又云凡委積之事以時頒之故鄭據以釋此匪頒若委人之委積既無粟米文又不及遺人之備鄭不當舍彼而取此矣又案遺人諸委積首云鄉里之委積以恤民之艱阨則於此經當在賙賜之科又委人云凡其余聚以待頒賜賜爲好賜與頒爲常賜不同則此匪頒賙賜二者之內通有委積注專以委積釋匪頒於義亦未析也云賙賜謂王所賜予者賙與鄉師云賙萬民之艱阨義同謂臣民有不足則王賙給之賜謂以恩澤賜之即大府之賜予內饔之好賜是也孟子萬章篇云周之則受賜之則不受何也趙注云周者謂周急賙貧民之常科也賜者謂禮賜橫加也周與賙同若然賙賜二事小異鄭通釋之耳呂氏春秋季春紀高注云周賜也亦以賜釋周與

鄭義略同鄭注凡云賜者並爲好賜詳大宰職夫疏云給好用之式也
者謂賜當入好用之式賈疏云此卽九式之中九曰好用之式是
也故彼注好用燕好所賜予也云稍食祿稟者宮正注同賈疏云此
卽司士以功詔祿又王制云下士視上農夫九人祿中士倍下士之
類是也江永云稍言匪頒則稍食在其中分言之則諸臣之祿爲匪
頒在官正役之稟爲稍食案江說是也稍食猶言稟食與祿異孟子
萬章篇云廩人繼粟此卽稟人掌稟
食之讀鄭賈說並非是詳宮正疏
以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐數猶計也【疏】以歲之上下數邦用以知足否者
禮器云禮之厚薄與年之上下注
云用年之豐凶也案周書糴匡篇有成年年儉年饑大荒四等登降
之法卽以年上下數邦用之事賈疏云上下卽豐凶廩人之官以歲
之豐凶得稅物多少之帳計國之用以知足否若歲凶稅物少而用
多則不足云以詔穀用以治年之凶豐者賈疏云廩人既知多少足
否乃詔告在上用穀之法以治年之凶豐此則王制云制國用必於
歲之杪者是也　注云數猶計也者說文攴部云數計也此云猶者
鄭書以數本爲算數引申
爲計算之義與許少異
凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也此皆謂一月食米
也六斗四升曰鬴【疏】凡萬民之食食者者此卽上文
所謂以歲之上下數邦用以知
足否邦用之豐穀與民食之足否事常相因也賈疏云此謂給萬民
糧食之法食食謂民食國家糧食者江永云通計萬民之食非謂國
家之糧食者也案江說是也曾釗說同云人四鬴上也人三鬴
中也人二鬴下也者賈疏云上謂大豐年也中謂中豐年下謂少儉
年此雖列三等之年以中年是其常法孔廣森云漢食貨志曰一夫
挾五口治田百畝歲收畝一石半爲粟百五十石食人月一石半五
人終歲爲粟九十石歲有上中下孰其收自四中孰自三下孰
自倍此經月食二鬴者爲粟一石二斗八升尚未能及月一石半故
謂之下歲矣　注云此皆謂一月食米也者賈疏云食
飯也謂通計民每口一月所食米之數也賈疏謂頒祿古今皆月月
給祿故知此皆一月食米失之云六斗四升曰鬴者鬴氏陶人注義
並同說文鬲部云鬴鍑屬也重文釜鬴或从金父聲左昭三年傳晏
子曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登于釜釜十則鍾
陳氏三量皆登一焉杜注謂齊舊量釜六斗四升陳氏新量釜八斗
鄭以齊舊量卽周量故據以爲釋一釜爲鬴凡爲區者四爲豆者十六通
六斗四升也以此計之則月食四鬴者二石五斗六升以三十日除
之日食八升五合又三分合之一月食三鬴者一石九斗二升日食
六升四合賈疏經云人食一日中五升與此相近月食二鬴者一石
二斗八升日食四升二合又三分合之二既夕記說喪食歠粥朝一
溢米夕一溢米鄭注云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一是
喪食日二升一合弱此下歲之食倍於彼也沈彤云律呂新書漢量
與周同而漢量有容二斗七升者當今五升四合有容六升者當今
一升二合是古之十當今之二也閻若璩說同案依沈說則此經上
歲人日食一升七合有奇中歲人日食一升二合有奇下歲人日食
八合有奇也至左傳陳氏新量之釜杜云容八斗實當爲十斗管子
海王篇云鹽百升而成釜卽十斗之釜與石同故國蓄篇云中歲之
穀糶石十錢大男食四石大女食三石吾子食二石與此經四鬴三
鬴二鬴差數雖巧合然以漢志李悝說人食月一石半計之大男月
食必無四石之多管子之說殆不可信
非徒釜數與此經不相應也詳[illegible]氏說
若食不能人二鬴則令邦移民就穀詔王殺邦用就穀就都鄙之
有者殺猶減也【疏】若食不能人二鬴者謂不及
下歲則當給荒政而節法用
云則令邦移民就穀者卽大司徒大荒令移民之事云詔王殺邦用
者謂殺九式之用若十二荒政之眚禮及士師荒辟之法是也
注云就穀就都鄙之有者大司徒注云辟災就賤其有此也逸周書文
酌篇云因穀就都鄙亦此義賈疏云此據天子畿內大都小都及公邑
納屬天子與三等采地不同若民有不能人二鬴之處移民就都鄙當
先屬都鄙三等采地之中都鄙亦凶乃出畿外也故知就都鄙者
也云殺猶減也者廣雅釋詁云殺減也
殺減也此亦引申之義故云猶
凡邦有會同師役之事則治其糧與其食行道曰糧謂糒也
止居曰食謂米也【疏】凡邦有會同師役之事則治其糧與其食
者與遣人委人爲官聯也師役謂軍旅起
徒役大會同百官六軍從行故皆須治糧食晏子春秋問下篇孟子
梁惠王篇並云師行而糧食是也王昭禹云莊子逍遙遊篇曰適百
里者宿舂糧適千里者三月聚糧謂計日而爲之糧也　注云行
道曰糧謂糒也者說文米部云糧穀也糒乾飯也釋名釋飲食云干
飯飯而暴乾之也孟子梁惠王篇云詩云乃積乃倉乃裹餱糧于
于橐于囊故居者有積倉行者有裹囊也然後可以爰方啓行趙注云
盛乾食之糧於橐囊也賈疏云尚書費誓云峙乃糗糧卽糒也程瑤
田云方言凡以火乾五穀之類自關而西隴冀以往謂之糒公羊傳昭
公二十五年高子執簞食與四脡脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外
餕饔未就敢致糗於從者何休注糗糒也疏云若今之糒米屈原賦
離騷江離與辟芷兮顧春日以爲糗芳王逸注糗精也說文糒乾也蓋
卽方言火乾之糧也云止居曰食謂米也者賈疏云案書傳云行而
無資謂之乏居而無食謂之困
是止居曰食謂此廩人米也
大祭祀則共其接盛接讀爲一扱再祭之扱扱以授
舂人舂之大祭祀之穀藉田之
收藏於神倉者也不以給小用【疏】大祭祀者亦謂天地宗廟之等云
則共其接盛者釋文出則接二字
云依注音扱盧文弨云陸所見本當是則扱盛無共其二字觀注云
扱以授舂人舂之舂人職云祭祀共其齍盛之米然卽非廩人共之
明矣注疏本係誤衍案盧說近是賈疏云此卽廩人所掌御廩所藏
藉田之收以共祭祀之用者也　注云接讀爲一扱再祭之扱者
宋婺州本嘉靖本作壹各本並作一與釋文合今據正惠士奇云
醴始扱一祭又扱再祭士昏禮記文賈疏謂讀如特牲少牢誤段玉
裁云及聲在古音侵部妾聲在古音談部古音合韻最近故讀扱同
也云扱以授舂人舂之者賈疏云此穀米與舂人舂之當須扱與舂
人詒讓案說文手部云扱收也廣雅釋詁云扱取也謂扱取穀粟於
倉以授舂人公羊文十三年傳說魯祭周公盛魯公燾羣公廩何注
云盛者新穀燾者故上新也廩者連新於上財令半相連爾此
王國大祭祀之盛當皆用新者其舂亦尤精鑿詩大雅召旻鄭箋
云米之率糲十粺九鑿八侍御七然則祭祀之盛其侍御米與云大
祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也者月令季秋乃命冢宰農事備
收舉五穀之要藏帝藉之收於神倉祗敬必飭鄭彼注云重粢盛之
委也帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀爲神倉是也國語周語虢文公
說藉田之禮云廩於藉東南鍾而藏之而時布之于農韋注云廩御
廩也一名神倉鍾聚也謂爲廩以藏王所藉田以奉粢盛也穀梁桓
十四年傳云甸粟而納之三宮三宮米而藏之御廩范注云三宮三
夫人也宗廟之禮君親割夫人親舂此經無三宮舂米之文依穀梁
說則御廩所藏者亦已舂之米鄭云穀者穀與米散文則通御廩既
藏米又與舂人者或當如賈說廩藏穀米將用復與舂人更精舂之
與云不以給小用者明它小用之穀別廩藏之不入御廩神倉也賈
疏云祭義云天子藉田千畝諸侯藉田百畝以事天地社稷先公敬
之至也是不
給小用也

舍人掌平宮中之政分其財守以灋掌其出入政謂用穀之政也分其財守者計其用穀之數分送宮正內宰使守而須之也而行出於廩人其有空缺則計之還入[疏]掌平宮中之政者莊存與云舍人有米有粟平宮中之政王宮也北宮也外內朝冗食也司祿則給百官百執事之分頒稍食也其廩膳各不同賈疏云舍人總主給米之事而掌平王宮中之政謂平其給米多少不得特多特少也云分其財守者賈疏云財卽米也故喪大記云納財朝一溢米亦謂米為財謂分米與宮正內宰守禁之所使須與所使守之人云以灋掌其出入者灋卽大宰九式匪頒之式此官所掌以為官法者也賈疏云出謂米出於廩人以出給人謂其有空缺則還入廩人皆當以法不可虛也 注云政謂用穀之政也者卽後注云用穀之多少是也謂計其人數多寡爵秩高下以定祿食用穀多少之法數云分其財守者計其用穀之數分送宮正內宰使守而須之也者大宰注云財泉穀也沈彤云古者穀幣貨賄通謂之財此則專指穀也賈疏云以送米與宮正內宰者此二官皆有宿衛之人須米料之數故也案鄭賈以宮正掌宮中衆寡之稍食內宰掌王正內之稍食亦各有府藏故知分送二官使守而須之云而行出於廩人者以廩人掌匪頒稍食之穀宮正內宰特依數為書契須之其穀則出於廩人也云其有空缺則計之還入者謂官吏有遷黜物故更代者未上則為空缺不須給祿食舍人則計其數收還仍入於廩人也

凡祭祀共簠簋實之陳之方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器[疏]凡祭祀共簠簋實之陳之者賈疏云天地宗廟大次小祭皆有黍稷於簠簋實之陳之故云凡以廣之也江永云簠盛黍稷為正饌簋盛稻粱為加饌天子八簋諸侯六簋簋之數未聞凡賓客之禮簋皆少於簋則祭時宜亦放此天子蓋四簠諸侯蓋二簠天子用六粢有麥苽蓋亦盛之於簠案江說甚覈但祭統說天子祭禮詩小雅伐木說天子饋食皆云八簋而盛穀無文唯秦風權輿說諸侯食禮每食四簋毛傳云四簋黍稷稻粱玉藻注說諸侯朔月四簋義同孔疏謂天子朔月當六簋黍稷稻粱麥苽若盛食則八簋當加以稻粱也依毛鄭孔說則六穀通盛於簋玉藻疏引皇侃說則謂稻粱宜盛於簠與掌客注義合江氏略本皇義兩說並通未知孰是也 注云方曰簠圓曰簋者賈疏云皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升者直據簠而言若簋則內方外圓知皆受斗二升者旊人云為簋實一觳豆實三而成觳豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以離巽為之離為日日圓巽為木木器圓簋象是用木明矣案賈所述易損彖義並據鄭易注文論語公冶長皇疏說同凡器方圓並當據外言錢亦內方外圓而謂圓法是其比例賈說探得鄭恉毛詩小雅伐木篇陳饋八簋傳云圓曰簋是鄭所本說文竹部云簠黍稷圜器也簋黍稷方器也又淮南子泰族訓許注云器方中者為簠圓中者為簋也是許君謂外圓內方者為簠內圓外方者為簋其說與鄭正相反蓋師說不同陸氏詩秦風釋文從鄭義禮聘禮釋文從許義案聘禮一竹簠方注云器名也以竹為之狀如簠而方依禮經文則鄭義塙不可易否則竹簠不當特言方為殊異之詞矣聶氏三禮圖引舊圖云外方內圓曰簠內方外圓曰簋足高二寸挫其四角漆赤中此說亦與鄭同至御覽器物部引三禮圖云簠受一斗二升下足高一寸中方外圓漆丹中蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍稷簋受一斗二升足高一寸中圓外方挫其四角漆赤中蓋亦龜形其飾如簠盛稻粱案此所說簋形制既違鄭義又與禮經不合或御覽傳寫互譌其云蓋象龜形尤誤戴震云禮器簠仲簋簠注云簋簠謂刻而飾之大夫刻為龜形諸侯飾以象天子飾以玉雜記注云簋簠刻為龜耳也少牢饋食禮敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲歐陽氏集古錄曰簋容四升其形外方內圓而小似龜有首有尾有足有甲有腹今禮家作簋亦外方內圓而其形如桶但於其蓋刻為龜形與眞古簋不同案集古所云但於其蓋刻為龜形者卽三禮圖之敦與簠簋皆以蓋頂作一小龜是也其說始於儀禮疏誤解鄭注飾蓋象龜一蓋字蓋之為言意儗未定之辭無正文也案戴說極精足正舊說之誤胡培翬說同云盛黍稷稻粱器者掌客注云簠稻粱器也簋黍稷器也此總言之故云黍稷稻粱器許說與鄭亦相反鄭是也詳掌客疏

賓客亦如之共其禮車米筥米芻禾禮致饔餼之禮[疏]賓客亦如之者賈疏云亦有簠簋實之陳之事言實之陳之則據饔餼及饗食之時也 注云禮致饔餼之禮者據聘禮記以致饔餼為歸大禮故知禮卽致饔餼也又掌客注以饔積為致賓客之小禮此亦有車米芻禾此禮內當亦晐之矣賈疏云案聘禮曰致饔使卿韋弁歸饔餼米百筥設於中庭車米三十車陳於門外禾三十車芻薪倍禾又案掌客上公米百有二十筥車米四十車禾五十車芻薪倍禾侯伯米百筥車米三十車禾四十車芻薪倍禾子男米八十筥車米二十車禾三十車芻薪倍禾皆言陳是其饔餼車米筥米芻禾所陳多少之事詒讓案國語周語云周之秩官曰敵國賓至廩人獻餼司馬陳芻韋注云生曰餼禾米也案饔餼之禾米本舍人共致之彼云廩人者以舍人卽廩人之屬故通言之也芻亦此官共之司馬但主其陳設之事凡賓客車米筥米芻禾陳數並詳掌客疏

喪紀共飯米熬穀飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱皆四升實者唯盈熬穀者錯於棺旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉[疏]喪紀共飯米熬穀者與典瑞大祝小祝為官聯也凡大喪共飯米與大祝共熬穀與小祝飯米謂生米故荀子禮論篇云飯用生稻明天子用黍米亦生可知熬穀則未舂之穀說文火部云熬乾煎也 注云飯所以實口不忍虛也者檀弓云飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾鄭彼注云尊之也食道褻米貝美白虎通義崩薨篇云所以有飯含何緣生食今死不欲虛其口故云所以實口不忍虛也凡喪禮有飯有含二者不同天子飯用玉禮米不用貝並詳典瑞疏云君用粱大夫用稷士用粱者據喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱為說也賈疏云彼據沐時所用今引證飯者但飯米沐米與重鬲所盛用米皆同是以士喪禮云貝三實于笄稻米一豆實于筐據飯含所用下鄭云祝淅米管人受潘煮于堂外御者沐又云審餘飯盛以二鬲是其二者用米同故引沐法以證飯也但喪大記注士沐粱蓋天子之士以其士喪禮諸侯之士沐稻喪大記注又云差率而上天子沐黍與則天子飯用黍也案賈據喪大記注及士喪禮謂天子士與諸侯士所用米異是也檀弓孔疏說同穀梁隱元年楊疏謂大夫士同用稷非鄭義也云皆四升者一豆之實也士喪禮云稻米一豆實于筐鄭彼注云豆四升鄭意飯米雖貴賤所用不同然其實筐則無貴賤並用一豆故云皆四升也云實者唯盈者其實之以盈口為度不必盡四升也士喪禮云主人左扱米實于右三實一只左中亦如之又實米唯盈鄭彼注云唯盈取滿而已是也云熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也者于注例當作於各本並誤小祝注義同鄭喪大記注云熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也孔疏云謂火熬其穀使香欲使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也詒讓案錯於棺旁者論語為政集解引包咸云錯置也謂大斂後殯棺於西階而置此熬於棺之四旁也引喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉者賈疏云見尊卑用筐數多少不同之意鄭彼注引士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則

首足皆一其餘設於左右若然天子當加麥苽六種十一筐首足亦各
一筐其餘亦設於左右也詒讓案鄭人有麵蕡白黑即熬麥枲稻黍
若然天子熬穀或當有蕡與**以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種**縣之者欲其風氣燥
達也鄭司農云春王當耕于籍則后獻其種也后獻其種見內宰職疏以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種者賈疏云內宰注云
先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑彼內宰上春后獻穜示不敗壞
且助王耕事此云歲時縣者從納禾給得子即縣之以至春獻之
注云縣之者欲其風氣燥達也者凡穀種得溼欝則萌蘖而敗故
以高縣之使其風氣燥達則種良而易生也齊民要術收種篇云凡
五穀種子浥欝則不生生者亦尋死粟黍穄粱秫常歲別收選好
穗純色者劁刈高縣之至春治取別種以擬明年種子即縣種之事
鄭司農云春王當耕于籍則后獻其種也者于亦當作於各本並誤
此釋經春獻種之義明王所耕於籍田者即此舍人所縣后所獻之
種也云后獻其種見內宰職者內宰云上春詔王
后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王是也**掌米粟之出入辨**
其物九穀六米別為書疏掌米粟之出入者謂諸穀米粟出入之事也已舂者為米未舂者為粟說文米部云米粟實也卤部
云粟嘉穀實也孔子曰粟之為言續也米粟本專屬粱既借為諸穀
之通稱程瑤田云以粟主九穀因為諸穀之總名義與倉人職同賈
不知乃云正言粟即粢也夫粢稷也以粟為粢是以粟為稷此說蓋
據爾雅郭注云江東呼粟為稷孫炎注亦云稷即粟也乃漢世訓詁
相承之語孔穎達於曲禮稷曰明粢亦釋之曰稷粟也蓋承其誤矣
又云說文秝字注稻一秝為粟二十升禾黍為一秝為粟十六升大
半升稻黍之實亦曰粟假借通稱也案程說足正賈疏之誤粟之本
義即九穀之粱非稷也詳大宰及倉人疏　注云九穀六米別為書
者賈疏云九穀之名已見大宰注今云六米者九穀之中黍稷稻粱
苽大豆六者皆有米麻與小豆小麥三者無米故云九穀六米別為
書釋經辨其物也程瑤田云考小宗伯及舂人注並以麥為蕢蕢實
是麥有米明矣光武自無蔞亭至南宮馮異復進麥飯兔肩飯則米
為之也說文記陳楚之閒相謂食麥飯曰饘方言亦曰陳楚之內相
謁而食麥饘謂之饗說文言麥飯方言言麥饘蓋皆言麥有米也但
今世麥皆磨之為麪其舂米炊飯則久失其節度矣若豆大小雖異
其無米則一余以為穀中無米者或指麻與大小豆耳六米斷指食
醫之六穀賈釋鄭義恐未得其審案程說是也後鄭膳夫食注云六
穀之飯膳夫食用六穀先鄭注亦依食醫為釋有麥無大豆則賈說
之誤明矣**歲終則會計其政**政用穀[illegible]之多少[illegible]則會計其政者正米粟之歲亦即此官之官成也　注云政
用穀之多少者此官掌穀用出入之政故歲終總會計之則知其多少之凡目也
倉人掌粟入之藏九穀盡藏焉以粟為主疏掌粟入之藏者謂凡入粟於國者並藏於倉人也莊存與云倉藏粟
不藏米　注云九穀盡藏焉以粟為主者以下文云辨九穀而此云
掌粟入之藏偏舉其一故釋之也程瑤田云禾實曰粟粟實曰米米
名曰粱鄭注大宰九穀中無粟此言九穀以粟為主則是粱即粟矣
史記索隱載三倉云粱好粟也是其證也案程說是也賈疏亦以粟為稷
誤詳舍人疏**辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘灋用有餘則藏之**
以待凶而頒之止猶殺也殺餘法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬疏以待邦用者即匪頒賜予稍食之用詳廩
人疏　注云止猶殺也者猶廩人殺邦用之殺謂減省之也云殺餘
法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬者此亦注用今字作法也

賈疏云案上遺人注委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘
共之所謂餘法用也則彼委積是法用以此餘者為之是豐優賓客
者今倉人穀不足故止彼餘法用故鄭據遺人而言焉彼遺人注云
職內邦之移用亦如此也今穀不足亦止之故云之屬惠士奇云凶
年則鄉里門關郊里野鄙縣都皆不入委積者凶荒札喪則國無征
故止餘法用而以豐年之所藏頒之詒讓案法用之正者即外府云
邦之用凡有法者是也鄭以經云止餘法用明邦
用之正者不殺與廩人食不能二鬴殺邦用異也**凡國之大事共道**
路之穀積食飲之具大事謂喪戎疏共道路之穀積食飲之具者穀積謂九穀之委積國語周語云野有庾積
韋注云庾露積穀也此官掌倉庾故共穀積別於委人所共為芻秦
之積遺人掌道路之委積十里廬有飲食三十里路室有委五十里
候館有積此官與彼為官聯也　注云大事謂喪戎者賈疏云案左
氏成公傳國之大事在祀與戎不言喪事今此喪戎不言祀者此經
云共道路惟軍戎及喪在外行於道路故據而言焉祭祀
遠無過在近郊之內無在道共糧之事故不言祭祀也

司祿　闕

司稼掌巡邦野之稼而辨穜稑之種周知其名與其所宜地以為灋
而縣于邑閭周猶徧也徧知種所宜之地縣以示民後年種穀用為法也疏掌巡邦野之稼者程瑤田云詩伐檀傳云
種之曰稼斂之曰穡此對文稼穡異也司稼云巡野觀稼則兼種與
斂言之詩甫田曾孫之稼如茨如梁箋云稼禾也謂有稾者也是斂
亦可曰稼蓋散文則通矣案程說是也說文禾部云稼禾之秀實為
稼一曰在野曰稼許亦據斂時言之云周知其名與其所宜地者穀
類眾多大總言之大宰謂之九穀每穀又各有物色種別之異此官
皆徧知其名吳越春秋云稷相五土之宜青赤黃黑陵水高下粢稷
黍禾粱麥豆稻各得其理是也云以為灋而縣于邑閭者法謂稼法
亦此官之官法也秋官敘官脩閭氏注云閭謂里門此邑閭亦即邑
中之里門與小司徒四井為邑大司徒五比為閭並異　注云周猶
徧也者司會注同云徧知種所宜之地縣以示民後年種穀用為法
也者此亦注用今字作法也下同種所宜之地若大司徒五地十有
二壤及職方氏九州凡水陸鹹淡堅柔各有所宜之種故縣以示之
用為種植之法縣即謂縣法與舍人縣穜稑之種事異月令孟春王
命布農事命田舍東郊皆脩封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰土
地所宜五穀所殖以教道民必躬親之注云田謂田畯主農之
官也案此經無田畯疑是冬官之屬此官蓋亦與彼為官聯也**巡野**
觀稼以年之上下出斂灋斂法者豐年從正凶荒則損若今十傷二三實除減半疏巡野觀稼以年之上
下出斂灋者賈疏云此觀稼亦謂秋熟時觀稼善惡則知年上下豐
凶而出稅斂之法詒讓案斂法謂賦斂之正法亦此官之官法又即
周之徹法也載師任地之法近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆
無過十二此以地之遠近為稅法之差也司稼以年之上下出斂法
此又以年之豐歉為稅法之差也二官蓋互相備依漢書食貨志引
李悝說百晦平歲收百五十石十一之稅十五石以此率準之則平
歲百晦之斂近郊十五石遠郊二十二石五斗甸稍縣都約三十石
而歲豐所收增於平歲則所斂亦增歲歉所收減於平歲則所斂亦
減蓋皆以地遠近與年上下互覈之此周徹法雖不及殷助法而實
善於夏之貢法也徹為周賦斂之正法自來說者皆止援孟子為釋
而不知求其義於此遂多誤解互詳載師匠人疏　注云斂法者豐
年從正者賈疏云年雖豐與中平一皆從正法十一而稅之也案正

法即載師所說十一至二十三等法是也依鄭賈說蓋謂豐歲亦依平歲所斂之數不增也然此經斂法有定率而無定數與夏貢法不同則豐年之斂似宜增於平歲穀梁宣十五年傳云古者稅什一豐年補敗孟子滕文公篇龍子亦謂樂歲粒米狼戾多取之而不為虐是也依漢志李悝說上孰百畝收六百石則十一之斂宜六十石中孰收四百五十石則斂宜四十五石下孰收三百石則斂宜三十石然所斂雖倍增而於十一之率則固無所溢是亦不得謂之非正法也管子大匡篇云案田而稅二歲而稅一上年什取三中年什取二下年什取一歲飢不稅此雖非周法然亦可證稅法隨年上下不無增減矣云凶荒則損者大司徒十二荒政二曰薄征先鄭注云薄征輕租稅是也賈疏云凶荒謂年穀不熟則減於十一而稅之案依漢志李悝說小饑百畝收百石則十一之斂宜十石中饑收七十石則斂宜七石大饑收三十石則斂宜三石然則饑年所斂雖大損而於十一之率則亦無所減惟大饑或當蠲征不必有三石之斂耳鄭賈謂數歲減於十一之率是小饑收百石而斂不及十石似非周之本法也云若今十傷二三實除減半者賈疏云鄭舉漢法以況義十傷二三者謂漢時十分之內傷二分三分餘有七分八分在實除減半者謂就七分八分中為實在仍減去半不稅於半內稅之以凶荒所優饒民法也孔廣森云前漢成帝紀曰郡國被災十四已上毋收田租後漢和帝永元四年詔郡國秋稼為旱蝗所傷其什四已上勿收田租芻稾有不滿者以實除之不滿即謂傷十分之二三者就其餘見減半稅之也何武為清河太守坐郡中被災害什四已上免至安帝永初七年蝗災傷稼十五已上乃得勿租是則漢之末造征斂稍稍重矣

掌均萬民之食而賙其急而平其興均謂度其多少賙稟其艱阨興所徵賦

【疏】掌均萬民之食者亦冢上以年之上下為文均食者謂平民閒糴糶與積之法與上斂法為賦稅異周書大匡篇云數口以食食均有賦即以荒均民食之事也漢食貨志引李悝云一夫治田百畮歲收畮一石半為粟百五十石善平糴者必謹觀歲有上中下孰上孰其收自四餘四百石中孰自三餘三百石下孰自倍餘百石小饑則收百石中饑七十石大饑三十石故大孰則上糴三而舍一中孰則糴二下孰則糴一使民適足賈平則止小饑則發小孰之所斂中饑則發中孰之所斂大饑則發大孰之所斂而糶之故雖遇饑饉水旱糴不貴而民不散取有餘以補不足也李悝平糴之法亦此官均民食之一也云而賙其急而平其興者此即旅師興積之事凡民食不足則以所積者賙貸之其有贏餘者則案法數平其興發之政使無不均之患注云均謂度其多少者釋文度下有平字疑今本誤挩內宰均其稍食注云均猶調度也此義與彼同多少若稾人所云四鬴三鬴二鬴之屬云賙稟其艱阨者鄉師云賙萬民之艱阨是也稾謂給其食與周同詳鄉師稾人疏云興所徵賦者旅師注云縣官徵聚物曰興今云軍興是也江永云興起也發也謂賙急之時平其所興發之廩食猶旅師平頒其興積也注謂興所徵賦非也案江說本王與之是也方苞說同賈疏謂當各計十一而稅不得特多特少則仍是出斂法之事非所謂平興矣

舂人掌其米物米物言非一米【疏】掌共米物者謂舂穀成米而共之也云米物言非一米者舍人注九穀六米注此舂人並共之也

祭祀共其齍盛之米齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以為簠簋實【疏】祭祀共其齍盛之米者共謂舂人共生米與饎人炊之也釋文云齍音咨本亦作粢案經當作齍注當作粢賈本經注並作齍或本經注並作粢皆非也詳甸師小宗伯疏注云齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以為簠簋實者阮元云當作粢盛案阮校是也凡經作齍注並讀為粢甸師小宗伯肆師大祝注並同粢稷也因以為祭穀之通稱亦詳甸師疏賈疏云器實曰齍則黍稷稻粱是也在器曰盛則簠簋是也故鄭總言齍盛謂黍稷稻粱之屬屬中兼有麥苽可盛以為簠簋之實也

賓客共其牢禮之米謂可以實筐筥【疏】賓客共其牢禮之米者賓客至致禮有牢者也牛人云凡賓客之事共其牢禮積膳之牛注云牢禮饔餼也此經牢禮則有饔而無飧以飧無筐筥之米也其積有筐米則亦舂人共之注云謂可以實筐筥者凡禮之通例致禮於賓客等皆食並實於簠簋生米並實於筐筥實筥者即舍人之筥米致饔餼時所陳者也實筐者掌客注說致積云簠簋之實米實於筐是也賈疏云鄭云實筐筥者非車米者以其公車米四十侯伯車米三十子男車米二十非舂人所供故知惟謂筐筥者也若然車米出於民稅故禹貢云五百里納米是也

凡饗食共其食米饗有食米則饗禮兼燕與食【疏】凡饗食共其食米者此亦謂共與饎人炊之注云饗有食米則饗禮兼燕與食者謂若大行人上公饗禮九獻食禮九舉食禮無獻饗則兼有食蓋大饗與祭祀同亦有饋食之節是九獻之外兼有食之九舉矣其燕禮尤輕則唯有獻而無食也鄭以饗禮今亡故據此文推之賈疏云燕禮無食米食禮無飲酒若饗禮有飲酒有食米故云饗禮兼燕與食也

掌凡米事【疏】掌凡米事者謂凡舂抌之事舂人咸掌之也

饎人掌凡祭祀共盛炊而共之【疏】饎人者饎饎字同敘官故書亦如是而鄭亦從之嘉靖本依敘官改饎非也槁人注亦作饎可證詳敘官疏注云炊而共之者對舂人祭祀共其齍盛之米為生米不炊者也凡祭祀之齍盛皆於廩炊之士虞禮特牲饋食禮謂之饎少牢饋食禮謂之廩爨是也此官炊築饎爨炊米為食則共與舍人實之

共王及后之六食六食六穀之飯【疏】共王及后之六食者亦炊而共之也此官亦掌共世子之食經不言者文略注云六食六穀之飯者膳夫云食用六穀注云食飯也詳彼疏

凡賓客共其簠簋之實謂致饔饗【疏】注云謂致饔饗者賈疏云下云饗食亦如之故知此是饔饗也

饗食亦如之

槁人掌共外內朝冗食者之食外朝司寇斷獄弊訟之朝也今司徒府中有百官朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外朝之存者與內朝路門外之朝也冗食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者【疏】槁人者槁嘉靖本作稾今從釋文唐石經宋本余本葉本正岳本作槁尤非敘官作稾人先鄭讀為槁師之槁此作槁人與彼異者此故書本不誤故二鄭不著其改讀之說唐石經敘官作稾此作槁兩文不同自是鄭本之舊凡本職字與敘官不必皆相應若上饎人敘官作饎人即其比例嘉靖本蓋後人依敘官改非其舊也若鄭本作稾則注不宜無稾讀為槁之文足以明之今定從石經為正詳敘官疏注云外朝司寇斷獄弊訟之朝也者即小司寇掌外朝之政朝士掌邦外朝之法是也朝士注云外朝在庫門之外皐門之內詳彼疏賈疏云天子三朝路寢庭朝是圖宗人嘉事之朝大僕掌之又有路門外朝是常朝之處司士掌之又有外朝在皐門內庫門外三槐九棘之朝是斷獄弊訟之朝朝士掌之今言外內朝明據三槐與路門外二者以其路寢庭非常朝之處也云今司徒府中有百官朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外朝之存者與者鄭舉漢法為況朝士注云今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉說與此同王應麟云續漢曆志熹平四年馮光陳晃言曆元不正詔以羣臣會司徒府議注蔡邕集載三月九日百官會府公殿下東面校尉南面侍中郎將大夫千石六百

石重行北面議郎博士西面戶曹令史當坐中而讀詔書公議蔡邕前坐侍中西北近公卿與光晃相難問是非焉又百官志注蔡質漢儀曰司徒府與蒼龍闕對厭於尊者不欲號府廣故曰丞相舊位在長安時府有四出門隨帝本欲依之迫於大尉司空但爲東西門耳國每有大議天子車駕親幸其殿殿西王侯以下更衣幷存每歲州郡聽採長吏臧否民所疾苦還條奏之是爲舉謠言者掾屬令史都會殿上主者大言某州郡行狀周禮外朝干寶注曰禮司徒府中有百官朝會殿天子與丞相決大事是外朝之存者詒讓案據劉昭所引則干注說與鄭同疑晉時猶沿漢制也鄭言此者謂漢亦有外朝與宮內之朝爲二故舉以與周制外內朝相況實則周外朝無宮室與漢大會殿小異也云內朝路門外之朝也者即大宰宰夫之治朝也對庫門外之朝則爲內朝詳大宰及朝士疏云宂食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者者說文宀部云宂散也从宀人在屋下無田事周書曰宮中之宂食段玉裁云周書蓋周禮轉寫之誤宮中之宂食似涉校人宮中之稍食而誤賈疏云亦引漢法說之謂以文書直留在朝宿不還須以食供之宂食者宂散也外內朝上直諸吏謂之宂吏亦曰散吏以上直不歸家食稾人供之因名宂食者孔廣森云尚書散屬漢時號宂官申屠嘉傳曰外堧垣故宂官居其中是也官無常員其給食亦無常例就謂之宂食成帝河平四年詔避水它郡國在所宂食之文穎注宂散也案孔說是也此宂食即在官府服公事之人以事留外內朝者故官共其食以其爲散吏故謂之宂食也其公卿大夫等以事留宮中不遑退食者則內饔共之非稾人所掌詳內饔疏

若饗耆老孤子士庶子共其食 [注] 士庶子卿大夫士之子弟宿衞王宮者 [疏] 若饗耆老孤子士庶子共其食者此與外饔爲官聯也共其食者亦饗食禮之諸耆老通四等之老言之賈疏謂專指死王事者之父說未晐詳外饔疏 注云士庶子卿大夫士之子弟宿衞王宮者者明士庶子衆多不宿衞者無饗禮也宮伯掌王宮之士庶子先鄭注云庶子宿衞之官後鄭注云王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也此注云卿大夫士之子弟亦即指諸吏之適子庶子也今案凡卿大夫士之子已命者爲士未命而在官者爲庶子後鄭以適庶分士庶子非也詳宮伯疏

掌豢祭祀之犬 [注] 養犬豕曰豢不於鬯人言者共至尊雖潘瀾戔餘不可褻也 [疏] 掌豢祭祀之犬者此亦謂將祭之前別繫者與充人爲官聯也 注云養犬豕曰豢者說文豕部云豢以穀圈養豕也又口部云圂豕廁也豢即豢之隸變少儀云君子不食圂腴注云周禮作豢謂犬豕之屬食米穀者也史記夏本紀集解引賈逵左傳注云豢養也穀食曰豢孟子告子篇趙注云草食曰芻穀食曰豢是豢本爲養豕之名通言之凡穀食之牲皆謂之豢以對草食之牲謂之芻故養犬亦稱豢墨子天志上篇云莫不犓牛羊豢犬彘絜爲粢盛酒醴以祭祀上帝鬼神是也此不言豢豕者司空奉豕疑冬官別有豕人豢之云不於鬯人言者共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也者釋文云潘本或作藩戔本亦作殘案內則云燂潘請靧鄭注云潘米瀾也說文水部云潘淅米汁也瀾潘也廣雅釋器云泔潘瀾也瀾與瀾通戔餘者易賁爻辭束帛戔戔釋文引子夏傳作殘殘呂覽權勳篇高注云殘餘也說文歺部云殘禽獸所食餘也戔殘並殘之借字賈疏云以其鬯人所炊米爲祭祀及共王與后並是至尊故雖米之潘瀾戔餘亦不得褻之與犬故於此言之也

周禮正義卷三十一

瑞安孫詒讓學

春官宗伯第三

鄭目錄云象春所立之官也宗尊也伯長也春者出生萬物天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神為上亦所以使天下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也

【疏】春官宗伯第三者阮元云第三唐石經作第五非鄭目錄云象春所立之官也者宗伯於六官為第三於四時當春故象之而稱春官云宗尊也者大宗伯注同說文宀部云宗尊祖廟也白虎通義宗廟篇云宗者尊也書周官偽孔傳訓宗伯為宗廟官長與鄭義異亦通云伯長也者天官敘官注同云春者出生萬物者獨斷云春為少陽其氣始出生養云天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神為上亦所以使天下報本反始者郊特牲說祭社云所以報本反始也又祭義云天下之禮致反始也致鬼神也致反始以厚其本也致鬼神以尊上也鄭注云反始謂報天之屬也是郊社以下諸祭祀並為報本反始之事故注春生萬物之義以名官也云不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也者謂地夏秋冬四官並以司為名是取典主之義春官掌鬼神示之事以人所尊敬不可以人主之故獨變其名不言司而言宗也

周禮　鄭氏注

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其別三十有六鄭司農云宗伯主禮之官故書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯女作秩宗宗官又主鬼神故國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之儀彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神祇氏姓之所出而率舊典者為之宗春秋禘于大廟躋僖公而傳曰夏父弗忌為宗人又曰使宗人釁夏獻其禮特牲曰宗人升自西階視壺濯及豆籩然則唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀漢之大常是也

【疏】使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國者大宰六典云三曰禮典以和邦國是也注云禮謂曲禮五者賈疏云案禮序云禮者體也履也一字兩訓蓋有以也統之於心名為體周禮是也踐而行之名曰履儀禮是也既名儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭云經禮謂周禮也曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千若然則儀禮為曲禮今此鄭云禮謂曲禮五者對文則儀禮是曲禮周禮是經禮散文又此周禮亦名曲禮案賈說非鄭恉鄭釋邦禮為曲禮者正謂今禮經宗伯特掌之耳非謂宗伯掌此周禮鄭儀禮目錄每篇並云於五禮屬某禮即所謂曲禮五也若周禮則古經六篇不當云五矣然鄭以周禮對儀禮為經曲其說亦不揭詳天官目錄疏云吉凶賓軍嘉其別三十有六者據大宗伯職吉禮之別十有二凶禮之別五賓禮之別八軍禮之別五嘉禮之別六總三十有六也鄭司農云宗伯主禮之官者據經云掌邦禮引書堯典者阮元云釋文出女秩二字則此注本云女秩宗也詒讓案鄭所引書偽孔本入舜典又女作秩宗女作汝並非其舊史記五帝本紀集解引鄭書注云天事地事人事之禮秩宗主次秩尊卑賈疏云案彼虞書云脩五禮下又云典朕三禮三五不同者鄭義上云脩五禮與下五玉連文五玉是諸侯所執玉則五禮非吉凶賓軍嘉之五禮故鄭云五禮公侯伯子男之禮是以禮論云唐虞有三禮至周分為五禮若然云三禮不言五禮則三禮中含有五禮矣今案曲禮孔疏云鄭注大宗伯云唐虞有三禮至周分為五禮今注無此文疑孔誤以禮論之文為鄭注也云宗官又主鬼神者即本職掌吉禮是也引國語者楚語文賈疏云是楚昭王問於觀射父觀射父對此辭云使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類者賈疏云孔服注以為聖人大德之後生謂粢盛犧謂純毛色牲為牛羊豕玉帛孔服皆以為禮神玉帛謂若宗伯云蒼璧黃琮牲幣各放其器之色是也案韋注並與賈引孔服義同云采服之官者官韋本作儀賈疏引服氏云祭祀之所服色謂若司服袞冕以下是也云彝器之量次主之度者賈疏引服云量數也祭祀之器皆當其數次廟主之尊卑先後遠近之度云屏攝之位者賈疏云服氏云屏猶幷也謂攝主不備幷之其位不得在正主之位即引曾子問云若宗子有罪居于他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事又云攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配是其攝主幷之事左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭災時鄭子產使子寬子上巡羣屏攝彼鄭司農云束茅以為屏蔽祭神之處草易然故巡行之此屏攝義與國語異案韋注引周氏說屏攝與賈引服說同又云昭謂屏屏風也攝形如今要扇皆所以明尊卑為祭祀之位近漢亦然韋義與左傳先鄭注義略同較服為長云壇場之所者賈疏引孔云去廟為祧去祧為壇去壇為墠又云場祭道神曾子問道而出是也案韋注云除地曰場義較孔為長云上下之神祇者韋本無祇字賈疏引孔氏云上謂凡在天之神天及日月星下謂凡在地之神謂地山林川谷丘陵也云氏姓之所出而率舊典者為之宗者賈疏引孔氏云既非先聖之後又非名姓之後但氏姓所出之後子孫而心常能循舊典者則為大宗大宗者於周為宗伯案韋本作氏姓之出而心率舊典者云所自出也與賈引孔說異漢書郊祀志亦約此文顏注釋氏姓所出云謂神本所出及見所當為主者也此說得之孔以為大宗所出之氏姓非其義也宗即禮官之通稱魯語又云夏父弗忌為宗宗即宗伯也書顧命云大宗麻冕彤裳又云上宗奉同瑁孔疏引鄭書注以為上宗猶大宗即大宗伯是也曾子問祭殤亦並有大宗周書嘗麥篇又謂之大宗義並同云春秋禘于大廟躋僖公而傳曰夏父弗忌為宗人者釋文躋作隮云本又作躋案說文足部云躋登也無隮字文二年經八月丁卯大事于大廟躋僖公三家經並作躋左傳云逆祀也是夏父弗忌為宗伯尊僖公杜注云大事禘也躋升也僖公閔公庶兄繼閔而立廟坐宜次閔下今升在閔上故書而譏之先鄭此引宗伯作宗人孔繼汾謂涉下文而譌今攷後鄭禮器注引亦同疑所見本與杜異也此經有都宗人家宗人則宗人為卑者之稱然經典多通稱宗伯為宗人雜記云大夫之喪大宗人相小宗人命龜孔疏謂即大小宗伯書顧命云發宗人同孔疏亦以為小宗伯是宗伯宗人可互稱故先鄭引以為證國語魯語載夏父弗忌自云我為宗伯是實為宗伯之官諸侯三卿五大夫無大小宗伯蓋雖立此官爵則卑也云又曰使宗人釁夏獻其禮者亦左哀二十四年傳文彼云公子荊之母嬖將以為夫人使宗人釁夏獻其禮杜注云宗人禮官也亦引證宗人典禮之事又引禮特牲者賈疏云此特牲饋食禮是宿賓之明夕視濯主人與眾兄弟及賓入即堂下位宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注云東北面告緣賓意欲聞也引此者亦證宗人主禮也詒讓案士冠禮亦云宗人告事畢鄭注云宗人有司主禮者先鄭不引彼文者欲見宗人主祭祀之事故別引特牲為證云然則唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀者據上引書禮及春秋內外傳諸文知自唐虞至周並以宗官典禮及祭祀也曲禮天子六大其二曰大宗鄭注以為殷制云漢之大常是也者賈疏述注作則漢時大常是也疑誤國語楚語韋注云秩宗之官於周為宗伯漢為大常說與先鄭同漢書百官公卿表云奉常秦官掌宗廟禮儀景帝中六年更名大常顏注引應劭云常典也掌典三禮也是漢大常亦典禮及祭祀故以況周之宗伯漢書王莽傳莽改大常曰秩

宗義亦同也

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人肆猶陳也肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛【疏】大宗伯卿一人者禮官之正也書顧命成王召六卿僞孔傳謂彤伯爲宗伯詩淇奧孔疏引鄭書注又謂芮伯爲宗伯卽此大宗伯卿也云小宗伯中大夫二人者禮官之貳也周書嘗麥篇又謂之少宗又王會篇有禰宗蓋亦卽此官也云肆師下大夫四人者禮官之攷也　注云肆猶陳也者掌戮注同說文長部云肆極陳也肆卽肆之隸變云肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛者賈疏云案小宗伯云掌建邦之神位肆師云立大祀用玉帛牲牷之等故知佐宗伯列陳祭祀之位也知亦陳牲器粢盛者案其職云大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人又云祭之日表齍盛告絜展器陳告備是其陳牲器粢盛之事者也

鬱人下士二人府二人史一人徒八人鬱鬱金香草宜以和鬯【疏】鬱人者鬱正字作鬱說文林部云鬱木叢生者與鬱義別經典皆叚鬱爲鬱賈疏云鬱人爲首者祭祀宗廟先灌灌用鬱其職云掌祼器故宜先陳也云府二人史一人者王引之謂當作府一人史二人是也詳天官敘官疏　注云鬱鬱金香草者郊特牲孔疏引馬氏說鬱草名以鬱金香草合爲鬯也說文鬯部云鬱芳艸也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也水經溫水注引應劭地理風俗記云周禮鬱人和鬱鬯鬱芳艸也百草之華煑以合釀黑黍以降神者也或說今鬱金香是也一曰鬱人所貢因氏郡矣許謂芳草應謂鬱金香並與此注義同其百草之華鬱人所貢別爲一說玉燭寶典云萬震南州異物志云鬱金香唯罽賓國人種之色正黃而細後漢朱穆南陽宛人鬱金賦乃云歲朱明之首月步南園以迴眺覽草木之紛葩美斯花之英妙韋曜雲陽賦云草則鬱金勺藥然則南方自有此草非必罽賓案據杜說則古中原自有鬱艸故以和酒而今無之猶古以薑桂爲常食今北方絕無桂也今藥中別有鬱金根無香出蜀中與香草鬱金華異古鬱鬯用葉不用根華互詳本職疏云宜以和鬯者郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉所謂鬱和鬯也賈疏云鬯人所掌者是秬米爲酒不和鬱者若祭宗廟及灌賓客則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金香煑之以和鬯酒則謂之鬱鬯也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也秬如黑黍一稃二米【疏】鬯人者掌共秬鬯與鬱人職掌相成故次其後　注云鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也者本職注云秬鬯不和鬱者也詩大雅江漢篇秬鬯一卣鄭箋云秬黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也易震卦辭不喪匕鬯李氏集解引鄭易注云鬯秬酒芬芳條鬯因名焉白虎通義攷黜篇說秬鬯云芬香條鬯以通神靈案條暢卽條鬯鬯暢字通說文鬯部云鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也攸服亦當作條暢說苑脩文篇云鬯者上暢於天下暢於地無所不暢故天子以鬯爲贄所謂條暢於上下也云秬如黑黍一稃二米者說文鬯部云𪏰黑黍也一稃二米以釀重文秬𪏰或从禾又禾部云稃穭也穭穅也秠一稃二米案𪏰經典皆作秬賈疏云案爾雅云秬黑黍秠一稃二米此爾雅上文云秬黑黍是一米之秬直以秬爲名下文云秠一稃二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之秬貴此鬯酒用二米者故鄭云秬如黑黍此據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者若然爾雅云秠一稃二米不言黑黍者爾雅主爲釋詩案生民詩云維秬維秠爾雅云秬黑黍卽是維秬者云秠一稃二米卽是維秠者也若然爾雅及詩云秠者卽黑黍之皮以皮而見秬是以鄭志張逸問云鬯人職注云秬如黑黍一稃二米案爾雅秠一稃二米未知二者同異鄭荅云秠卽其皮稃亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也鄭云重言者秠既是皮復云稃亦皮是重言也恐人不知稃是皮故重言稃秠是一還是秬故云更無異稱也詩大雅生民孔疏云秬是黑黍之大名秠是黑黍之中有二米者別名之爲秠故此經異其文而爾雅釋之若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬爲酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬爲正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則一米亦可爲酒鬯人之注必言二米者以宗廟之祭唯祼爲重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬爲酒爾雅云秬一稃二米鬯人注云一秠二米文不同者鄭志荅張逸云秠卽皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引爾雅得以稃爲秠也程瑤田云賈所疏及引鄭志問荅之意未見分曉檢生民疏乃知孔所見鬯人注作秬如黑黍一秠二米以秠字易爾雅之稃字也據此則是秬原包一稃二米者而秠卽秬之皮耳但一稃二米不能不異其名故兼取諸皮之含米者異而名之爲秠也然鄭釋鬯用一稃二米者若但云釀秬爲酒則其義不顯故必須見秬字而又解之云如黑黍一秠二米者言如一米之秬而一秠二米也是爾雅釋詩之意欲見秠爲稃故以稃解秠既上承秬字可不復更見秬字鄭意欲見秠亦秬既直見秬字而秠稃皆皮則不妨易稃爲秠也此屬文之法孔氏得其義矣案孔程述注義是也鄭注本作一秠二米故張逸以爲問詩江漢孔疏引孫毓毛詩異同評亦云鬯是酒名以黑黍一秠二米者作之正本鄭此注爲說今本此注並作一稃陸音字賈述注及引鄭志亦作稃並誤黑黍卽黑穄齊民要術引廣志云穄有赤白黑青黃凡五種是也秠爲其別種故爾雅釋艸郭注云此亦黑黍但中米異耳漢和帝時任城生黑黍或三四實實二米爾雅釋文引或云今蜀黍米白穀黑蓋以黍爲高粱非也古九穀之黍卽今之穄詳大宰疏

雞人下士一人史一人徒四人【疏】雞人者賈疏云案雞人職云共雞牲大祭祀夜呼旦雞又屬木在春故列職於此也詒讓案此亦以五行義類屬春官也庖人注云雞屬宗伯木也月令注云雞木畜孔疏引洪範五行傳云貌之不恭則有雞禍注云雞畜之有冠翼者屬貌賈子胎教篇云雞東方之牲也風俗通義祀典篇引青史子書說同並賈說所本

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人彝亦尊也鬱鬯曰彝彝法也言爲尊之法正【疏】司尊彝者此官與司几筵天府典瑞四職並掌五禮器物之官故亦屬宗伯司尊彝亦謂之彝人故國語周語云彝人薦醴韋注云彝人司尊彝也卽指此官云府四人史二人者王引之謂當作府二人史四人是也詳天官敘官疏　注云彝亦尊也鬱鬯曰彝者說文糸部云彝宗廟常器也从糸糸綦也廾持米器中寶也彑聲此與爵相似周禮六彝雞彝鳥彝黃彝虎彝蜼彝斝彝以待祼將之禮又酋部云尊酒器也周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊大尊山尊以待祭祀賓客之禮重文尊尊或从寸案六彝盛鬱鬯六尊盛五齊罍尊盛三酒尊與彝對文則異散文亦通故禮器云黃目鬱氣之上尊也明堂位亦以雞彝斝彝黃目爲灌尊又曰鬱尊爾雅釋器云彝卣罍器也郭注云皆盛酒尊彝其總名是也云彝法也者爾雅釋詁云彝法常也是彝法同義云言爲尊之法正者正各本並作也賈疏

云祭宗廟在室先陳後乃向外陳者酒之尊以彝為法故名此彝皂曰彝也是以鄭云言為尊之法也案據疏似賈所見本亦作法也嘉靖本作法正疑誤

司几筵下士二人府二人史一人徒八人筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣

疏司几筵者說文几部云几踞几也釋名釋牀帳云几庪也所以庪物也云府二人史一人者王引之謂當作府一人史二人是也詳天官敘官疏 注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席者鋪陳說文作鋪之疑涉下藉之而誤燕禮賈疏引此注亦作鋪陳說文竹部云筵竹席也又巾部云席藉也禮天子諸侯席有黼繡純飾釋名釋牀帳云筵衍也舒而平之衍衍然也席釋也可卷可釋也祭統云鋪筵設同几是鋪陳曰筵藉之謂人所坐履則曰席賈疏云設席之法先設者皆言筵後加者為席故其職云設莞筵紛純加繅席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也是先設者為鋪陳曰筵藉之曰席也云然其言之筵席通矣者凡對文則筵長席短筵鋪陳於下席在上為人所坐藉散文則筵亦為席故本職云掌五席實兼筵言之士冠禮蒲筵注云筵席也蓋席亦有鋪陳之義鄉飲酒禮注云席敷陳也是也

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二十人府物所藏言天者尊此所藏若天物然

疏注云府物所藏者說文广部云府文書藏也賈疏云府聚也凡物所聚皆曰府官府在人身中飲食所聚謂之六府詩云叔在藪火烈具舉注藪澤禽之府也天府玉府外內府泉府皆是藏財貨鄭云藏財貨曰府亦是物所藏也案賈引鄭義論語先進篇注文互詳天官敘官疏云言天者尊此所藏若天物然者謂天府所藏在大祖廟故特尊其名大戴禮記禮三本篇云王者天太祖儀禮經傳通解續引鄭洪範五行傳注云受命之君承天制作猶天之教令也故掌祖廟之藏者謂之天府也義與此注同

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人瑞節信也典瑞若今符璽郎

疏典瑞者此官掌玉瑞玉器之藏與天府職掌相備故次其後 注云瑞節信也者本職注云瑞符信也說文玉部云瑞以玉為信也白虎通義文質篇云何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也左文十二年傳秦西乞術答魯辭玉云不腆先君之敝器使下臣致諸執事以為瑞節杜注云節信也云典瑞若今符璽郎者漢官為況續漢書百官志云尚符璽郎中四人在中主璽及虎符竹符之半者

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人命謂王遷秩羣臣之書

疏典命者此官掌禮命之事故亦屬宗伯 注云命謂王遷秩羣臣之書者賈疏云凡言命者皆得簡策之命秩次也命出於王故云命謂王遷秩羣臣之書書即簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人

疏司服者冠服與禮命相將故司服亦屬宗伯賈疏云案王與諸臣之吉凶衣服多等前云命者但加我服小得命即得服故司服列職於典命之下也云府二人史一人者王引之謂當作府一人史二人是也詳天官敘官疏

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人

疏典祀者此與守祧皆掌兆廟之官故亦屬宗伯先典祀者以其掌外祭祀有二郊五帝之兆尊於宗廟故也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人遠廟曰祧周為文王武王廟遷主藏焉奄如今之宦者女祧女奴有才知者天子七廟三昭三穆奚女奴也

疏守祧者此掌內祭祀宗廟之官故次典祀 金鶚云對文則祧與廟別散文則祧與廟通聘禮不腆先君之祧左氏襄九年傳以先君之祧處之昭元年傳其敢愛豐氏之祧祧即廟也守祧職兼廟祧而官以祧名是廟祧通稱為祧也天子有二祧而通稱七廟亦猶是也案金說是也祭法孔疏引襄九年左傳服虔注云曾祖之廟曰祧然則祧之名通於四親廟矣云奄八人者賈疏云以其與女祧及奚婦人同處故須奄人通姜嫄為八廟廟一人故八人也案賈本張融說詳聖證論說詳後云女祧每廟二人奚四人者沈彤云女祧每廟二人天子七廟通姜嫄為八廟則十六人每廟奚四人則三十二人 注云遠廟曰祧者四親廟為近廟也說文示部新附云祧遷廟也御覽禮儀部引五經異義云禮戴祭法云天子有祧遠廟曰祧將祧而去之故曰祧鄭祭法注云祧之言超也超上去意也許宗彥云遠廟者遠於廟自正廟而遷之於祧謂之遷故祧曰遷廟去祧而壇則無廟矣故謂之毀壇墠鬼皆毀廟云周為文王武王廟者鄭以二祧為文武世室也明堂位云魯公之廟文世室也武公之廟武世室也鄭注云世室者不毀之名也漢書韋玄成傳玄成等四十四人奏議曰周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷始封文武受命之功者皆當親盡而毀王制孔疏引石渠論白虎通並云周以后稷文武特七廟又引盧植云二祧謂文武案此皆鄭義所本公羊成六年何注說同賈疏謂鄭以二祧為祭法之祖宗今攷祖宗之祭固是祭文武然鄭祭法注云祭五帝五神於明堂曰祖宗則鄭雖以二祧為文武廟實不以祖宗為二祧之祭明矣但鄭以周二祧專為文武廟其說亦非也文武世室不遷不毀與二祧迭毀不同周七廟二祧為遷廟當從王肅說謂王之高祖之父及祖以次遷遷非不遷不毀之廟也通典吉禮載王肅非鄭云祭法云遠廟曰祧親盡之上猶存二廟也文武百代不遷者祭法不得云去祧為壇又引馬昭非王云書言文武不得稱遠廟不得為二祧者凡別遠近以親為限親內為近親外為遠文武適在親外當毀故言遠廟自非文武親外無不毀者又引孔晁申王云夫無功德則以親遠近為名文武以尊重為祖宗廟何取遠近故后稷雖極遠以為太祖不為遠也許宗彥云韋玄成鄭康成等皆以文武為不遷之廟既以文武為不遷廟而周制止于七廟不得不以二祧當之祧者遷廟乃以為不遷之廟名實乖矣若依鄭以二祧為周制本止五廟因文武不遷始有二祧是周人尊事文武之創也且羣周十廟之制所由來紛傳不容無一語及此也且謂文武不遷者謂文王受命武王始有天下宜加尊禮異於常制今二祧皆有其禮既顯祧有廟而無寢其制亦殺況鄭謂二祧者遷主所藏之廟文武以親盡而為祧凡先王亦親盡而祧其主亦藏於祧廟是文武仍與凡先王等豈為尊禮又鄭解祧云祧之言超也超上去意也使文武長居二祧凡祧主皆藏祧廟則何超上之有祭法去祧為壇史記索隱曰諸侯祧之言則祧非文武之廟矣文武周之祖宗何云去祧為壇乎明遠廟為祧者無服之祖也所駁甚確金鶚云成王之時文武在四親廟中安得以為二祧乎文武居二祧必在共王之世去周公制禮時甚遠何可以解周官乎明堂位有文武世室之說其制在懿王孝王之時周于是有九廟然則文武為二祧不過在穆王共王之時未幾而為世室矣何得

謂文武當爲二祧乎案許金二說申王義是也明堂位以魯公之廟放文世室武公之廟放武世室明以魯伯禽及武公特立廟放周文武廟則文武於二祧之外別立廟明矣且姜嫄爲先妣尚特立閟宮之廟文武受命刱業其特立廟不亦宜乎要之七廟之制定於周初文武去祧則在懿孝以後無論別立廟與否皆不可以淆七廟之初制則固較然無疑耳云遷主藏焉者本職注亦云遷主所藏曰祧鄭祭法注云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也賈疏云以其顯考以下其廟毀不可以藏遷主文武既不毀明當昭者藏於武王廟當穆者藏於文王廟可知故云遷主藏焉若文武已上父祖不可入下子孫之廟宜藏於后稷之廟但文武既爲二祧后稷爲大祖廟不可復稱祧故不變本名稱大祖也案鄭賈說亦非也凡遷主當從韋玄成許慎說並藏大祖廟不藏二祧無天子諸侯之異聘禮之祧即廟之通稱非謂諸侯遷主藏大祖廟遂名大祖廟爲祧也金鶚云祧遷廟也大祖百世不遷豈可以遷主所藏遂名爲祧乎其說是矣詳本職疏云奄如今之宦者者天官序官注云奄精氣閉藏者今謂之宦人義與此同云女祧女奴有才智者者賈疏云亦若天官女酒女漿女祝女史之類皆女奴有才智者爲之無才智者即入奚類也云天子七廟三昭三穆者王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七鄭注云此周制七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二穆而已祭法云王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟遠廟爲祧去祧爲壇去壇爲墠曰鬼王制疏云鄭氏之意天子立七廟唯謂周也鄭必知然者按禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六鉤命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此爲說故謂七廟周制也周所以七者以文王武王受命其廟不毀以爲二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故爲七也若王肅則以爲天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉馬昭難王義云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無大祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不享嘗豈禮也哉故漢侍中盧植說云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據周也漢書韋玄成四十八人議皆云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹按周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自大祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋玄成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言玄說爲長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五則

此天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非通論且家語云先儒以爲肅之所作未足可依按周禮惟存后稷之廟不毀按昭七年傳云余敢忘高圉亞圉注云周人不毀其廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟詒讓案禮緯及孝經緯謂唐虞夏殷本制皆始祖廟一與四親廟爲五周以文武不毀爲二祧故七廟鄭從其說王肅則謂周本七廟內含二祧文武別立廟在七廟之外二說不同王是也漢書韋玄成傳大僕王舜中壘校尉劉歆議云禮記王制及春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬此喪事尊卑之序也與廟數相應其文曰天子三昭三穆與大祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流光德薄者流卑春秋左氏傳曰名位不同禮亦異數自上以下降殺以兩禮也七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故於殷太甲爲太宗太戊曰中宗武丁曰高宗周公爲毋逸之戒舉殷三宗以勸成王繇是言之宗無數也或說天子五廟無見文又說中宗高宗者宗其道而毀其廟名與實異非尊德貴功之意也案劉歆謂天子七廟是正法宗不在數中卽王肅所本通典吉禮載唐岑文本議謂孔安國班彪父子孔晁虞喜干寶之徒咸以爲然金鶚亦申王難鄭云王制祭法禮器曾子問穀梁傳十五年傳皆言天子七廟諸侯五廟大戴禮三本篇亦云有天下者事七世有國者事五世此自上而下降殺以兩百王不易之制也若天子諸侯皆親廟四何尊卑之無別乎王制孔疏謂天子七廟有其人則七無其人則五若諸侯雖有其人不得過五以此爲等殺然凡禮之等殺必有一定之制何獨於廟制而不然設使天子無人可宗竟無異於諸侯乎且卽有其人亦以待親盡當祧然後立廟以宗之則四世之中廟制皆與諸侯無別矣聖人制禮而顧若是乎王制祭法諸書明言七廟此經文之確然可據者惟喪服小記有云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟蓋天子三昭三穆其二昭二穆爲四廟一昭一穆爲二祧祧不得爲廟則止四廟而已二祧不尊不親故略而不言非謂天子無七廟也周官爲周公所作在成王時則自武王至大王爲四親廟諸盩亞圉爲二祧大王王季文王武王皆先王也亞圉諸盩皆先公也故守祧有先王先公之說雅頌之作亦在成王之時天作序云祀先王先公也天保篇云禴祠烝嘗于公先王中庸亦言周公上祀先公以天子之禮大傳祠烝嘗時祭也祭及先公則廟不止於四矣中庸言祀先公以天子之禮天作序言祀先王先公亦謂時祭植祀若禘祫則先公與先王並列自必祀以天子之禮天作序亦不必別言之但言祫祭宗廟可矣又司服云享先王則袞冕享先公則鷩冕此亦謂時祭植祀先公之尸服鷩冕故祭者亦服鷩冕不以卑詘尊也若禘祫之祭先王先公同在一處祭者只應服袞冕何得殊服乎由此觀之成王之時先王已有四廟又有先公之廟非七廟而何天作孔疏謂周初只五廟先公爲后稷則諸書所言先公皆后稷矣不知后稷爲周大祖推以配天雖不追王亦得稱先王國語云我先王后稷是稷稱王也其尸必服袞冕祭者豈得以鷩冕享之乎思文頌后稷則祭后稷之廟當歌思文不歌天作也若天作所祭有后稷后稷爲周始祖其功甚大何無一言及之乎大祖尊於羣廟未有不祀以天子之禮者何必特言之乎則先公非后稷明矣許宗彥云周禮五廟二祧五廟者一祖四親服止五廟亦止五先王制禮有節仁孝無窮於親盡之祖限於禮不得不毀而又不忍遽毀故五廟外建二祧使親盡者遷焉行享嘗之禮由遷而毀去事有漸而仁人孝子之心亦庶乎可已故五廟禮之正二祧仁之至此周人

宗廟之大法也夫五廟二祧禮有正文不容增減祧爲遷廟必非與寢廟同制若祧猶是廟何爲別立此名循其通稱忘其殊義觀鄭之殺追遠之意皆失之矣案鄭及馬昭張融孔穎達等之誤金許兩家辯之詳矣馬昭引禮器旅酬六尸一人發爵以明七廟七尸文武亦與祭若文武不在七數則不同祭爲非禮不知此乃懿孝以前禘祫之禮其時文武未去祧故止六尸若孝王以後二世室已立則旅酬當有八尸矣又此宮奄八人以七廟通姜嫄廟爲八廟一人金鶚以爲此在周公制禮時已有七廟之明證是也張融乃疑除文武則奄少二人此亦不悟文武去祧在懿孝以後此經作於成王初文武尚在親廟又何疑於奄八人之不足配數又天子宗廟在雉門內路門外及廟制異同詳小宗伯及本職疏其祧之所在經注無文焦循云廟制同於路寢每堂東西九雉得四雉四十五步七乘之得三百十五步錯纍在西堂下則堂下至壁有餘地也士冠禮適東壁注云時母在闈門之外婦人入廟由闈門是闈門在壁而闈門之外必有巷道以居兩廟之夾中也然則此四十五步外又加以堂下餘地及牆之厚巷之廣每廟至少約得十步共七十步並之已三百八九十步殆朝之左僅廣四丈得四百步去七廟之三百八九十步此外宿衛官舍壺涂豈十餘步所可受者考隸僕職掌五寢之掃除糞洒之事注云五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢若祧與五廟並列而祧獨無寢何以成制則二祧與五廟必非一地也惟祧與廟不一地故廟有寢祧無寢五廟共廣三百步於朝左爲可置案焦謂祧當與廟別立墻不可易今依王義說之蓋路門外惟有五廟其祧與文武世室姜嫄廟皆當別立但無正文未能定其所在要皆在宮內而不與五廟並列則固無疑也云奚女奴也者謂女奴之少才智者詳天官敘官疏

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人　世婦后宮官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕亦用士人女府女史女奴有才知者　疏　世婦者此官與內外宗並婦官以禮事佐后者故亦屬宗伯而次守祧之後互詳天官敘官疏云每宮卿二人下大夫四人中士八人者賈疏云王后有六宮每宮卿二人則十二人也案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六宮十二卿不言命數亦可㽞小宰小司徒等十二小卿同用四命中大夫爲之以其同十二人故也沈彤云婦官而以卿大夫士名之何也白虎通云卿之言章夫之言扶士之言事婦人有是德則亦以是爵爵之也下大夫每宮四人凡二十四人中士八人凡四十八人詒讓案經凡言卿者並六命無言小卿者賈謂此宮卿是中大夫之小卿蓋隱據后義二十七世婦當二十七大夫爲說但此官備卿大夫士三等自與彼不同賈說與經例不合非也此世婦宮卿以下並以婦人爲之與天官世婦職掌略同王與之魏校柯尚遷方苞孫志祖並謂彼世婦爲內命婦此世婦爲外命婦其說甚塙蓋天官世婦爲內命婦故與九嬪女御爲次而屬大宰以大宰兼掌宮政也此世婦爲外命婦故與內外宗並列而屬宗伯以宗伯掌禮事也外命婦爵尊者比於卿而終不得稱嬪故與大夫士同家世婦之稱矣本職云凡內事有達於外官者世婦掌之明其非內命婦蓋世婦自有內外命婦之別經亦分列兩職其異同分合自有精意而說者不悟強爲推測鄭以此官爲士人賈馬又以爲奄人其說皆不可通互詳天官敘官疏云女府二人女史二人奚十有六人者沈彤云六宮女府女史凡十二人奚九十六人　注云世婦后宮官也者據經云每宮卿二人鄭意此與二十七世婦異乃后宮之官以士人爲之也云王后六宮者詳內宰疏云漢始大長秋詹事中少府太僕亦用士人者丁晏云漢書百官公卿表將行秦官景帝中六年更名大長秋或用中人或用士人師古曰秋者收成之時長者恒久之義故以爲皇后官名又詹事秦官掌皇后太子家有丞又中長秋私府永巷倉廄祠祀食官令長丞諸宦官皆屬焉長信詹事掌皇太后宮景帝中六年更名長信少府中大僕掌皇太后輿馬不常置也賈疏云此主婦人則卿大夫士並奄人爲之若然天官云內小臣奄上士四人鄭云奄稱士異其賢也彼卿大夫不用奄人者案彼天官之內有婦人者皆用奄人獨此宮卿大夫士與下女府女史奚同居不用奄非其官但此經不言奄故鄭亦不言奄其實是奄可知是以賈馬皆云奄卿也然鄭云漢始大長秋亦見周時用奄之義也但天官惟有小臣是上士用奄人鄭即云奄稱士異其賢也若然小臣上士言奄此不言奄者但上天官共婦人同職皆已言奄於此略而不言耳孔廣森云賈馬舊說世婦爲奄卿故鄭君辨之言漢初皇后宮官尚用士人則周宮卿是士人非奄可知疏乃以爲見周時用奄之義適與注反矣後漢宦者傳曰漢興仍襲秦制置中常侍官然亦引用士人以參其選中興之初宦官悉用奄人不復雜調它士然鄭引漢法以說此經則非也官以婦名不但施諸士人不可即施諸奄人亦不可愚謂此等必諸臣之妻老而有德者選令治宮廟之內禮卿之妻即命爲宮卿大夫之妻爲宮大夫士之妻爲宮士玉藻曰唯世婦命於奠繭其它則皆從男子正謂此世婦也后妃獻繭於太廟時命世婦與君因祭而命卿大夫者同禮下文女府女奚以女字而卿大夫之等不言者正因號稱世婦其必非男子無疑耳沈夢蘭云此閹人所謂命婦亦云卿大夫士者婦人無爵從夫之爵也鄭注謂如漢之大長秋是以男子官世婦矣或疑奄人爲之亦非周官奄人至上士止也案孔沈說是也其謂從夫之爵說本王與之孫志祖說亦同但此經六官之正及六卿大夫男卿止有十二人未必其妻盡爲宮卿如十二卿之中有無妻或有妻而老病不任宮事者又將闕其數乎竊意此當兼有致仕諸卿之妻抑有非卿妻而以賢加命取備員數者固不容泥也云女府女史女奴有才知者者亦對奚爲女奴少才知者也與前女祧義同又此女史爲府史之屬與天官女史爲內官異

內宗凡內女之有爵者　內女王同姓之女謂之內宗有爵其嫁於大夫及士者凡無常數之言　疏　注云內女王同姓之女謂之內宗者別於後外宗爲不同姓之女雜記云外宗爲君夫人猶內宗也注云內宗五屬之女也與此注小異服問孔疏引熊氏云內宗有二案周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是也襍記云內宗者是君之五屬之內女是二也詒讓案此經內宗止一取有爵者不論有服無服故鄭以同姓之女廣言之雜記內宗亦當與此同彼注謂止五屬之女熊氏遂謂內宗有二非也穆天子傳說葬盛姬事云女主即位王臣姬姓之女倍之郭注云疑同姓之女爲大夫士妻者所謂內宗也亦依此注義互詳後疏又春秋莊二十四年八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣左傳杜注云宗婦同姓大夫之婦穀梁范注義同杜范二家蓋謂同姓大夫之婦稱宗婦婦與宗女異稱故鄭此注專以同姓之女爲說詩小雅常棣箋云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中箋亦以內宗無宗婦不故二者並舉竊謂以服問注義覈之外宗得賅外親之婦則內宗當專屬同姓之女祭統說諸侯祭禮云宗婦執盎從夫人薦涗水諸侯之祭宗婦得從夫人則天子之祭宗婦亦宜得從后矣左桓六年傳子同生公與文姜宗婦命之杜注云蓋同宗之婦彼宗婦從夫人與內宗職王后有事則從之文相應則宗婦即內宗也又襄二年傳齊姜薨齊侯使諸姜宗婦來送葬孔疏謂諸姜同姓之女宗婦同姓之婦彼使婦人越境送葬雖不合禮然與內宗職凡卿大夫之喪掌其弔臨之文亦可相比例然則內宗兼同宗之女婦言之經止云內

女者，言婦不可以晐女，言女則可以晐婦。肆師職以內外命婦爲內外命女，卽其例矣。又案特牲饋食禮主婦亞獻尸，則宗婦贊設豆主婦致爵於主人，則宗婦贊豆；主人致爵於主婦，則宗婦薦豆；祭畢，則宗婦徹祝豆籩，徹主婦薦俎。此與內宗職掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹，則左傳豆籩事略相類。蓋天子官備，故祭禮贊后者有九嬪世婦女御內外宗等衆官；士禮略，則祭禮贊主婦者唯有宗婦。而兩相比例，亦可知內宗內之女必有宗婦矣。至此內宗與祭統春秋經傳之宗婦，並謂君同宗之女婦，與內則宗子宗婦別。公羊莊二十四年何注以大夫宗婦爲宗子者之妻，非也。云「有爵，其嫁於大夫及士者」者，賈疏云：「但婦人無爵，從夫之爵。今言內女有爵，明嫁與卿大夫及士。周之法，爵亦及士，故兼言士也。」案周爵下及士，詳大宰疏。云「凡，無常數之言」者，一切經音義引三蒼云：「凡，數之總名。」是凡者擧其最目，無一定之常數，故經亦不言數。後凡以神士者無數，與此義同。此不云無數者，文不具也。

外宗凡外女之有爵者。外女，王諸姑姊妹之女，謂之外宗。

疏「凡外女之有爵者」者，賈疏云：「有爵，亦是嫁與大夫及士者。言凡，亦是無常數之言也。」案賈說是也。通典凶禮引王肅云：「外宗，外女之嫁於卿大夫者也。」王肅謂不及士妻，非鄭義也。注云「外女，王諸姑姊妹之女，謂之外宗」者，賈大記「外命婦率外宗哭于堂上北面」，注云：「外宗，姑姊妹之女。」與此注同。孔疏云：「姑姊妹必嫁于外族，其女是異姓所生，故稱外宗。案周禮外宗之女有爵者，君其有爵則爲外命婦，此別云外宗，容無爵者。又襍記云：『外宗爲君夫人，猶內宗也。』注云：『外宗，謂姑姊妹之女、舅之女及從母，皆是也。』又服問云：『君爲天子三年，夫人如外宗之爲君也。』注云：『外宗，君外親之婦也。』」孔疏引熊氏云：「凡外宗有三：案周禮外宗之女有爵，通卿大夫之妻，一也。襍記云外宗爲君夫人猶內宗，是君之姑姊妹之女、舅之女、從母之女，皆爲諸侯服斬，爲夫人服期，是二也。此文外宗是諸侯外宗之婦也，君姑之子婦、從母之子婦，其夫是君之外親，爲君服斬，其婦亦名外宗，爲君服期，是三也。」陳立云：「宗卽宗族之宗，外此者皆不得與宗之名，故知內宗包有同姓，外宗專指有服者言。如姊妹之子爲甥，與姑之子爲外兄弟，女子子之子爲外孫，皆在緦麻。女子子在室與子同，記者曰外宗爲君夫人猶內宗，明皆不得以本服服之也。而內宗何知不專指五屬內者？以大夫士之制，無服族人有爲宗子齊衰三月之制，諸侯以上尊宗，明五屬內外皆不得服本服也。既曰君夫人，則皆指有爵者可知。蓋無爵則入庶人爲國君章。目周禮內外宗皆與王后祭事，更非無爵者所能矣。何如外宗無從母及舅之女者？古者諸侯不內娶，大夫不外娶，故宋殺大夫，春秋譏其三世內娶；逆婦姜于齊，譏其略。知舅與從母皆在他邦，其女不得嫁于本國之大夫。」案陳說是也。但此外宗當兼有外親之婦，於服制，外親緦麻，婦則無服，而得爲外宗者，諸侯以上尊宗，五屬內外皆不得服其本服，是外親之女已不得以服通，則外親之婦亦不必據本服之有無爲論。要之，內外宗並女婦兩有，固當據服問注補此注之義矣。

冢人下大夫二人，中士四人，府二人，史四人，胥十有二人，徒百有二十人。冢，封土爲丘壠，象冢而爲之。

疏「冢人」者，以下三官並掌冢墓喪葬之事，於五禮屬凶禮，故亦屬宗伯。士喪禮云「筮宅，冢人營之」，又記云「冢人物土」，注云：「冢人，有司掌墓地兆域者。」卽此官也。注云「冢，封土爲丘壠，象冢而爲之」者，說文勹部云：「冢，高墳也。」又土部云：「壠，丘壠也。」方言云：「冢，秦晉之間謂之墳，或謂之壠；自關而西謂之丘；小者謂之塿，大者謂之丘。」爾雅釋山云：「山頂，冢。」釋名釋喪制云：「冢，腫也，象山頂之高腫起也。」曲禮注云：「壟，冢也。」案冢本義爲山頂，山頂必高起，凡丘墓封土高起爲壠，與山頂相似，故亦通謂之冢也。賈疏云：「案其職云『以爵等爲丘封之度』，注云『王公曰丘，諸臣曰封』。此直云丘，不言封，亦有封可知。案禮記云『適墓不登壠』，是冢土亦爲壠，故象云壠也。又禮記云『古者墓而不墳』，又有墳稱。秦漢已下，天子之丘亦謂之陵也。案爾雅山頂曰冢，故云象冢而爲之也。若然，云丘陵亦是象丘陵爲之也。」

墓大夫下大夫二人，中士八人，府二人，史四人，胥二十人，徒二百人。墓，冢塋之地，孝子所思慕之處。

疏「墓大夫」者，亦謂之司墓。左昭十二年傳云「司墓之室有當道者」，杜注云：「鄭之掌公墓大夫徒屬之家。」孔疏謂卽此墓大夫是也。注云「墓，冢塋之地」者，說文土部云：「墓，丘也。」「塋，墓地。」檀弓云：「古者墓而不墳。」注云：「墓謂兆域，今之封塋也。」又曲禮注云：「墓，塋域。」方言云：「凡葬而無墳謂之墓。」案據鄭說，則兆域內平地謂之墓，於墓中封土爲壟則謂之冢，二名迥別，渾言之則冢墓亦得通稱，故廣雅釋丘云：「墓，冢也。」賈疏云：「不云冢云墓者，禮記云庶人不封不樹，故不言冢而云墓。墓卽葬地。」云「孝子所思慕之處」者，墓、慕聲類同。釋名釋喪制云：「墓，慕也，孝子思慕之處也。」

職喪上士二人，中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥四人，徒四十人。職，主也。

疏「職喪」者，周書大聚篇云「立職喪以卹死」，卽此官也。注云「職，主也」者，宮人注同。

大司樂中大夫二人，樂師下大夫四人，上士八人，下士十有六人，府四人，史八人，胥八人，徒八十人。大司樂，樂官之長。

疏「大司樂」者，說文木部云：「樂，五聲八音總名。」此官至司干二十職，並掌樂事之官。賈疏云：「大司樂掌國子六樂六舞等，在此者，以其宗伯主禮，禮樂相將，是故列職於此。但樂師教國子小舞，與大司樂職別而同府史，亦謂別職同官者也。」詒讓案：大司樂、樂師又謂之大樂正、小樂正，亦通謂之樂正。鄉飲酒禮注云：「正，長也。」王制云：「樂正崇四術，立四教，順詩書禮樂以教士。將出學，大胥、小胥、小樂正簡不帥教者，以告于大樂正。」注云：「樂正，樂官之長，掌國子之教。」又文王世子云：「大樂正學舞干戚，語說命乞言，皆大樂正授數。」又云：「小樂正學干。」注以爲樂師。大射儀亦有小樂正，彼注義同。凡諸樂官亦通謂之泠官，于詩邶風簡兮敘云「衛之賢者仕於泠官」，箋云：「泠官，樂官也。泠氏世掌樂官而善焉，故後世多號樂官爲泠官。」以下樂官之屬，燕禮、大射儀亦通謂之樂人，詳本職疏。注云「大司樂，樂官之長」者，賈疏云：「以其與樂師已下至鞮鞻氏已上爲長者。」案典庸器、司干當亦屬大司樂，賈說未備。

大胥中士四人，小胥下士八人，府二人，史四人，徒四十人。胥，有才知之稱。禮記文王世子曰：「小樂正學干，大胥佐之。」

疏「大胥中士四人」者，大宰八職云「胥掌官敘以治敘」，本職云「以六樂之會正舞位，以序出入舞者」，小胥亦云「正樂縣之位」，二官並掌位敘之事，故以胥名官。云「小胥下士八人」者，賈疏云：「小胥掌樂縣之法，亦與大胥別職而同官者也。」注云「胥，有才知之稱」者，地官敘官注同。引禮記文王世子曰「小樂正學干，大胥佐之」者，彼記作「贊」，義同。鄭彼注云：「小樂正，樂師也。周禮樂師掌國學之政，教國子小舞；大胥掌學士之版，以待致諸子，春入學舍菜合舞，秋頒學合聲。」彼大胥卽此官，故引以爲證。

大師下大夫二人，小師上士四人，瞽矇上瞽四十人，中瞽百人，下瞽

百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以爲大師小師晉杜蒯云曠也大師也眡讀爲虎眡之眡瞭目明者鄭司農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍【疏】大師下大夫二人小師上士四人者此官爲樂工之長故禮經通謂之工大射儀有大師少師論語微子篇有大師摯少師陽集解引孔安國云魯哀公時樂人史記周本紀作大師疵少師彊以爲商紂時樂官漢書古今人表顏注引鄭論語注以爲周平王時人則亦王官少師即此小師也云瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人者此皆樂工也以其材藝高下分爲三等禮經亦通謂之工大射儀說工升歌大師少師之下有上工蓋即此上瞽又有羣工即此中瞽以下也云眡瞭三百人者爲瞽矇之相如上中下瞽之數是每瞽一相也其大師小師官尊員少蓋自別有相之者不使眡瞭若燕禮小臣相工大射儀僕人相工與二云府四人史八人胥十有二人徒百有二十人者乾隆石經無此十七字賈疏云此下直云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而已又云案其職大師小師及瞽矇眡瞭四者皆別職又無府史而并言之者以其大師小師長故連類言之焉登府謂賈疏兩言無府史胥徒此十七字爲後人所補阮元則謂四官分職府史胥徒統屬於四官故經文合并爲一條如大司樂樂師之例案前後諸樂官並有府史胥徒不宜此四職獨無阮說是也但數官同屬此經常見疏例並止云別職同官共府史胥徒而已此疏特詳釋之與它職不同似所見本實無此四句然唐石經及宋以來版本並有賈本實未盡善今未敢據刪注云凡樂之歌必使瞽矇爲焉者國語晉語云矇瞍修聲韋注云無目於聲音審故使修之案本職云大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄又小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌注云教教瞽矇也則瞽矇亦歌器兼掌故大師以下及三等之瞽員數至三百餘人之多鄭惟云歌舉其重者言之耳云命其賢知者以爲大師小師者明大師小師亦以瞽矇爲之以其賢知使爲瞽官之長故殊異之而稱師也引晉杜蒯云曠也大師也者檀弓文彼文作杜蕢注云或作屠蒯大師與奏樂案左昭九年傳作屠蒯鄭即師曠鄭意師曠亦瞽矇以賢知而爲大師故引以爲證云眡讀爲虎眡之眡者賈疏云易頤卦六四云虎眡眈眈其欲逐逐无咎是也段玉裁云說文曰眡古文視可無注而言其讀者周禮一經凡眡字多以比類爲訓嫌此異彼同故明之詒讓案虎眡今易作虎視李鼎祚集解本作眡鄭注此經例用今字作視則此疑亦當作讀爲虎視之視今本作眡者或後人以經改之云瞭目明者者釋文引字林云明也賈疏云以其扶工故使有目者爲之也胡匡衷云眡瞭職云凡樂事相瞽瞽之於相不可須臾離周公設官使眡瞭專其職因兼習樂事庶作樂之際工與相兩相諳熟而器數之用亦從而不亂此相工所以使眡瞭之意也官名眡瞭當即取爲瞽眡之義鄭司農云無目眹謂之瞽者釋文云眹本又作眴或作䀹劉又音峻賈疏云案詩有矇瞍尚書有瞽瞍於此文有瞽矇據此三文司農參取而解之無目眹謂無目之眹脈詒讓案說文目部云瞽目但有眹也又新附云眹目精也廣韻十六軫云眹目童子也集韻十六軫云眹目兆也釋名釋疾病云瞽鼓也瞑瞑然目平合如鼓皮也案許鄭說異而所謂眹者則皆指目精之謂眹字許書所無古蓋通用朕字集韻訓目兆得之先鄭云無目眹者蓋謂目縫黏合綿無形兆即劉氏所云平合如鼓皮是也一切經音義引三蒼云無目謂之瞽國語周語韋注書堯典僞孔傳義並同無目兆故直謂之無目新序雜事篇云晉平公閒居師曠侍坐平公曰子生無目眹足證先鄭之義矣許謂有目眹與釋名三蒼說並不同非也賈疏釋注謂無眹脈亦非眹釋文載本又作眴眹二字眴字亦說文所無集韻十六軫云眴一曰目精音義並與眹同釋湛然輔行記弘決引玉篇云有瞳無眹曰瞽正作此字眹者說文目部云目旁毛也目旁毛有無不足爲病作眹者蓋誤本劉昌宗依以發音不足據也眹嘉靖本又作眹黃丕烈云玉篇眹與矇同瞯同字案眹字見公羊文七年傳云眹晉大夫使與公盟疏云用目視之今案嘉靖本蓋偶誤而合於釋文或本實不足據也今從各本校正云有目眹而無見謂之矇者說文目部云矇童矇也一曰不明也詩大雅靈臺矇瞍奏公毛傳云有眸子而無見曰矇國語周語韋注同釋名釋疾病云矇有眸子而失明蒙蒙無所別也賈疏云謂矇矇然有所見也詒讓案詩矇瞍即此瞽矇先鄭亦同毛義文選演連珠注引韓詩章句云無珠子曰矇與毛鄭小異云有目無眸子謂之瞍者釋文云瞍本又作瞍案瞍即瞍之俗體此兼釋詩義也說文目部云瞍無目也又盲目無牟子也釋文引字林云目有眹無珠子也詩靈臺傳云無眸子曰瞍國語周語韋注同釋名釋疾病云瞍縮壞也賈疏云謂目精黑白分明而無眸子人者謂之瞍詒讓案小司寇注作牟子與許說文合孟子離婁趙注云眸子目瞳子也鄭說瞍爲無眸子則鄭說文所謂盲說文以瞍爲無目則所謂無目眹之瞽一說並異劉韋說並從毛鄭說文選韓詩章句云珠子具而無見曰瞍與毛鄭許諸家說又異詩矇瞍二字訓義疑誤易其說近是又案依二鄭此注則及上中下瞽並即以瞽矇爲之瞽矇亦即詩之矇瞍鄭詩箋義亦同蓋凡樂官及工事專耳要取其耳無所見而已奚辨無子之有無乎而國語周語召公曰瞽獻曲又曰師箴瞍賦矇誦瞽史教誨韋注云瞽樂大師又云師小師而於瞍則無瞽師瞍矇四者不同官實即此大師長屬諸文錯舉耳達鬱富亦載此語唯云矇箴師誦無瞽瞍之文明不必實有瞍官矣

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人同陰律也不以陽律名官者因其先言耳書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲【疏】典同者通掌調樂器之官故次大師小師等官之後注云同陰律也者據大師云掌六律六同以合陰陽之聲漢書律曆志云陽六爲律陰六爲呂同即呂也亦詳大司樂疏云不以陽律名官者賈疏云謂其官不名典律而云典同也云因其先言耳者大師文並言同律也王制孔疏謂以同平聲爲發語之據引書曰協時月正日同律度量衡者堯典文史記五帝本紀集解引鄭書注云協正四時之月數及日名備有失誤者同律度丈尺量斗斛衡斤兩也又書釋文引鄭書注云同律陰呂陽案孔注尚書律爲法制當齊同之則同不爲陰律與鄭義別也又引大師職曰執同律以聽軍聲者亦證同先律言之義

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人【疏】磬師者此官與鐘師笙師鎛師皆分主教奏樂器之官以其各有專通掌眾樂故承典同而次之磬師燕禮注謂之磬人國語晉語云籧篨蒙璆韋注云蒙戴也璆玉磬也不能俯故使之戴磬蓋之工也論語微子篇有擊磬襄亦即此云府四人史二人者謂當作府二人史四人是也詳天官敘官疏

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人【疏】鍾師者說

文金部云鍾酒器也鐘樂鐘也秋分之音物穜成古者垂作鐘經典通叚鍾爲鐘釋名釋樂器云鐘空也內空受氣多故聲大也案鍾師禮經謂之鍾人燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門內霤注云鍾人掌以鍾鼓奏九夏今奏陔以節之用賜脯以報之明雖醉不忘禮是也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人 疏 笙師中士二人下士四人者鄉射記云三笙一和而成聲注云三人吹笙一人吹和凡四人爾雅釋樂云笙小者謂之和又鄉飲酒禮笙入主人獻之于西階上一人拜注云一人笙之長者也然則此笙師中士二人者卽其長王樂笙和之數無文中下士六人通掌之與

鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人 鎛如鍾而大 疏 鎛師中士二人者燕禮注謂之鑮人國語晉語云咸施直鎛韋注云直主擊鎛卽此鎛師之工也陳奐云大射陳設諸侯軒縣東西有鑮北無鑮疑天子宮縣鑮亦東西南北有之周禮序官磬師中士四人鍾師中士四人此編縣設四面故四人也鎛師中士止二人或卽東西二鑮與案賈小胥疏說軒縣有三鎛當有四鎛矣陳說與賈不合而義亦得通 注云鎛如鍾而大者大射儀鑮注同說文金部云鑮大鍾淳于之屬所以應鍾磬也堵以二金樂則鼓鑮應之从金薄聲鑮鏞也鍾上橫木上金華也一曰田器从金尃聲詩曰庤乃錢鎛此經通借鎛爲鑮初學記樂部引三禮圖云鎛鍾之大者也形如鍾但大耳其在虡亦一枚而已左傳襄十一年孔疏引鄭君禮圖及賈疏說並同案鄭云如鍾而大者鍾謂編鍾言鎛形如編鍾而度特大鳧氏所謂大鍾是也爾雅釋樂云大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧郭注云書曰笙鏞以閒亦名鏞案書咎陶謨文鏞據大司樂賈疏引鄭書注卽禮經之頌鍾實鍾也郭引以證大之鍾爲失致而以鏞鎛爲一則塙不可易此經及儀禮皆有鎛無鏞詩及爾雅則皆有鏞無鎛實一鍾明矣江永云鄭注鎛如鍾而大國語細鈞有鍾無鎛韋注鍾大鍾鎛小鍾當以鄭說爲正大射儀東方笙鍾與笙磬並陳而鎛在其南西方之鎛亦在頌鍾頌磬之南豈非笙鍾笙磬頌鍾頌磬爲編縣而鎛爲特縣與左傳鄭賂晉侯歌鍾二肆及其鎛磬國語作寶鎛其云歌鍾以是歌之鍾云二肆以是編縣十六枚者而於鎛則言及以殊之豈非特縣者爲鎛與磬師掌教擊磬擊編鍾鍾師掌金奏鎛師掌金奏之鼓豈非登歌用編鍾金奏用鎛鍾小者應人聲鍾大者應鼓聲與卽國語伶州鳩之言亦是以鎛爲大鍾其云細鈞有鍾無鎛昭其大也大謂金聲卽細鈞之鍾也若奏細鈞而兼用鎛鍾則鎛又大于鍾鍾聲爲鎛所陵不得昭故不用鎛所以使鍾聲之昭也大鈞有鎛無鍾兩大相配爲宜若不甚大則鎛不可用鎛則絲竹細聲爲所抑如不鳴故亦不用鎛所以使絲竹之鳴也韋注未細譯其言而誤解耳案江說是也周語云細鈞有鍾無鎛卽指編鍾鎛亦謂大鍾與此注義正同鎛爲特縣之大鍾故大射儀軒縣東西各一鎛說文云堵以二者卽據大射儀爲說也又云金樂則鼓鑮應之者謂金奏鼓鑮鍾師金奏注云擊金以爲奏樂之節金謂鍾及鎛是也詩大雅靈臺云賁鼓維鏞毛傳云鏞大鍾也商頌那云庸鼓有斁庸與鏞同二詩皆以鏞與鼓同舉此與說文鼓鑮應樂之文正同亦卽鍾師所謂以鍾鼓奏九夏也韋注周語晉語並以鎛爲小鍾殊誤

韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人 鄭司農說以明堂位曰昧東夷之樂讀如昧食飲之昧杜子春讀韎爲蕤莖著之莖玄謂讀如韎韐之韎 疏 韎師者此官與旄人鞮鞻氏並掌舞事故次諸樂官之後賈疏云案鞮鞻氏掌四夷之樂今此特掌韎樂是周以木德王又見樂爲陽春是陽長養之方故特建此一官也 注云鄭司農說以明堂位曰昧東夷之樂讀如昧食飲之昧者此先鄭據明堂位文改韎爲昧也讀如昧者釋其音也說文韋部韎從末聲與昧諧未聲異故必破爲昧而後可讀如昧明堂位注引周禮韎師掌教韎樂正從先鄭讀後鄭此注則不破字與先鄭及明堂位注異詩小雅毛傳白虎通義禮樂篇公羊昭二十五年何注及徐疏引樂緯注說韎樂並作昧明堂位孔疏引樂元語藝文類聚樂部引五經通義又並作昧諸書說其義並以昧爲訓則先鄭此讀乃古義也詩傳諸文並詳鞮鞻氏疏云杜子春讀韎爲蕤莖著之蕤者段玉裁改爲如案此釋音不釋字段校是也蕤莖著者爾雅釋草云蕤莖豬又釋木云味荎著爾雅釋文未作菋㝡文小異未知杜所舉爲草爲木也杜讀韎字蓋與先鄭同而音微異云玄謂讀如韎韐之韎者後鄭不破字故不從杜及先鄭讀詩小雅瞻彼洛矣孔疏引鄭駁異義云齊魯之閒言韎聲如茅蒐字當作韎詳鄭意齊魯方言韎聲如茅蒐蓋與末聲尤近然韎字實從末聲則不當如此讀故正之曰字當作韎駁異義說與此注可互證

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人 旄旄牛尾舞者所持以指麾 疏 旄人者此官掌教舞散樂而兼教舞夷樂與後鞮鞻氏專掌夷樂及聲歌異賈疏謂此官教而不掌鞮鞻氏掌而不教故二官共其事非也云舞者衆寡無數者賈疏云其職云凡四方之以舞仕者屬焉以其能爲四夷之舞者卽爲之故無數也 注云旄旄牛尾者山海經北山經云潘侯之山有獸焉其狀如牛而四節生毛名曰旄牛郭璞注云今旄牛背膝及胡尾皆有長毛此旄卽旄牛之長毛也旄牛樂飾先鄭注作髦牛正字當作犛並詳彼疏云舞者所持以指麾者謂以旄牛尾爲舞者之翳也說文㫃部云旄幢也廣雅釋器云幢謂之翿賈疏云案樂師掌小舞有旄舞是舞者所持以指麾則此旄人舞夷樂而云旄是亦舞者所持以指麾者

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人 籥舞者所吹春秋宣八年壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者詩云左手執籥右手秉翟 疏 籥師中士四人者亦掌舞事官尊於韎師旄人而列其後者以欲與籥章相次也文王世子云籥師學戈籥師丞贊之案此籥師止中士四人無丞或文有闕脫抑或四人雖同爵亦以一人爲正三人爲丞文王世子孔疏又謂或諸侯之禮或異代之法未知是否籥師逸周書世俘篇又稱籥人又喪大記云君喪狄人出壺又云狄人設階注以爲樂吏書顧命亦云狄設黼扆綴衣狄祭統作翟云翟者樂吏之賤者也注云翟謂教羽舞者也胡匡衷以周並謂翟人卽籥師近是書偽孔傳云狄下士則似以爲旄人恐不塙也 注云籥舞者所吹者呂飛鵬云說文竹部云籥書僮竹笘也龠部云龠樂之竹管三孔以和衆聲也案籥師之籥當從龠爲正字籥爲假字詒讓案吹籥三孔舞者所吹之籥則六孔詳笙師疏引春秋及傳者宣八年經六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥公羊傳云繹者何祭之明日也萬者何干舞也籥者何籥舞也其言萬入去籥何去其有聲者廢其無聲者何注云干謂楯也聖王以爲武樂萬者其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾籥所吹以節

舞也。吹籥而舞，文樂之長，去其有聲者，不欲令人聞之也。廢，置也。置者，不去也。齊人語。賈疏引鄭志，張逸問：「籥師注春秋傳曰，去其有聲者，廢其無聲者，何謂？」鄭荅：「廢，置也。去者爲廢，故曰廢。」案：鄭訓去廢義與何同。此引之者，證籥爲文舞所吹也。依公羊何注義，則萬爲武舞，與籥爲文舞相對爲文。鄭文王世子注及詩邶風簡兮、商頌那箋並同其說。而簡兮毛傳則云「以干羽爲萬舞」，是萬爲舞之總名，不專爲武舞。孔疏引孫毓說，以傳爲失。陳奐云：「干舞，武舞；羽舞，文舞，曰萬者，又兼二舞以爲名也。干舞以舞大武，羽舞以舞大夏。逸周書世俘篇籥人奏武，王入進萬，孔晁注云：『武以干羽爲萬舞也。』正本毛義。初學記樂部引韓詩：『萬，大舞也。』以干羽舞，故萬舞爲大舞，韓傳亦同毛義。宣八年春秋經『萬入去籥』，此萬之有籥者也。公羊傳萬籥對文，故以萬爲干舞，籥爲籥舞，其實萬則未有不籥也。孔疏引異義公羊說，樂萬舞以鴻羽，取其勁輕，一舉千里，此乃西京嚴彭祖、顏安樂兩家舊說，以萬爲羽，與公羊傳以萬爲干互相發明，最爲得恉。又引韓詩說，以夷狄大鳥羽，則萬舞有羽，古無異說。萬舞兼干羽，或省言干，謂干爲萬，其說本自可通。武功者以有武舞，非有武舞者即去文舞也。自何邵公不從嚴顏舊說，後儒遂以萬舞爲干舞之專稱，而不爲羽舞之兼號。夏小正傳：『萬也者，干戚舞也。』鄭箋亦同公羊何說，孫毓從鄭駁手，於古未審矣。」黄以周云：「五經通義云：『王者之樂各當其德以文得之，先文樂，持羽毛而舞；以武得之，先武樂，持朱干玉戚而舞。』云先，必有後，是則文樂亦有武舞，武樂亦有文舞，特分先後而已。故舜樂曰韶箾，文王樂曰象箾者，武舞也，以其先文樂，故曰韶曰象耳。禹以文得，亦先文樂，故大夏爲文舞，而公羊傳云『朱干玉戚以舞大夏』，是則六樂皆文武舞備也。詩簡兮曰『方將萬舞』，又曰『左手執籥，右手秉翟』，明萬雖武舞，亦用文舞也。故傳云『以干羽爲萬舞』，是則萬者，干舞羽舞之總名也。宣八年春秋經『萬入去籥』，正以萬兼羽籥，故別言之。隱元年傳『考仲子之宮，將萬焉，公問羽數於衆仲』，尤爲萬有羽之顯證。」案：陳、黄說是也。蓋萬爲大舞，文武兼備，即大司樂雲門大卷以下六代舞之通名。夏小正之萬用入學，謂大夏也；商頌那之萬舞有奕，謂大濩也；詩、春秋及周書之萬，謂大武及大夏也。蓋小舞之或用羽籥，或用干戚，不得兼備，惟大舞則文舞以羽籥爲主，而亦有干戚；武舞以干戚爲主，而亦有羽籥。故祭統云「朱干玉戚以舞大武，八佾以舞大夏」，而公羊昭二十四年傳則兩易其文，謂干戚舞大夏，八佾舞大武，是即大舞文武兼備之證。然則夏小正及公羊傳以干戚釋萬者，取文舞而有干戚，見其爲大舞耳。說者遂據彼以萬專爲武舞，則膠柱之論也。至萬之名所起甚古，故夏正、商頌並言之，何氏謂爲武王樂名，抑又謬之甚矣。引詩者，邶風簡兮篇文。毛傳云：「籥六孔。翟，翟羽也。」引之者，亦證文舞吹籥之事。

籥章，中士二人，下士四人，府一人，史一人，胥二人，徒二十人。籥章吹籥以爲詩章。【疏】籥章者，掌野樂之土鼓豳籥，與常樂不同，故次籥師之。注云「籥章吹籥以爲詩章」者，明與上籥師掌籥舞事異也。賈疏云：「案其職有豳詩、豳雅、豳頌，是吹籥以爲詩章，故官名籥章也。」

鞮鞻氏，下士四人，府一人，史一人，胥二人，徒二十人。鞻讀爲屨。鞮屨，四夷舞者所屝也。今時倡蹋鼓沓行者自有屝。【疏】鞮鞻氏者，此官亦掌夷樂，故次韎師、旄人、籥師、籥章之後。注云「鞻讀爲屨」者，各本並譌作「鞻讀如屨」也，今依岳珂本刪正。段玉裁云：「下文云鞮屨，是知其必作讀爲矣。鞮屨謂革屨也。」又云：「鞻字當是本作婁，而從鞮字加革旁。說文走部作趧婁，是古本也。」賈疏云：「此鄭讀從屨人之屨也。案鄭注曲禮云：『鞮屨，無絇之屝也。』此鞮屨亦是無絇之屝，彼爲大夫欲去國，行喪禮之屨，此爲四夷舞者所屝，其屨無絇一也。」案：賈說非也。曲禮注謂鞮屨無絇者，因大夫去國用喪禮，故去飾，非謂常用之鞮屨悉無絇也。此舞者鞮屨不必無絇，互詳屨人疏。云「鞮屨，四夷舞者所屝也」者，段玉裁云：「屝上所字，文選魏都賦注引無。說文曰：『屝，屨屬。』儀禮曰：『繩菲。』者繩屨也。不當有所字。」案：段說是也。四夷舞者屝，猶言四夷舞者屨也。然據疏，則賈所見本已衍此字。釋文云：「鞮，許慎云屨也；呂忱云鞮，革屨也。鞻者鞻。」案：鞮屨蓋以韋爲屨。方言云：「屝、屨、麤，屨也。徐兗之郊謂之屝，自關而西謂之屨，禪者謂之鞮。」郭注云：「今韋鞮也。」釋名釋衣服云：「齊人謂韋屨曰屝。屝，皮也，以皮作之。」說文走部云：「趧，趧婁，四夷之舞各自有曲。」革部云：「鞮，革屨也。」段玉裁云：「說文革部無鞻字，釋文引字林『鞻者，鞮屨』，是則字林乃有鞻字。革部之鞮，是當用之屨；走部之趧婁，乃四夷舞者之屨，曲當作屨，聲之誤也。許與鄭注說同。」案：段說是也。說文足部云：「躧，舞履也。」重文䩕，或從革。蓋凡舞屝皆用革，而四夷舞屝尤殊異，故以名官也。字林以鞻爲鞮鞻。說文革部云：「鞮，鞮也。」則鞻亦革屨之別制。云「今時倡蹋鼓沓行者自有屝」者，賈疏云：「謂漢時倡優作樂，蹋地之人并擊鼓，沓沓作聲者，行自有屝屨。引之者，證四夷舞者亦自有屝，與中國不同也。」案：三國志楊阜傳「曹洪置酒大會，令女倡著羅縠之衣，蹋鼓」。漢書禮樂志顏注云：「沓沓，疾行也。」蹋鼓沓行，蓋謂蹋鼓疾行，不當如賈所說。

典庸器，下士四人，府四人，史二人，胥八人，徒八十人。庸，功也。鄭司農云：「庸器，有功者鑄器銘其功。春秋傳曰：『以所得於齊之兵作林鍾，而銘魯功焉。』」【疏】典庸器者，此與司干二官，一掌藏樂器，一掌陳舞器，故列諸樂官之末。云「府四人，史二人」者，王引之謂當作「府二人，史四人」，詳天官敘官疏。注云「庸，功也」者，大司徒注同。鄭司農云「庸器，有功者鑄器銘其功」者，先鄭說與後鄭同。器謂鐘鼎盤盂之屬。引春秋傳曰「以所得於齊之兵作林鍾，而銘魯功焉」者，左襄十九年傳文。杜注云：「林鍾，律名。鑄鍾聲應林鍾，因以爲名。」此引之者，證鑄器銘功之事。

司干，下士二人，府二人，史二人，徒二十人。干，舞者所持，謂盾也。春秋傳曰：「萬者何？干舞也。」【疏】注云「干，舞者所持，謂盾也」者，謂武舞也。盾，釋文作楯，宋余仁仲本及宋注疏本並同。阮元云：「盾者正字，楯俗字。」詒讓案：說文戈部云：「戰，盾也。」經典通叚干爲戰。小爾雅廣器云：「干，盾也。」公羊宣八年何注云：「干謂楯也，能爲人扞難而不使害人，故聖王貴之，以爲武樂。」書大禹謨「舞干羽于兩階」，僞孔傳云：「干，楯也。」孔疏云：「釋言云：『干，扞也。』孫炎曰：『干，楯自敝扞也。』以楯爲人扞，通以干爲楯名，故干爲楯。」賈疏云：「謂若樂師云干舞，則小舞也。其夏官司兵云『掌五兵五盾，祭祀授舞者兵』，則五兵俱掌，但無干耳。然彼注云『謂朱干玉戚』者，鄭連言朱干耳。」案：司干所掌者，即朱干玉戚；及司兵所掌者，無飾之干戚。賈謂彼授舞兵無干，誤也。詳本職及司兵疏。引春秋傳者，公羊宣八年傳文。引之者，證武舞持干也。案：公羊以萬爲干舞者，對籥爲籥舞，實則萬當爲干舞、籥舞之通名，詳前疏。

大卜，下大夫二人；卜師，上士四人；卜人，中士八人，下士十有六人；府二人，史二人，胥四人，徒四十人。問龜曰卜。大卜，卜筮官之長。【疏】大卜者，此官至簭人七職，並掌卜簭之官，以卜簭爲問鬼神之事，故亦屬宗伯。大卜亦曰卜正。左昭十一年傳滕侯曰：「我，周之卜正也。」杜注云：「卜正，卜官之長。」孔疏謂即大卜，蓋周初滕叔繡嘗爲此官。又曰易。祭義云：「易抱龜南面。」鄭彼注云：「易，官名。周禮曰大卜。」云「卜師上士四人，卜人中士八人」者，賈疏云

此大卜有卜師及卜人皆士官而卜人無別職者以其助大卜卜師行事故也其卜師則與大卜別職亦是別職同官　注云問龜曰卜者說文卜部云卜灼剝龜也曲禮云龜爲卜筴爲筮孔疏云鄭說云卜覆也以覆審吉凶筮決也以決定其惑劉氏以爲卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事赴問互言之白虎通義蓍龜篇云龜曰卜卜赴也爆見兆也云大卜筮官之長者賈疏云謂與下龜人華氏占人筮人等爲之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人工取龜攻龜　疏　龜人者此官掌藏六龜凡邦國都家蓋並有藏龜以供卜左昭五年傳云卜之以守龜是也國語晉語韋注以守龜爲卜人龜人之官非是　注云工取龜攻龜者賈疏云案其職云取龜用秋時甲成之時也攻龜用春時風氣燥達之時故也詒讓案此工於考工記五工無所屬疑或當用刮摩之工如雕人兼治骨角此工攻龜亦治龜骨也

華氏下士二人史一人徒八人燋焌用荊華之類　疏　注云燋焌用荊華之類者賈疏云案其職云掌共燋契卽士喪禮云楚焞是也楚卽荊故云用荊華所以捶笞人馬用荊竹爲之此亦用荊故云華之類也阮元云此釋官名華氏之故也說文竹部箠擊馬也疏云箠用荊竹爲之然則賈本作從竹之箠轉寫誤從艸釋文序官華是誤字而集韻因分從竹從艸爲兩字案阮說是也華卽箠之譌變漢隸从竹从艸字多互易字又作垂詳本職疏本職燋契注引士喪禮而云楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存火又云遂歠其焌契注云焌謂以契柱燋火而吹之也是燋爲炬焌爲焌契鄭意二物皆以荊爲之而士喪禮云楚焞不云楚燋者蓋焞以灼龜不可用它木故白虎通義蓍龜篇引禮三正記云灼龜以荊藝文類聚木部引三禮圖云楚焞以荊爲之然以灼龜正以荊者凡木心圓荊心方也是焞必用荊若燋則所以然火爇焞或以荊或以它木皆可爲之故無楚燋之稱漢書韓延壽傳云民無箠楚之憂顏注云箠杖也楚荊也是箠亦多以荊爲之與楚焞略同故此官掌燋焌謂之箠氏也

占人下士八人府一人史二人徒八人占蓍龜之卦兆吉凶　疏　注云占蓍龜之卦兆吉凶者易繫辭云極數知來之謂占說文卜部云占視兆問也案許專據古龜爲訓鄭則據本職兼蓍占卦龜占兆二者言之凡卜筮各使占人占之故襍記大夫卜宅與葬日占者皮弁筮則占者朝服書洪範云立時人作卜筮三人占則從二人之言士喪禮卜日云占者三人是凡卜筮無貴賤皆三人占之故人數獨多也白虎通義蓍龜篇云或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人此漢人之異說不足據互詳大卜疏

簭人中士二人府一人史二人徒四人問蓍曰筮其占易　疏　簭人者筮官在卜官之後者亦云筮短龜長之義士冠禮士喪禮特牲饋食禮並有筮人又有卦者注云筮人有司主三易者卦者有司主畫地識爻者胡匡衷謂卦者亦筮人之屬筮人亦稱筮史詳占人疏　注云問蓍曰筮者說文竹部云簭易卦用蓍也从竹从𢍰𢍰古文巫字又艸部云蓍蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺案筮卽簭之隸省簭爲梓人攫閷援簭字蓋筮之別體此段爲蓍筮字經作簭注並作筮亦經用古字注用今字之例也曲禮云蓍爲筮特牲饋食禮注云筮問也取其所用問神明者謂蓍也白虎通義蓍龜篇云筮也者信也見其卦也賈疏云鄭意以筮爲問故易蒙卦云初筮告再三瀆瀆則不告是筮爲問也云其占易者謂通占三易也賈疏云卽易之九六爻辭是也

占夢中士二人史二人徒四人　疏　占夢者漢書藝文志云衆占非一而夢爲大故周有其官案左哀十六年傳有衞侯占夢嬖人侯國亦有此官也此亦占驗之官故次卜簭官之後

眡祲中士二人史二人徒四人祲陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓愼云吾見赤黑之祲　疏　眡祲者賈疏云案其職云掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此　注云祲陰陽氣相侵漸成祥者者本職先鄭注義同說文示部云祲精氣感祥從示侵省聲釋名釋天云祲侵也赤黑之氣相侵也漢書五行志顏注引李奇云祲氣也言天人精氣相動也鄭古云祲謂陰陽氣相侵漸以成災祥也荀子王制篇云占祲兆楊注云祲陰陽相侵之氣春秋繁露如天之爲篇云天地之間有陰陽之氣常漸人者若水常漸魚也書禹貢僞孔傳云漸入也淮南子泰族訓云精祲有以相蕩也許注云精祲氣之侵入者也侵漸與侵入義同云吾見赤黑之祲者左昭十五年傳文杜注云祲妖氛也孔疏引服虔云水黑火赤水火相遇引以諸祲爲陰陽之氣也

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人大祝祝官之長　疏　大祝下大夫二人者說文示部云祝祭主贊詞者大祝至詛祝五職並祝官所以事鬼神故同屬宗伯周書王會篇云阼階之南祝淮氏榮氏次之又大戴禮記公冠篇成王冠周公使祝雍祝王盧注云雍大祝亦卽此官也云小祝中士八人者周書嘗麥篇謂之少祝賈疏云大祝與小祝別職而同官故共府史胥徒　注云大祝官之長者賈疏云以其下小祝喪祝甸祝詛祝等爲長也詒讓案大祝亦作泰祝晏子春秋內篇諫上篇有泰祝子游是也凡祝官亦通稱祝史燕禮祝史立于門東北面東上賈彼疏以爲祝及大史胡匡衷云祝史卽祝官謂之史者周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神示作六辭以通上下親疏遠近古者通謂掌文辭之官爲史故祝稱史金縢云史乃冊祝是也卜筮之官亦稱卜史以兆卦有繇詞故也大射司射獻釋獲者于其位位下又云祝史小臣師亦就其位而薦之則祝史不兼有史可知左傳多謂掌祝者爲祝史昭十七年魯祝史請所用幣十八年鄭使祝史徙主祏於周廟二十五年衞祝史揮以侵衞是可證也左傳又謂祝史爲祭史昭十七年晉荀吳帥師涉自棘津使祭史先用牲于雒祭史亦卽祝史也

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人　疏　喪祝上士二人中士四人下士八人者此官有夏殷周三代之祝此上士二人疑卽周祝中士四人則夏殷祝也樂記云商祝辨乎喪禮故後主人士喪禮有商祝夏祝祝三者不同鄭彼注云商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜祝習夏禮者夏人教以忠其於養宜祝習周禮者也賈彼疏云雖同是周祝仍習夏禮則曰夏祝仍習商禮則曰商祝也此篇及旣夕以夏人教以忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝爲之殷人教以敬但是接神皆商祝爲之此篇及旣夕言夏祝商祝周禮以喪祝行事皆

當喪祝者也胡匡衷云周禮無夏祝商祝之官而喪大記君大斂有商祝鋪絞紟衾衣與士禮同蓋使喪祝兼習二代之禮因別其名以分主喪事

甸祝下士二人府一人史一人徒四人甸之言田也田狩之祝【疏】注云甸之言田也田狩之祝者小宗伯若大甸則帥有司而饁獸于郊注云甸讀曰田又職方氏甸服注云甸田也治田入穀也是甸有治田之義故引申為田狩之稱亦以聲兼義也

詛祝下士二人府一人史一人徒四人詛謂祝之使沮敗也【疏】注云詛謂祝之使沮敗也者詛沮聲類同釋名釋言語云詛阻也使人行事阻限於言也義亦略同賈疏云言盟者盟將來詛者詛往過故云祝之使沮敗也

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人司巫巫官之長【疏】司巫者說文巫部云巫祝也女能事無形以舞降神者也古者巫咸初作巫公羊隱四年何注云巫者事鬼神禱解以治病請福者也司巫男巫女巫並巫官亦掌事鬼神與祝官事相因故亦屬宗伯而次祝官之後　注云司巫巫官之長者賈疏云案其職云掌羣巫之政令與下男巫女巫神士等為師故云巫官之長

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人巫能制神之處位次主者【疏】男巫無數女巫無數其師中士四人者國語楚語云在男曰覡在女曰巫此男女皆曰巫者散文通也檀弓魯穆公問縣子曰吾欲暴尫而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與又曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人毋乃已疏乎女巫職先鄭注引彼暴巫為釋則檀弓巫即女巫其尫乃男巫也鶡冠子環流篇云積往生殺巫以為鄉蓋巫師為男女巫之長以男巫之有才智者為之故亦用尫矣左傳僖二十一年杜注以巫尫為女巫又引或說以為尫非巫瘠病之人並非是　注云巫能制神之處位次主者據國語楚語文詳前及神士疏

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人大史史官之長【疏】大史下大夫二人者此官與小史掌典法禮籍兼司星曆之官故亦屬宗伯案史官之設蓋始於黃帝下迄殷周職掌尤備左襄四年傳辛甲為武王大史周書王會篇有大史魚史記周本紀有大史伯陽鄭世家有大史伯老子傳有大史儋漢書藝文志有周宣王大史籀並即此官也云小史中士八人者小史大史之副貳左襄二十五年傳齊有南史孔疏謂是小史周易集解引尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事五史不知何官或當以大史小史內史外史分列四方與御史為五史與賈疏云小史與大史別職而同官故共府史也　注云大史史官之長者賈疏云謂與下內史外史御史等為長若然內史中大夫大史下大夫大史得與內史為長者以大史知天道雖下大夫得與內史中大夫為長是以稱大也案賈說非也大史與小史馮相氏保章氏為長若內史則爵尊於大史一等蓋與大史相左右外史御史則內史之屬官皆不屬大史也大史對內史亦稱左史周書史記篇穆王時有左史戎夫大戴禮記盛德篇云內史太史左右手也盧注云太史為左史內史為右史玉藻云動則左史書之言則右史書之孔疏云熊氏云按周禮大史之職云大師抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弒其君是大史記動作之事在君左廂記事則大史為左史也按周禮內史掌王之八枋其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年左傳曰王命內史叔興父策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故為右史是以酒誥云矧大史友內史友鄭注大史內史掌記言記行是內史記言大史記行也此論正法若其有闕則得交相攝代故洛誥史逸命周公伯禽服虔注文十五年傳云史佚周成王大史襄三十年鄭使大史命伯石為卿皆大史主爵命以內史闕故也以此言之若大史有闕則內史亦攝之按覲禮賜諸公奉篋服大史是右者彼亦宣行王命故居右也此論正法若春秋之時則特置左右史官故襄十四年左史謂魏莊子昭十二年楚左史倚相藝文志及六藝論云右史記事左史記言與此正反於傳記不合其義非也詒讓案據盛德玉藻諸文則內史非大史之屬官益信矣申鑒時事篇亦作左史記言右史記動與漢志及六藝論同蓋皆所聞之異孔廣森據國語晉語文王訪於辛尹與左傳辛甲為大史證尹佚當為內史其說甚塙若然通言之內史亦得稱大史若史逸及鄭以大史命伯石皆是孔氏謂內史闕大史攝之非也覲禮之大史或亦即內史左傳之左史則即大史故襄十四年杜注亦云左史晉大史孔氏謂春秋時特立左右史左傳敘疏又謂諸侯無內史疑亦非也

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸【疏】馮相氏者此官與保章氏並日曆之官左襄二十七年傳有司曆疑即此大戴禮記千乘篇云曰曆巫祝執伎以守官俟命而作此馮相保章皆掌日曆故屬大史而次諸祝諸巫之後　注云馮乘也者廣雅釋言云馮登也左傳宣十二年杜注云乘登也是馮乘義同云相視也者爾雅釋詁文說文目部云相省視也云世登高臺以視天文之次序者賈疏云以其官有世功則以官名氏故云也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文故云登高臺也云次序者謂馮相氏掌天文不變保章氏掌天文之變變則不依次序不變則如常有次序故以次序言之也案依鄭賈義凡官稱氏者並為世守是也曲禮孔疏引干寶說亦同以全經攷之官名氏者地官春官各三夏官十有四秋官二十有三如師氏保氏之類既非世守之事至考工諸工皆世事而稱氏者又止十有一工然則凡以氏名官者無由決其必為世官矣況此經甸師大史諸官本不名氏而禮記左傳亦稱甸師氏大史氏此又不必世官而後可以稱氏之證也鄭干說並未塙互詳天官敘官疏又案視天文必登臺者國語楚語云先王之為臺榭也臺不過望氛祥詩大雅靈臺敘箋云天子有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也文王受命而作邑于豐立靈臺春秋傳曰公既視朔遂登觀臺以望而書雲物為備故也案鄭據僖五年左傳文詩孔疏引異義公羊說天子三臺諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天文無靈臺皆在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五里者吉行五十里朝行暮反也左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也毛詩說靈臺不足以監視靈者精也神之精明稱靈故稱臺曰靈臺稱囿曰靈囿稱沼曰靈沼謹案公羊傳左氏說皆無明文說各有以無以正之又引鄭駁云大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱及三靈皆同處在郊矣囿也沼也同言靈於臺下為囿為沼可知案左氏觀臺當即雉門兩觀之臺詩之靈臺不當與太廟明堂辟廱同處異義引左氏說未

尤但天子宮廟明堂大學蓋皆爲臺門故古書多傳合爲一鄭謂靈臺不在太廟其說甚塙而謂與辟廱同在國之西郊則仍未安今攷靈臺當在靈囿之中靈囿與辟廱並在南郊其地相近而非同處王諸侯無靈臺辟廱而有觀臺囿臺其廟門或亦有臺然皆非靈臺此官掌視天文或即於觀臺或別於官寺爲臺以便觀象要與靈臺咸不相涉也靈臺疏引袁準正論辯賈逵等說亦甚覈互詳大司樂諸子匠人疏云天文屬大史者國語魯語云少采夕月與大史司載糾虔天刑韋注云載天文也司天文謂馮相氏保章氏與大史相儷偶也賈疏云案周語單子謂魯成公曰吾非瞽史焉知天道是大史知天道之事引月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸者孟春令文貸釋文作貳云[illegible]得[illegible]或音二沉元謂貳是案今月令仍作貸依釋文或音則本又作貳尤與鄭彼注云典六典法八法也離讀如儷偶之儷宿儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也引之者證大史率馮相氏等次序天文之事

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人 保守也世守天文之變 疏 注云保守也者淮南子主術訓高注云保猶守也詩鳧鷖孔疏引鄭易注云持一不惑曰守此保章氏亦謂守持察視不差失也云世守天文之變者本職云掌天星以志日月星辰之變動是也鶡冠子王鈇篇云列星不亂各以序行故小大莫弗以章此保章之義也賈疏云以其稱氏也故稱世守天文之變也月令孔疏云馮相保章雖俱掌天文其事不同馮相氏主日月五星年氣節候推步遲疾審知所在之處若今之司曆主其算術也保章者謂守天之文章謂天文違變度數失其恆次妖孽所在吉凶所生若今之天文家惟主變異也此其所掌別也

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人 疏 內史中大夫一人者宮正注謂其官府在宮中故曰內史又與大史相左右亦曰右史而與外史御史爲長故次大史諸屬官之後詩小雅十月之交云棸子內史又左傳莊三十二年有周內史過僖二十八年有內史叔興父文元年有內史叔服並即此官也周初尹佚亦嘗爲此官互詳前疏又此官即唐虞之納言詳本職疏

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人 御猶侍也進也其史百有二十人以掌贊書人多也 疏 御史者此官亦掌藏書所謂柱下史也北堂書鈔設官部引漢官儀云侍御史周官即柱下史老聃爲之秦改爲御史史記張蒼傳云秦時爲御史主柱下方書索隱云周秦皆有柱下史謂御史也所掌及侍立恆在殿柱之下故老子爲周柱下史史記老子傳止云周守藏室史曾子問孔疏引史記云老聃爲周柱下史或爲守藏史與今本史記不合莊子天道篇云孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉皆不云柱下史惟莊子逍遙游釋文引世本云錢鏗在商爲守藏史在周爲柱下史一云即老子也孔穎達司馬貞或即本於彼然則老子爲柱下史即爲御史也但爲中下士或爲百二十人之史則無可攷耳曾子問疏引鄭論語注云老聃周之大史疑非柱下藏書之所御史掌之與小史外史所掌內外相備故史特多本職不言掌藏書者文不具也左襄三年傳云命周人出御書杜注云周人司周書典籍之官御書進於君者也彼御書疑即御史所掌之書凡周代文籍並掌於史官詳小史疏又案通典職官云戰國時亦有御史秦趙澠池之會各命書其事又淳于髡謂齊王曰御史在前則皆記事之職也依杜說則此官又掌記事與外史掌贊又戰國策趙策張儀曰秦王使臣敢獻書於大王御史是又掌受書蓋晚周之制與此經不盡相應也 注云御猶侍也進也者天官序官注同云其史百有二十人以掌贊書人多也者賈疏云其職云凡治者受法令焉幷掌贊書故其史特多復在府上也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人 巾猶衣也巾車車官之長 疏 巾車者此官與典路車僕司常並掌王以下車旗禮攷之官故亦屬春官大射儀云命巾車張三侯左襄三十一年傳云巾車脂轄則侯國亦有此官又詩唐風彼汾沮洳有公路孔疏謂即此官胡匡衷則謂當是下典路二說並通未知孰是云府四人者掌藏公車樂記云車甲衅而藏之府庫說文广部云庫兵車藏也云工百人者即輪人輿人輈人車人四工之給事於官者胡匡衷云國語周語云敵國賓至工人展車疑即此 注云巾猶衣也者大射儀注云巾車於天子宗伯之屬掌裝衣車者華嚴經音義引珠叢云以衣被車謂之巾也賈疏云謂玉金象革等以衣飾其車故訓巾猶衣也詒讓案巾以幭被器物故裝衣車亦謂之巾車云巾車車官之長者賈疏云謂與下典路車僕等爲長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人 路王之所乘車 疏 注云路王之所乘車者巾車注云王在焉曰路案路爲車之尊名自王以下通於侯國之卿鄭舉尊者言之耳詳巾車疏

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人 司常主王旌旗 疏 注云司常主王旌旗者大行人注云常旌旗也是對文則日月爲常總言之則常爲九旗之通稱故主旌旗者謂之司常賈疏云九旗之別自王已下尊卑所建不同不專主於王鄭云司常主王旌旗者以王爲主何妨尊卑皆掌

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人 都謂王子弟所封及公卿所食邑 疏 都宗人者以下二官皆都家之臣主祭祀之禮者故次宗伯之末賈疏云此與家宗人並掌祭祀不云伯而云宗人者避大宗伯諸侯以下通謂之宗人左傳晉范文子反自鄢陵使其祝宗祈死鄭公孫黑肱有疾召室老宗人立段魯叔孫昭子齊於其寢使祝宗祈死國語魯公父文伯之母欲室文伯饗其宗老韋注宗宗人主禮樂者楚屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之韋注宗老爲宗人者據此則大夫有宗人也詒讓案宗伯宗人亦通稱王小宗伯書顧命謂之宗人是其證也詳前疏此都宗人家宗人與夏官都司馬家司馬秋官都士家士同蓋亦都家自使其臣爲之但受命於王猶侯國上卿亦王命之也以其受命於王而掌禮事本職又有王命禱祭之事有事則更迭職政於王國故以職事附屬宗伯之末鄭於都家諸官唯以都司馬都士家士爲家臣此注不辨家臣王臣未詳其恉夏官敘官都司馬注則直以爲王臣賈彼疏遂以此都家宗人及都士家士並爲王臣皆非經義與鄭秋官敘官注義

亦不合不足據也云上士二人中士四人者夏官敘官云都司馬每都上士二人中士四人秋官敘官云都士中士二人下士四人注云亦當言每都此都宗人與都司馬都士同則此上士以下至胥徒之數亦當每都如是經注不言者文不具也　注云都謂王子弟所封及公卿所食邑者賈疏云案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地則大夫采地不得稱都故據大都小都而言之下文家據大夫而說也詒讓案大宰注云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑彼都鄙兼有大夫采邑此都家宗人別官故知都內不兼大夫采邑也

家宗人如都宗人之數家謂大夫所食采地【疏】家宗人如都宗人之數者亦謂每家如是也少牢饋食禮云宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾西面于槃北彼即侯國家宗人蓋亦有上中士等人數匪一也　注云家謂大夫所食采地者地余本注疏本並作邑即載師之家邑是也

凡以神士者無數以其藝爲之貴賤之等以神士者男巫之俊有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者爲上士次之爲中士又次之爲下士【疏】凡以神士者無數者士本職作仕孫志祖云施人云凡四方之以舞仕者屬焉則當作仕沈彤孔繼汾說同案載師士田注云士讀爲仕曲禮說天子六大鄭注以爲殷制其五曰大士鄭云大士以神仕者其說雖不塙然可證仕士聲同字通敘官與本職字不必盡同如地官稾人本職作槁人饎人本職作饎人是也此士字似本用叚字與本職不同注不云讀爲仕者亦以互見載師注略之賈疏云此神士還是上羣巫中有學問者抽入神士以其能處置神位故以神爲名無數者有即入之故無常數在都家之下者欲見都家神亦處置之案據此知賈本亦止作士但此神士非官名賈似忘士爲仕之叚字而誤釋不足據也右春官之屬鄉一人中大夫五人下大夫二十四人上士四十九人中士百五十人下士二百七十五人府百八人史二百六十三人胥百五十八人徒千七百六十人工百四人凡正官自鄉至庶人總二千七百九十七人又瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人眡瞭三百人鎛師舞者十六人凡樂工等無爵者總六百十六人又奄八人又世婦宮卿十二人下大夫二十四人中士四十八人鄭以爲士八人今定爲女官女府十二人女史十二人奚九十六人又女祝十六人奚三十二人凡女官女庶人總二百五十二人此外內宗外宗施人舞者男巫女巫以神仕者並無員數又都宗人每都上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人家宗人每家上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人皆有員數無總數不可計大凡可計者總三千六百七十三人　注云以神士者男巫之俊有學問才知者者以巫有男女女巫止掌救除釁浴及舞雩諸事不識他事此神士掌三神之法其事繁要故知選男巫之俊有學問才知者充之也賈本職疏云知是巫者此中掌三辰之法以猶鬼神示之居按外傳云在男曰覡在女曰巫使制神之處位次主之度寅此又合故知此神仕是巫云藝謂禮樂射御書數者據大司徒六藝文御舊當從保氏作馭詳彼疏案此藝當謂技能即指事神之事不務六藝也又王世子云凡曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序注云曲藝爲小技能也王制以祝史爲執技以事上者此神仕爲巫亦祝史之類故亦通謂之藝注義未允云高者爲上士次之爲中士又次之爲下士者鄭以意推之以其藝爲貴賤之等貴賤據爵等言之當有此三科也但司巫爲巫官之長不過中士則凡以神仕者似不宜有上士竊謂此貴賤之等當指班敘稍食言之前瞽矇無爵而分上瞽中瞽下瞽夏官稾人則云書其等以饗工乘其事試其弓弩以上下其食皆其比例也鄭說亦未允

周禮正義卷三十二

周禮正義卷三十三

瑞安孫詒讓學

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國建立也天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也目吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事【疏】掌建邦之天神人鬼地示之禮者說文示部云神天神引出萬物者也人鬼者祭法云人死曰鬼爾雅釋訓云鬼之言歸也說文鬼部云人所歸為鬼地示者釋文云示或本作祇案說文示部云示天垂象見吉凶所以示人也祇地祇提出萬物者也此經例用古字通借示為祇注例則用今字作祇陸所載或本與全經字例不合非也太平御覽地部引物理論云地者其神曰祇祇成也百生萬物備成也云以佐王建保邦國者釋文云本或作左阮元云依說文左者正字佐者今俗字案阮說是也但經例凡佐助字並作佐不作左大宰大司徒大司馬大司寇職同或本亦非 注云建立也者天官序官注同云立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之者天神為祀地祇為祭人鬼為享見下文賈疏云經先云人鬼後云地祇鄭則先云地祇後云人鬼者經欲見天在上地在下人藏其閒鄭據下經陳吉禮十二先地祇後人鬼据尊卑為次故也云禮吉禮是也者明此三者專屬吉禮不通五禮也云保安也者地官序官注同云所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也者明建保邦國乃通晐五禮不專承上所建之吉禮為文也云目吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事者目舊本譌自今據余本注疏本正賈疏云互相成者王國云吉禮亦有凶禮已下邦國云四禮取亦有吉禮矣詒讓案尊鬼神謂先特舉吉禮重人事謂凶禮以下宗伯通建之

以吉禮事邦國之鬼神示事謂祀之祭之享之故書吉或為告杜子春云書為告禮者非是當為吉禮書亦多為吉禮吉禮之別十有二【疏】以吉禮事邦國之鬼神示者以下五禮至大器等並禮官之官法也說文士部云吉善也示部云禮履也所以事神致福也文選東京賦薛注云吉福也案祭祀之禮取以善得福是謂之吉禮大祝吉祝注云祈福祥也亦此義禮以事神致福為本義故五禮首吉禮祭統云禮有五經莫重於祭注亦云莫重於祭謂以吉禮為首也 注云事謂祀之祭之享之者亦據下文云故書吉或為告者謂故書有兩本一本作吉一本作告也杜子春云書為告禮者非是當為吉禮書亦多為吉禮者段玉裁云此字之誤也禮記緇衣尹吉卽尹告之誤周易后以施命誥四方王弼本作誥四方亦是字誤云吉禮之別十有二者賈疏云天地各有三享人鬼有六故十二也阮元云注詳言此者以證敘官注所云其別三十有六也

以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天天也上帝玄天也昊天上帝樂以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或為賓柴司中三能三階也司命文昌宮星飌師箕也雨師畢也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司命文昌第五第四星或云中能上能也祀五帝亦用實柴之禮云【疏】以禋祀祀昊天上帝者賈疏云此祀天神之三禮以尊卑先後為次謂歆神始也詒讓案說文示部云祀祭無已也此經通例天神云祀地示云祭人鬼云享三者對文則異散文亦通御覽禮儀部引五經異義云王者一歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天也郊特牲孔疏云皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前為七也九月大饗八也雩與郊禖為祈祭不入數崔氏以雩為常祭九也案曲禮孔疏說天歲有九祭亦與崔同詩大雅生民箋云禋祀上帝於郊禖說與許同而月令注則謂郊禖祠禖官不祭天崔氏不數郊禖蓋從月令注義但此九祭之中圜丘祭昊天南郊祭受命帝迎氣大饗大雩皆祭五帝雖同為祭天禮之隆殺亦自不同要其用禋祀則一也云以實柴祀日月星辰者郊特牲孔疏云凡祭日月之禮崔氏云一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西故小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分朝日秋分夕月是其二也此等二祭日之與月各祭於一處日之與月皆為壇而祭所謂王宮祭日夜明祭月皆為燔祭也夏正郊天之時而主日配以月祭義云大報天而主日配以月是其三也孟冬大蜡之時又祭日月故月令孟冬祈來年于天宗是其四也此二祭幷祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎則實柴坎則瘞埋也今案日月之祭有五崔氏所舉四祭惟二分朝日夕月為天子之正祭其主配南郊祈年天宗為從祭它如左昭元年傳云日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之則因禜而祭也覲禮拜日於東門之外禮月與四瀆於北門之外禮日於南門外則因會同而祭也此二祭無定時崔氏亦未舉至祭義所云祭日於東祭月於西則是二分之正祭小宗伯兆四類則又天神之別祭並不在迎氣時詳小宗伯疏又凡祭月皆於壇所謂夜明是也其禮皆與日同用實柴覲禮鄭注謂祭地瘞與鄭祭月詭殊不據崔氏謂郊蜡祭月於坎用瘞埋非也云以槱燎祀司中司命飌師雨師者釋文云槱本亦作楢案說文木部云槱積木燎之也周禮以槱燎祠司中司命重文楢柴祭天神或從示楢柔木也非此義羊人注亦作楢燎別本誤正與彼同孔繼汾謂釋文楢疑楢之譌亦通風俗通義祀典篇互引此文其一作柳柳蓋楢之誤酉古文作丣故楢或作梛又譌為槱也又此云祀說文引作祠者蓋亦傳寫之誤說文火部云賁柴祭天也燎放火也經典通叚燎為賁漢書郊祀志作燔賁用正字也飌師者九經字樣虫部云飌古文風全經六篇風字皆作風惟風師字作飌說文無此字从𧆞與六書例亦不合所未詳也凡祭星辰尊者亦以實柴卑者則以槱燎爾雅釋天云祭星曰布郭注云布散祭於地爾雅釋文引李巡云祭星者以祭布露地故曰布又引孫炎云既祭布散於地似星辰布列也釋天又云祭風曰磔公羊僖三十一年傳徐疏引李巡云祭風以牲頭蹄及皮破之以祭故曰磔又引孫炎云既祭披磔其牲以風散之又公羊僖三十一年何注云日月星辰布風磔雨升說與釋天又小異其云雨升者蓋即此經祭雨師槱燎升煙之義此經不云布磔者約舉大端不詳緐節也 注云禋之言煙者賈疏云案尚書洛誥予以秬鬯二卣明禋注云禋芬芳之祭又案周語云精意以享謂之禋義並與煙得相叶也但宗廟用禋則郊特牲云臭陽達於牆屋是也天神用禋則此文是也鄭於禋祀之下正取義於煙故言禋之言煙也案書堯典禋于六宗通典吉禮引鄭注云禋煙也取其氣達升報於陽也御覽時序部引尚書大傳述書作煙于六宗鄭注云煙祭也字當為禋蓋禋煙聲類同故升煙以祭謂之禋祀對實柴槱燎言之也散文則禋通為祭祀爾雅釋詁云禋祭也說文示部云禋絜祀也一曰精意以享為禋是也詩大雅生民孔疏引王肅云外傳曰精意以享曰禋禋非燔燎之謂也又引袁準云禋者煙氣煙熅也天之體遠不得就聖人思盡其心而不知所由故因煙氣之上以致其誠外傳曰精意以享禋此之謂也韓者曰禋于文王何也曰夫名有轉相因者周禮云禋祀上帝辨其本言煙熅之禮也書曰禋于文武者取其辨精意以享也先儒云凡絜

祀曰禋若槩祀爲禋不宜别六宗與山川也凡祭祀無不絜而不可謂皆精然則精意以享宜施燔燎精誠以假煙氣之升以達其誠故也案袁説是也洛誥禋於文武是人鬼可稱禋詩小雅大田云來方禋祀鄭箋云禋祀四方之神祈報是地示亦有禋祀矣此皆散文通言禮記鄭賓不同也云周人尚臭煙氣之臭聞者者郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭彼文本指宗廟祼鬯此天神無祼而升气亦尚臭之意故引之證禋之取義於煙也云槱積也者與説文槱訓積木燎之同風俗通義祀典篇云槱者積薪燔柴也文選東京賦薛注云槱之言聚也謂聚薪焚之揚其光炎使上達於天也槱聚疊韻聚積亦同義引詩曰芃芃棫樸薪之槱之者大雅棫樸文毛傳亦云槱積也鄭彼箋云白桵相樸屬而生者枝條芃芃然豫斫以爲薪至祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之此引之者亦證槱訓積薪也云三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛者續漢書祭祀志劉注引吳商説同説文木部云柴小木散材月令注云大者可析謂之薪小者合束謂之柴柴以給燎此三祀皆燎故知皆積柴也賈疏云此司中司命等言槱燎則亦用煙也於日月言實柴至昊天上帝言煙則三祀互相備矣但先實柴次實牲後取煙事列於卑祀義全於昊天作文之意也但或有玉帛則有不用玉帛者肆師職云立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲彼雖總據天地宗廟諸神今以天神言之則二大小次祀皆有也以肆師言之煙祀中有玉帛牲牷三事實柴中則無玉唯有牲幣槱燎中但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛惟昊天具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或無故鄭云或耳郊特牲疏云其圜丘之祭崔氏云其初先燔柴及牲玉於丘訖次乃掃丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下掃地而設正祭又云皇氏云祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加於牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也案崔皇二家並依鄭義推定通典吉禮説亦略同公羊僖三十一年何注云天燎地瘞燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置於柴上燒之呂氏春秋季冬紀高注云燎者積聚柴薪置璧與牲於上而燎之升其煙氣亦並謂祭天神有燔牲玉之事鄭及韓詩傳同金鶚云大宗伯於昊天上帝言禋祀日月星辰言實柴司中司命風師雨師言槱燎皆類敘而別言之其禮以名異禋之言煙又爲精意以享故知其但以幣帛加柴上而燔之不貴多品又取其氣之絜清也實柴謂以牲體加於柴上祭日月非全烝當取其體之貴者燔之爾雅釋天云祭星曰布謂以牲體分析而布於柴上以象星辰之布列日月星辰亦燔幣然所以異於禋祀者在牲不在幣也槱燎則有柴有牲無幣而用柴獨多此祀天神之等殺也詒讓案郊丘及日月諸天神之祀禮經無專篇此職三禮之別鄭賈所釋並未詳析無可推校王氏訂義引崔靈恩云三牲俱足以禋爲名稱若少其一則但云實柴若少其二則以積薪爲名此謂以牲牢多少異名今攷昊天上帝本用特牲而小司徒云凡小祭祀奉牛牲則王國大小祭祀咸用大牢崔氏所云正與禮反其不足據明矣竊以意求之禋祀者蓋以升煙爲義實柴者蓋以實牲體爲義槱燎者蓋以焚燎爲義禮各不同而禮盛者得下兼其燎柴則一故鄭小子注以此三祀通爲積柴又覲禮及爾雅釋天並云祭天燔柴大傳云柴于上帝祭法云燔柴于泰壇説文示部云祡燒柴燎以祭天神又火部𤎅亦訓爲柴祭天是禋祀亦可以言柴亦可以言燎也然祭天禋祀升煙之節據崔靈恩皇侃熊安生説在正祭之前則尚未薦血腥安得便取牲燔燎郊特牲疏云郊唯特牲得供正祭燔燎二處所用者熊氏皇氏等以爲分牲體供二處所用此乃知其不可通而曲爲之説不知國語周語云郊禘之事則有全烝全烝全體爲之本不肆解若如皇

熊説分體以供燔燎則正祭時所薦體已不全安得謂之全烝乎何氏公羊注謂取俎上七體燎之攷之禮經七體者乃豚解之法是房烝非全烝也且即如其説所取七體以燎則俎爲虛俎矣正祭時復用何體乎然則升煙之燎蓋無燔牲但祭天升煙徹神之後當復有實柴之禮實柴則有燔牲故韓詩內傳有升柴加牲之文書舜典至于岱宗柴釋文引馬融云柴祭時積柴加牲其上而燔之是禋祀亦兼實柴之證也蓋祭天升氣之後有薦血禮器郊特牲所謂郊血大饗腥是也薦血之時蓋殺牲而不解是之謂全烝既薦血又薦腥則牲已解爲七體禮運注所謂豚解而腥之也於是復有實柴之禮於七體中取其貴者加於柴上而燔之猶廟享薦孰之前有焫蕭之節也蓋升煙之初無燔牲故爲血得有全烝薦腥之後已豚解故實柴得燔牲體但所燔者乃七體中之一體何邵公以爲盡取七體而燎之蓋所聞之誤至實柴主於實牲體槱燎與實柴蓋略殺小異然亦有燔牲但二者既不用全烝則無升煙之節此經天神地示人鬼三祭每祭之中皆先言大祀次及中小祀禮亦由隆而殺其隆者得以下兼殺者則不能上僭若祭天神則禋祀亦兼實柴槱燎者不能兼禋祀也地示則血祭亦兼有貍埋沈不能兼血祭也人鬼則肆獻祼亦兼饋食饋食不能兼獻祼也等次甚明可以例推而鄭賈並謂大小司禮互文見義則無復隆殺之差賈疏又謂先實柴次實牲後取煙則節次尤淆掍矣至祭天地燔瘞之玉與禮神之玉亦異郊特牲疏引皇侃説圜丘之祭先燔柴及牲玉以降神及設正祭就坐乃置蒼璧於神坐以禮神通典説亦同足證燔瘞之玉非即禮神之玉蓋禮神之玉有一定之制度祭畢則藏之燔瘞之玉但取備物其形制必沽而小若左昭二十年傳王子朝以成周之寶珪沈于河此則妄干六位媚神求福非常法也又案圜丘南郊禮神之玉張融與文皆當用四圭有邸其燔玉經無文疑當用一圭而小皇氏依後鄭注義謂圜丘禮神以蒼璧又云其在牲燔者亦蒼璧也並非是通典引許敬宗等奏謂燔柴當用蒼璧正祭當用四圭有邸説亦未允蒼璧非祀天之玉詳後疏又此祀天神禋祀實柴及下文祭地示埋沈等賈疏以爲皆歆神始郊特牲疏引崔靈恩熊安生説略同又引皇侃説則謂燔柴在作樂降神之前詩疏未是而謂在正祭之前亦同崔熊義唯爾雅釋天郭注云燔柴既祭積薪燒之瘞埋既祭埋藏之詩大雅鳧鷖孔疏引孫炎義同此並與崔熊皇説異通典及舊唐書禮儀志載許敬宗等奏云謹按祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴祭地則瘞血祭宗廟則焫蕭灌鬯皆貴氣臭同以降神禮經明白義釋甚詳燔柴在祭初禮無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴爲始然後行正祭祭地以瘞血爲先然後行正祭又禮論説晉太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊用脅之九个太宰令奉牲脅太祝令奉圭璧俱奠燔薪之上此即晉代故事亦無祭末之文賀循既云用祭天之牲左胖復云今儀用脅九个足明燔柴所用與升俎不同是知自在祭初則燔牲非於祭末燒神餘饌此則晉氏以前仍遵古制唯周魏以降妄爲損益綜告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將爲祭末事無典實禮闕降神又載張説徐堅康子元等駁許議云按禮迎神之儀樂六變而天神降八變而地祇出九變則人鬼可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也惠士奇申崔許等義云燔燎升煙以達精意當在祭初天神之柴猶人鬼之祼郭注爾雅謂既祭而燎是宗廟亦當既祭而祼也可乎蓋奏樂致神而人鬼禮之以祼地示禮之以玉而薦血天神禮之以玉而燔柴張説謂宜先祭後燔非通論也今案孫郭說非經注義惠氏駁之是也此經天神地示人鬼三祭並舉祭初之重節而言如地示之血祭人鬼之肆獻祼饋食皆不在祭末何獨於天神之禋柴及地示之瘞貍獨舉祭末之禮言之乎且鄭注

於地而血祭云陰祀自血起貴氣臭此言血祭之在祭始也於天神云周人向臭煙氣之臭聞者又云燔燎而升煙所以報陽也陰祀既云自血起明陽祀亦自氣臭起矣二注蓋互文見義是鄭意亦不以柴瘞爲祭末之節可知況司巫守瘞注明有祭禮末畢之文乎唯覲禮祭天燔柴祭山川丘陵升祭川沈祭地瘞注云燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣賈彼疏云燔柴等在作樂下神之後是下神之禮終又謂或可周禮此二者爲歆神至祭祀之後更有此祭瘞升沈之事若今時祭祀訖始有柴瘞之事者也賈此說卽兼采漢魏以後祭禮不知下神之後不可以言終若云祭後更有柴瘞則亦非祭之重節不過如廟享既祭藏隋之例乃祭之餘事經安得特舉爲諸祭殊別之禮乎彼注云終矣備矣者乃通燔柴升沈瘞五者而言謂歷數祭事終盡於此終之義與備畧同非謂柴瘞等在祭終也賈誤會鄭意乃自生岐迕非也至於郊祀燔牲當在升煙之後於用全烝之文本不相迕前已辯之賈循用左辟之說本於漢制漢書郊祀志王莽奏天地用牲一燔燎瘞薶用牲一天用牲左及黍稷燔燎南郊地用牲右及黍稷瘞于北郊是謂用左用右並別殺牲故通典許敬宗奏謂燔用蒼犢正祭用騂犢一祭並用兩犢說實大謬不足據也又案凡祀天皆用騂犢鄭後注圜丘別用蒼犢亦非也云燔燎而升煙所以報陽也者升煙尚氣臭氣臭卽陽也賈疏云案郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報陽今天神是陽煙氣上升亦是以陽報陽故取特牲爲義也鄭司農云昊天天也者說文夼部云昦春爲昦天元气昦昦昊卽昦之隸變先鄭以昊天爲天之大名不依四時異名之說詩周頌昊天有成命鄭箋亦云昊天天大號也云上帝玄天也者與瑞注同賈疏云案廣雅云乾玄天易文言云夫玄黃者天地之襍也天玄而地黃以天色玄故謂玄名天先鄭蓋依此而讀之則二者異名而同實也若然則先鄭與王肅之等同一天而已似無六天之義故以天解昊天上帝爲一也孫星衍云司農上帝爲玄天蓋謂北極上帝玄北方也故明堂北出稱玄堂卽是康成所云北極大帝賈以先鄭與王肅同一天非也案孫說是也呂氏春秋有始覽云北方曰玄天高注云北方十一月建子水之中也水色黑故云玄天素問天元紀大論云玄天之氣經于張翼婁胃開元占經天占引尚書考靈曜說天有九野亦云北方玄天鄭此注以天釋昊天而別以玄天釋上帝者蓋謂昊天天之大名上帝爲北方之帝天北高面南下故獨專上帝之稱禮經凡言上帝者皆玄天也與後鄭北極一天皇大帝之說亦略相類然則先鄭說雖與後鄭小異究不同王肅一天之說疏說甚謬云昊天上帝樂以雲門者據大司樂文卽冬至圜丘所祀者也云實柴實牛柴上也者亦謂實柴取實牲體爲義日月星辰不用犢故云實牛但先鄭唯釋實柴爲實牛柴上則似禋祀槱燎並不實牛矣說與後鄭異又案天神唯圜丘五郊明堂用犢餘日月星辰以下皆用大牢故小司徒云凡小祭祀奉牛牲是也其祈禱則用少牢祭法祭日月等並冢祭時埋少牢爲文是也郊特牲疏引崔靈恩說謂日月用犢又引皇侃說謂日月合祭用犢分祭用少牢孔氏又謂日月以下常祀用羊王制祭則用牛並與禮不合不足據也互詳小司徒羊人疏云故書實柴或爲賓柴者實賓形近而誤二鄭並不從也云司中三能三階也者北堂書鈔設官部開元占經石氏中官占引春秋元命苞云魁下六星兩兩而比曰三能主闓德宣符德立題西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星曰中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司祿主兵書鈔引宋均注云能今之台字也占經又引黃帝占云三能近文昌宮者曰太尉司命爲孟次星曰司徒司中爲仲次星曰司空司祿爲季賈疏引武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空漢書東方朔傳願陳泰階六符顏注引孟康云泰階三台也又

應劭引黃帝泰階六符經云泰階者天子之三階上階上星爲男主下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人是司中卽三能又卽三階也云司命文昌宮星者賈疏引星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司中史記天官書云斗魁戴匡六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿開元占經引黃帝占云文昌六星從斗魁第一星爲上將建威武第二星爲次將臨左右第三星爲貴相主文理第四星爲司命主賞功進賢第五星爲司中主司過詰咎第六星爲司祿佐理寶風俗通義祀典篇云周禮司命文昌也司中文昌上六星也義與司農同太平御覽天部引石氏星經以司命爲文昌第五星疑非祭法王立七祀別有司命鄭彼注謂小神居人閒主督察三命者自非通義壽命篇云司命舉過說文示部亦引漢律有祠祉司命彼並非天神祭法孔疏引皇侃說亦以爲文昌宮星非也楚辭九歌有大司命少司命大司命疑卽此天神少司命卽祭法小神矣云風師箕也者此注用今字作風也書舜典孔疏引後鄭書注說同風俗通義祀典篇云周禮風師者箕星也箕主簸揚能致風氣鼓之以雷霆潤之以風雨養成萬物有功於人王者祀以報功也獨斷云風伯神箕星也其象在天能興風御覽天部引荆州星占云箕舌一星動則大風至不出三日又云箕宿四星第二星一名風后開元占經東方七宿占引石氏云箕大星一名風星月宿之必有大風是箕爲風師也風俗通義又引楚辭說云飛廉風伯也案此本離騷王逸注漢書郊祀志顏注同此秦漢以後之異說不可以證禮也云雨師畢也者舜典疏引後鄭書注說同風俗通義祀典篇云周禮雨師者畢星也詩云月離於畢俾滂沱矣易師卦也土中之衆者莫若水衆者師也雷震百里風亦如之至於泰山不崇朝而徧雨天下異於雷風其德散大故雨獨稱師也獨斷云雨師神畢星也其象在天能興雨義並與司農同風俗通義又引春秋左氏說云共工之子爲玄冥師鄭大夫子產禳於玄冥雨師也案玄冥爲地示五神之一不可以濟天神楚辭天問王注又謂雨師名蓱翳漢郊祀志顏注亦云屏翳一曰屏號顏又據秦祀二十八宿復祀風伯雨師證非箕畢二星此亦秦漢後異說不可以證禮也云玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝者冬至圜丘祭天神詳大司樂職公羊宣三年何注云帝皇天大帝在北辰之中主總領天地五帝羣神也御覽天部引五經通義云神之大者曰昊天上帝卽耀魄寶也又云天皇大帝亦曰太一開元占經甘氏中宮占引黃帝占云天皇大帝名耀魄寶主天子象下出命符賈疏云元命包云紫微宮爲大帝又云天生大列爲中宮大極星星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位故爲北辰以起節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天神圖法陰陽開閉皆在此中又文耀鉤云中宮大帝其精北極星下一明者爲大一之先含元氣以斗布常是天皇大帝之號也又案爾雅云北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又名大一常居以其尊大故有數名也其紫微宮中皇天上帝亦名昊天上帝得連上帝而言至於單名皇天單名上帝亦得故尚書君奭云公曰君奭我問在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天鄭注云皇天北極大帝又掌次云張氈案設皇邸以旅上帝上帝卽大帝堯典云欽若昊天皆是上帝單名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以共皇天上帝鄭分之皇天北辰耀魄寶上帝大微五帝亦是大帝單號之事若然大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也異義天號第六今尚書歐陽說曰春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然古尚書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天謹案尚書堯命羲和欽若昊天總勅四時知昊天不

獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱昊天不弔時非秋天玄之閔也爾雅者孔子門人作以釋六藝之文言蓋不誤矣春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣或殺或生故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者其尊大號六藝之中諸稱天者以己情所求言之非必正順於時解浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明昊天不弔則求天殺生當得其宜上天同雲求天之所爲當順於時此之求天猶人之說事各從主耳若察於時所論從四時天各云所别故尚書所云者論其義也二者相須乃足此名非必紫微宮之正直是人逐四時五稱之鄭云皇天者其尊大之號不逐四時爲名似本正稱詒讓案爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天郭注云言氣晧旰詩王風黍離孔疏引李巡云夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天又引孫炎本亦同許鄭所據作春昊夏蒼與李孫郭本異白虎通義四時篇載爾雅有二說是也釋名釋天云夏曰昊天其氣布散顥顥也與今本爾雅同廣雅釋天云東方昊天與今尚書及許鄭所據爾雅同毛詩王風黍離傳云尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天說與古尚書說同此經昊天月令别稱皇天與非東方之帝又祀於冬至則毛詩及古尚書說庶得其正矣金榜云大宗伯以禋祀祀昊天上帝司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之典瑞四圭有邸以祀天旅上帝明昊天與上帝殊掌次大旅上帝則張氈案設皇邸祀五帝則張大次小次設重帟重案明上帝與五帝殊榜謂昊天垂象之天也上帝所𣪊之帝也冬至禘者爲昊天啓蟄郊者爲上帝後鄭合昊天上帝爲一誤案金說是也此職及司服之昊天上帝並當分爲二昊天爲圜丘所祭之天天之緫神也上帝爲南郊所祭受命帝五帝之蒼帝也大司寇小司寇並云禋祀五帝則五帝皆同禋祀此經唯云上帝者以受命帝即五帝之一義得互見也典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝彼云祀天即此昊天旅上帝即此上帝二者别文明其非一帝可知而鄭賈說昊天上帝並合爲一爲尊指圜丘之天帝非也凡此經及禮記單云上帝者並爲受命帝與靈注以爲昉暤五帝掌次注又以爲專指圜丘天帝亦非也月令注以皇天爲北辰上帝爲大微五帝彼皇天即此昊天注分釋義較長但以上帝爲通五帝則仍未析耳互詳掌次及後疏又案鄭以昊天上帝爲北辰賈所引春秋緯並據北極大星言之即今之北極帝星也然五行大義論諸神篇引甘公星經晉書天文志並謂天皇大帝名耀魄寶一星在鉤陳口中則北極帝星之外别有天皇大帝之星史記天官書及漢書天文志並無之今天官家所測星圖則帝星外又别有北極與天皇大帝兩星然古說北極四星或云五星皆不兼鉤陳及其口內之星據賈引鄭說謂昊天上帝一曰大一常居與元命包說同則鄭所謂天皇大帝者自指北極帝星非後世所測鉤陳口中星也互詳匠人疏又案鄭謂周圜丘祭天皇大帝猶漢郊祀大一即本漢制爲說據史記封禪書漢武帝時以公孫卿公玉帶言祠太一又亳人謬忌奏祠太一方云天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊蓋西漢人謂天神最貴者爲太一與緯侯說同但云以春秋祭之東南郊則時地與禮不合蓋方士之妄也金鶚云鄭注大宗伯昊天上帝以爲天皇大帝注大司樂以爲天神主北辰注月令皇天以爲北辰耀魄寶本於春秋緯謬也古尚書說云元氣廣大曰昊天有曰皇天者說文皇大也天道至大故稱皇天合而言之曰昊天上帝或言皇天上帝分而言之曰昊天曰上帝或曰皇天或單言天單言帝一也要不可以星象爲天北辰天皇大帝皆星名未可以爲天也案金說是也大戴禮記公冠篇附載祀天祝辭云維予一人某敬拜皇天之祜不稱北辰天皇大帝則鄭說未可信矣云星謂五緯者保章氏注云星謂五星說文晶部云曐萬物之精上爲列星重文星曐或省案總言之則五星二十八宿及恆星通稱列星析言之則有謂五緯者此職及保章氏之星辰並對二十八宿而言是也有謂二十八宿者馮相氏硩蔟氏之二十八星是也五星謂之五緯者史記天官書云紫宮房心權衡咸池虛危列宿部星此天之五官坐位也爲經不移徙大小有差闊狹有常水火金木塡星此五星者天之五佐爲緯見伏有時所過行贏縮有度是也賈疏云五緯即五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎭星言緯者二十八宿隨天左轉爲經五星右旋爲緯星備云五星初起牽牛此云星明是五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎭星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之事云辰謂日月所會十二次者保章氏注同辰依字當作曟說文會部云日月合宿爲曟十二次者月令鄭注云孟春者日月會於諏訾而斗建寅之辰也仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也季春者日月會於大梁而斗建辰之辰也孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰也仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也季冬者日月會於玄枵而斗建丑之辰也書堯典孔疏云日行遲月行疾每月之朔月行及日而與之會其必在宿分二十八宿是日月所會之處辰時也集會有時故謂之辰賈疏云尚書堯典云曆象日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭皆星辰合釋者餘文於義不得分爲二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分星爲五緯與辰别解若然辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書胤征云辰弗集於房孔注云房日月所會是也金鶚云辰爲日月所會所會即在二十八宿如孟春日在營室是會於室宿也五星爲緯二十八宿爲經故與日月列而爲四左傳以歲時日月星辰爲六物周語以歲日月星辰爲五位是辰與星别不得以星辰爲一物也堯典言曆象日月星辰僞孔傳云星四方中星辰日月所會孔疏此星辰共爲一物鄭注亦以星辰爲一果爾則左傳何以稱六物周語何以稱五位乎星辰之解當以大宗伯注爲最確然對文則别五星非辰二十八宿非星散文則通五星亦可言辰二十八宿亦可言星案金說是也此辰即二十八宿因日月所會分爲十二次以星土言之則爲分星儀禮經傳通解續引尚書大傳北十有二州鄭注云爲營域以祭十二州之分星也即此十二次之星也云司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也者並詳前賈疏云此破先鄭也何則先鄭以爲司中是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何得分之故後鄭云文昌第五第四星以先言第五後云第四者案文昌第四云司命第五云司中此經先云司中後云司命後鄭欲先說司中故先引第五證司中後引第四證司命故文倒也詒讓案二鄭說司中司命雖不同而皆以爲星蓋古天官家說如是司中左襄十一年傳又謂之司愼詳司盟疏又月令孔疏引石氏星經云司命二星在虛北司中二星在司危北此别爲小星史記天官書及漢書天文志並無之與文昌宮星異也云祀五帝亦用實柴之禮云者賈疏云案禮記祭義云大報天而主日配以月祭天以日爲主故知五帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲同繭栗於燔柴退與日月等者禮有摂之而降亦如社稷服絺冕及其

血祭即在五嶽之上亦斯類也金鶚云五帝為五行之精佐昊天化育其尊亞於昊天天神有禋祀實柴槱燎三等以禋祀為首地亦有血祭貍沈疈辜三等以血祭為首正自相當五祀尚得與地同血祭豈五帝為天之亞而不得與天同禋祀乎案五帝用禋祀大小司寇兩職有明文鄭說與彼經語金氏駁之是也五帝名義詳小宗伯疏賈疏又云此經星辰與司中司命風師雨師鄭君以為六宗案尚書堯典禋于六宗但大宗之義有其數無其名故先儒各以意說鄭君則以此星也辰也司中也司命也風師也雨師也六者為六宗案異義今尚書歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月北辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水宗海為澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以為易震巽等六子之卦為六宗漢安帝即位依虞書禋于六宗禮同大社至魏明帝時詔令王肅議六宗宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於太昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱孔安國注尚書與此同張融評從鄭君於義為允案月令孟冬云祈來年於天宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天宗即不入六宗之數也以其祭天主日配以月日月既尊如是故不得入宗也案六宗之義自賈所釋外其異說見於呂氏春秋孟冬紀高注晉書禮志續漢書祭祀志劉注漢書郊祀志顏注通典諸書者復有數家如以為天地四時者伏生高誘崔靈恩也以為月令之天宗者盧植也以為天宗地宗四方宗者司馬彪也以為三昭三穆者張髦也以為大地之主祭大社及五地者虞喜劉昭也以為天皇大帝及五帝之神者後魏孝文帝杜佑也以為六代帝王者張迪也餘如王肅李郃孟康劉劭則從歐陽夏侯說賈逵則從古尚書說顏師古則從劉歆孔光劉孟康苑甯吳商袁準則從鄭君說王莽則兩取劉歆及尚書馬融則兩取書古今文說今討覈四禮知周本無六宗之祭而後文以玉作六器以禮天地四方實即古六宗之遺典亦即禮經所謂方明諸家聚訟並未得其義今附著其略於此

以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物

不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄故書祀作禩疈為罷鄭司農云禩當為祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金修及熙為玄冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山不見四竇者四竇五嶽之匹或省文祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏疈疈牲胸也疈而磔之謂磔禳及蜡祭郊特牲曰八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也

[疏] 以血祭祭社稷五祀五嶽者賈疏云此一經言祭地祇三等之禮尊卑之次亦是歆神始也社稷五祀五嶽此皆地之次祀先薦血以歆神已下二祀不復用血也又云五嶽歆神雖與社稷同用血五嶽四瀆山川之類亦當貍沈也案依賈說則血祭即謂薦血通與吉禮引三禮義宗云祭地以瘞血為先然後行正祭杜氏說方丘北郊社稷之祭並云奏樂致神訖牽牲取血幷玉瘞之以求神謂之二始是則瘞而不薦與賈說不同今攷地示當與天神禋祀相儷疑當先薦神後灌祭使其氣下達與郊特牲說宗廟血祭略同賈唯云薦則於義未備至地示大祭唯有瘞牲玉而血則灌而不瘞崔杜說亦未當也詩大雅鳧鷖孔疏云鄭志張逸問曰以血祭祭五嶽以埋沈祭山川不審五嶽亦當埋否答曰五嶽尊祭之從血腥始何嫌不埋如鄭此言祭五嶽有埋則社稷亦埋矣案孔說是也此一地而三祭血祭得兼貍沈猶前天神三祀禋祀得兼實柴唯疈辜自為一祭它祭不兼此法耳凡瘞貍為祭地之通法覲禮云祭地瘞祭法云瘞埋於泰折祭地也爾雅釋天云祭地曰瘞埋呂氏春秋任地篇云有年瘞土無年瘞土是大地與社稷五祀並有埋可知賈疏謂血祭中唯五嶽四瀆兼有貍沈說亦未晐但據鄭志說則大地而之有瘞貍乃下兼之餘節不可以當血祭之正禮此亦足證崔杜說之未足馮矣又案凡王國有三社三稷祀之並用血祭晉書禮志引摯虞奏謂血祭者專指大社非也社稷春祈秋報歲凡二祭五祀正祭蓋當在中秋與報社同時詳後及肆師疏五嶽為四望之一則四鎮四瀆及海當亦用血祭其禮秩同也經唯舉五嶽牲禮其義亦唯及四瀆皆文不具也四望正祭當在孟春南郊之後詳小宗伯疏云以貍沈祭山林川澤者貍沈兼牲玉幣言之祭法云埋少牢於泰昭祭時也山海經北山經說祠山神云用一雄雞彘瘞小子云凡沈辜侯禳飾其牲是貍沈有牲也山海經說瘞祠之禮用玉者尤多南山經云用一璋玉用一璧西山經云用百瑜一吉玉北山經云用一珪中山經云用一藻玉左傳襄十八年云沈玉以濟昭二十四年云王子朝以成周之寶珪沈于河定三年云蔡侯歸及漢執玉而沈管子形勢篇亦有瀆沈玉之文是貍沈有玉也穆天子傳說禮河有沈璧沈牛馬豕羊亦沈祭牲玉兩有之禮運云瘞繒注云埋牲曰瘞幣帛曰繒是貍有幣則沈亦有幣可知故鄭司巫注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭彼注不言幣者文偶不具耳此經祭地而三祭血祭與天神禋祀相儷貍沈與天神實柴相儷凡貍沈者無血祭而血祭則兼有貍血祭之時雖不貍牲而薦血之後復有瘞貍之禮則貍牲亦猶禋祀升煙時不燔牲而升煙之後復有實柴之禮則燔牲祭地用全烝者亦謂薦血之時言之其後仍有解肆之法既解肆乃取其體之貴者貍之與祭天用全烝而實柴之燔牲體用解肆之體亦正同也互詳前疏又案此五嶽四瀆已入血祭則貍沈之山川當為中小山川其林澤則通大中小言之祭之時月經注並無文月令孟春云乃脩祭典命祀山林川澤又仲冬云天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉注云順其德盛之時祭之也二文既不同禮器又云齊人將有事於泰山必先有事於配林注云配林林名則似祭山林與四望同月諸文舛迕未能定也 注云不言祭地此皆地祇祭地可知也者賈疏云社稷亦土神故舉社以表地而鼓人職亦云靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也若大地方澤當用瘞埋與昊天禋相對金鶚云血祭自社稷始不言祭地者祭地與社稷同用血祭也賈疏謂大地方澤當用瘞埋與昊天禋祀對不知瘞埋可與燔柴對不可與禋祀對其說似是而非郊特牲云社所以神地之道故方丘亦通稱社鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂奏大蔟歌

應鍾舞咸池以祭地示此社兼地地亦兼社地與社稷同樂與瑞云兩圭有邸以祀地旅四望四望卽五嶽次于社稷而與地同圭則社稷亦與地同圭可知而地與社稷同血祭從可知矣案金說是也賈疏謂經舉社以表地說本不誤然又謂祭地當用瘞埋以對祭天之禋祀則似瘞埋尤重於血祭果爾則經備舉地示祭法安得獨遺其最重之禮乎蓋由不知瘞埋卽貍沈之貍乃祭地血祭後之節非其最重者也賈又謂此血祭下仍有貍沈與疈辜二祀三祀具得與上天神三者相對故闕大地亦非鄭指今並不取又案大地示雖與社同血祭而禮秩尊卑迥殊其祭儀亦有同有異金鶚云禮運云天子祭天地諸侯祭社稷是社卑於地可知且祭地專於天子而祭社下達於大夫士至於庶人亦得與祭蓋祭地是全載大地社則有大小天子大社祭九州之土王社祭畿內之土諸侯國社祭國內之土侯社祭藉田之土與全載之地異又地有上中下上爲山嶽中爲平原下爲川瀆社雖兼五土而爲農民所報當以平原穀土爲主是社與嶽瀆各分地之一體與全載之地尤異此社神與地神所以分也然對文則別散文則通凡經與郊社並稱者皆祭地之通名爲社洛誥言社而不言祭地以地統於天其祭已該於郊之中孔疏言告天不言告地從省文也舜典言類于上帝而不言祭地亦猶是也周官祭地與社多互見血祭祭社稷則祭地亦血祭可知兩圭咸池祀地則社稷可知豈社與地無二祭乎社爲地之屬故祭社之禮有與地同者求神用血祭玉用兩圭有邸樂用咸池是也然地尊於社故祭社之禮多與祭地殊祭地以夏至及孟秋祭社以春秋二仲祭地於方澤及北郊祭社於國中及藉田祭地以后稷配祭社以句龍配祭地七獻祭社五獻祭地用一犢祭社用大牢祭地服衮冕十二章祭社服希冕五章其不同如此案金說是也云陰祀自血起貴氣臭也者賈疏云對天爲陽祀自煙起貴臭也金鶚云血祭蓋以血滴於地如鬱鬯之灌地也血祭與煙祀正對氣爲陽血爲陰故以煙氣上升而祀天以牲血下降而祭地陰陽各從其類也然血爲氣之凝血氣下達淵泉亦見周人尚臭之意又云賈疏謂薦血何能使氣臭下達於地郊亦薦血而不謂之血祭可知血祭非薦血矣通典以血祭爲瘞血不知牲幣有形質故須瘞埋血有氣無質何以瘞乎案金說亦近是但祭地亦用血蓋先薦而後灌祭賈說亦未嘗不可通也云社稷土穀之神者依今文孝經說也賈疏引孝經援神契云社者五土之總名稷者原隰之神五穀稷爲長五穀不可徧敬故立稷以表名漢書郊祀志王莽奏云社者土也稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也白虎通義社稷篇云王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有尊也稷五穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也是社稷爲土穀之神也云有德者配食焉者卽下句龍柱稷等是也鄭言此者亦從孝經說破古文左氏說以社稷卽祭此配食之神不祭地示也通典吉禮引崔靈恩說並同許君五經異義則依古文左氏說以社稷卽祭句龍稷等爲鄭所駁王肅又申其說與鄭學諸儒相難郊特牲孔疏云異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社許君謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇鄭駁之云郊特牲云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也異義稷神今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可徧敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之許君謹案禮緣生及死故社稷人事之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食同左氏義鄭駁之云宗伯以血祭祭社稷五嶽四瀆

社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土示土示五土之總神卽謂社也六樂於五地無原隰而有土祇則土祇與原隰同用樂也又引詩信南山云畇畇原隰下云黍稷彧彧原隰生百穀稷爲之長然則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難孔疏又云社稷之義先儒所解不同鄭康成之說以社爲五土之神稷爲原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播五穀之功配稷祀之若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社于國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地體有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘而冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神豈庶民得祭地乎爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子祭社是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也肅又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑旣別不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不甚懸絕故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀以爲社不言祀以配社明知社卽句龍也爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也肅又難云春秋說伐鼓于社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云社后土也句龍爲后土鄭旣云社后土則句龍也是鄭自相違反爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵陵之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故春秋傳曰君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而無異也鄭注云后土者謂地神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮注云社祭地神又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社爲地祇也案風俗通義祀典篇亦據左氏說難孝經以稷米祭稷反自食之難與許略同獨斷及書召誥僞孔傳唐郊祀錄引劉向說並同賈馬許王義續漢書祭祀志劉注引漢仲長統答荀或說社神則以後鄭爲正侍中鄧義又依賈馬等說難之金鶚申鄭難王云大宗伯天曰神地曰示人曰鬼而血祭祭社稷與五祀五嶽並列於地祇社稷爲地神甚明又左昭二十九年傳亦以社稷與五祀並列考五祀是五行之神五行質具於地故爲地示五祀非人鬼則社稷亦非人鬼可知且古之祀典人鬼侍祀者如先嗇先蠶先炊先聖先師之類皆爲小祀而郊特牲云家主中霤而國主社社是國之主諸侯所首重天子之祭亦莫重於天地更可知其非人鬼矣王說謬甚金又糾許鄭論稷神之誤云五經異義今孝經說稷爲穀神許氏駁之謂旣祭稷穀不得以稷米祭反自食因取左氏說以稷爲田正許氏又駁之以稷爲原隰之神不得以稷米祭稷爲難案社字從土示是社神稷字從禾亦是穀神易云百穀艸木麗乎地故稷亦爲地示之屬猶日月星辰皆爲天神也穀爲土所生故社尊于稷而穀與土則故稷可與社對若原隰則已在五土之中旣總祭五土之神何以又別祭原隰原隰又何可與五土總神對乎至許氏以自食爲疑其說尤謬夫祭稷者祭稷之神非祭稷也物必有神主之其神旣主是物正宜用是物以祭報其生育之恩安得謂自食乎左氏謂稷田正也此言稷之所配食者爲田正之官以其播殖百穀有功於世故配食於穀神猶句龍能平水土故配食

𠇏土神也許氏卽以田正爲稷與賈逵等同誤案金說亦致塙足以
折衷許鄭王諸家之論稷爲五穀之神白虎通義說最允鄭此注雖
亦以穀神爲釋然實本援神契說以爲原隰之神則仍是五土之一
與社無大區別固不若班說專屬穀神之允也云共工氏之子曰句
龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄者釋配食社
稷之人也釋文云厲本或作烈案厲烈一聲之轉左昭二十九年傳
云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社稷田正也有烈山氏之子
曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之祭法云厲山
氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲
稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社鄭注云
厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無錄
而王謂之霸在大昊炎帝之閒案左氏祭法並不言湯遷柱而祀棄
此云湯遷者漢書郊祀志云湯伐桀欲遷夏社不可作夏社迺遷烈
山子柱而以周棄代爲稷祠故賈疏引鄭尚書夏社序注云犧牲旣
成粢盛旣絜祭祀以其時然而旱暵水溢則變置社稷當湯伐桀之
時旱致災明法以薦而猶旱至七年故湯遷社而以周棄代之欲遷
句龍以無可繼之者於是故止此注與書序注義並本漢志至祭法
言稷繼柱在夏衰夏衰卽湯與時代相接故紀載偶異賈謂遷柱由
旱欲見旱從夏起故據夏而言非也云故書祀作禩禩爲罷鄭司農
云禩當爲祀書亦或作祀者作禩釋文作爲禩盧文弨云此與爲罷
一例作爲字是詒讓案小祝保郊祀于社注亦云故書祀或作禩杜
子春讀禩爲祀書亦或爲祀小子先鄭讀同徐養原云說文示部祀
或从異作禩然則祀禩一字也而司農讀此經子春讀小祝並稱禩
當作祀者蓋禩字唯周禮故書有之他經罕見讀者或未之識杜鄭
校勘諸本知卽祀字猶疑而未敢決故曰當爲祀至許君乃始決之
此與司徒序官𩍡𩍡一例皆同字而疊故書者也段玉裁云司農以
正字改或字故云當爲祀說文刀部云副判也引周禮副辜祭又云
疈籀文副許亦從今書蓋本賈侍中與案段說是也上天神諸祀故
書不作禩而此五祀字獨作禩小祝郊祀小子五祀故書亦並作禩
全經唯此三祀字故書與今書不同然則故書寫定者謂此三祀字
與泛言祭祀者不同矣杜及二鄭則謂禩卽祀經字不宜互異故並
校定從祀許書亦與杜鄭同疈辜犬人先鄭注引作罷辜從故書也
牧人杜注作副辜則從篆文山海經中山經云其祠泰逢熏池武羅
皆一牡羊副字亦作副並與許同云五祀五色之帝於王者宮中曰
五祀者掌次先鄭注云五帝五色之帝先鄭意五祀卽五郊明堂所
祭之五帝以祀於宮中特稱五祀也影宋本北堂書鈔禮儀部引聖
證論述鄭衆說帝作官則與後鄭義同未知是否攷五帝之祭無
在宮中之法唯儀禮經傳通解續引尚書大傳祀六沴之禮云於中
庭祀四方從東方始卒於北方鄭注云中庭明堂之庭也或曰朝廷
之廷也此祀五精之神案五精之神卽五帝大傳注引或說正在宮
中先鄭此說或隱據六沴之禮與賈疏云先鄭意此五祀卽掌次云
祀五帝一也後鄭不從者案司服云祀昊天與五帝皆用大裘當在
圜丘與四郊今退在社稷之下於王者宮中失之遠矣且五帝天神
當在上陽祀之中退在陰祀之內一何陋也金鶚云五帝爲天神何
得血祭又何得祭於宮中司農說非云罷辜披磔牲以祭者惠士奇
云文選西京賦置互擺牲薛注謂破磔縣之古文擺作罷段玉裁云
司農從故書作罷故以披釋罷古音罷讀如婆披讀如坡二同聲類
故鄭君從今書作疈釋以疈牲胷披疈聲說文桀部曰磔辜也與
二鄭皆以磔釋辜詒讓案說文冎部𠜱別也讀若罷故書作罷先鄭
訓爲披蓋謂卽𠜱之叚字小子羊人犬人並有沈辜辜義與此同疈
辜蓋用特牲披磔以祭小子先鄭注亦以辜謂磔牲以祭也云若今
時磔狗祭以止風者爾雅釋天祭風曰磔郭注云今俗當大道中磔

狗云以止風此其說是漢晉閒有磔狗止風之法故先鄭舉以爲況
云玄謂此五祀者五官之神在四郊者破先鄭五色帝之說也左昭
二十九年傳蔡墨曰有五行之官是謂五官實列受氏姓封爲上公
祀爲貴神社稷五祀是尊是奉鄭據彼文謂五祀卽奉五官之神御
覽禮儀部引漢舊儀云祠五祀謂五行金木水火土也木正曰句芒
火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土皆古賢能治成
五行有功者也主其神祀之是漢五祀亦祭五官與鄭說同但此五
祀所祭者爲五行之示國語魯語展禽說祀典云地之五行韋注云
五行五祀金木水火土是也左氏之五官乃五人神五示與五官名
同而實異故左傳杜注云五官之君長能脩其業者死皆配食於五
行之神孔疏亦引國語晉語說虢公夢蓐收人面白毛虎爪謂五行
之神非卽重該等其說皆致塙蓋重該等五人官雖亦配食五祀而
五祀主神實非五人官鄭混爲一非也又謂在四郊者此謂特祭五
神所謂四方之祭也曲禮云天子祭四方諸侯方祀歲徧鄭彼注云
祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在
西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已孔疏云案
宗伯云疈辜祭四方百物知此方祀非四方百物者以大宗伯血祭社
稷五祀五嶽五祀在五嶽之上此四方亦在山川之上故知是五官
之神詒讓案五祀祭於四郊故又謂之四方凡大饗明堂及五時迎
氣五示皆從食於五帝非其正祭也五示特祀惟有四方之祭其時
月經無明文詩小雅甫田云以社以方鄭箋云秋祭社與四方爲五
穀成熟報其功也孔疏謂秋功報成總祭四方故其說則祭四方當
在仲秋與社同時淮南子天文訓云涼風至則報地德祀四郊高注
云立秋節農乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也御覽天部引易緯
通卦驗亦云立秋涼風至報土功祀四鄉白虎通義八風篇說同四
鄉卽四方也二書所言當亦指四方之正祭然謂在孟秋則與詩方
社同時不合蓋所傳之異也大司馬中秋獮田羅弊致禽以祀祊注
云祊當爲方秋田主祭四方報成萬物彼乃因田而祭四方其禮略
殺非此五祀之正祭詳彼疏祭法云埋少牢於泰昭祭時也注云時
四時亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也彼用埋則亦地
示而主四時與此五祀略同五祀血祭亦兼瘞埋但彼以祈禳降用
少牢耳又鄭說此五祀與月令五祀門戶中霤竈行異彼五祀卽祭
法王立七祀而去司命泰厲小祝云分禱五祀是也此天子之禮旣
不云七祀則非祭法所云可知又此文在五嶽上若是月令五祀其
神不當尊於五嶽故二鄭說雖不同而皆不援月令五祀爲釋而左
傳昭二十九年杜注謂后土在家則祭中霤又禮器孔子曰臧文仲
安知禮燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注云奧或作竈
孔疏云按異義竈神今禮戴說引此燔柴盆瓶之事古周禮說顓頊
氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹案同周禮鄭駁之云祝融
乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一
何陋也祝融乃是五祀之神祀於四郊而祭火神於竈陘於禮乖也
案據孔引異義是周禮舊說有謂此五祀卽以五官食於月令之五
祀者史記孝武本紀索隱引說文亦云周禮以竈祠祝融是也通典
吉禮引馬融及袁準正論說左傳昭二十九年孔疏引賈逵說呂氏
春秋孟冬紀高注及風俗通義祀典篇並以竈神並同既與祭法天子
祭七祀不合又以五官貴神下配戶竈等尤違禮意故鄭並不從也
金鶚云此五祀列社稷五嶽之中必非戶竈等五祀可知五帝屬天
五神當屬地故以血祭祭之國語魯語云天之三辰民所以瞻仰也
地之五行所以生殖也地之五行卽五神云四時迎五行之氣於四
郊而祭五德之帝亦食此神焉者謂迎氣分祀五帝時五人神亦從
食也此非五祀之正祭因釋四郊之祭并及之賈疏云月令四時四
立之日迎氣在四郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五行

之氣於四郊也但迎氣迎五方天帝不言祭人帝案月令四時皆陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊顓頊等五德之帝并五人神於上明知五人神爲十二月聽朔及四時迎氣而陳故鄭此注及下青圭赤璋之下注皆云迎氣并祭五人帝五人神也案五時迎氣所迎者五天帝而兼及五行之示若五人帝五人神則配食焉鄭賈皆不及五行之示亦謬云少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土者即上云五官也鄭說以爲即五行之示故引以爲釋左昭二十九年傳云魏獻子問蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷詩小雅甫田孔疏及賈疏引鄭志云趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社社即句龍今云五官之神在四郊其二祀合爲犂食火土者何答曰犂爲祝融句龍爲后土左氏下言后土爲社謂暫作后土轉爲社無有代者故先師之說犂兼之因火土俱位南方案據鄭志所引先師說犂爲祝融本專食於火句龍爲后土本專食於土而左傳言后土爲社疑句龍先爲后土後轉作社不宜後爲后土因謂犂兼代句龍爲后土故兩食火土是鄭此注與左傳差互之故也則蔡墨所謂后土爲社以后土土神社是地示職位略同句龍既爲后土又兼配社非謂爲社之後遂不復爲后土鄭所引先師說強爲遷代不足據也金鶚云五行氣行於天實具於地故在天有五帝在地亦有五神五神分列五方佐地以造化萬物天子祀之謂之五祀月令云春神句芒夏神祝融中央后土秋神蓐收冬神玄冥即五祀之神也左傳重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥犂爲祝融句龍爲后土此五官有功於世故配食於五神若月令句芒等則非人神也鄭注以爲五人神誤矣對文天曰神地曰示散文亦曰神故月令五者皆曰神左傳以五祀與社稷並稱是地示非天神也大宗伯列五祀於社稷五嶽之閒而以血祭祭之其爲地示尤明鄭注謂五祀者五官之神因引重該等解之然此乃人神安得列於社稷五嶽之中而血祭之也抑又謬矣小宗伯言兆五帝於四郊四望四類亦如之兼舉天神地示而不及五祀蓋以五帝該五祀省文也五祀亦當兆於四郊其實與五帝同而其制小而且卑皆可推而知矣案金氏謂五祀爲地示即月令句芒祝融等五神又謂左傳顓頊四叔及句龍等皆人神之配食於五示者其說皆是也春秋繁露求雨篇說五時之神云春祭共工夏祭蚩尤季夏祭后稷秋祭少昊冬祭玄冥此與月令說復異非古制也又御覽禮儀部引禮含文嘉云五祀南郊北郊西郊東郊中兆正謀又引舊注云東郊去都城八里南郊七里西郊九里北郊六里中郊西南去城五里此五祀亦於四郊爲兆位之證然緯注所說距國里數並與皇覽逸禮說迎氣郊堂同與鄭月令注不合疑不足據詳小宗伯疏云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山者史記封禪書云岱宗泰山也南嶽衡山也西嶽華山也北嶽恆山也中嶽嵩高也漢書郊祀志同詩大雅崧高孔疏引孝經鉤命決云五岳東岳岱南岳衡西岳華北岳恆中岳崧高並同鄭義案南嶽衡山衡亦作霍爾雅釋山云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽說文山部云嶽東岱南霍西華北恆中泰室王者之所以巡狩所至白虎通義巡狩篇云嶽之爲言桷也桷功德也東方爲岱宗南方爲霍山西方爲華山北方爲恆山中央爲嵩高風俗通義山澤篇云五嶽東方泰山曾曰岱宗南方衡山一名霍西方華山北方恆山中央曰嵩高此並以

南嶽爲霍山說苑辨物篇說同詩崧高疏引孫炎爾雅注以霍山爲誤當作衡山水經釋禹貢山水澤地所在云霍山爲南岳在廬江潛縣西南衡山在長沙湘南縣南通典吉禮引三禮義宗云唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽斯並以衡霍爲二山與孫叔然說同據應仲遠說則衡霍爲一山而有二名釋地郭注亦云霍山在衡陽湘南縣南今在廬江灊縣西即天柱山灊水所出也漢武帝以衡山遼曠因讖緯皆以霍山爲南嶽故移其神於此今其土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以兩山得名非從近也而學者多以霍山不得爲南岳又言從漢武帝始乃名之如此言爲漢武在爾雅前乎斯不然矣依郭說則南嶽本爲衡陽之衡山衡山一名霍山漢武移南嶽於廬江之天柱天柱本不名霍山因漢武移祀遂稱天柱爲霍山故崧高疏引尚書大傳虞夏傳云霍山爲南嶽此與爾雅並在武帝移祀以前已以衡爲霍則霍山本不爲天柱之名可知漢武號天柱爲南嶽事亦見史記封禪書崔靈恩謂周以霍山爲南嶽尤臆說不爲典要應郭說塙不可易故孔氏書舜典詩崧高左傳昭四年疏賈大司樂疏並從其義然釋山別有河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡之文大司樂注據之與此異者鄭因釋山五嶽有二文故兩存之據詩崧高疏引鄭離問志則鄭謂周五嶽有吳嶽無嵩高金鶚謂以吳嶽爲中嶽者周初之制以嵩高爲中嶽者東遷後從殷制其說甚塙封禪書亦謂三代之君皆在河洛之閒故嵩高爲中嶽是中嶽隨王都遷易之證此經作於周初則凡五嶽皆當如大司樂注數吳嶽而無嵩高此注爲鄭君未定之論賈疏謂大司樂注據災異尤誤詳大司樂疏云不見四竇者四竇五嶽之匹或省文者釋文云竇本亦作瀆下同案後注作四瀆阮元云竇者瀆字之假借也丁晏云小宗伯注四望五嶽四鎮四竇大司樂注同左傳襄十九年執公子牙於句竇之丘史記齊世家作句竇莊九年傳遂殺子糾於生竇齊世家作笙瀆詒讓案史記殷本紀引尚書逸湯誥云東爲江北爲濟西爲河南爲淮四瀆已修爾雅釋水云江河淮濟爲四瀆四瀆者發原注海者也風俗通義山澤篇云尚書大傳禮三正記江河淮濟爲四瀆瀆者通也所以通中國垢濁民陵居殖五穀也鄭以四瀆爲五嶽之匹者明祭四瀆與五嶽禮等亦用血祭故以五嶽該四瀆也風俗通義又云四瀆禮祠與五嶽同是漢祭四瀆五嶽亦同禮四瀆之濟正字當作泲四水源流詳職方氏疏云祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏者說文艸部云薶瘞也水部云湛沒也經埋沈即薶湛之叚借字薶注例又並作埋即薶之俗詳鬯人疏賈疏云經山林川澤總言不析別而說故鄭分之以其山林無水故埋之川澤有水故沈之是順其性之含藏也詒讓案爾雅釋天云祭山曰庪縣祭川曰浮沈覲禮云祭山丘陵升祭川沈公羊僖三十一年何注亦云山縣水沈諸書說祭川與此經合而祭山則異詩大雅鳧鷖孔疏云鄭志釋天云祭山曰庪縣不言埋張逸引以問而鄭答曰爾雅之文襍非一家之注不可盡據以難周禮而於校人之注有庪沈之文言是鄭意亦以祭山有庪縣之法鄭雖不解庪縣之義要祭山庪縣而復埋也今案管子形勢篇云山高而不崩則祈羊至矣淵深而不涸則沈玉極矣祈羊即庪縣沈玉即此沈也但釋天祭山庪縣之文與此埋祭不同孔謂祭山庪縣而復埋是也鄭答張逸不從爾雅而校人注又據以爲說者蓋謂山嶽正祭以埋告祭以庪縣與鄭志說微異要孔說足以通之賈疏謂爾雅庪縣或異代法鳧鷖疏引孫炎說又謂庪縣即埋邢昺爾雅疏遂合庪縣與此埋沈爲一則不徒於經義不合并非鄭意矣至鳧鷖疏又誤解鄭箋義謂祭川亦沈而復埋則尤失鄭恉惠士奇云左傳昭二十四年冬十月癸酉王子朝用成周之寶珪于河甲戌津人得之河上沈而自出言神不歆其祭也安得有沈而復埋之說乎案惠說是也庪縣埋沈互詳校人犬人疏云疈疈牲

胸也者後鄭從今書作膞釋之山海經中山經郭注云疈謂破羊骨磔之以祭也案郭注骨字疑當為胸之誤云疈而磔之謂磔攘者此亦釋辜為磔與先鄭同攘余本及注疏本並作禳字通月令季春命國難九門磔攘以畢春氣小子注引亦作磔禳鄭月令注云磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也又月令季冬命有司大難旁磔注亦釋為磔攘漢書地理志左馮翊雲陽有越巫䣚𨜹祠孟康注云䣚音辜磔之辜辜鄭亦即磔攘疈辜亦謂之列大戴禮記曾子天圓篇云割列攘瘞盧注云割割牲也列謂辜也金鶚云磔攘四方皆有百物之神或有為癘者故磔牲以攘之四方百物當以四字連讀案金說是也此疈辜所祭蓋四方之小神若左昭十八年傳鄭祓攘於四方之屬故在山林川澤之下舞師羽舞舞四方之祭祀注云謂四望也祭法云四坎壇祭四方也注云四方即謂山林川谷丘陵之神也彼廣晐四望山林川澤之示與此四方小神異又上文五祀及詩小雅甫田毛傳說迎氣祭五帝尚書大傳說六沴祀五精並稱四方則與此四方之祭尊卑懸絕互詳舞師大司馬疏云及蜡祭者蜡亦索祭四方百物之神也引郊特牲曰八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也者證蜡祭四方鄭彼注云四方方有祭也其方穀不熟則不通於蜡焉使民謹於用財蜡有八者先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也此注記字明注疏本並作祀案賈所見別本作祀故疏云彼云八蜡以記四方不作祀作祀者誤孫志祖云祀字亦可通觀注云四方方有祭也疑鄭所據本為祀字與唐初疏家所據本有不同賈氏不達乃有以為誤耳引又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也者證有百物也彼文又云古之君子使之必報之迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎而祭之也祭坊與水庸事也鄭彼注云先嗇若神農者司嗇后稷是也嗇所樹藝之功使盡饗之農田畯也郵表畷謂田畯所以督約百姓於井閒之處也詩云為下國畷郵禽獸服不氏所教擾猛獸也案鄭釋大蜡八神獨斷及國語楚語韋注說並同孔疏引王肅說則分貓虎為二無昆蟲陳祥道又據記報嗇之文謂當去昆蟲而增百種案陳說近是江永金鶚說並同八神依鄭說先嗇司嗇農為人鬼郵表畷坊水庸為地示其貓虎昆蟲則此經百物之鬽也故國語楚語云天子徧祀羣臣品物韋注云品物謂若八蜡所祭貓虎昆蟲之類也韋亦從鄭義先嗇司嗇即籥章之田祖田畯詳彼疏惠士奇云百物者五地之物神也職所謂以夏日至致地示物鬽者羽物贏物鱗物毛物介物之鬼是為百物之精而以夏日至致之則非蜡祭明矣案惠說足補鄭義蓋蜡祭雖兼及百物而物鬽之祭固不止大蜡也

以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

宗廟之祭有此六享肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也肆者進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是也祭必先灌乃後薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明六享俱然祫言肆獻祼禘言饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘

【疏】以肆獻祼享先王以饋食享先王者賈疏云此一經陳享宗廟之六禮也此六者皆言享者對天言祀地言祭故宗廟言享享獻也謂獻饌具於鬼神也從禋祀已下至此吉禮十二皆歆神始何者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神已下下復云圜鍾為宮若樂六變天神皆降若樂八變地示皆出若樂九變人鬼可得而禮鄭云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉彼先奏是樂以致其神則天神地祇人鬼皆以樂為下神始也彼鄭云禮之以玉據天地而祼焉據宗廟則此上下天神言煙地祇言血此宗廟六享言祼是其天地宗廟皆樂為下神始煙血與祼為歆神始也又案禮器與郊特牲皆言郊血大享腥三獻爓一獻孰者皆是薦饌始也以其郊是祭天而言用血大享是祫祭先王而言用腥三獻是社稷而言用爓一獻是祭羣小祀而言用孰與此是其先彼是其後後為薦饌可知故郊言血大享言腥三獻言爓一獻言孰也吳紱云肆獻祼者享先王之隆禮饋食者享先王之殺禮以二者統冒於上而以四時之祭分承於下肆獻祼饋食不專一祭隨所值而當之者也案吳說是也江永說同凡禘祫及時祭皆兼有肆獻祼饋食諸節故司尊彝說祠禴嘗烝及閒祀追享朝享皆有祼彝則二祼九獻禮無不備鄭賈以肆獻祼饋食分屬禘祫殆非經義鄭鬯人注謂始禘自饋食始於經亦無可徵竊謂此云肆獻祼者亦兼有饋食此統舍祫禘及時祭也云饋食者則唯自饋孰始特牲饋食禮注云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也士虞禮云特豕饋食注云饋猶歸也少牢特牲饋食禮為大夫士祭禮皆三獻因以饋孰為始謂之饋食若然天子諸侯亦當有大牢饋食禮饋食雖有酳尸之獻然在食後與祼獻在祭前不同也凡王禮廟享皆九獻而告祭及祈禱禮殺容有自饋食始者故此經以為六享之一也又江永謂天子諸侯每月朔朝廟之祭當用饋食禮方苞莊有可又以此饋食為薦禮經亦宜含此諸義凡天子諸侯獻新物皆用薦禮故公羊桓八年何注云無牲無祭謂之薦天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦月令仲春天子鮮羔開冰季春薦鮪孟夏以彘嘗麥仲夏以雛嘗黍孟秋農乃登穀天子嘗新仲秋以犬嘗麻季秋以犬嘗稻季冬嘗魚皆云薦寢廟是也薦不用成牲則不成肆解又不迎尸則無祼獻之節直饋新物而已大戴禮記曾子天圓篇云大夫之祭牲羊曰少牢士之祭牲特豕曰饋食無祿者稷饋稷饋者無尸無尸者厭也彼所謂饋食者即指特牲饋食禮所謂稷饋者則無尸之饋也此經饋食蓋兼彼饋食稷饋二禮言之禮記既夕云朔月若薦新不饋于下室注云以其殷奠有黍稷也是薦新無尸之厭亦有黍稷故通謂之饋食矣凡庶人無祭禮止有薦而已士以上有祭禮而獻新物則用薦禮其禮雖殺而獻於祖考則一故亦謂之享詩周頌潛序云季冬薦魚春獻鮪也而其詩云以享以祀此薦亦得為享之證也又天子諸侯每月朔朝廟當亦用薦禮詳司尊彝疏云以祠春享先王者此辨周時祭之異名爾雅釋天云春祭曰祠郭注云祠之言食說文示部云春祭曰祠品物少多文詞也春秋桓八年公羊傳云春曰祠何注云祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠因以別死生云以禴夏享先王者禴與礿同爾雅云夏祭曰礿郭注云礿新菜可礿說文云礿夏祭也公羊傳云夏曰礿何注云礿麥始熟可礿故曰礿云以嘗秋享先王者肆師注云嘗者嘗新穀爾雅云秋祭曰嘗郭注同公羊傳云秋曰嘗何注云嘗者先辭也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗云以烝冬享先王者爾雅云冬祭曰烝郭注云烝進品物也春秋桓八年春正月己卯烝公羊傳云烝者何冬祭也冬曰烝何注云烝眾也氣盛貌冬萬物畢成所薦眾多芬芳備具故曰烝御覽禮儀部引白虎通義說同案烝國語魯語大戴禮記千乘篇並作蒸聲同字通以上說時祭並與此經同王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘為殷祭詩小雅天保孔疏引鄭禘祫志亦謂祠禴嘗烝為周公制禮所改郊特牲祭義又有春禘秋嘗注以禘為禴之誤又以為夏殷之禮以其與此經不合知非周法也又此經時祭不言何月王制注云祭以首時薦以仲月

孔疏云晏子春秋云天子以下至士皆祭以首時故禮記明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟周六月是夏四月也又雜記云七月而禘獻子爲之也謂其用七月明當用六月是也嘗以孟月爲祭嘗王禮也則天子亦然大夫士無文從可知也其周禮四仲祭者因田獵而獻禽非正祭也服虔注桓公五年傳云嘗祭天以孟月祭宗廟以仲月非鄭義也此薦以仲月謂大夫士也既以首時祭故薦用仲月若天子諸侯禮皆物熟則薦之不限孟仲季故月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻是也大夫既薦以仲月而服虔注昭元年傳祭人君用孟月人臣用仲月不同者非鄭義也南師解云祭以首時者謂大夫士也若得祭天者祭天以孟月祭宗廟以仲月其禘祭祫祭時祭亦用孟月其餘諸侯不得祭天者大祭及時祭皆用孟月既無明據未知孰是按春秋桓八年正月己卯烝夏五月丁丑烝書者左氏見其瀆桓十四年八月乙亥嘗書以御廩災左氏公羊以爲不應嘗此等皆不用孟月者以春秋亂世不能如禮故參差不一難以禮論也案孔說是也國語楚語云日月會於龍豵羣神頻行國於是乎烝嘗韋注云豵龍尾也謂周十二月夏十月也烝冬祭也嘗嘗百物也春秋繁露四祭篇云祠者以正月始食韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月進初稻也公羊桓八年何注云祭必於夏之孟月者取其見新物之月也通典吉禮引高堂隆云天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也其仲月季月皆薦新之祭也此並與鄭孔說同左桓五年傳云始殺而嘗閉蟄而烝杜注以始殺爲建酉之月閉蟄爲建亥之月孔疏引賈服則以始殺爲孟秋是亦以孟月也唯蔡邕集月令問荅云宗廟之祭以中月說與鄭異而杜氏春秋釋例烝嘗例云周禮祀號日以四時仲正之也又云周禮祭宗廟以四仲蓋言其下限也斯又誤據大司馬中夏中冬礿烝之文不知其爲告祭獻禽非正禮也其天子薦新無常月月朔之薦則比月行之不必在孟仲月管子輕重己篇云夏至而麥熟天子祀於大宗其盛以麥以夏日至始數四十六日夏盡而秋始而黍熟天子祀於大祖其盛以黍依其說則祭大宗在中夏祭大祖在孟秋不皆在首時或亦據薦新言之又大司馬獻禽祀礿祀烝蓋亦用薦禮詳彼疏

注云宗廟之祭有此六享者說文亯部云亯獻也孝經曰祭則鬼亯之篆文作享享卽亯之隸變以此六者並云享先王故知爲宗廟之祭經例凡祭享字作享饗燕字作饗儀禮禮記則祭享字亦通借饗爲之與此經字例不同也國語魯語云嘗禘烝享韋注云春祭曰享享獻物也彼以享專屬春祭非此經之義云肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也者鄭以此文在四時之上則其禮宜大於時享故以爲禘祫然其說非也此肆獻祼爲廟享之隆禮凡殷祭時祭所同雖中含禘祫而非專據禘祫言之至饋食爲廟享之殺禮則惟告祭所薦及薦新朝朔時行之不關時祭殷祭也禮書引陸佃云禘以肆獻祼爲主猶生之有饗也祫以饋食爲主猶生之有食也案陸說亦以此首二享爲殷祭而與鄭義正相反並非經義云肆者進解牲體謂薦孰時者賈疏云薦孰當朝踐後爓祭時故禮運云腥其俎孰其殽鄭云孰其殽謂體解而爓之是其饋獻以盎齊之節故云薦孰時但體解之時必以肆解以爲二十一體故云肆也詒讓案小子羊肆注云肆讀爲鬄羊豕所謂豚解也此訓肆爲解牲體義亦讀爲鬄大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆注義略同惟禮經有豚解又有體解二者不同士喪記豚解注云豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升於鼎也凡豚解者爲七體體解者爲二十一體解肆雖同而數則異廟享二解兼有但薦腥則豚解薦孰則體解小子注以羊肆爲豚解典瑞祼圭以肆先王注云謂肆解牲體以祭因以爲名彼注亦不專屬薦孰則是兼腥孰二解矣而此注專屬薦孰者鄭以經云肆獻祼爲逆言則肆當獻後而薦腥在二祼之後三獻之前於次不合故以四獻之後薦孰爲釋然則鄭意豚解體解通謂之肆而此經之肆則專屬豚解無體解賈疏謂肆解爲二十一體是也但此經肆獻祼爲祭祀之隆禮文次先後蓋無定例此肆亦當爲豚解體解之通名不以專屬體解也任啟運謂肆爲薦血腥與薦孰對文黃以周亦據郊特牲記用牲有六節毛血腥肆爓腍謂腥肆爲一類經凡云肆者皆專屬薦腥義亦得通豚解體解詳內饔疏又案典瑞肆先王御覽珍寶部引馬融注訓肆爲陳書牧誓商王紂昏棄厥肆祀孔傳同詩周頌雝於薦廣牡相予肆祀箋云陳祭祀之饌馬意蓋亦謂陳饌以祭然是內外大小羣祀之常法不宜與獻祼並舉故鄭不從也云獻獻醴謂薦血腥也者以上下文例校之薦血腥下當有時字此謂當三獻四獻之節也賈疏云此是朝踐節當二灌後王出迎牲祝延尸出戶坐於堂上南面迎牲入豚解而腥之薦於神坐以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸故云謂薦腥也詒讓案鄭以經文逆言則獻在祼後肆前故惟據朝踐三獻四獻爲釋實則經文通晐朝踐饋獻朝獻再獻互爲文鄭說亦非經意云祼之言灌者小宰注同云灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也者司尊彝注義同謂當初獻二獻之節獻尸凡九以二祼爲始故云始獻尸也賈疏云凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸尸得之瀝地祭訖啐之奠之不飲尸爲神象灌地所以求神故云始獻尸求神時也言始獻對後朝踐饋獻酳尸等爲終故此稱始也論語八佾皇疏云郊特牲鄭注云灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也又祭統云君執圭瓚灌尸鄭注云天子諸侯之祭禮先有灌尸之事乃後迎牲案鄭二注或神或尸故解者或云灌神是灌地之禮灌尸是灌人之禮而鄭注尚書大傳則云灌是獻尸尸得獻乃祭酒以灌地也案此注及司尊彝注並云獻尸與祭統及書傳注同賈申鄭義以獻尸祭之卽爲灌地求神皇氏及禮運孔疏引崔靈恩說書洛誥孔說並同皇引或解則謂灌地與灌人不同與鄭義異論語八佾集解引孔安國云灌者酌鬱鬯灌於大祖以降神也周易集解引馬融易注亦以灌爲進爵灌地以降神孔馬說似並專屬灌地降神與灌尸別王鳴盛云祼有二郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲論語既灌孔安國注酌鬱鬯灌以降神此皆言始時灌地降神之祼祭統云君執圭瓚祼尸鄭注司尊彝云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸此皆言獻尸之灌江聲黃以周說並同今案王說與皇引或解同於義得通竊謂士虞禮未迎尸陰厭時有祭酒於苴之節王祭禮尸未入以前或亦先以鬱鬯灌茅以降神而後迎尸二祼故說文艸部亦有束茅灌鬯爲莤酒之說但禮經無正文未能質定也引郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰者郊特牲孔疏引熊氏以爲殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂合樂在灌後與降神之樂別賈疏義同云灌是也者釋郊特牲所云先求諸陰卽指灌言故彼上文說灌鬯云臭陰達於淵泉又云既灌然後迎牲致陰氣也卽求諸陰之義也云祭以先灌乃後薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明大享俱然者賈疏云如向所說其先灌訖王始迎牲次腥其俎腥其俎訖乃爓爓祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此經先言肆肆是饋獻節次言獻獻是朝踐節後言灌灌是最在先之事是於祫逆言之也言與下共文明六享俱然者既從下向上爲文卽於下五享與上祫祭皆有灌獻肆三事矣故云六享俱然詒讓案經言肆獻祼以別於饋食耳本非逆言肆獻祼爲隆禮固祫禘時享所同然經實不專據祫言饋食之享則無肆獻祼之節鄭謂六享所同亦非也云祫言肆獻祼禘言饋食者著有黍稷互相備也者祭義云薦黍稷羞肝肺首心鄭彼注云薦孰薦黍稷所謂饋食也鄭意此經肆獻祼饋食四者實止三節祼爲一節獻爲一節薦孰與薦黍稷同在一時則肆

輿饋食共為一節，禘祫同為大祭，則三節皆備。肆獻祼為祫，明禘亦有之；饋食為禘，而祫亦有黍稷，二者錯舉，明互相備。然依鄭說，則肆獻祼、饋食，祫禘所同，何以經文分屬二享？其說殆不可通。今以經文攷之，肆獻祼亦非無黍稷，實兼祫禘時享，而饋食則為殺禮，本不屬禘。又饋食雖亦有肆獻，而與盛禮不同，鄭說並非也。云「魯禮，三年喪畢而祫於大祖」者，此釋周祫禘之通制。王制注及詩商頌玄鳥箋義並同。賈疏云：「此亦周衰禮廢，無文可明。春秋左氏傳云：『周禮盡在魯』，即以春秋為魯禮。今言魯禮者，指春秋而言也。春秋三年喪畢而祫於大祖，謂若文公二年秋八月大事於大廟，躋僖公。以僖三十三年薨，至文二年秋八月，於禮雖少四月，猶是三年喪畢而為祫祭也。大祖謂周公廟。」云「明年春，禘於羣廟」者，據春秋閔二年書吉禘于莊公，彼在夏不在春者，鄭禘祫志謂因僖難而速，非禮也。云羣廟者，謂大祖及四親廟各分祭。詩商頌長發孔疏引鄭禘祫志以為禘祭各就其廟是也。王制孔疏云：「按閔二年五月吉禘于莊公，昭十五年禘于武宮，昭二十五年將禘于襄公，禘皆各就廟為之，故云羣廟。」云「自爾以後，率五年而再殷祭」者，舊本無率字，賈疏述注同，余本及注疏本有，與釋文合，今據增。五年而再殷祭，公羊文二年傳文。賈疏云：「殷，大也。除明年春，從四年以後，四年五年六年七年八年，八年之中四年五年六年為三年祫，七年八年添前為五年禘，是五年再殷祭也。」詩玄鳥、禮記王制、曾子問孔疏並引鄭禘祫志云：「魯莊公以其三十二年秋八月薨，閔二年五月而吉禘。此時慶父使賊殺子般之後，閔公心懼於難，不得時葬，葬則去首絰於門外乃入，務自尊成以厭其禍。若已練然，免喪又速，至二年春，其間有閏，二十一月禫，除喪，夏四月則祫，既祫又即以五月禘於其廟，比月大祭，故譏其速。譏者明當異歲也。經獨言吉禘于莊公，閔公之服凡二十一月，於禮少四月，又不禫，云吉禘，譏其無恩也。魯閔公二年秋八月，公薨，僖二年除喪而祫大廟，明年春禘于羣廟。自此之後，乃五年再殷祭。六年祫，故八年經曰『秋七月，禘于大廟，用致夫人』。然致夫人自魯禮，因禘事而致哀姜，故譏焉。僖公八年春當禘，以正月會王人于洮，故七月而禘。魯僖公以其三十三年冬十二月薨，文二年秋八月祫。僖喪至此而除，閔有閏，積二十一月，從閔除喪，不禘，故明月即祫。經云『八月丁卯，大事于大廟，躋僖公』，於文公之服亦少四月，不刺者，有恩也。以其逆祀，故特譏之。魯文公以其十八年春二月薨，宣二年除喪而祫，明年春禘於羣廟，自此之後，亦五年而再殷祭，與僖同。六年祫，故八年禘。經曰『夏六月辛巳，有事于大廟，仲遂卒于垂』。說者以為有事謂禘，為仲遂卒張本，故略之，言有事耳。魯昭公十一年夏五月，夫人歸氏薨，十三年夏五月大祥，七月而禫，公會劉子及諸侯於平丘，公不得志，八月歸，不及祫，冬公如晉，明十四年春歸乃祫，故十五年春乃禘。經曰『二月癸酉，有事于武宮』，傳曰『禘于武公』。及二十五年傳『將禘于襄公』，此則十八年祫，二十年禘，二十三年祫，二十五年禘，於茲明矣。儒家之說禘祫也，通俗不同，學者競傳其聞，是用訩訩，爭論從數百年來矣。竊念春秋者，書天子諸侯中失之事，得禮則善，違禮則譏，可以發起是非，故據而述焉。從其禘祫之先後，考其疏數之所由，而粗記注焉。魯禮，三年之喪畢，則祫于大祖，明年春禘于羣廟。僖也、宣也，八年皆有禘祫祭，則公羊傳所云五年而再殷祭，祫在六年明矣。明堂位曰：『魯，王禮也。』以此相準，況可知也。」案：此鄭所考魯禮禘祫疏數之說，二疏所引互有刪易，今參合校補著之於此。鄭依春秋經傳所書禘祫之年，互相參校，以其所書，推其所不書，雖不甚塙，然所定三年禘、五年祫之說，則不誣也。詳後。云「一祫一禘」者，賈疏及詩魯頌閟宮孔疏並謂是禮讖文。漢書韋玄成傳亦有此說，謂自終喪之禘數之，吉禘後三年則有祫，吉禘後五年又有禘，是謂三年祫、五年禘。其實祫禘更迭而行，自相距各有五年也。案：宗廟之祭，莫大於禘祫，而自漢以來，羣儒聚訟。鄭說禘祫之義，見於諸經注及禘祫志者：王制云「天子犆礿，祫禘，祫嘗，祫烝。諸侯礿則不禘，禘則不嘗，嘗則不烝，烝則不礿。諸侯礿犆，禘一犆一祫，嘗祫，烝祫」，鄭注云：「犆猶一也。祫，合也。天子諸侯之喪畢，合先君之主於祖廟而祭之，謂之祫。後因以為常。天子先祫而後時祭，諸侯先時祭而後祫。凡祫之歲，春一礿而已，不祫，以物無成者不殷祭。周改夏祭曰礿，以禘為殷祭也。」詩周頌雝「禘大祖也」，鄭箋云：「禘，大祭也。大於四時而小於祫。」王制疏引鄭禘祫志云：「王制記先王之法，祫為大祭，祫於秋，於夏，於冬。周公制禮，祭不欲數，又三時，周人一焉，則宜以秋。」宋書禮志載宋膺之議，引鄭云：「禘以孟夏。」閟宮疏引禘祫志云：「周改先王夏祭之名為礿，故禘以夏。先王祫於三時，周人一焉，則宜以秋。」宋書禮志載宋膺之議，引鄭云「禘以孟夏，祫以孟秋」。王制疏云：「鄭祫禘及四時祭所以異者，此祫謂祭於始祖之廟，毀廟之主及未毀廟之主皆在始祖廟中，始祖之主於西方東面，始祖之子為昭，北方南面，始祖之孫為穆，南方北面，自此以下皆然，從西為上。禘則太王、王季以上遷主祭於后稷之廟，其坐位乃與祫相似。其文武以下遷主，若穆之遷主，祭於文王之廟，文王東面，穆主皆北面，無昭主；若昭之遷主，祭於武王之廟，武王東面，其昭主皆南面，無穆主。又祭親廟四。其四時之祭，惟后稷、文、武及親廟四也。」通典吉禮引禘祫祭說，禘位悉同，是孔義亦本禘祫志也。綜此諸文，則鄭說周之禘祫並為殷祭，其異者，禘小而祫大，禘分而祫合。其年之疏數，則吉禘之後三年祫，五年禘，禘祫自相距各五年。其祭之時，則吉禘以春，大禘以夏，祫以秋。其祭之儀法，祫則毀廟未毀廟之主皆升合食於大祖；禘則文武以前遷主於后稷之廟，文武以後遷主，穆祭於文王之廟，昭祭於武王之廟，未遷之主各自祭於其廟。此其辜較也。今博稽經典及羣儒之說，其與鄭同者，如齊書禮志引禮緯稽命徵云：「三年一祫，五年一禘。」後漢書張純傳純奏云：「禮說三年一閏，天氣小備；五年再閏，天氣大備。故三年一祫，五年一禘。」禘說脩文[illegible]。唐書禮儀志開元二十七年太常議引白虎通、五經通義、許慎異義、賀循祭議說並同。初學記禮部引五經異義云：「三歲一祫，五歲一禘，此周禮也。三歲一祫，疑先王之禮也。」又說文示部云：「禘，諦祭也。周禮曰：五歲一禘。」「祫，大合祭先祖親疏遠近也。周禮曰：三歲一祫。」蓋據周禮說。文此並與鄭三年祫、五年禘之說同者也。明堂位云：「季夏六月，以禘禮祀周公於大廟。」季夏即夏正之孟夏。毛詩閟宮傳云：「諸侯夏禘則不礿，秋祫則不嘗，唯天子兼之。」通典吉禮引崔靈恩云：「禘以夏者，以審諦昭穆，序列尊卑，夏時陽在上，陰在下，尊卑有序，故大次第而祭之，故禘者諦也，第也。祫以秋者，以合聚羣主，其禮最大，必秋時萬物成熟，大合而祭之。祫者合也。」此與鄭夏禘秋祫之說同者也。曾子問云：「祫祭於祖，則祝迎四廟之主。」公羊文二年傳云：「大事者何？大祫也。大祫者何？合祭也。其合祭奈何？毀廟之主陳于大祖，未毀廟之主皆升合食于大祖。」穀梁傳說同。漢書韋玄成傳云：「祫祭者，毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖，父為昭，子為穆，孫復為昭，古之正禮也。」御覽禮儀部引五經通義云：「祫皆取未遷廟主食大祖廟中。」又引白虎通義云：「祫者，合也。毀廟之主皆合食於大祖也。」此與鄭祫合祭已毀未毀之主於太祖廟之說同者也。至其說之異者尤衆，綜而論之，約二十一家。鄭以禘祫為二祭，而或合為一。通典吉禮引賈逵、劉歆說禘祫云：「一祭二名，禮無差降。」魏書禮志引王肅云：「禘祫一名也，合而祭之故稱祫，審諦之故稱禘，非兩祭之名。」論語八佾集解引孔安國說、王制疏引杜預說、左傳僖三十三年疏引劉炫說並同，此與鄭義異者一也。鄭以祫大禘小，而王制疏云王肅、張融、孔晁皆以禘為大，祫為小。唐郊祀錄引馬融云：「禘大，祫次之。」公羊閔二年徐疏述何休義亦云禘大於祫。此與鄭義異者二也。鄭謂三年祫，五年禘，而穀梁閔二年楊疏推范寧義云「禘既三年，祫則五年」，此與鄭義異者三也。又閟宮疏引禘祫志云「或云歲祫終禘」，漢書韋玄成傳匡衡云

閒歲而祫又劉歆以爲壇墠則歲貢大禘則終王通典吉禮晉徐禪虞喜議引春秋左氏說亦有歲祫終禘之文此與鄭義異者四也鄭以禘祫自相距各五年而諸儒以禘祫爲一則禘自相距各三年而無五年之祫故閟宮疏引禘祫志云或云三年一禘五年再禘左傳僖八年禘于大廟用致夫人杜注謂禘者三年大祭之名又謂僖公歷三禘乃致哀姜蓋謂五年再禘則八年三禘也唐書禮志引晉陳舒議亦謂三年一殷此與鄭義異者五也又或謂禘與禘自相距三年祫與祫自相距五年公羊閔二年徐疏云何氏之意以爲三年一祫五年一禘謂諸侯始封之年禘祫並作之但夏禘則不礿秋祫則不嘗而已一祫一禘隨次而下其間三五參差亦有禘祫同年時矣此與鄭義異者六也鄭以禘祫既夏秋不同則相距月數不得均齊而或謂殷祭相距各三十月通典吉禮引徐邈議云禮五年再殷凡六十月分中每三十月殷也此與鄭義異者七也鄭以吉禘在春大禘在夏而或謂禘無常月杜氏春秋釋例云凡三年喪畢然後禘於是遂以三年爲節仍計除喪卽吉之月卜日而後行事無復常月也此與鄭義異者八也鄭以大祫在秋而或以祫爲在冬續漢祭祀志張純奏云禘之爲言諦諦諟昭穆尊卑之義以夏四月陽氣在上陰氣在下祫以冬十月五穀成熟故骨肉合飲食唐志開元太常議亦云秋冬爲祫此與鄭義異者九也鄭以周祫既在秋則王制祫禘祫嘗祫烝非周法而或據彼文謂祫三時皆可通典引徐邈云祫三時皆可者蓋喪終則吉而祫服終無常故祫隨所遇惟春不祫故曰特礿非殷祀常也又引宋周景遠議亦謂夏秋冬三時皆殷此與鄭義異者十也鄭以一年之中祫禘不並行而或以禘祫同年而異時穀梁楊疏云或以禘祫同三年但禘在夏祫在秋直時異耳此與鄭義異者十一也鄭以三年喪畢而祫明年春禘以後三年祫五年禘烝以是爲根數而公羊閔二年何注云禮禘祫從先君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫是謂一建國定制歷世積推不斷自新君除喪之年爲始此與鄭義異者十二也鄭以祫合禘分而諸儒或以禘祫爲一而禘爲合祭論語八佾集解引孔安國云禘祫之禮爲序昭穆也故毀廟之主及羣廟之主皆合食於大祖通典引王肅云曾子問唯祫于太祖羣主皆從而不言禘臣以爲禘祫殷祭羣主皆合舉祫則禘可知也此與鄭義異者十三也鄭以禘文武以前遷主祭於后稷廟以後遷主分祭於文武廟而或謂毀廟之主皆升合食於大祖廟御覽引五經通義云禘者諦也取已遷廟主合食大祖廟中通典吉禮引韓詩內傳說同又王制疏載王肅祫云賈逵說吉禘於莊公禘者遞也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處又引禘于大廟逸禮其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合于其祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然此與鄭義異者十四也或以禘祫爲一而合祭爲禘之常特祭爲禘之變春秋釋例云禘於大廟禮之常也各於其宮時之爲也雖非三年大祭而書禘用禘禮也此與鄭義異者十五也或分禘祫爲二而禘仍合祭續漢志張純奏引元始五年始行禘禮父爲昭南嚮子爲穆北嚮父子不並坐而孫從王父此與鄭義異者十六也鄭以祫爲毀廟未毀廟皆合食於大祖而或謂祫止毀廟合食續漢志張純奏舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合此與鄭義異者十七也鄭以禘祫皆徧及已毀未毀之主而祫合禘分而或以禘則毀廟合食祫則不及毀廟通典引王肅議云漢光武時言祭禮以禘者毀廟之主皆合於太祖祫者惟未毀之主合而已矣此與鄭義異者十八也鄭以祫禘皆盡及毀廟之主而通典引徐禪虞喜議據左氏說歲祫及壇禘終禘及郊宗石室又引袁準正論說同則謂雖及毀主而有遠近之殺此與鄭義異者十九也鄭司勳注以冬大烝祭功臣而公羊文二年何注云禘所以異於祫者功臣皆祭也此與鄭義異者二十也鄭以喪畢先祫後禘以後三年祫五年禘是自除喪以後皆祫先禘後而公羊何注謂三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫禘祫先後無定此與鄭義異者二十一也以上諸說歧迕糅出無所折衷今博攷諸經審繹鄭義惟周制毀廟之主並藏大祖廟不藏文武廟則禘祭遷主亦當如祫通合食於大祖廟逸禮韓詩五經通義諸家之說實爲允愜鄭說以文武爲二祧凡文武以後遷主藏焉故謂禘祭亦取文武後遷主以昭穆祭於文武廟此與禮制不合詳敘官及守祧疏此外諸義則並綜貫經傳塙不可易蓋春秋有禘有吉禘而文二年大事于大廟左傳不云何祭公穀則以爲大祫明禘之外別有此大祫之祭則謂禘祫一祭二名者非也昭十五年有事于武宮左傳以爲禘而祫經獨書大事明祫大而禘小則謂祫小於禘者非也通典亦申鄭說云以禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事于大廟大事者祫也至於禘則云禘於莊公禘於僖公旣不於大祖則小於祫也又按禮記禘於大廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於大祖則禘小於祫也祫則羣廟之主悉升於大祖廟禘者於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之與祫同得爲殷禘則小於祫而大於四時也曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣案杜說詳覈足輔鄭義國語周語云日祭月祀時享歲貢終王漢人因而爲歲祫終禘之說然日祭月祀之說煩數不合禮典且云歲貢終王不云歲祫終禘終禘卽三年喪畢之吉禘而歲祫之說於經無徵且依彼說則世唯一禘禘既太疏比歲有祫祫又太數於理尤未安則謂歲祫終禘者非也禘祫既爲二祭則當分年迭行公羊說大祫而云五年再殷是無五年再禘之說則謂三年一禘五年再禘者非也何氏公羊注謂五年而再殷祭云三年祫五年禘蓋以五年再殷一祭通數與鄭說略同徐彥不達誤謂禘三祫五各自計年實非何意唐制亦沿斯謬故通典吉禮載開元太常議據鄭義駮之云今太廟禘祫名自數年兩歧俱不通計或比年頻合或同歲再序或一禘之後併爲再祫或五年之內驟有三殷法天象閏之期旣違其度五歲再殷之制數又不同蓋深中其失則徐彥之說非也季夏魯禘有明堂位明證則杜預謂禘無常月者非也春秋文二年八月大祫此祫在秋之明證王制三時之祫與禮不合比時殷祭尤爲煩瀆鄭以爲夏殷法雖無塙證然其非周制固無可疑則漢以後制以冬祫及徐邈三時皆祫之說非也禘夏祫秋時旣不同則無中分各三十月之理況以六十月再殷爲定限而其間有閏積十二閏則五年再殷之數必有超越尤不可通則徐邈每三十月殷之說非也三年終喪必有吉禘明禘後有祫自是三年祫後復有禘距前禘自是五年則謂禘三年祫五年者非也五年再殷公羊有明文斷無同年再殷之理則謂禘祫同三年者非也春秋閔二年吉禘于莊公昭十五年有事于武宮左傳昭二十五年禘于襄公定八年禘于僖公並特祭於其廟則謂禘合祭於太祖者非也祫迎四廟之主曾子問有明文則漢制祫止毀主合食祖廟不及未毀主之說非也祫毀主合食逸禮亦有明文則漢光武時議者謂祫不及毀主者非也司勳凡有功者祭於大烝烝爲冬祭旣不在夏秋則非禘祫可知況功臣配食乃禮之小者不容禘祫二祭專以此爲區別則何休禘惟功臣與祭之說非也禘祫之祭聚訟已久今以鄭義爲本而條列唐以前諸家之說辯證其是非宋以後異說尤繁並不復論其郊丘明堂之禘與廟享不同別詳大司樂疏

以凶禮哀邦國之憂哀謂救患分烖凶禮之別有五疏以凶禮哀邦國之憂者五禮之二也說文凶部云凶惡也釋名釋言語云凶空也就空亡也烖喪皆凶惡之事故哀弔之禮謂之凶禮　注云哀謂救患分烖者烖注例用今字當作災下並同詳膳夫疏說文口部云哀閔也救患分烖據左傳元年邢遷于夷儀齊師宋師曹師城邢傳文彼以邢被狄伐諸侯救之與此後經襘恤事相類鄭以五凶禮通有救患分烖之義故據以爲釋云凶禮之別有五者目具下文

以喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者含襚疏以喪禮哀死亡者說文哭部云喪亡也白虎通義崩薨篇云喪者亡也人死謂之喪何言其喪亡不可復得見也生者哀痛之亦稱喪禮曰喪服斬衰易曰不封不樹喪期無數孝經曰孝子之喪親也是施生者也鄭喪服注云不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳　注云哀謂親者服焉疏者含襚者釋文云含本亦作唅案唅卽含之俗詳大宰疏賈疏云據上文云哀邦國之憂則此亦據諸侯邦國之內而言但天子諸侯絕傍期傍期已下無服若始封之君不臣諸父昆弟亦有服今云親者服焉者鄭廣解哀義不專據天子諸侯之身也案士喪禮親者不將命注云大功已上有同財之義無歸含法鄭云親者服焉據大功親以上直有服無含法若小功已下有含并有服也若然此據大夫以下而說天子諸侯雖無服其含襚則有之故春秋王使榮叔歸含且賵士喪禮君使人襚明天子諸侯於臣子皆有含襚也詒讓案諸侯雖絕傍期然諸侯於其諸父及兄弟之爲諸侯者則有服喪服傳云尊同則得服其親服義亦通於此也通典凶禮引譙周云諸侯降旁親若爲諸侯及女子嫁於諸侯服如國人此卽鄭所謂親者服焉之義賈說未覈含襚詳小宰疏

以荒禮哀凶札荒人物有害也曲禮曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂札讀爲截截謂疫癘疏以荒禮哀凶札者遭凶札既損振救之禮謂之荒禮若大司徒十二荒政及周書大匡糴匡二篇所紀是其略也　注云荒人物有害也者賈疏云經云荒以爲目下云凶札則荒中有凶是物有害荒中兼有札是人有害案司服云大札大荒則素服注云札疫病荒飢饉者彼不以荒爲目以荒替凶處故彼注荒爲飢饉不爲物有害也引曲禮者鄭彼注云登成也皆爲自貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也不治道爲妨民取蔬食也縣樂器鍾磬之屬也粱加食也不樂去琴瑟此並謂荒自貶損之禮故引以爲證據小行人云國札喪則令賻補之國凶荒則令賙委之是當有賻補之事注不具也云札讀爲截截謂疫癘者癘本作厲今據毛晉本校改膳夫注云大札疫癘也大司樂注亦作癘阮元云札者古文假借字也故注易其字作截截者斷也至字林乃有𣧒字从歺乚聲丁晏云札截聲相近釋名釋天札截也氣傷人如有斷截也段玉裁云札字已屢見矣此乃云讀爲截者互見也

以弔禮哀禍烖禍烖謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛如何不弔廄焚孔子拜鄉人爲火來者拜之士一大夫再亦相弔之道疏以弔禮哀禍烖者說文人部云弔問終也案弔之本義爲弔喪引申爲弔烖之通語公羊昭二十五年何注云弔亡國曰唁弔死曰弔弔喪主曰傷弔所執紼曰綫彼弔死以下二事並謂問終於此經當入喪禮之科與此弔禮異也通言之五凶禮並得稱弔詳大府疏　注云禍烖謂遭水火者小行人注義同烖注例亦當作災宮正注可證說文火部云烖天火曰烖水火皆爲人之患害故通稱禍烖掌客禍烖殺禮注云禍烖新有兵寇水火也此下文別云以恤禮哀寇亂故注不兼兵寇也云宋大水魯莊公使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛如何不弔者據左莊十一年傳文此引證弔水烖之事云廄焚孔子拜鄉人爲火來者拜之士一大夫再亦相弔之道者並雜記文鄭彼注云言拜之者爲其來弔己此引證弔火烖之事

以襘禮哀圍敗同盟者合會財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵宋烖故是其類疏以襘禮哀圍敗者賈疏云此經本不定若馬融以爲國敗正本多爲圍敗謂其國見圍入而國被禍敗喪失財物則同盟之國會合財貨歸之以更其所喪也洪頤煊云小行人若國師役則令槁襘之字當作國敗鄭注不釋圍字亦當作國敗包慎言云經下文以恤禮哀寇亂圍可包於寇亂之中此當從馬融作國敗者爲當案洪包說是也依賈說唐時鄭注本亦有作國敗者與馬本正同賈大行人疏及蜀石經小行人注引此經並作國敗可證也國敗猶左哀十三年傳云國勝蓋據國爲敵所勝言之則曰國勝據國見敗於敵言之則曰國敗義實同也　注云同盟者合會財貨以更其所喪者謂襘之義猶言合會也襘會聲類同小行人襘禮注亦云使鄰國合會財貨以賙之廣雅釋言云更償也賈疏云以知襘是會合財貨非會諸侯之兵救之者若會合兵當在軍禮之中故知此襘是會合財貨以濟之也故大行人云致襘以補諸侯之災小行人亦云若國師役則命槁襘之是其有財貨相補之驗詒讓案此襘與女祝大祝神仕庶氏諸職之襘文同而義異詳女祝疏云春秋襄三十年冬會于澶淵宋烖故者春秋經文公羊傳云諸侯相聚而更宋之所喪曰死者不可復生爾財復矣穀梁傳云更宋之所喪財也此引以證會合財貨更其所喪之事也云是其類者澶淵之會爲宋火災雖非圍敗然歸財與襘禮事類相同故云是其類

以恤禮哀寇亂恤憂也鄰國相憂兵作於外爲寇作於內爲亂疏注云恤憂也者爾雅釋詁文云鄰國相憂者賈疏云亦上云哀邦國之憂據諸侯爲說故鄭以鄰國解之哀之者旣不損財物當遣使往諸問安不而已云兵作於外爲寇作於內爲亂者約左傳文七年魯叔仲惠伯語

以賓禮親邦國親謂使之相親附賓禮之別有八疏以賓禮親邦國者五禮之三也說文貝部云賓所敬也賓客之禮主於敬故謂之賓禮　注云親謂使之相親附者諸本作者蓋涉後以飲食之禮親宗族兄弟章注而誤今據宋本正謂制朝聘之禮使諸侯親附王亦使諸侯自相親附也云賓禮之別有八者目亦具下文

春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同此六禮者以諸侯見王爲文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則旣朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮旣畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧疏春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇者別歲時諸侯見王之異名也王制疏引五經異義云朝名公羊說諸侯四時見天子及相聘皆曰朝以朝時行禮卒而相逢於路曰遇古周禮說春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇許愼案禮有覲經詩曰韓侯入覲書曰江漢朝宗于海知有朝覲宗遇之禮從周禮說鄭駁之云此皆有似不爲古昔案覲禮曰諸侯前朝皆受舍于朝朝通名案異義相聘當爲朝不爲古昔義不可通疑當作不爲左昔鄭意散文則朝覲亦可通稱

禮說與春秋說義不相違也云時見曰會殷見曰同者金鶚云會同之禮有四一是王將有征討會一方之諸侯時見曰會是也一是王不巡守四方諸侯皆會京師殷見曰同是也此二者皆行於境內者也一是王巡守諸侯會於方岳書周官篇所謂王乃時巡諸侯各朝於方岳也禹會諸侯於塗山亦是巡守會同一是王不巡守而殷國諸侯畢會於近畿此二者皆行於境外者也時見時巡所會皆止一方諸侯殷見殷國所會則四方六服諸侯畢至故曰殷會同對文則別散文則通同亦可言會會亦可言同總之皆曰會同諸侯亦曰會同林喬蔭云會同之禮掌舍云掌王之會同之舍設梐枑再重設車宮轅門爲壇壝宮棘門爲帷宮設旌門無宮則共人門牛人云凡會同共其兵車之牛與其牽徬以載公任器縣師云若將有會同之戒則受法於司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍皆備旗鼓兵器以帥而至稍人云若有會同行役之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而以至廩人云凡邦有會同則治其糧與其食遺人云凡會同掌其道路之委積大祝云大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反行舍奠大司馬云大會同則帥士庶子而掌其政令司士云凡會同作士從諸子云會同賓客作羣子從凡其居處有官有兵其在道有次舍有委積其出入所經皆有告祭若如舊說會同皆在京師則諸侯來朝天子未嘗外出何以有此諸儀詒讓案會同禮蓋有常變不同鄭賈所釋並據常典言之故壇宮受玉不出郊甸若其變禮則多與巡守並行或在方岳或在東都如周公朝諸侯於東都之明堂宣王亦有東都之會詩小雅車攻云會同有繹是也其殷國則又或在侯國道里遠近不可豫定故六軍羣子從行而委積館舍之類亦與大師無異司馬法仁本篇云與甲兵以討不義巡守省方合諸侯故不同卽指巡守之會同而言也金氏所舉四者最爲詳析林氏據掌舍諸職以明會同之不必皆在畿內亦足補鄭義互詳大行人疏　注云此六禮者以諸侯見王爲文者賈疏云案此經文皆云見是下於上稱見故云諸侯見王爲文也秋官大行人云春朝諸侯之等皆云朝覲諸侯是王下見諸侯爲文故彼注云王見諸侯爲文二者相對爲文不同以彼是天子見諸侯之義圖天下之事此邦國之功皆據天子爲主故以天子見諸侯爲文此則諸侯依四時朝天子故以諸侯見天子爲文云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者依大行人文九州之外夷鎭蕃三服世一見無分年朝覲之法故專據九州以內侯甸男采衞要六服言之四時分來謂六服每服各分四方每方又分四部依四時更迭而來也詩大雅韓奕篇韓侯入覲箋云諸侯秋見天子曰覲孔疏云駁異義云朝通名也秋之言覲據時所用禮是鄭意以韓侯秋來見王時行覲禮也下文奄受北國則韓侯是北方諸侯而得秋覲王者諸侯之朝天子四方時節其文不明說周禮者賈逵以爲一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也馬融以爲在東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北方者遇冬是由經無正文故先儒爲此二說鄭於大宗伯注云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧秋官大行人注云六服以其朝歲四時分來更遞而徧二注並言分來則是從賈之說一方而分爲四時也韓侯雖是北方諸侯其在北方爲西偏蓋於時分之使當秋覲也若然明堂位注云魯在東方朝必以春似東方諸侯皆朝春者正以彼記魯之祭禮云夏礿秋嘗冬烝獨無春祀明爲朝王闕之故云朝必以春魯在東方尤爲東偏蓋亦分之使春朝故嘗闕春祭也案孔說是也大行人注云其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬依彼注云四方各四分之則鄭意於六服之中分爲四方一方之中又分爲四部以四時分來部近東者則朝春部近南者則宗夏部近西者則覲秋部近北者則遇冬是東方亦可以秋覲西方不必無春朝蓋與賈說正同賈疏釋四時分來謂春東方六服當朝之歲盡來朝夏南秋西冬北皆然是則一方盡來無四分之事與韓奕疏引馬融說正同實非鄭恉又大行人賈疏謂馬氏之義六服當面各四分之假令東方侯服四分之東方朝春南方宗夏西方覲秋北方遇冬餘方皆然是馬季長亦主四方各四分趨四時而來之說則賈馬鄭三君義本不異與韓奕疏所述馬說不同未知孰得其實又公羊桓元年傳何注說五年一朝之制云分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時蓋謂於四方諸侯之中分爲五部部主一年五年而徧又於一部之中分爲四輩輩主一時四時而徧此則與經注之義並異不足取證者也陳氏謂朝覲不分方分時云以春來則曰朝以夏來則曰宗以秋來則曰覲以冬來則曰遇猶漢律春曰朝秋曰請吳王濞春不朝使人爲秋請是也又書康王之誥太保率東方諸侯入應門左畢公率西方諸侯入應門右則是康王初卽位四方諸侯以朝適皆在京師也王與之說同金鶚云若諸侯朝覲無分方分時之說蓋朝覲之年有定若東方諸侯春時或有故則至夏秋皆可朝故必拘其時將廢朝乎案陳金說亦通但漢人說朝覲者並謂分方分時旣無正文未敢輒易謹卅其說於此其四時朝覲之月經注亦無文御覽禮儀部引白虎通云朝用何月皆以夏之孟四月因留助祭則謂以夏正四孟月詩周頌臣工箋云周之季春於夏爲孟春諸侯朝周之春故晚春遣之孔疏亦謂諸侯之朝皆用孟月與班義同也云名殊禮異者覲禮目錄云朝宗禮備覲遇禮省曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注云諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也孔疏引崔靈恩說朝宗之禮云諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳介也天子車時在大門內傳辭旣訖則乘車出大門下車王迎入至文王廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易服朝服執贄而入應門而行禮故王當宁以待諸侯次第而進謂入應門諸公東面諸侯西面案以上並鄭據曲禮解朝覲名殊禮異春夏與秋冬不同之說六朝諸儒及唐人經疏說並略同然鄭覲禮記注則云四時朝覲受之於廟是鄭亦有兩解公羊隱十一年何注亦云禮朝受之於太廟不別朝覲之異與曲禮文不同萬斯大凌廷堪並謂將觀之時或先行常朝之禮故有東面西面之位金鶚又駁鄭說云朝宗覲遇特以時而異其名其禮必不有異均是諸侯乃春夏來者寬以待之秋冬來者嚴以接之果何義邪凡諸侯見天子無論何時皆謂之覲書言肆覲東后於春時言之詩言韓侯入覲左傳言晉侯出入三覲郊特牲言覲禮天子不下堂而見諸侯此皆諸侯見天子稱覲不必在秋否則天子春夏皆下堂而見諸侯有是禮乎朝亦四時之通稱不必在春然諸侯相見亦稱朝君臣每日常見亦稱朝惟覲則專屬諸侯見天子不可混稱故覲禮一篇特名曰覲所以別於常朝也鄭乃謂此諸侯秋見天子朝宗禮備覲遇禮省誤矣凡朝聘皆必受摯於廟者謙不敢當也必無受摯於朝之禮且諸侯與摯必北面而此云東西面其非受摯甚明崔氏謂諸侯春夏乘命車天子出迎君臣皆服皮弁其謬尤甚總之朝覲天子必無迎賓之禮諸侯亦必無不乘墨車者也皮弁每日常朝之服乃諸侯初見天子受摯而以此服相接可乎竊謂諸侯既入廟行覲禮之日天子視朝諸侯又行朝禮蓋覲以正君臣之分故北面朝以通上下之情故東西面案萬凌金三家並謂四時朝覲禮當不異足正鄭賈之誤曲禮所謂天子當依諸侯北面者與覲禮合自是朝覲宗遇之通禮而所謂天子當宁諸公東面諸侯西面者則於經無

徵萬淩金並謂王每日常朝之禮於義得通而萬淩謂先朝後覲金謂先觀後朝說又互異未能決定考司士常朝之位止云孤東面卿大夫西面無諸侯射人朝位與司士同而云諸侯在朝則皆北面朝士云詢外朝之位則五等諸侯並東面此皆與曲禮必不能強合者故江永以曲禮爲記人之異說黃以周亦謂覲禮同姓西面北上異姓東面北上是尚左也曲禮諸公東面諸侯西面則是尚右疑其爲異代禮閒疑不敢曲爲傅合也云更遞而徧者謂一歲而當朝之服徧六歲而大服徧即大行人注云六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧是也云朝猶朝也欲其來之早者賈疏述注作朝之言朝也爾雅釋詁云朝早也是朝取來早之義也御覽禮儀部引白虎通云朝者見也因用朝時見故謂之朝說與鄭小異云宗尊也欲其尊王者宗尊義詳目錄疏御覽引白虎通云所以制朝聘之禮何所以尊君父重孝道也夫臣之事君猶子之事父欲全臣子之恩一統尊君故必朝聘也是朝有尊君之義云覲之言勤也欲其勤王之事者勸勸聲類同說文見部云諸侯秋朝曰覲勞王事鄭覲禮目錄云覲見也此據字義此據聲訓義亦相成也云遇偶也欲其若不期而俱至者遇偶爾雅釋詁文春秋隱四年公及宋公遇于清公羊傳云遇者何不期也一君出一君要之也此即異義公羊說所謂卒而相逢於路曰遇者雖亦取不期之義而與冬見天子之禮迥異左傳隱四年孔疏引劉歆賈逵說並以彼亦用冬遇之禮則杜氏釋例已難之矣云時見者言無常期者謂有大事之時則來見不依六服之數之節及春秋朝覲之期也射義云貍首者樂會時也諸侯以樂會天子焉節左襄二十八年傳子產曰小適大共其職貢從其時命杜注云從朝會之命此詩見義與彼同云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉者明時見亦外行朝覲常禮既朝覲乃行會禮但時會人衆必於國外爲壇與常朝在廟異也國外謂王城之外近郊爾雅釋詁云會合也故合諸侯謂之會傳詳司儀疏賈疏云此司儀及覲禮所云爲壇合諸侯是也又云無朝覲者若不當朝之歲則不須行朝覲於國中直壇朝而已若當朝之歲者則於國中朝案賈意蓋謂時見會當方六服諸侯其適當朝歲者則先朝於國復朝於壇其不當朝歲專爲時見而來者則無先朝國中之事覲禮疏亦同此說然依後注說殷同雖不當朝歲亦先朝國中後朝壇則此時見當方諸侯當朝歲與不當朝歲者並先行常朝之禮唯時見止合當方其當朝歲而不當征討之方者則不與命事之列或但朝國中不復更特見於壇耳賈說恐非鄭意又案時會殷同並先朝國中後朝於壇則有兩次將幣其致享及禮儐亦然故司儀經注說享及禮並於壇以五爵分爲三等是其證也命事謂命以征討之事即大行人云時會以發四方之禁禁是九伐之法也詩疏引先鄭皇疏云時見曰會亦隨其方若東方不服則命與東方諸侯共征之曲禮疏說亦與皇同又云朝竟王乃爲壇於國外與之會盟春東夏南秋西冬北會則隨事無有方其後則時而然故曰時見曰會案依皇孔二說則時見亦分方會盟之壇隨四時而異金鶚云鄭不言一方諸侯文略也云春秋傳曰有事而會不協而盟者昭三年傳鄭子太叔語引以證時會即爲有征伐之事云殷猶衆也者大宰注同曾子問云諸侯旅見天子注云旅衆也殷旅義亦同云十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉者大行人殷同注義同說文冂部云同合會也賈疏云案大行人云十二歲王乃巡守殷國若王無故則巡守王國及尚書所云者是也若王有故則此云殷見曰同及大行人云殷國是也云殷同者六服衆皆同來言殷見者衆來見於王國其事一也詒讓案十二歲侯甸男采要五服皆當朝歲其衞服雖不當朝歲亦因王不巡守而來見則六服當同先朝於廟後朝於壇其禮與時見大同

但時見無常期殷見則必在十二年王不巡守時時見合當方諸侯殷見則六服四方卒於一年以此爲異耳殷見大行人謂之殷同注大行人又有殷國鄭亦十二歲因王不徧巡守而行其禮然與殷見正禮迥異鄭賈說並未析詳職方氏及大行人疏云所命之政如王巡守者賈疏云巡守命政則王制所云命典禮考禮命市納價之類又尚書所云歲二月東巡守已下修五禮五玉及協時月正日之等皆是也云殷見四方四時分來終歲則徧者大行人注義同亦謂六服分爲四方每方又四分之四時分來與朝覲法同但朝覲各以其朝歲四時分來六服六歲乃徧殷同則皆於不巡守之年四時六服分來一歲則徧以此爲異也賈疏謂與上同爲四方方各總一時來王制疏亦云每當一時一方總來不四分也通典賓禮引崔靈恩說同並非鄭意

時聘曰問殷覜曰視

時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉竟外之臣既非朝歲不敢瀆爲小禮殷覜謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十一年

【疏】時聘曰問殷覜曰視者經例凡視字並用古字作眡唯此獨從今字作視未詳其例賈疏云此二經者是諸侯遣臣聘問天子之事詒讓案此經無聘覜年數依注說聘無常期覜則十二年三覜王制云諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝鄭彼注云比年小聘及朝晉文霸時所制也蓋鄭意比年小聘五年大聘爲諸侯邦交之法聘義注據大行人歲問殷聘證小聘大聘是也諸侯於天子則不用是法故王制注斥爲霸主所制聘非周公所制禮也而王制孔疏引五經異義春秋公羊說及公羊桓元年何注則並依王制說文見部亦云諸侯三年大相聘曰覜覜視也覜視聲近段玉裁謂許以周禮之覜即三年大聘故大行人曰王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧覜五歲徧省省與覜同閒歲而舉所謂三年大聘下於上上於下皆得曰覜許說與周禮不相違也案段說亦得通但王制三年大聘與此經殷覜究不相應蓋五年一朝之文既與大行人不合則聘年亦不足取證可知互詳大行人疏

注云時聘者亦無常期者冢上時見而言大行人注同云天子有事乃聘之焉者大行人注云天子有事諸侯使大夫來聘天子無事則已是也賈疏云上時見當方諸侯不順服其順服者當方盡朝無遣臣來之法其餘三方諸侯不來諸侯聞天子有征伐之事則遣大夫來問天子故云天子有事乃聘之焉云竟外之臣既非朝歲不敢瀆爲小禮者賈疏也瀆數也天子無事不敢數遣大夫聘問天子以是故有事乃遣大夫問也必知時聘遣大夫不使卿者以其經稱問案聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問明使大夫也案小聘使大夫亦詳大行人疏云殷覜謂一服朝之歲以朝者少者大行人注義同一服朝之歲謂惟有侯服來朝之歲也曲禮孔疏云覜亦見也爲來見王起居故曰覜也案孔訓覜爲見與許訓爲視同覜亦作眺國語齊語云重爲之皮幣以驟聘眺於諸侯覜眺聲類同云諸侯乃使卿以大禮衆聘焉者此亦釋殷爲衆與殷見義同六服皆來聘故謂之衆賈疏云鄭知使卿以大禮者見聘禮大聘使卿此既諸侯使臣代己來朝不得使大夫故知使卿以大禮衆聘焉使卿爲大禮對使大夫爲小禮也曲禮疏云殷覜亦並依時春東夏南秋西冬北各隨方逐時但不每方分爲四耳所以殷覜不須分見四時者小聘不須更見四時法也云一服朝在元年七年十一年者此三年唯有侯服朝餘五服並不朝也賈疏云鄭約大行人要服之內諸侯服數來朝一服朝當此三年以其侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二年朝從天子巡守是甸服於元年七年十一年無朝法是使卿殷覜也男服三年朝六年朝九年朝十二年從天子巡守於元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘天子也采服四年朝八年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝天子

之法是亦使卿以大禮聘天子也備服五年朝則元年七年十一年亦無朝天子法是亦使卿以大禮聘天子也要服六年朝十年二十一年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘也故知一服朝在元年七年十一年也

以軍禮同邦國 同謂威其不協僭差者軍禮之別有五 疏 以軍禮同邦國者五禮之四也夏官敘官注云軍衆名也軍旅田役皆興起徒衆故謂之軍禮 注云同謂威其不協僭差者者爾雅釋詁云協和也左昭三年傳云不協而盟僭差者謂僭越差貸史記禮書云奢溢僭差威而同之所以和其爭競一其制度賈疏云既云同邦國則使諸侯邦國和同故鄭云同謂威其不協僭差者使之和協不僭差僭差謂若禮記郊特牲云宮縣白牡朱干設鍚之類皆是諸侯之僭禮也云軍禮之別有五者即下大師大均大田大役大封五者是也

大師之禮用衆也 用其義勇 疏 大師之禮用衆也者大司馬注云大師王出征伐也賈疏云大師者謂天子六軍諸侯大國三軍次國二軍小國一軍出征之法用衆注云用其義勇者謂因其義勇之志率勸而用之

大均之禮恤衆也 均其地政地守地職之賦所以憂民 疏 大均之禮者校比戶口以均平征賦之事事止於畿內賈疏謂此大均亦據邦國徧天下皆均之非也邦國雖亦有大均之事然皆諸侯自主之非王官所掌注云均其地政地守地職之賦者賈疏云鄭約地官均人云掌均地政均地守均地職彼注云政讀爲征謂地守地職之稅也地守衡虞之屬地職農圃之屬若然地征者與下地守地職爲目也此云之賦即彼注之稅一也詒讓案均人云三年大比則大均注云有年無年大平計之此主王國而言蓋欲均地政地守地職之等須屬聚衆庶大平計其事故屬軍禮疏謂諸侯僭濫無道賦稅不均則合衆以均之故在軍禮非也云所以憂民者前注云恤憂也地政地守地職等不均則民病故大均以憂恤之

大田之禮簡衆也 古者因田習兵閱其車徒之數 疏 大田之禮者賈疏云此謂天子諸侯親自四時田獵案春蒐夏苗秋獮冬狩通謂之田禮具大司馬職 注云古者因田習兵者小司徒注云田猶獵也大司馬注云兵者凶事不可空設因蒐狩而習之左傳隱五年孔疏引白虎通云王者諸侯所以田獵者何爲田除害上以共宗廟下以簡集士衆也案習兵謂春振旅夏茇舍秋治兵冬大閱皆因田而習之亦具大司馬職云閱其車徒之數者其釋文作衆小宰注云簡猶閱也公羊桓六年傳云大閱者何簡車徒也簡閱義同

大役之禮任衆也 築宮邑所以事民力強弱 疏 注云築宮邑者大司馬大役與慮事注云大役築城邑也此宮謂王宮不云城者各舉一隅爲釋邑謂都邑築宮邑即匠人建國營國之事大興徒役亦以軍法部署之故屬軍禮也云所以事民力強弱者大司馬注云任猶事也事以其力之所堪謂因民力之強弱任之以立其功賈疏云論語云爲力不同科是事民力之強弱也

大封之禮合衆也 正封疆溝塗之固所以合聚其民 疏 注云正封疆溝塗之固所以合聚其民者賈疏云知大封爲正封疆者謂若諸侯相侵境界民則隨地遷移者其民庶不得合聚今以兵而正之則其民合聚故云大封之禮合衆也鄭兼言溝塗者古者境界皆有溝塗而樹之以爲阻固則封人云爲畿封而樹之者是也詒讓案大卜注云卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也左昭三十年傳云吳二公子奔楚楚子大封田定其徙注云大封與土田定其所徙之居與此義同但據鄭大卜注則是大封者謂邦國疆界有侵越者當帥師以定之如左傳文元年云晉侯疆戚田襄八年云莒人伐我東鄙以疆鄫田皆正封疆而用師故屬軍禮經云合衆疑亦兼關軍旅之事大卜注校此爲審當據以補其義溝塗即五溝五涂見遂人司險職經注例皆作涂此作塗者涂之俗俗傳寫之誤詳小司徒疏又後經云王大封則先告后土彼疏以爲封建邦國蓋邦國初建容亦有封疆溝塗錯互不正當合軍以治之此經與彼事小異而實相因此疏與大祝注境界侵削之說則專據建國後言之耳

以嘉禮親萬民 嘉善也所以因人心所善者而爲之制嘉禮之別有六 疏 以嘉禮親萬民者五禮之五也賈疏云餘四禮皆云邦國獨此云萬民者餘四禮萬民所行者少故舉邦國而言此嘉禮六者萬民所行者多故舉萬民其實上下通也 注云嘉善也者爾雅釋詁文云所以因人心所善者而爲之制者謂飲食昏冠等禮並人心所嘉善者故順而制設其禮使相親樂也賈疏謂設禮節以裁制之非鄭恉云嘉禮之別有六者即下飲食昏冠賓射饗燕脤膰賀慶六者是也

以飲食之禮親宗族兄弟 親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也 疏 以飲食之禮親宗族兄弟者此飲食賓射燕饗之禮皆宗族兄弟故舊朋友四方之賓客所通有宰夫云凡賓客掌其飲食掌客云上公三食侯伯再食子男壹食是四方賓客亦有飲食也射人小臣注以賓射爲與來朝諸侯射是四方賓客亦有賓射也國語周語云親戚宴饗則有殽烝又毛詩小雅伐木序云燕朋友故舊也是宗族兄弟故舊朋友通有飲食饗燕之禮也經各舉一端互文以見義耳賈疏云此經云飲食亦尊卑通有下文別有饗燕則經云飲者非饗燕是私飲酒法其食可以通燕食俱有以其下不別云食故也 注云親者使之相親者前注義同云人君有食宗族飲酒之禮所以親之也者人君與宗族飲食之禮今亡蓋與燕禮及公食大夫禮略同王制孔疏引皇侃云食禮者有飯有殽雖設酒而不飲其禮以飯爲主故曰食也其禮有二種一是禮食故大行人云諸公食之禮有九舉及公食大夫禮之屬是也二是燕食者謂臣下自與賓客旦夕共食是也案人君以下族食蓋亦當用禮食故皇氏不數也飲酒者蓋謂族燕燕與飲酒亦通稱文王世子云若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒特牲饋食禮祝告利成徹庶羞設于西序下注引尚書傳云宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也彼注又云自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房毛詩小雅湛露傳云夜飲燕私也宗子將有事則族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也鄭箋云夜飲之禮在宗室同姓諸侯則成之於庶姓其讓之則止依詩書傳義則天子四時祭及禘祫疑並有族燕之法國語周語云時宴不淫韋注云一時之閒必有宴禮宴燕字通蓋即指時享後之燕言之其鄉大夫以下則宗子主其禮又月令季冬命樂師大合吹而罷注云歲將終與族人大飲作樂於大寢以綴恩也王居明堂禮季冬命國爲酒以合三族君子說小人樂然則歲終又有合族大飲於寢之禮不徒時祭矣引文王世子曰族食世降一等者賈疏云鄭彼注云親者屬疏者稀假令親兄弟歲四度從父昆弟歲三度從祖昆弟歲二度族昆弟歲一度是其一世降一等又引大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也者弗別釋文作不別今禮記作弗鄭彼注云姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓繫之弗別若今宗室屬籍也賈疏云引之者證此經以飲食相親之事鄭注引文王世子據人君法引大傳據大夫士法則萬民亦有此飲食之禮也

以昏冠之禮親成男女 親其恩成其性 疏 以昏冠之禮親成男女者若士冠士昏禮是也天子諸侯昏禮亡其冠禮惟大戴禮記有公冠篇即諸侯之冠禮云公冠四加玄冕盧注云四當爲三玄當爲袞字之誤依盧說則公冠亦止

三加蓋始加緇布冠玄端服再加皮弁三加袞冕也士冠禮賈疏則云公冠四加者緇布冠皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加袞冕矣家語冠頌篇王注冠義孔疏又謂天子當四加玄冕五加袞冕與賈說不同案盧說公冠三加本不增而玉藻說始冠緇布冠自諸侯下達明不上達於天子爵弁於天子為吉凶參半之服則不宜列加服之數玄冕袞冕異服同冠又不可分為兩加王孔賈諸家之義亦並錯互難通未能定也賈疏云此一節陳昏姻冠笄之事上句直言昏冠專據男而言亦有姻笄故下句兼言男女也若然則昏姻之禮所以親男女使男女相親三十之男二十之女配為夫妻是也冠笄之禮所以成男女男二十而冠女子許嫁十五而笄不許亦二十而笄皆責之以成人之禮也詒讓案男女必冠笄而後昏嫁二禮相因故以親成合言之　注云親其恩者謂昏禮也哀公問云大昏既至冕而親迎親之也又昏義云降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也親其恩言合其恩誼云成其性者謂冠禮也士冠禮士冠始加祝曰棄爾幼志順爾成德鄭彼注云既冠為成德又冠義云已冠而字之成人之道也成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉白虎通義情性篇云性者生也成其性言成其生之德也

以賓射之禮親故舊朋友

射禮雖王亦立賓主也王之故舊朋友為世子時共在學者天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也司寇職有議故之辟議賓之辟

疏　以賓射之禮親故舊朋友者王與諸侯射於朝也鄉射記云惟君有射于國中賈彼疏謂天子賓射在朝是也其禮亡蓋當與大射禮略同詳射人疏賈疏云謂若射人王以六耦射三侯三獲三容五正是賓射之侯也以此賓射之禮者謂行燕飲之禮乃與之射所以申歡樂之情故云親故舊朋友也　案射人所說乃大射禮彼注以為賓射非也賈疏亦沿其誤詳彼疏　注云射禮王亦立賓主也者賈疏云案大射禮以大夫為賓主案此云王以賓射之禮既行燕飲之禮明知王亦立賓主也云王之故舊朋友為世子時共在學者者賈疏云若據即位為王以後亦有以臣為朋友不得云故舊今云故舊朋友明據未為王時案文王世子周公居攝成王與伯禽在學與學子同居又王制有王太子是為世子時共在學者也云天子亦有友諸侯之義者欲見此賓射內兼有諸侯之賓小臣注云賓射與諸侯來朝者射是也云武王誓曰我友邦冢君是也者書牧誓文偽孔傳云同志為友言同志滅紂又偽古文泰誓亦襲此文非鄭所見賈引泰誓為釋非也賈疏云言此者欲見經云朋友亦含諸侯在其中案洛誥周公謂成王云孺子其朋彼以成王以臣為朋友則此朋友之中可以兼之矣云司寇職有議故之辟議賓之辟者小司寇八辟之二彼注云故謂舊知賓謂所不臣者三恪二代之後與然則彼賓謂賓恪諸侯與故舊朋友義不相涉此牽連引之證天子有友諸侯之義非謂此朋友專指三恪二代之後也

以饗燕之禮親四方之賓客

賓客謂朝聘者

疏　以饗燕之禮親四方之賓客者說文食部云饗鄉人飲酒也引申為饗食賓客之饗又說文宀部云宴安也案燕飲正字當作宴經通借燕為之燕即今燕禮是也饗又盛於燕故大行人注云饗設盛禮以飲賓也左宣十六年傳云晉侯使士會平王室定王享之王曰王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴國語周語亦云王公立飫則有房烝親戚宴饗則有殽烝案左傳享亦即饗假借字周語立飫亦即饗禮也其禮今亡互詳酒正疏　注云賓客謂朝聘者者賓謂來朝諸侯客謂其來聘卿大夫燕禮記有與四方之賓燕之禮彼賓為聘使司几筵國賓注亦兼朝聘賓客言之散文通也賈疏云此經饗燕並言殊食於上者食無獻酢之法故別言於上與私飲同科此饗燕謂掌客云上公三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗一獻四舉旅降脫屨升坐無筭爵以醉為度行之在寢此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜無數是親四方賓客也陳壽祺云考儀禮聘禮曰公於賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數賓介皆明日拜於朝上介壹食壹饗據此則聘賓再饗聘介壹饗王禮與侯禮宜同禮記聘義大戴禮朝事儀皆云壹食再饗燕與時賜所以厚重禮也賈疏謂聘客皆一饗失之

以脤膰之禮親兄弟之國

脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天王使石尚來歸脤

疏　以脤膰之禮親兄弟之國者孔廣森云與以賀慶之禮親異姓之國互文異姓亦有脤膰其兄弟之國當有賀慶益可知矣且歸脤雖諸侯於異姓大夫通有之故孔子以膰俎不至去魯論語記祭於公不宿肉案孔說是也公羊定十四年何注云禮諸侯朝天子助祭於宗廟然後受俎實亦通同異姓言之　注云脤膰社稷宗廟之肉者說文示部云祳社肉盛以蜃故謂之祳天子所以親遺同姓春秋傳曰石尚來歸祳又炙部云鐇宗廟火孰肉春秋傳曰天子有事鐇焉以饋同姓諸侯案說文肉部無脤膰二字而別有脣字訓口耑非此義此脤膰即祳鐇之俗叚人又作燔疑當為鐇詳彼疏賈疏云鄭總云脤膰社稷宗廟之肉分而言之則脤是社稷之肉膰是宗廟之肉是以左成十三年公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會諸侯伐秦成子受脤于社不敬注云脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤注云膰祭肉又案異義左氏說脤社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉名曰膰以此言之則宗廟之肉曰膰社稷之肉曰脤之驗也而公羊穀梁皆云生居俎上曰脤熟居俎上曰膰非鄭義耳對文脤為社稷肉膰為宗廟肉其實宗廟社稷器皆飾用蜃故掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器是其祭器皆飾以蜃也案賈說是也脤膰之義公穀與左氏說不同公羊定十四年傳云脤者何俎實也腥曰脤熟曰膰穀梁傳文略同此並謂脤膰為腥熟異名無廟社之別其左氏說則以脤為祭社肉膰為祭宗廟肉故閔二年傳梁餘子養曰帥師者受命于廟受脤于社又襄二十二年傳鄭公孫蠆曰公孫夏從寡君以朝于君見于嘗酎與執燔焉是並以脤膰為廟社異名許鄭及國語晉語韋注漢書五行志服虔注並從其說惟昭十六年傳子產曰孔張為嗣大夫喪祭有職受脤歸脤傳無祭社之文杜注則云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也孔疏云先儒皆以脤為祭社之肉劉炫以為脤亦祭廟之肉以規杜氏今案脤膰對文則廟社有異散文祭廟亦通稱脤劉炫說不誤惠士奇亦云受脤歸脤似非指社杜預謂大夫祭社歸肉于公孔疏乃云大夫奉君命攝祭於社皆臆說也大行人歸脤以交諸侯之福掌蜃祭祀共蜃器亦非獨盛社肉則脤膰兼廟社互舉通稱審矣互詳量人疏云以賜同姓之國者聘禮記云若兄弟之國則問夫人注云兄弟謂同姓若昏姻甥舅有親者則兄弟之國亦兼有異姓此昏姻甥舅別入下文異姓中故知惟據同姓諸姬之國也云同福祿也者少牢饋食禮祝嘏主人云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田是祭祀本以受福祿於神今同姓諸侯與王同祖故以脤膰致之明與彼同受此福祿也云兄弟有共先王者者釋同姓之國有稱兄弟之義賈疏云謂若魯與周同承文王鄭與周同承厲王如此之輩與周同立廟是共先王也此文雖主兄弟之國至於二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同故僖九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙注云脤膰肉周禮以脤膰之禮親兄弟之國不以賜異姓敬齊侯比之賓客又僖二十四年宋成公如楚還入于鄭鄭伯將享之問禮於

皇武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉是二王後及異姓有大功者亦得脤膰之賜是以大行人直言歸脤以交諸侯之福不辨同姓異姓是亦容有非兄弟之國亦得脤膰也云魯定公十四年天王使石尚來歸脤者春秋經文引以證共先王之國有歸脤之事詳掌蜃疏

以賀慶之禮親異姓之國 異姓王昏姻甥舅 疏 以賀慶之禮親異姓之國者廣雅釋詁云賀嘉也說文貝部云賀以禮相奉慶也又心部云慶行賀人也月令注云慶謂休其善也賈疏云言賀慶者謂諸侯之國有喜可賀可慶之事王使人往以物賀慶之可施及異姓之國所以親之也雖主異姓其同姓有賀慶可知故舉異姓包同姓也是以大行人云賀慶以贊諸侯之喜不別同姓異姓則兼同姓可知 注云異姓王昏姻甥舅者爾雅釋親云婿之父爲姻婦之父爲婚婦之父母婿之父母相謂爲婚姻婦之黨爲婚兄弟婿之黨爲姻兄弟又云母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅謂我舅者吾謂之甥也又云妻之父爲外舅郭注云謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼婿爲甥孟子曰帝館甥於貳室是也賈疏云若據男女身則男曰昏女曰姻若以親言之則女之父曰昏婿之父曰姻言甥舅者嫁女與之則爲甥王娶女來則爲舅總是昏姻之國也

以九儀之命正邦國之位 每命異儀貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數 疏 以九儀之命正邦國之位者此與大小行人爲官聯也大行人云以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵注云九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也此九儀與彼略同但彼專據侯國賓客之禮此則通晐內外諸臣諸侯言之所包尤廣也此亦即小宰所云聽祿位以禮命先鄭彼注云禮命九賜也後鄭不從出禮說孔疏云案含文嘉九賜一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯鄭司農以周禮九命與九賜是一也康成以九命與九賜不同九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九賜異義許慎說九賜九命鄭康成以爲不同案依孔引異義則許與先鄭義同今攷九命與九賜迥不相涉兩漢諸儒或合爲一漢書王莽傳張純等曰謹以六藝通義經文所見周官禮記宜於今者爲九命之錫顏注引張晏云周禮上公九命九錫也是西漢時已有是說鄭許君所本公羊莊五年何注亦以九錫說九命穀梁莊元年楊疏辯其非是至先鄭雖以九賜說禮命而此職注絕無一語涉九賜者其說與許何諸家蓋又小異互詳小宰疏 注云每命異儀貴賤之位乃正者若典命九命禮儀以九爲節七命禮儀以七爲節五命禮儀以五爲節各依命數爲差所以正貴賤之位也使不淆提差僭也引春秋傳曰名位不同禮亦異數者左莊十八年傳文彼上文云王命諸侯故引以證每命異儀明彼云禮即此經九儀也

壹命受職 始見命爲正吏謂列國之士於子男爲大夫王之下士亦一命鄭司農云受職治職事 疏 壹命受職者職與爵相兼故曲禮注云凡仕者一命而受爵通典職官云周禮爵及命士故云一命而受爵有受爵有受命者命必有職故周禮云一命受職則一命之士職爵俱有也一命而受職再命不言自與耳案杜說是也此經自一命至九命咸上得兼下下不得僭上皆宗伯正之 注云始見命爲正吏者賈疏云對府史胥徒非正吏以其府史胥徒皆官長所自辟除未得王之命故以士得王命者爲正吏也案賈謂正吏對府史胥徒者蓋據御僕小司寇朝士注並以羣吏爲府史實則此注當對不命之士而言若大宰逹吏注云小吏則通命士及不命之士言之不盡正吏也云謂列國之士者賈疏云謂公侯伯爲列國下云七命賜國鄭注孝經云列士封疆謂之諸侯亦據公侯伯七命賜國則子男不得爲列國也典命公侯伯之士一命故鄭以列國之士解之也云於子男爲大夫者賈疏云典命子男大夫一命是也云王之下士亦一命者凡經例積案數皆作壹注例用今字通作一詳酒正疏典命無王朝士命數但王之大夫四命以次差之則三命二命一命宜爲上中下士也鄭此及下注皆先舉侯國之臣次及王臣者欲先見卿大夫而後及士也賈疏謂以上云正邦國之位故以諸侯爲首以王臣亦之非鄭恉也鄭司農云受職治職事者謂始受王之官職治其所掌之事也先鄭義與後鄭略同但以此一命爲王之中下士實後鄭異

再命受服 鄭司農云受服受祭衣服爲上士玄謂此受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服 疏 再命受服者通典職官云再命受服於君不自爲也然則一命者其服自爲也 注鄭司農云受服受祭衣服爲上士者賈疏云祭衣服雖不指斥服名以義推之先鄭云爲上士則服爵弁服也此言再命爲上士則王之中士下士同一命可知也詒讓案受祭衣服謂受助祭於君之服亦即錫爵時所受命服曾子問云天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟是也蓋命服以受於君乃得有之故禮運以冕弁藏於私家爲非禮明未受命及黜退者不得有也其自祭及朝服則自作之故國語魯語云命婦成祭服列士之妻加之以朝服詩周南葛覃毛傳亦云孔疏云大夫助祭服玄冕受之於君故大宗伯再命受服是也孔妻所成者自祭之服少牢禮朝服玄冠緇布衣素裳韋昭云祭服玄衣纁裳謂作玄冕之服非也又月令孟夏后妃獻繭乃收繭稅注云收繭稅者外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭孔疏引皇氏云外命婦既就公家之桑而養蠶惟稅其繭餘得自入以其夫當有祭服以助王祭故令繭得自入以供造也孔氏謂夫助祭之服當公家所爲故禮再命受服所以有繭稅者以其夫亦當有祭服官家所給故輸繭稅以供造之案依皇說則助祭服外命婦自作孔則謂外命婦入稅於公官以其絲織作祭服還以授卿大夫士其妻不自織二說不同孔氏爲允云玄謂此受玄冕之服者以玄冕爲諸侯卿大夫之上服助祭服之明此再命受服皆據受上服言也云列國之大夫再命於子男爲卿者並據典命爲說此列國亦專指公侯伯故別出子男也云卿大夫自玄冕而下如孤之服者賈疏云此亦據司服之文案玉藻注云諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿絺冕大夫玄冕士皆爵弁者然此注云於子男爲卿當絺冕矣鄭云卿大夫自玄冕而下如孤之服者據司服之成文而言也案賈據玉藻注謂鄭意無孤之國卿不與大夫同玄冕大戴禮記諸侯遷廟篇盧注則謂卿大夫同玄冕不以有孤無孤而異其說甚允竊謂此注宜引典命文無分別無孤國卿服之義疑鄭君自易其說與玉藻注不必同也互詳內司服司服疏云王之中士亦再命者亦典命無文以次推之也云則爵弁服者賈疏述注則上有士字云凡言士者無問天子士諸侯士則皆爵弁以助祭也若然司服不見爵弁者以其王吉服有九自公以下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之助祭服故士以爵弁爲正也任大椿云卿大夫以玄冕爲命服爵弁以下其次也士以爵弁爲命服皮弁以下其次也大宗伯注謂大夫玄冕士爵弁蓋專以大夫士之上服爲命服也次服所爲等殺或眡乎命數如天子大夫四命則以爵弁家祭諸侯大夫再命則以朝服家祭以爵弁朝服皆大夫次服故也若命服高下則惟眡乎爵不眡命數如天子之士雖三命與諸侯之卿同而三命之士惟得爵弁子男之大夫一命與天子之下士同而一命之大夫得服玄冕於此見命服從爵不從命數大夫士命服惟助祭得服之雖朝覲及家祭皆用命服之次又云據注則再命受服兼含士受爵弁服但玫玉藻一命緼韍幽衡注謂公侯伯之士一命疏謂緼韍當爵弁韎韐大宗伯疏謂無問天

子士諸侯士列皆爵弁以助祭據此則諸侯之上士一命天子之下士一命皆得服爵弁矣又何待再命之士也今攷月令疏謂禮再命受服其夫亦當有祭服官家所給故輸繭稅以供造之然則爵弁郊廟之服必再命之士乃得受其一命之士雖得服爵弁不得受服內司服凡命婦共其衣服注臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也然則不受服者公家不供其服非不得服也案任述注義深得鄭恉依鄭此注及士冠禮注詩周頌絲衣箋說是天子及五等諸侯之士命數不同皆以爵弁為上服則雖三命上士亦不得服冕而禮器說冕旒云士三是士有服冕矣鄭彼注以為夏殷禮殊無塙證鄭鍔陸佃並謂天子上士三命玄冕鍾文烝黃以周說同王昭禹孫希旦則謂天子中士再命亦玄冕吳廷華孔廣森金鶚則謂天子上中下士並得服玄冕以尊卑之等論之王臣陪臣服有隆殺而士獨一同爵弁非其差也說苑脩文篇云士服黼此與玄冕一章之服適合但上士三命服章視命數則宜得有希冕三章之服是又不止玄冕矣若然王臣命服蓋不以爵為別異而兼以命為差矣弁師諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之言冕之等不及士司服士服自皮弁而下如大夫之服及士冠禮士以爵弁為三加之尊服並與諸侯國之制不得以概天子之士也說文冃部云冕大夫以上冠荀子富國篇及大略篇皆云大夫裨冕白虎通義紼冕篇云諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒言冕皆不及士者以唯天子上士乃得服冕不服冕者多亦容據侯國制言之也互詳典命司服疏

三命受位鄭司農云受下大夫之位玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣也王之上士亦三命 疏 注鄭司農云受下大夫之位者賈疏云先鄭意以上士二命下大夫三命上大夫四命案王制云次國之上下卿位當大國之上大夫小國之下卿位當大國之下大夫則諸侯之五大夫有上下案序官有中大夫下大夫則中大夫亦得名為上大夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命典命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯子男名位不同侯伯猶同七命子男猶同五命況中大夫下大夫名位與同何嫌不得同命也是以典命唯見大夫四命是兼中下大夫故不從先鄭也云玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣也者典命云公之卿三命侯伯之卿亦如之子男之卿再命此云列國之卿卿指公侯伯之卿也左成二年傳說晉鞏朔未有職司於王室杜注云非命卿名位不達於王室是卿以上乃受位於王也賈疏云諸侯之卿大夫皆得聘天子今於三命乃云始有列位於王為王之臣者以其再命已下卑雖得聘天子不得言位於王朝是據列國之卿而言故曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士注引春秋晉士起亦據晉國之卿三命而於天子稱士與天子三命之士同稱士即為王臣也詒讓案依此注說則小國之卿再命未得受位即不命於天子故王制云小國二卿皆命於其君而白虎通義封公侯篇引王度記則云小國三卿一卿命於天子王制注依其說謂彼記文似誤脫是鄭謂小國亦三卿一卿命於天子今攷典命注引王制依其元文絕無改易以相參證疑此注義乃鄭君後定與王制注說自不同也黃以周云王制二當作三小國三卿皆命於其君不列位於天子王制所言命於天子皆謂受位於王國大宗伯三命受位子男之卿再命未受位於王二卿固命於其君一卿亦非命於天子也列國之大夫必受位於天子而後可謂之卿其未受位者於其國雖曰卿其實大夫也故晏子曰惟卿為大夫小國三卿皆未受位於天子故叔孫穆子曰諸侯有卿無軍伯子男有大夫無卿韋注國語有卿有命卿也案黃說亦通但此注依典命侯伯之卿同四命為已受位而魯語謂伯無卿下同子男則與此經義究不合古籍歧互未能決分也云王之上士亦三命者上注以王之下士一命中士再命以次推之則王之上士當三命與列國之卿同故詩衛風褰裳箋云大國之卿當天子之上士是也

四命受器鄭司農云受祭器為上大夫玄謂此公之孤始得有祭器者也禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之下大夫亦四命 疏 注鄭司農云受祭器為上大夫者鄉師注云祭器者簠簋鼎俎之屬先鄭以器為祭器與後鄭說同而云為上大夫者先鄭上注以王之下大夫三命差而上之則四命者當為上大夫與後鄭說中下大夫同四命異也沈夢蘭云上大夫即序官中大夫康成謂中下大夫皆四命按司士大夫以其等旅揖中下大夫不同等非皆四命可知先鄭是也案沈申先鄭說亦通云玄謂此公之孤始得有祭器者也者典命云公之孤四命通典職官云謂公之孤卿受祭器於公四命始受器三命以下皆自為之也賈疏云曲禮云大夫有田者先為祭服後為祭器則儀禮少牢用成牲皆是有地大夫則自得造祭器今云公之孤四命始得有祭器者但未四命已前有地大夫雖得造祭器祭器未具猶假之使足至四命即具有言始有祭器者據始得具祭器而言案受器義與受服同蓋器之大者受之於官其小者則自造之杜說最允但受器者受大造小則無不具矣未受器者唯得自造小器而大器不具是具器即受器備之六命賜官而後得具官賈疏與杜義亦足相輔也引禮運者鄭以彼云大夫即指侯國卿大夫三命以下者而言與未受器者器不具則須假不假而自具則為非禮故曲禮云無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服鄭注云祭器可假祭服宜自有孔疏云若大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大夫四命以上者得備具若諸侯大夫非四命無田祿則不得造故禮運云大夫祭器不假非禮也據諸侯大夫言之也熊氏以禮運據天子大夫得造不得具非也又王制大夫祭器不假孔疏引皇侃云此謂有地大夫故祭器不假若無地大夫則當假之禮運謂無地大夫也案孔說足申鄭義云王之下大夫亦四命者典命云王之大夫四命注云四命中下大夫然則王之中大夫亦四命此及下注止云下大夫者文不具也

五命賜則鄭司農云則者法也出為子男玄謂則地未成國之名王之下大夫四命出封加一等五命賜之以方百里二百里之地者方三百里以上為成國王莽時以二十五成為則方五十里合今俗說子男之地獨劉子駿等識古有此制焉 疏 注鄭司農云則者法也者大宰注義同先鄭之意蓋謂此賜則與大司馬九法均守平則以安邦國義同謂賜以土地并受任土之法也天問云地方九則王注云謂九州之地凡有九品漢書敘傳云坤作墜勢高下九則顏注引劉德云九則九州土田上中下九等也大司徒土均之法有九等則即均平差等之法矣云出為子男者據典命云子男五命又云王之大夫四命及其出封加一等是也云玄謂則地未成國之名者賈疏云對下文七命賜國是成國則五命子男言則是未成國但云成國之賦有三若以出軍言之春秋襄公傳云成國不過半天子之軍謂據公五百里而言以其侯伯為大國二軍故也若以執圭為成國而言可及伯三即下經七命賜國者是也者以千乘為成國言之惟公及侯以其伯三百里不得出千乘故鄭注論語云公侯之封乃能容之是也詒讓案王制注云方五百里者謂之大國方四百里方三百里者謂之次國方二百里及方百里者謂之小國然則男方百里以上已得為國故典命大行人以子男為小國之君此注謂侯以上乃成國者以下文七命賜國及左傳成國半天子之軍諸文參互定之故與彼異云王之下大夫四命出封加一等五命者賈疏云亦是典命文案此亦當兼中大夫言云賜之以方百里二百里之地者者謂賜爵為子男也大司徒云諸子方二百里諸男方百里云方三百里以上為成國者賈疏云此據下文七命賜國而言也左傳襄十四年孔疏引此注作賜之以方百里二百里三百里之地者方四百里以上為成國又釋之

云如鄭之言成國者惟公與侯耳伯雖與侯同命地方三百里未得爲成國也何紹基云七命賜國注兼侯伯則此注謂方三百里以上爲成國者是也左傳正義與此疏不相應亦與賜國注不相應矣案何說是也此下文云七命賜國與典命侯伯七命相應故鄭以伯三百里以上爲成國若如孔本作方四百里以上爲成國是謂伯雖與侯同七命而尚不得爲成國則賜國之文有侯無伯注何得通言侯伯乎況此注上云賜以方百里二百里之地與先鄭所云出爲子男義正同方百里卽男之地二百里卽子之地大夫四命出封賜地止得爲五命之子男若三百里則伯之地乃六命卿所封下文七命受國二鄭注說甚明段如孔本兼賜三百里之地是大夫五命受則得受七命伯之地非其次也典命後鄭注說出封加等亦云大夫爲子男卿爲侯伯不云大夫得爲伯孔所據本疑謬與此經注義並不合詩大雅板孔疏亦謂此注以伯以上爲成國與左傳疏不同而又據左傳成國不過半天子之軍及明堂位注成國之賦千乘諸文謂侯地四百里以上始爲成國伯未成國說亦歧互不足據也云王莽時以二十五成爲則方五十里者以莽制五十里爲則雖與大司徒子男之地不合而子男賜則其名則同故引以爲證惠棟云王莽傳云諸公一同有衆萬戶土方百里侯伯一國衆戶五千土方七十里子男一則衆戶二千有五百土方五十里附城大者食邑九成衆戶九百土方三十里自九以下降殺以兩至於一成五差備具合當一則案十里爲成成百戶故方百里爲萬戶方七十里爲四千九百戶言五千舉成數也方五十里爲二千五百戶皆與王制合附城猶周之附庸自九成至一成降差以兩五差計之合一則二十五成之數云合今俗說子男之地者賈疏云時有孟子張包周及何休等並不信周禮有五百里已下之國以王制百里七十里五十里等爲周法故鄭指此等人爲俗說也詒讓案鄭意則爲子男受地之名而所受地數自據大司徒子二百里男百里爲正王制謂子男同五十里鄭以爲殷制故斥謂周子男五十里者爲俗說卽大司徒先鄭注所云今五經家說也莽制子男地止二十五成合於俗說而子男受則正合此經義足互證也詳大司徒疏云獨劉子駿等識古有此制焉者賈疏云劉子駿等則有馬融鄭司農杜子春等皆信周禮有五百里已下之國周公太平制禮所定法故云識古有此制也引此諸文者證時有解則爲五十里者故也案據注鄭說蓋劉歆等知周有五百里以下之國又知此經一則有百里二百里之制若制兼采俗說蓋與歆等不同先鄭未據莽制則亦同而異也賈說未析

六命賜官　鄭司農云子男入爲卿治一官也玄謂此王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃爲君禱河旣陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之

疏　注鄭司農云子男入爲卿治一官也者先鄭意此賜官與前壹命受職義略同謂爲六官之卿治當官之事賈疏云案典命唯有出封加一等無入加之文則出有加入無加今以子男五命入加一等爲王卿六命於理不可故後鄭不從也先鄭之義出加入亦加若毛君之義出加入減故晉詩云豈曰無衣六兮毛傳云天子之卿六命車旗衣服以六爲節是出加入減也後鄭不從者諸侯入爲王卿大夫其尊如故以爲榮何得入則減之乎指如鄭武公桓公並入爲王之司徒詩人美之若減何美之有乎卑入不減鄭君之義出加入不減依於在國若言六兮者以晉侯入爲王卿謙不敢必當七命之服故云六今耳詒讓案依無衣詩文似王朝卿大夫自有六章之服詳典命疏云玄謂此王六命之卿者據典命文云賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯者此破先鄭子男爲卿治一官之說說文𠂤部云官吏事君也家臣亦事其主若君故謂之官賈疏云案載師有小都大都大都謂三公王子母弟所食邑小都王之卿六命所食邑如此六命已上賜之官使得自置其臣治家邑如諸侯此則大宰云施則於都鄙建其長立其兩已下是三公王子母弟得立官如畿外諸侯伯少一卿不足於諸侯而已言家邑雖與大夫家邑同名此則大都小都也卿大夫稱家故言家邑以表大小都耳案公卿采邑有兩卿五大夫等詳大宰疏此賜官卽所謂具官也禮運云大夫具官非禮也蓋王朝三公采邑得立二卿五大夫卿采邑得立二大夫五士皆具立兩設伍之制所謂具官也若大夫家邑雖亦有設官屬然不得具兩伍之數故此經六命卿而後賜官諸侯之卿仍不得具官故論語八佾篇孔子以管仲官事不攝爲非儉蓋侯伯之卿與天子大夫同禮運以大夫具官爲非禮卽指諸侯卿大夫言之也引春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃爲君禱河旣陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之者左傳文彼文云晉侯伐齊將濟河中行獻子以朱絲係玉二瑴而禱曰齊環怙恃其險負其衆庶棄好背盟陵虐神主曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之杜注云彪晉平公名曾臣猶末臣官臣守官之臣賈疏云引春秋者證諸侯以臣爲官故荀偃自爲晉侯稱官畿內諸侯臣亦稱官此經是也

七命賜國　王之卿六命出封加一等鄭司農云出就侯伯之國

疏　注云王之卿六命出封加一等者據典命文鄭司農云出就侯伯之國者據典命云侯伯七命以侯伯始爲成國對上五命賜則爲出就子男未成國也

八命作牧　謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯鄭司農云一州之牧王之三公亦八命

疏　注云謂諸侯有功德者加命得專征伐於諸侯者大宰云乃施典於邦國而建其牧注云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧是也荀悅申鑒時事篇云古諸侯建家國世位權柄存焉於是置諸侯之賢者以爲牧總其紀綱而已不統其政不御其民賈疏云侯伯七命今云八命作牧明是侯伯加命也得專征伐者案王制云諸侯賜弓矢然後專征伐并據州牧而言以其弓矢之賜州內有臣殺君子殺父不請於天子得專征伐之詒讓案鄭言得專征伐於諸侯者謂得專征當州諸侯欲見不得征五侯九伯也此州牧亦通稱州伯詳後疏詩旄丘伯兮孔疏引鄭荅臨碩引公羊桓五年傳云其言從王伐鄭何從王正也言諸侯不得專征伐有從天子及伯者之禮案據鄭荅周禮難義則七命以下諸侯亦得從征伐但不得專耳鄭司農云一州之牧者謂牧爲一州之長九州則牧有九人亦詳大宰疏云王之三公亦八命者據典命文王之三公不得作牧伯命數同耳

九命作伯　上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯爲方伯

疏　注云上公有功德者加命爲二伯者上公卽三公也典命云上公九命爲伯又云王之三公八命及其出封加一等知爲二伯者據王制天子之老爲左右二伯注云老謂上公是也王制又有八伯卽上文八命之州牧與東西二伯異公羊隱五年傳云天子三公稱公天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內白虎通義封公侯篇云王者所以有二伯者分職而授政欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯春秋公羊傳曰自陝已東周公主之自陝已西召公主之不分南北何東方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主其難賢者主其易乃俱致太平也又欲令同有陰陽寒暑之節共法度也案班說東西二伯雖義多牽傅然亦謂二伯以三公爲之與鄭說同云得征五侯九伯者者明不止得專征諸侯也左僖四年傳管仲曰昔召康公命我先君太公曰五侯九伯汝實征之以夾輔周室賈疏引賈服云五等諸侯九州之伯案杜注亦同左傳所云據太公而言太公封齊雖爲侯爵然亦以三公爲二伯故得膺此殊典五侯九伯之說鄭與賈服杜異詳

鄘風旄丘孔疏引鄭志荅張逸云五侯侯爲州牧也九伯伯爲州伯也一州一牧二伯佐之太公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯半一侯不可分故言五侯九伯則九人若主五等諸侯九州之伯是天子何異何云夾輔之有也依鄭志說則九州州以一侯爲牧卽上八命之牧每一牧又以二伯佐之九州通有九侯十八伯二伯中分天下每一大伯分統四侯半及小伯九以整數言之故云五侯九伯其說殊迂曲左傳孔疏斥其事無所出校數煩碎非復人情殆非過論竊謂左傳九伯當從賈服杜說爲九州之長王制云千里之外設方伯又云二百一十國以爲州州有伯八州八伯其所謂方伯八伯卽上文作牧及掌交之九牧與左傳九伯亦同左傳伯有九彼云八者王制孔疏引鄭志荅張逸云畿內之州不置伯有鄉遂之吏主之雖八九數少差要之周之州伯卽州牧之通稱殆無疑義鄭以王制爲殷法彼注謂殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧實則周之州牧亦未嘗不稱伯也考之經傳周時止有東西二大伯及一州之牧伯並無州牧下更立二小伯九州十八伯之説詩旄丘序云責衞伯也衞伯蓋亦爲一州之牧自鄭彼箋誤以周制使伯佐牧謂之州伯賈孔禮疏牽於其說糾繚殊甚今不論鄭司農云長諸侯爲方伯者爾雅釋詁云伯長也掌客云諸侯長十有再獻注云諸侯長九命作伯者也公羊莊四年傳云上無天子下無方伯曲禮云五官之長曰伯是職方鄭彼注云謂爲三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者先鄭蓋依彼文謂方伯爲卽分陝二伯以其東西分主各長一方之諸侯故謂之方伯也然王制方伯寔八州八伯之文相亂是又以方伯爲卽州伯又云天子使其大夫爲三監監於方伯之國而後鄭聘禮注謂牧有三監是後鄭亦以彼方伯爲卽牧伯也詩旄丘敘上云責衞伯下又云責衞不能脩方伯連率之職則詩敘方伯亦指牧伯而言故孔疏云方伯皆謂州長周謂之牧而云方伯者以一州之中爲長故云方伯又左哀十三年傳云王合諸侯則伯帥侯牧以見於王杜注云伯王官伯侯牧方伯此亦謂二伯爲王官伯方伯爲侯牧王制毛詩左氏義寔曲禮異後鄭謂殷制八州牧爲八伯周制九州十八伯爲佐牧之伯皆非分陝之伯寔先鄭說亦異賈疏謂方伯可及州牧幷二伯蓋欲爲曲禮王制及二鄭作調人然非先鄭恉也又案依先鄭此注義則二伯方伯並取長爲稱北堂書鈔設官部引五經異義云王者已有州伯所以復設二伯何欲使述職也何爲二伯乎曰以三公在外稱伯東西分爲二所以稱伯欲矜之也三公臣之最尊者也又以王命而行天下爲其威故抑之明有所屈迫也許以伯爲屈抑之義殊牽強不及先鄭說之允也

周禮正義卷三十四

瑞安孫詒讓學

以玉作六瑞以等邦國等猶齊等也　疏以玉作六瑞者御覽珍寶部引馬融注云瑞信義與敘官注同此六瑞卽書堯典之五瑞彼不數鎮圭故數少其一史記五帝本紀集解引鄭書注云執之曰瑞白虎通義文質篇云五瑞謂珪璧琮璜璋也則又卽下文六器之屬蓋玉器之通名矣互詳典瑞疏云以等邦國者賈疏云此有王之鎮圭而言邦國者以邦國爲主也　注云等猶齊等也者廣雅釋詁云等齊也齊等邦國者謂以瑞信齊一之無使有差僭也

王執鎮圭鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山爲瑑飾圭長尺有二寸　疏王執鎮圭者御覽珍寶部引馬注云鎮圭尺有二寸王者執以祀天地曲禮孔疏云天子執鎮圭以朝日及祭天地宗廟知者典瑞云王執鎮圭以朝日又鄭志云祭天地宗廟亦執之是朝日既執鎮圭則夕月亦當然也案鄭孔說與馬同　注云鎮安也者廣雅釋詁同云所以安四方者職方氏注云鎮名山安地德者也王執此鎮圭亦所以鎮安四方故象彼爲文國語周語云爲摯幣瑞節以鎮之韋注云鎮重也重與安義亦相成也云鎮圭者蓋以四鎮之山爲瑑飾者玉人注云瑑文飾也六瑞之瑑飾經無文鄭皆依其名義推之大司樂四鎮注云四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山是也職方氏九州有九鎮內含有五嶽鄭意此鎮圭卽瑑刻爲山形以山莫大於鎮故以爲名非謂必分象會稽等四山也依鄭說六瑞並有瑑禮器云大圭不瑑者謂玉笏之珽也與六瑞不同云圭長尺有二寸者據玉人文

公執桓圭公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲瑑飾圭長九寸　疏公執桓圭者以下皆五等諸侯朝見於王及自相朝所執之瑞也玉人謂之命圭覲禮謂之瑞玉穀梁定八年傳謂之封圭說文土部云圭瑞玉也上圜下方公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸以封諸侯从重土楚爵有執圭珪古文圭从玉案許說本此經又說苑修文篇云諸侯以圭爲贄圭者玉也薄而不撓廉而不劌有瑕於中必見於外故諸侯以玉爲贄摯瑞義同桓字亦作瓛說文玉部云瓛桓圭公所執依許義則瓛爲公圭正字經典通叚桓爲之鄭以桓圭取雙植爲義則桓非叚字與許義異　注云公二王之後及王之上公者賈疏云案孝經援神契云二王之後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公云及王之上公者典命上公之禮及此上公之九命作伯皆是王之上公也通典賓禮引高堂隆云周禮公執桓珪公謂上公九命分陝而理及二王後也八命之公與王論道則執璧案高堂說是也三公之摯有二九命者執桓圭故書金縢說周公秉圭八命者唯執璧故射人云三公執璧互詳彼疏云雙植謂之桓者賈疏云桓謂若屋之桓楹案檀弓云三家視桓楹彼注四植謂之桓者彼據柱之豎者而言桓若豎之則有四棱故云四植卽棱也此於圭上而言下二棱者圭不見唯有上二棱故以雙言之也檀弓孔疏云案說文桓亭郵表也謂亭郵之所而立表木謂之桓卽今之橋旁表柱也周禮桓圭而爲雙植者以一圭之上不應四柱但瑑爲二植象遺旁二木又宮室兩楹故一雙之桓也黃以周云鄭注檀弓云四植謂之桓此云雙植蓋據一面言之案黃說是也桓圭蓋兩面面各瑑一棱合之爲四棱正與四桓楹相似賈似誤以爲一柱而有四棱孔疏亦未析云桓宮室之象所以安其上也者圭上圜銳下覆象棟宇兩面爲桓象四楹王氏訂義引崔靈恩云桓者柱也柱者所以安上聯宮室棟梁之材非柱不安象上公方伯佐王治天下所以匡輔王國爲王所憑安也云桓圭亦以桓爲瑑飾者與鎮圭以四鎮爲瑑飾同也云圭長九寸者御覽珍寶部引馬注亦云桓圭九寸並據大行人及玉人文

侯執信圭伯執躬圭信當爲身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縟耳欲其愼行以保身圭皆長七寸　疏注云信當爲身聲之誤也者釋名釋形體云身伸也可屈伸也案信伸古今字士相見禮注云古文伸作信是也此信圭鄭以破爲身者以信圭躬圭取象當相同故定爲身之聲誤云身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾者說文呂部云躳身也是身躬義同並指人之形體也御覽珍寶部引三禮圖云信圭謂圭上琢爲人頭身之形躬圭謂圭上琢爲四體之形案信圭蓋僅具頭身躬圭則兼琢四枝爲別異也云文有麤縟耳者鄭意謂信圭文縟躬圭文麤以此爲差猶玉人注以加文飾穀文飾爲大璋中璋之差是也曲禮孔疏引江南儒者解云直者爲信其文縟細曲者爲躬其文麤略賈士相見禮疏亦以信圭爲信伸通段玉裁云信古伸字伸圭躬圭同像人形爲瑑飾而伸圭人形直躬圭人形微曲躬或從弓取鞠躬意也陳祥道陸佃鄭鍔方苞姜兆錫莊有可俞樾說並略同案此說亦本江南諸儒而不破字其義較鄭爲長然則信躬又以所刻人形曲直爲別不徒瑑文麤縟之判矣王氏訂義引崔靈恩云文縟細者爲信圭文麤者爲躬圭信者取中信謹敬以事上躬者欲其謹行而保其身案崔讀信如字非鄭義也云欲其愼行以保身者此釋破信爲身之義與身躬同象人身欲見侯伯皆當愼行以保其身也崔靈恩以此爲專釋躬圭未析云圭皆長七寸者御覽珍寶部引馬注亦云信圭七寸躬圭七寸並據大行人玉人文

子執穀璧男執蒲璧穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也　疏注云穀所以養人者說苑修文篇云五穀者以奉宗廟養萬民也鄭意穀爲民食人藉以養子所執璧象之欲其能養民也云蒲爲席所以安人者說文艸部云蒲水艸也可以作席案司几筵之蒲筵卽蒲席蒲席人藉之以安男所執璧象之亦欲其能安民也王氏訂義引崔靈恩云執蒲璧以象天地所生之物御覽珍寶部引馬注云蒲璧柔滑義與鄭異荀子不苟篇云與時屈伸柔若蒲葦男於五等最卑故取柔順爲象馬傳義亦得通云二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾者孔繼汾段玉裁並謂以穀爲下脫瑑字是也案典瑞穀圭注云穀善也其飾若粟文然此穀璧當亦與穀圭同又山海經西山經云瑾瑜之玉堅粟精密郭注云玉有粟文所謂穀璧也案彼堅粟疑堅栗之譌郭妄說不足據云璧皆徑五寸者御覽珍寶部引馬注亦云穀璧蒲璧五寸並據大行人文云不執圭者未成國也者賈疏云據上文五命賜則是未成國也以

禽作六摯以等諸臣摯之言至所執以自致　疏以禽作六摯者釋文云摯本或作贄阮元云唐[illegible]六至下引以禽作六贄云本亦作摯詒讓案說文手部云摯握持也引申爲人所執摯之稱贄卽摯之俗說文女部又云𡠗至也引虞書云雉𡠗則古文又以𡠗爲之禽者鳥獸之總名詳庖人疏賈疏云案下文有孤執皮帛而此云以禽者據羔已下以多爲主也案莊公傳男贄大者玉帛小者禽鳥尚書五玉亦云贄則玉亦是贄此上下文玉爲瑞禽云摯者此以相對爲文天子受瑞於天諸侯受瑞於天子諸臣無此義故以贄爲文　注云摯之言至所執以自致者賈疏述注所執作執之案摯執至致聲義並相近爾雅釋詁云摯至也士相見禮注云摯所執以至者君子見於所尊敬必執摯以將其厚意也說苑修文篇云贄者所以質也白虎通義文質篇云臣見君有贄何贄者執也質己之誠致己之悃愊也王者緣臣子之心以爲之制差其尊卑以副其意也

孤執皮帛卿執羔大夫執鴈

士執雉，庶人執鶩，工商執雞。皮帛者，束帛而表以皮爲之飾。皮，虎豹皮。帛，如今璧色繒也。羔，小羊，取其羣而不失其類。鴈，取其候時而行。雉，取其守介而死，不失其節。鶩，取其不飛遷。雞，取其守時而動。曲禮曰：「飾羔鴈者以繢。」謂衣之以布而又畫之者。自雉以下，執之無飾。士相見之禮，卿大夫飾摯以布，不言繢。此諸侯之臣與天子之臣異也。然則天子之孤飾摯以虎皮，公之孤飾摯以豹皮與？此孤卿大夫士之摯皆以爵，不以命數。凡摯無庭實。

疏 孤執皮帛卿執羔者，此辨孤以下見君及自相見之摯也。王國與侯國諸臣並同。通典賓禮引高堂隆云：「孤謂天子七命之孤及大國四命之孤，卿謂六官六命之卿及諸侯三命再命之卿也。」案高堂並用鄭義。云「大夫執鴈，士執雉」者，通典引高堂隆云：「大夫謂天子中下大夫四命及諸侯再命一命之大夫也。士謂天子三命之士及諸侯一命再命之士也。府史以下至于比長庶人在官亦謂之士。」案比當作鄰，此亦用鄭義。彼謂鄰長等不命之士亦執雉，於義得通。但謂府史胥徒得與士同摯，恐非。云「庶人執鶩，工商執雞」者，說文广部云：「庶，屋下衆也。」案庶人即齊民。賈疏謂指府史胥徒，則在官在野異摯同也。御覽禮儀部引五經異義云：「謹案：周禮說五玉摯自公卿以下執禽，尊卑有差也。禮不下庶人，工商又無朝儀，五經無說庶人工商有摯。」此許駁此經庶人以下有摯之說也。陳壽祺云：「士相見禮言庶人見於君，曲禮亦言庶人之摯，小司寇詢萬民之位，百姓北面，則庶人工商有朝儀有摯明矣。」案陳說是也。

注云「皮帛者束帛而表以皮爲之飾」者，賈疏云：「案聘禮束帛加璧，又云束帛乘馬，故知此帛亦束。束者，十端，每端丈八尺，皆兩端合卷，總爲五匹，故云束帛也。言表以皮爲之飾者，凡以皮配物，皆手執帛以致命，而皮設於地。謂若小行人圭以馬，璋以皮，皮馬設於庭，而圭璋特達以升堂致命也。此言以皮爲之飾者，孤相見之時，以皮設於庭，手執束帛而授之，但皮與帛爲飾耳。」案鄭云束帛而表以皮爲之飾者，謂以皮包裹帛之表爲飾也。賈謂若小行人璋以皮等爲皮設於庭，不知小行人馬皮等皆爲庭實，此後注明云凡摯無庭實，何得援彼爲釋邪？賈說不可從。云「皮，虎豹皮」者，賈疏云：「見禮記郊特牲云虎豹之皮，示服猛。且皮中之貴者，勿過虎豹，故知皮是虎豹皮也。」王氏訂義引崔靈恩云：「執虎豹之皮者，義取有文而能服猛。」詒讓案：小行人六幣璋以皮，注亦釋爲虎豹皮。管子揆度篇云：「令諸侯之子將委質者，皆以雙武之皮。」武即虎字，彼蓋亦謂以皮爲摯也。尹知章注釋爲裘，失之。云「帛，如今璧色繒也」者，聘禮受享束帛加璧，夫人玄纁束帛加琮，鄭注亦云：「帛，今之璧色繒也。」說文帛部云：「帛，繒也。」糸部云：「繒，帛也。」二字互訓。凡璧以白爲貴，漢之璧色繒即白色也。黃以周云：「鄭云帛如今璧色繒，明其與璧同色，有異玄纁者也。璧色白，鄭注虞書三帛謂赤黑白三色，孔注意同。」案黃說是也。聘禮享君束帛不著色，享夫人束帛則著其色曰玄纁，明上束帛如其本質爲白色。此注即據彼經爲釋，亦兼明此經凡帛不言色者，並是白繒不染者也。孔廣森則謂此帛當爲玄纁束帛，敖繼公、胡培翬並謂聘禮享君帛不著色，當爲玄纁，於義亦通。至書舜典修三帛，史記五帝本紀集解引馬融云：「三帛，三孤所執也。」書孔疏引王肅云：「三帛，纁玄黃也。附庸與諸侯之適子、公之孤執皮帛，其執之色未詳聞，或曰孤執玄，諸侯之適子執纁，附庸執黃。」僞孔傳說與王同。續漢祭祀志劉注引范甯書注云：「玄纁黃，三孤所執。」王孔謂公之孤執玄帛，不及王之孤，范則謂三孤分用三色帛，似皆以意推之。據舜典疏引鄭書注，以三帛爲薦玉之繒，則不如馬王說。孟子滕文公篇趙注又云：「眠厥玄黃，謂諸侯執玄三纁二之帛，願見周王。」此亦以束帛爲玄纁，而謂諸侯通執帛，與此經五等之摯尤不合，皆不足據。云「羔，小羊」者，羊人注同。說文羊部云：「羔，羊子也。」云「取其羣而不失其類」者，士相見禮注云：「羔取其從帥羣而不黨也。」說苑修文篇云：「羔者，羊也，羊羣而不黨，故卿以爲贄。」白虎通義文質篇云：「卿以羔爲贄，羔者取其羣而不黨，卿職在盡忠率下，不阿黨也。」春秋繁露執贄篇云：「羔有角而不任，設備而不用，類好仁者；執之不鳴，殺之不諦，類死義者；羔食於其母，必跪而受之，類知禮者。故羊之爲言猶祥與，故卿以爲贄。」公羊莊二十四年何注云：「羔取其執之不鳴，殺之不號，乳必跪而受之，類死義知禮者也。」案董、何說與鄭異。云「鴈取其候時而行」者，士相見禮注云：「鴈取知時飛翔有行列也。」春秋繁露執贄篇云：「鴈乃有類於長者，長者在民上，必施然有先後之隨，必儼然有行列之治，故大夫以爲贄。」說苑修文篇云：「鴈者，行列有長幼之禮，故大夫以爲贄。」白虎通義文質篇云：「大夫以鴈爲贄者，取其飛成行，止成列也。大夫職在奉命適四方，動作當能自正以事君也。」公羊何注云：「鴈取其在人上有先後行列。」說並與鄭異。王引之云：「鄭蓋以鴻鴈釋之，鴻鴈春去秋來，故曰候時也。其實大夫所執之鴈，直謂鵝耳。古者謂鵝爲鴈，故膳夫六牲有鴈。堯典二牲一死贄，馬注曰：『二牲，羔鴈，卿大夫所執；一死，雉，士所執。』若非常畜之鵝，不得謂之牲也。羔鴈皆常畜之物，而雉則野物，不畜於人，得之則死，故曰一死。若以鴈爲鴻鴈，則中於繒繳，亦必死，與雉皆爲死物，書何以獨謂雉爲一死乎？且鴻鴈孟春北去，仲秋始來，中閒數月無鴈之時，大夫將何以爲贄乎？然則謂大夫執鴻鴈，非事實也。自董仲舒春秋繁露始以鴈爲鴻鴈，而說苑、白虎通因之，則其誤久矣。蓋執贄之禮，漢世已廢，故不知大夫所執之鴈爲鵝，而以爲鴻鴈也。不然，則在野之鴈，或曰鴈，或曰鴻，或曰鴻鴈，或曰候鴈，稱名至無定矣，而執贄之禮，何以經傳皆言執鴈，絕無言執鴻者乎？以是言之，殆非鴻鴈。」案王說是也。江永、方苞、孫志祖、黃以周說並同。士昏禮納采用鴈，亦據盛用大夫摯也。凡此經鴈並爲鵝，詳食醫疏。云「雉取其守介而死，不失其節」者，釋文云：「介或作分。」案分介亦字形相近而誤，詳內宰疏。士相見禮云：「士相見之禮，摯冬用雉，夏用腒。」注云：「士摯用雉者，取其耿介，交有時，別有倫也。雉必用死者，爲其不可生服也。夏用腒，備腐臭也。」說苑修文篇云：「雉者不可指食籠狎而服之，故士以雉爲贄。」白虎通義文質篇云：「士以雉爲贄者，取其不可誘之以食，懾之以威，必死不可生畜。士行耿介，守節死義，不當移轉也。」公羊何注云：「雉取其耿介。」云「鶩取其不飛遷」者，賈疏云：「庶人府史胥徒新升之時執鶩，鶩即今之鴨，執之者，象庶人安土重遷也。」案曲禮云：「庶人之摯匹。」鄭注云：「說者以匹爲鶩。」孔疏云：「野鴨曰鳧，家鴨曰鶩，鶩不能飛騰，如庶人但守耕稼而已。」爾雅釋鳥云：「舒鳧，鶩。」舍人及李巡云：「鳧，野鴨名；鶩，家鴨名。」某氏云：「在野舒翼飛遠者爲鳧。」說苑修文篇云：「鶩者，鶩鶩也，鶩鶩無他心，故庶人以鶩爲贄。」云「雞取其守時而動」者，說文隹部云：「雞，知時畜也。」新序雜事篇云：「雞守夜不失時，信也。」此謂工商執業通貨，欲其不失時，故取雞之守時而動者以爲贄也。云「曲禮曰飾羔鴈者以繢，謂衣之以布而又畫之者」者，引以證天子之臣所執羔鴈當飾以繢也。鄭彼注云：「繢，畫也。諸侯大夫以布，天子大夫以畫。」孔疏云：「飾，覆也。畫布爲雲氣，以覆羔鴈爲飾，以相見也。」云「自雉以下，執之無飾」者，賈疏云：「欲見天子士、諸侯士同，皆無布飾，以其士卑，故不異。」公羊隱八年徐疏引鄭尚書五器注云：「如者，以物相授與之言。授摯之器者有五，卿、大夫、上士、中士、下士也。器各異飾，周禮改之，飾羔鴈，飾雉執之而已。」詒讓案：鄭彼注有飾雉，與此不同，未知孰是。云「士相見之禮，卿大夫飾摯以布，不言繢，此諸侯之臣與天子之臣異也」者，彼文云：「下大夫相見以鴈，飾之以布，維之以索，如執雉。上大夫相見以羔，飾之以布，四維之，結于面，左頭，如麛執之。」注云：「飾之以布，謂裁縫衣其身也。上大夫，卿也。如麛執之者，秋獻麛，有成禮如之。或曰麛孤之摯也。」此約引之，見彼文與曲禮異，天子之臣尊，其文當繢，故飾以繢；諸侯之臣卑，其文當殺，故飾以布也。云「然則天子之孤飾摯以虎皮，公之孤飾以豹皮

輿者賈疏云欲以天子諸侯卿大夫飾摯者異明天子孤諸侯孤皮亦不同此約卿大夫以明孤無正文故言輿以疑之也詒讓案此鄭以意定之以虎皮尊於豹皮卽以爲天子諸侯之孤飾摯之異也通典禮引高堂隆云孤副公與王論道尊於六卿其執贄以虎皮表束帛公之孤親聘于天子及見于其君其贄以豹皮表束帛亦用鄭義士相見禮注別載孤執皮帛之說與此經不合彼注亦不言天子諸侯之孤蓋鄭所不從白虎通義文質篇云卿大夫贄古以麑鹿今以羔鴈何以爲古者質取其內謂得美艸鳴相呼今文取其外謂羔跪乳鴈有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左頭如麛執之明古以麛鹿今以羔也班說又謂卿大夫摯有古今之異亦以意定之無塙證也云此孤卿大夫士之摯皆以爵不以命數者賈疏云天子孤卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命諸侯孤四命公侯伯卿三命大夫再命士一命子男卿再命大夫一命士不命但爵稱孤皆執皮帛爵稱卿皆執羔爵稱大夫皆執雁爵稱士皆執雉庶人已下雖無命數及爵皆執鶩天子諸侯下皆同故云皆以爵不以命數也詒讓案依鄭此注義則諸臣之摯皆以爵不以命數又王臣與侯國之臣爵同則摯亦同惟以飾爲異此鄭據三禮經記參互攷定精塙不易也左定八年傳云公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執鴈魯于是始尚羔杜注云禮卿執羔大夫執鴈魯則同之今始知執羔之尊也孔疏云賈逵云周禮公之孤四命執皮帛卿三命執羔大夫再命執鴈魯廢其禮三命之卿皆執皮帛至是乃始復禮尚羔案周禮禮記皆言卿執羔大夫執鴈並以爵斷不依命數賈何以計命高下妄稱禮乎鄭衆云天子之卿執羔大夫執鴈諸侯之卿當天子之大夫故傳曰唯卿爲大夫當執雁而執羔僭天子之卿也魯人效之而始尚羔記禮所從壞案禮傳及記天子之臣與諸侯之臣所執無異文也周禮掌客凡諸侯之禮上公及侯伯之下皆云卿相見以羔是諸侯之卿執羔不執鴈又士相見者諸侯之臣相見之禮也經曰下大夫相見以鴈上大夫相見以羔是諸侯之卿必執羔矣安在於諸侯之卿當天子之大夫乎傳文之乖於禮者爵是卿也皆當執羔趙鞅荀寅不應執鴈此是當時之失失於僭下以晉卿失於僭下魯卿不應僭上僉明賈言魯卿舊執皮帛非其義矣魯人於是始知執羔爲尊或亦效晉唯上卿一人獨執羔耳未必卿能如禮諸卿皆執羔也案依賈說則摯以爵兼以命數依先鄭說則王臣與侯國之臣降殺一等其說與此經及士相見禮並不合宜孔氏之糾其謬也但晉三卿爵同摯異魯羔鴈尊卑與舛並與禮違是則衰世沿襲之失司約所以有治摯之約與又案依鄭賈義凡摯皆依執者之爵爲降殺不視所見之人爵位爲大小惟聘禮卿大夫勞賓云大夫奠鴈注云不言卿卿與大夫同執鴈下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔彼注兼據掌客文而謂卿摯有降用鴈則與禮經不合恐不塙也云凡摯無庭實者別於小行人六幣有庭實也

以玉作六器以禮天地四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉圭是也【疏】以玉作六器者說文器部云器皿也此引申爲凡禮神玉器之稱賈疏云此據禮神則曰器上文人執則曰瑞對此文義爾若通而言之禮神雖不得言瑞人執者亦曰器故聘禮云圭璋璧琮凡四器者唯其所寶以聘可也尚書亦以五瑞爲五器卒乃復是其人執亦曰器也 注云禮謂始告神時薦於神坐者唐郊祀錄引五經通義云禮神用玉者猶臣子爲贄也賈疏云此以玉禮神在作樂下神後故鄭注大司樂云先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉是其以玉禮神與宗廟祼同節若然祭天當實柴之節也唐會要王起請造禮神九玉議引三禮義宗云凡祭天神有二玉禮神者訖事卻收祀神者與牲俱燎案崔氏以禮神之玉與燎玉異是也郊特牲孔疏引皇侃說亦謂祭天先燔玉至設正祭乃置禮神之玉與崔說略同惟鄭以此與典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川等同爲初祭禮神之玉若如其說則此當通舉十器不宜別出六器且彼四器不論尊卑皆用圭璋又皆有邸與此六器絕不類則其用不同可知鄭說殊不足據黃以周云條纘云璧以禮神圭以自執故曰植璧秉圭非圜丘與郊各有所施條以爲璧奠圭執與下文圭璧以祀日月鄭注圭其邸如璧是圭璧與四圭有邸同爲圭也圭璧以奠神則四圭有邸安見其自執邪如謂圭璧亦其所自執又與朝日執鎮圭之文相戾且禮日又用何玉案黃說是也徐謂圜丘南郊同執四圭得之而謂禮神別用玉則非是今攷定此六器別爲禮方明之玉非正祭禮神之玉詳後疏云書曰周公植璧秉圭是也者書金縢文彼文云既克商二年王有疾弗豫周公爲三壇同墠爲壇於南方北面周公立焉植璧秉珪乃告大王王季文王彼僞古文作植此經注並作植僞孔傳云璧以禮神植置也置于三王之坐周公秉桓圭以爲贄孔疏引鄭書注云植古置字則鄭說與孔同故引以證用璧禮神之事但彼植璧爲禮三王之神與下經蒼璧禮天不同其璧之色未聞又依後賈疏義則宗廟無禮神之玉金縢所說或非常法也

以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崐崘者也禮東方以立春謂蒼精之帝而大昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見【疏】以蒼璧禮天以黃琮禮地者覲禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭敖繼公謂此六器卽禮方明之玉金榜云六器文次六瑞六贄下六瑞諸侯執以朝六贄諸臣執以見此六器則會同諸侯祀方明所設其事相因文故相次小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼與瑞贄圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸是皆六玉有琮與大宗伯文合覲禮不云上璧下琮而云上圭下璧記者文誤耳鄭以六器爲圜丘方澤及四時迎氣所用之玉據典瑞祀天以四圭地以兩圭其旅上帝亦以四圭與大宗伯禮天地四方異玉牧人陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之禮記亦云郊之祭也牲用騂又與大宗伯牲幣各放其器之色者異然則六器爲祀方明所用甚明案敖金說是也惠士奇秦蕙田盛世佐凌廷堪孫希旦莊有可說並同唐虞有六宗之祭六宗者天地四方之神續漢書祭祀志劉注引尚書大傳說六宗云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏書舜典孔疏引馬融說亦以六宗爲天地四時依馬說與此天地四方略相類但四時所迎者卽五帝五神雖未嘗不晐於四方天地之中而六宗實非專祀五帝五神也周無祭六宗之文而朝覲會同有方明漢書律曆志又引伊訓說伊尹祀于先王誕資有牧方明蓋商周方明之神卽唐虞六宗之遺與覲禮以方明爲盟神楚辭九章惜誦說誓事云令五帝以折中兮戒六神與嚮服王注以六神爲卽六宗以禮致之亦卽方明之神彼於六神之外特舉五帝明方明泛禮眾神不專屬五帝矣況五帝有黃帝而方明不及中央六天純天神而方明兼及地示名殊禮異不辨可知又國語越語越王誓范蠡封地云皇天后土四鄉地主正之韋注云鄉方也四方神主蓋誓盟事相因其神同皇天后土卽禮天地四鄉地主卽禮四方彼此亦可互證推校禮意蓋大會同

會合羣神以詔盟誓其神衆多不可盡敬其主位故為方明通舉六方之神合而告禮之以其神之尊貴言之則云六宗以其神之著明言之則云方明其義一也其禮無所專主本與二郊四時之特祀及明堂大饗之祭不同且因事告禮當有牲幣而無迎尸獻酬之節與祭禮隆殺亦迥異故不謂之祭而謂之禮覲禮又有禮日月四瀆山川丘陵之等亦猶是也覲禮注云六色象其神六玉以禮之又云設玉者刻其木而著之蓋皆告禮殺則不可以用常祭之牲玉故特依方色作此六器而牲幣亦放而制焉此其差次之精不容淆混者也續漢祭祀志注引司馬彪援此經以說六宗云天宗日月星辰寒暑之屬也地宗社稷五祀之屬也四方之宗者四時五帝之屬也案司馬彪雖不以此六玉為禮方明然以六宗羣神為釋則正協古義足正鄭誤又案覲禮注說方明六玉云上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也賈彼疏據司盟注謂彼上下四方之神專指日月山川說殊迂曲以越語四鄉地主之文證之則方明六玉上蓋通晐天神下及四方則分禮地示日月山川雖亦在其中而義無專屬殆無疑義覲禮上與東方同用圭璧則此五玉白不若此經六玉之完備金定為之說實為允當典瑞祼尸六玉有琮注亦以為取象方明則鄭亦謂禮方明玉宜有用琮矣六宗詳前疏方明互詳司盟司儀疏又案蒼璧者廣雅釋器云蒼青也毛詩小雅采芑傳云蔥蒼也爾雅釋器云青謂之蔥郭注云淺青也據毛鄭說則蒼蔥並青之淺者玉藻云大夫佩水蒼玉此蒼璧亦水蒼玉與下青圭色小異賈疏云易云天玄而地黃今地用黃琮依地色而天不用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也　注云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也者鄭意此六玉為圜丘方丘及五時迎氣之玉也冬至圜丘祭昊天上帝即北辰耀魄寶詳前疏賈疏云青圭已下有五天明此蒼璧禮天者是冬至祭圜丘者也詒讓案鄭說此禮天子謂夏正南郊祭受命帝者以郊特牲祭法並說郊用騂犢而此上文云皆有牲幣各放其器之色則禮天用蒼犢與彼異故典瑞注謂郊祭受命帝用四圭有邸與圜丘異玉也張融云此云禮天地告禮也故下云皆有牲幣若圜丘之祭則牲又何得言有邸四圭有邸同昊圜丘用之故言祀也案張說是也圜丘祭昊天當與南郊同用四圭有邸若如鄭說以此為圜丘之祭與琮四圭有邸為祭南郊則昊天尊於受命帝而降用璧而不用四圭之重器不亦傎乎云禮地以夏至謂神在崐崘者也者釋文作混淪云混本又作崐崘本又作崘今建陽本作崐崘盧文弨云崐崘說文山部無之字有混淪知古皆借用也史記又作昆侖陸氏於大司樂云崐崘本又作混淪各依字讀非也案盧校是也崐崘崐崘皆俗字說文水部淪字下亦引作昆侖司儀注引爾雅同混淪則段字也賈疏云崐崘與昊天相對蒼璧禮昊天與黃琮禮崐崘大地可知故大司樂云以靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出是可得而禮故鄭注云天神則主北辰地示則主崐崘是與此同也曲禮孔疏云崐崘者案地統書括地象云地中央曰崐崘又云其東南方五千里曰神州以此言之崐崘在西北別統四方九州其神州者是崐崘東南一州耳於一州中更分為九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯援神契云后稷為天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人以上配圜丘亦當配方澤也詒讓案鄭謂此禮地非北郊祭地者以依牧人陰祀用黝牲北郊與南郊相對牲用陰陽之色不得依玉色用黃牲故典瑞注謂北郊祭地玉用兩圭有邸不知方丘亦當用四圭無異玉也又方丘祭大地之神鄭依緯書謂祭崐崘攷大戴禮記公冠篇附載祭地祝辭云維予一人某敬拜下土之靈不聞崐崘鄭緯說不足據互詳典瑞疏云禮東方以立春謂蒼精之帝而大昊句芒食焉者以下並謂四時迎氣分祭五帝也月令孟春云其帝大皞其神句芒又云

立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊注云迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也祭法孔疏引鄭志難問志云春曰其帝大皞其神句芒祭蒼帝靈威仰大皞食焉句芒祭之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之據鄭志此說則句芒以下五人神皆配食於庭也鄭意迎氣祀五色帝亦用方色之玉後漢書明帝紀李注引五經通義說祀五帝云牲幣各依方色御覽禮儀部引蔡氏月令章句亦據此經以釋五時迎氣之玉並與此注義同今定此禮四方用青圭等為告禮方明其五時迎氣當亦用四圭有邸與南郊同以迎氣亦正祭不宜與方明同玉也云禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉者月令孟夏云其帝炎帝其神祝融又云立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊注云迎夏祭赤帝赤熛怒於南郊之兆也云禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉者月令孟秋云其帝少皞其神蓐收又云立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊注云迎秋者祭白帝白招拒於西郊之兆也云禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉者月令孟冬云其帝顓頊其神玄冥又云立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊注云迎冬者祭黑帝叶光紀於北郊之北也賈疏云知皆配以人帝人神者亦據月令四時十二月皆陳人帝人神彼止為告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言告朔於明堂告五人帝告五人神配以文王武王必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂至秋總享五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦祀祭可知以其自外至者無主不止故皆以人帝人神為配也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星文耀鉤亦云靈威仰之等而說也此經神不見中央含樞紐者此四時迎氣皆在四郊小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊是也案依鄭賈說則迎氣即祭五帝而以五人帝五人神配唐郊祀錄云馬融盧植王肅賈逵皆以迎者迎四時之氣祭者五人帝大昊等是也月令孔疏引蔡邕說與賈馬同此並謂迎氣不祭五天帝又分迎與祭為二與鄭說異不足據也又玉燭寶典引月令章句云季夏迎中郊玉用黃琮郊特牲孔疏云五時迎氣其中央無文先師以為亦用黃琮熊氏以為亦用赤璋聶崇義云案祀五精之帝玉幣各如其色季夏土王而祀黃帝禮用赤璋獨不如其色於理未允準孔義依先師所說用黃琮九寸為當案大宰賈疏亦謂禮中央之玉用赤璋蓋依熊安生說通典吉禮及孔晁則並依蔡邕說謂當用黃琮但此經禮方明之玉本無中央其季夏迎祀黃帝玉當亦用四圭有邸不用黃琮赤璋等也云禮神者必象其類者即下璧圜象天等是也云璧圜象天者說文玉部云璧瑞玉圜也白虎通義文質篇云璧者方中圜外方中陰德方也圜外陰繫於陽也陰德盛於內故見象於內位在中央璧之為言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圜象天也唐郊祀錄引三禮義宗云祀昊天五精帝圭璧琥璜皆長十二寸以法十二時之義聶崇義云隋潘徽江都集禮依白虎通說璧好方案鄭玄阮諶梁正等圖禮天圭璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸而圜取以為法也知璧好圜而不方者爾雅云肉倍好謂之璧今以九寸之璧三寸之好言之若好方則四角侵壁肉而不成其倍失爾雅之義也又引阮鄭二圖云蒼璧九寸厚寸案班說璧好方殊謬聶氏辨之是也崔以此六玉為祀昊天及五精帝亦依鄭義說圭璧尺度與阮鄭圖不同黃以周云玉人云璧好三寸爾雅云肉倍好謂之璧故鄭阮禮圖云蒼璧九寸崔氏以四圭尺有二寸以祀天例之故云圭璧皆長尺有二寸兩說各有依據今從崔說云琮八方象地者說文玉部云琮瑞玉大八寸似車釭徐鍇繫傳云謂其狀外八角而中圜也黃以周云地分八方始於易八卦

方位琮有角取諸此漢碑所圖或作五角或作十角陳祥道說四角謂案黃說是也白虎通義文質篇云圓中牙身方外曰琮琮之爲言宗也象萬物之宗聚也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮案鄭云八方者謂爲鉏角八觚班云牙身則似據玉人大琮射四寸言之牙爲銳角非琮之恆制也又班氏以琮爲西方之玉與此經義亦不合五代會要引阮氏圖云黃琮無好唐郊祀錄引三禮義宗云黃琮[illegible]長十寸以放地數之十聶氏禮圖又引義宗云黃琮十寸[illegible]崇義云江都集禮依白虎通說琮外方內圓有好案黃琮八寸而無好玉人職云璪琮八寸其黃琮取寸法於此其玉人職[illegible]並不言好故知諸琮本無好也又云黃琮比大琮每角各剡出一寸六分長八寸厚寸案聶從阮說與崔潘不同琮有好與否經注無文依許君說似車釭車釭中空以函軸琮形似之則是有好矣白虎通以琮圓中對璧方中則亦似謂有好潘徽說殆不誤以下五玉聶氏並與崔異疑皆本阮鄭圖也黃以周云白虎通義謂中方外[illegible]牙以內其形本圓也又云內圓外直外牙而內湊外牙也[illegible]內湊申言圓牙雖突剡阮內圓爲直內圓非孔故曰內湊湊音合[illegible]孔之謂乎案黃據阮圖舊義申白虎通說似亦可通今并存以攷云圭銳象春物初生者雜記贊大行云圭剡上左右各寸半白虎通義文質篇云珪者兌上象物始生見於上也萬物之始莫不自潔珪之爲言絜也上兌陽也下方陰也陽尊故其禮順備也位在東方陽見義於上也上兌卽上銳並據剡上寸半言之也說文土部云圭瑞玉也上圜下方許云上圜者以圭上銳爲鈍角故聘禮記注亦云剡上[illegible]天圜地方也是許鄭義不迕也聶崇義云青圭亦九寸厚半寸博三寸云半圭曰璋者說文玉部云半圭爲璋公羊定八年傳云璋判白何注云判半也半圭曰璋白藏天子青藏諸侯白虎通義文質篇云璋半珪位在南方南方陽極而陰始起[illegible]方之時萬物莫不章故謂之璋聶崇義云赤璋九寸案公羊何注文云璋者所以郊事天詩云奉璋峨峨髦士攸宜是[illegible]篇亦以奉璋爲文王之郊彼並謂宗郊祭受命帝所璋[illegible]不合不足據云象夏物半死者賈疏云夏時麥死是半死[illegible]云琥猛象秋嚴者賈疏云謂以玉爲虎形猛屬西方是象秋嚴也[illegible]氏三禮圖引鄭圖云白琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸孔[illegible]云聶圖琥作虎形猶未必然六玉之名半圭曰璋半璧曰瑞琥當[illegible]耳蓋琮之制外爲捷盧若鋸齒半之則背上有[illegible]伏虎故謂之琥猶爵之象爵亦非作鳥形也鄭司農說牙璋[illegible]牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵然則[illegible]玉案孔說是也琥作虎形之說左傳昭三十二年孔疏[illegible]六瑞五玉未有刻爲物形者雖古說似不可信說文玉部云琥發兵瑞玉爲虎文瓏禱旱玉也爲龍文二篆相次御覽珍寶[illegible]春秋段成式酉陽雜俎並有戰鬭用琥大旱用龍二語今[illegible]以別本彼書與此經典瑞玉人諸玉義不相應也云半璧曰璜者賈疏爲邊禮記文說文玉部云璜半璧也白虎通義[illegible]半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始[illegible]璜者橫也陽氣橫于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及[illegible]不動也[illegible]崇義云玄璜九寸云象冬閉藏地上無物唯天半見者[illegible]象天全見今璜半之故象天半見

皆有牲幣各放其器之色

幣以從爵若人飲酒有酬幣

疏皆有牲幣各放其器之色者食醫注云放猶依也牲幣各依放六器之色[illegible]天以蒼幣蒼牲地以纁幣黃牲東方牲幣與天同南方以朱幣[illegible]牲西方以素幣白牲北方以玄幣黝牲公羊僖三十一年何注引禮[illegible]六宗牲角尺此牲約與彼同孫希旦云此謂大朝覲之時所以禮方明者非祀天之禮也方明非正祭嫌不用牲幣故曰皆有牲幣案孫說是也牧人云凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲望祀各用其方之色牲則用方色牲唯四望爲然天地五帝五神皆尊於四望則牲用騂黝不依方色然則圜丘祭昊天當與南郊受命帝同用騂牲方丘祭大地當與北郊后土同用黝牲不用蒼牲黃牲也論語堯曰篇敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝書湯誥孔疏引鄭論語注謂用玄牡者爲舜告天五方之帝而用皇天大帝之牲彼殷禮祀昊天用正色之牲則周祀昊天亦宜用正色之牲可知矣舊唐書禮儀志長孫無忌等議祭天地燔瘞之牲依此經用蒼黃犢牲依牧人用騂黝此亦違鄭義不知此經爲禮方明之牲與正祭無涉強生分別並誤五時迎氣則五帝當用騂牲五示當用黝牲亦不以用方色之牲鄭賈誤以此爲圜丘方丘及迎氣之牲故牧人注以陽祀用騂牲爲祭天南郊陰祀用黝牲爲祭地北郊不及圜丘方丘非也知五帝五示牲用騂黝者詩小雅大田云來方禋祀以其騂黑彼云禋祀則方中宜有天神當依甫田毛傳義以方爲迎四方氣於郊騂黑卽牧人之騂牲黝牲也此卽五帝五示不用方色牲之塙證大田傳以黑專指羊豕鄭箋又以彼方爲所報四方之神不爲迎氣義並未允史記封禪書載秦襄公作西畤祠白帝其牲用騂駒黃牛羝羊各一騂黃並與騂色近秦蓋沿用周制故雖祀白帝而不用白牲此亦五帝牲不以依方色之證也郊特牲及詩周頌我將孔疏又謂大饗五帝於明堂及大雩並用五色之牲經注並無文恐皆不塙也互詳牧人疏云幣以從爵者公食大夫禮賓三飯後公受宰夫束帛以侑彼食禮無獻酬故幣不從爵凡祭祀之禮有獻尸則有從爵之幣也賈疏云知幣是從爵者若禮神之幣當在牲上以其禮神之幣與玉俱設云若肆師云立大祀用玉帛牲是帛在牲上今在下明非禮神者也案鄭賈說亦非也此禮天地四方乃告禮非正祭無迎尸獻酬之節則此幣自是禮神之幣非從爵之幣注說不可從通典吉禮說郊天禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色引此經文爲釋杜以此爲郊禮雖與鄭異而亦非經義云若人飲酒有酬幣者賈疏云獻尸從爵之幣無文故以生人飲酒之禮況之案聘禮饗時有酬幣此幣既非禮神之幣則獻尸後酬時亦有幣之從爵也

以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之

鄭司農云陰德謂男女之情天性生而自然者過時則奔隨先時則血氣未定聖人爲制其中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫泆令無失德情性隱而不露故以[illegible]德謂分地利以致富富者之失不[illegible]則吝嗇故以和樂防之樂所以蕩滌邪穢道人之正性者也一說地產謂土地之性[illegible]舒緩[illegible]急悍則以和樂防其失令無失德樂所以[illegible]地此皆露見於外故謂之陽德陽德陰德不失其正則民和而物各得其理故曰以諧萬民以致百物玄謂天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使[illegible]性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜爲則傷性制之以樂以節之如是然後陰陽平情性和而能育其類

疏以天產[illegible]以中禮防之者以下並論[illegible]義所以致中和而育民物也大宗伯云以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防民之情而教之和彼以禮樂教此以禮樂成德其事略同凡六云防之者此以防其德之過使有所止也注鄭司農云陰德謂男女之情天性生而自然者者說文心部云情人之陰气有欲者白虎通義情性篇云性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故內懷五性六情情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也故鉤命決曰情生於陰欲以時念也性生於陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也案先鄭意此陰德與大司徒陰禮義略同

然亦兼取陽性陰情爲義故釋爲男女之情樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也是情性雖有陰陽之殊而情發於性有生所同故云天性生而自然者即釋經天產之義後鄭亦訓產爲生而義異云過時則奔隨先時則血氣未定者過時謂男女年過三十二十而不嫁娶先時謂未及年而嫁娶也血氣未定論語季氏篇文云聖人爲制其中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫泆令無失德者泆釋文作佚云本亦作佚三十而娶二十而嫁據媒氏文云情性隱而不露故謂之陰德者釋名釋天云陰蔭也氣在內奧蔭也朱鄭意六情雖皆屬陰然男女之情尤隱在內而不宜露故經獨謂之陰德也云陽德謂分地利以致富者謂若農圃虞衡之屬分取地之所生之物以致富也以其宣露於外故以屬陽德先鄭蓋以地產爲地所生之物大戴禮記四代篇云辨歷大道以時地性與民之陽德以教民事地性即地生與先鄭義略同後鄭亦以地產爲地生之物而義亦異云富者之失不驕奢則吝嗇故以和樂防之樂所以蕩滌邪穢道人之正性者也者滌蕩釋文作蕩滌史記樂書云故傳採風俗協比聲律補短移化助流政教天子躬於明堂臨觀而萬民咸滌蕩邪穢斟酌飽滿以飾厥性是樂所以滌蕩邪穢道人之正性者也云一說地產謂土地之性各異者此先鄭附著別說也白虎通義情性篇云性者生也與產義同故先鄭又以地產爲土地生人之性各異也今以經攷之天產地產之說當以後鄭爲正先鄭諸說並失之云若齊性舒緩楚性急悍者此並土地生人之異性也史記貨殖傳云齊其俗寬緩西楚其俗剽輕易發怒漢書地理志云齊詩曰子之營遭我乎嶩之閒又曰竢我於著乎而亦其舒緩之體也論衡率性篇云齊舒緩楚促急云則以和樂防其失令無失德樂所以移風易俗者也者孝經云移風易俗莫善於樂樂記云故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧是樂所以移風易俗者也云此皆露見於外故謂之陽德者釋名釋天云陽揚也氣在外發揚也先鄭謂分地利以致富及或說土地異性之類二者皆露見於外者故經謂之陽德對陰德爲隱而不露者也云陽德陰德不失其正則民和而物各得其理者明以禮樂正陰陽之德而民物各得其所也云故曰以諧萬民以致百物者賈疏云取下文釋此也云玄謂天產者動物謂六牲之屬者此動物據人所食者而言六牲詳膳夫疏大戴禮記曾子天圓篇云天之所生上首陸元云天動故人物動者屬天其首恆在上地上空虛無土之處皆天故凡動物皆天所生云地產者植物謂九穀之屬者此植物亦據人所食者而言九穀詳大宰疏曾子天圓篇云地之所生下首陸元云地靜故草木靜者屬地其首恆在下艸木甲坼而生以根爲首枝爲末也詒讓案後鄭說天產地產之義深得經恉呂氏春秋上農篇云是故天子親率諸侯耕帝籍田大夫士皆有功業是故當時之務農不見於國以教民尊地產也高注云地產嘉穀也義與此同云陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動者此言食陽以劑陰也郊特牲注云牲陽也賈疏云以其陰主消內是虛純虛則劣動物是陽故須食動物六牲作之使動也云過則傷性制中禮以節之者賈疏云過謂氣大過大過則傷性傷性則奢泰僭濫故制中禮以防之禮言中者凡人奢則僭上儉則逼下禮所以制中使不奢不逼故以禮爲中也云陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜者此言食陰以劑陽也郊特牲注云庶物陰也賈疏云案禮記玉藻云頤霤陽休是陽主盈滿故云陽氣盈純之則躁者陽氣主動不兼陰氣純之則躁故食植物作之使靜知植物爲陰者見聘禮致饔餼醯在碑東醢在碑西醯是穀之所爲是穀物爲陽之義也而此云植物陰者此以動物相對故動爲陽植爲陰彼以醯醢相對故醯爲陽醢爲陰也其陰德陽德後鄭又不從先鄭者但言德者謂在身爲德今先鄭以陽德爲分地利以致富以身外解之與陰德爲不露見自相違即知陰德爲男女之情亦非故後鄭皆據人身陰陽之氣解之云過則傷性制和樂以節之者賈疏云謂大靜爲傷性樂爲陽故制和樂以節之詒讓案後鄭釋天產地產之義是也而釋陰德陽德則未允竊謂此經之義當以大司徒十二教章互相證取彼經云以陽禮教讓則民不爭以陰禮教親則民不怨注云陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻以時則男不曠女不怨此陰德即謂昏禮陽德亦即謂鄉射飲酒之禮本於性情之謂德制其節文之謂禮其實一也昏義云后治陰德注云陰德謂主陰事陰令也與此義亦略同作之云者謂順其性情而宣導之以天產作陰德者謂同牢之禮有牲牢而用食禮也以地產作陽德者謂鄉射飲酒有酒醴獻酬之禮酒醴出於九穀也昏禮同牢雖有三酳而無獻酬則牲牢爲主鄉射飲酒亦有牲而以獻酬爲大經各舉其重者而言之也郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也若鄉射飲酒則有樂故經於陰德云以中禮防之所以禁其淫泆於陽德云以和樂節之所以禁其爭競兩經互證其義昭然而二鄭以來皆未達其恉失以後釋此經者惟王安石王昭禹謂陰德所以行陰禮陽德所以行陽禮其說較長而謂天產養精地產養形則仍未究其本此外異論紛互率皆虛誕陰陽之理失之彌遠今悉無取焉云如是然後陰陽平情性和而能育其類者賈疏云謂陰氣虛濟之使盈陽氣盈損之使虛故云陰陽平性情和也能育其類者下文合天地之化已下是也

以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物禮濟虛樂損盈並行則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產【疏】以禮樂合天地之化百物之產者此亦通論禮樂之用也天地之化謂金玉錫石之等本無生理皆由絪氳鑄質凝精變化以成形者聘禮記注云貨天地所化生謂玉也即其義也百物之產則謂大司徒五地動植諸物種類蕃孳自有生理者聖人制作禮樂合聚萬物爲牲牢粢盛酒醴器服之等以待祭祀賓客之事而用之也賈疏謂以禮樂並行萬物感化則能生非類又能生其種非經義也云以致百物者即地示之物鬽神仕所致者與百物之產異　注云禮濟虛樂損盈者賈疏云此樂記所云禮減而進以進爲文者是禮濟虛進謂濟益是禮當濟益其虛使之實樂又云樂盈而反以反爲文者是樂損盈反謂自抑止是樂當自抑止使盈而不放溢也云並行則四者乃得其和者賈疏云言並行謂禮樂並行以教世則天地之閒使不盈不虛折中得所則四者乃得其和也言四者謂天地之化百物之產共爲一以事鬼神爲二以諧萬民爲三以致百物爲四也知化產共爲一者以其化與產氣類相似故爲一也案鄭賈說並非也天地之化百物之產即上文之天產地產不得與下三者並列爲四注說甚誤又審鄭意疑誤以百物之產與以致百物爲一貫亦未得其恉云能生非類曰化者此亦謂以化與產相對爲文謂物生而變其本質者也說文匕部云匕變也化教行也經典通借化爲匕莊子逍遙遊王注云化變也荀子正名篇云狀變而實無別而爲異者謂之化楊注云化者改舊形之名淮南子齊俗訓云夫蝦蟇爲鶉水蠆爲蟌莣皆生非其類唯聖人知其化即鄭所本也云生其種曰產者說文生部云產生也此兼動物植物言之

凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮執事諸有事於祭者宿申戒也滌濯溉祭器也玉禮神之玉也始涖之祭又奉之鑊亨牲器也大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮爲小禮故書涖作立鄭司農讀爲涖涖視也【疏】凡祀大神享大鬼祭大示帥執

事而卜日者自此至職末並大宗伯當官專領之職事所謂官常也此卜日眡滌濯並與大宰爲官聯帥執事而卜日謂大祭祀大宗伯涖卜大卜注云大事宗伯涖卜是也御覽禮儀部引五經異義云今春秋公羊說禘宗廟筮而不卜傳曰禘祫不卜古周禮說大宗伯曰凡祀大神享大鬼祭大祇率執事而卜日大鬼謂先王也孔廣森云鄭箴膏肓云當卜祀日月耳不當卜可祀與否其意以爲魯郊常祀不須卜但卜祀日則宗廟常祀亦不卜可祀與否仍卜日不謂祀宗廟用筮不用卜也故周禮大祭祀命龜凡國之大事先簭而後卜鄭皆無祭不用卜之解而學記未卜禘不視學鄭亦不以記文爲誤是從古周禮說矣王紹蘭云少牢饋食禮鄭注引禘于大廟禮曰日用丁亥此即公羊禘祫不卜之說所本謂禘丁亥有定日故不卜也鄭說之曰不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也是與公羊小異矣公羊說宗廟筮而不卜亦是準少牢禮有筮無卜爲義但少牢大夫禮略鄭注簭人先筮而後卜云當用卜者先筮之即事漸也於筮之凶則止不卜是先筮不吉乃不卜明筮吉仍當卜也亦與公羊說異龜人祭祀先卜鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲則先鄭亦以祭當卜日也案孔王說是也云省牲鑊者釋文云省本又作眚後省牲鑊皆同案省正字眚叚借字此省牲即充人之展牲在祭前之夕省鑊則在祭日之晨故小宗伯大祭祀省牲祭之日省鑊二事分別甚明此文偶省并耳賈疏謂省視視亨牲之鑊是謂大宗伯直省鑊不省牲非也此卜日以下凡十事卜日一也宿爲申戒二也眡滌濯三也涖玉鬯四也省牲五也省鑊六也奉玉齍七也詔大號八也治其大禮九也詔相王之大禮十也鄭分涖玉鬯奉玉齍玉與鬯齍各爲二事賈又并宿眡滌濯爲一省牲鑊爲一並失之小宗伯疏以省牲別爲一事則不誤 注云執事諸有事於祭者者賈疏云案大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日注云執事宗伯大卜之屬此注云執事諸有事於祭者二注不同者以其大宰不掌祭事故云執事大宗伯大卜之等卜日而已此大宗伯主祭祀之事故總諸有事於祭者也詒讓案大宰帥執事下止云卜日故爲宗伯大卜之屬此帥執事下兼宿眡滌濯等故廣該諸有事於祭者也云宿申戒也者公食大夫記注義同謂申戒百官也江永云宿眡滌濯宿字爲句祭前三日申戒也大史及宿之日即此宿字案江說是也凡王禮大祭祀祭前十日則戒大宰云前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯是也祭前三日則宿故大史云戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事是戒宿不同日宿在戒之後故云申戒鄉飲酒記注云再戒爲宿戒禮將有事先戒而又宿戒又士冠禮注云宿進也宿者必先戒戒不必宿案士冠宿賓少牢饋食禮尸及官皆先戒後宿申戒即再戒之義禮祭祀戒宿或前十日戒三日宿或前三日戒一日宿要其不同日一也大祭祀卜日之後眡滌濯之前大宰有戒而無宿此經及肆師有宿而無戒然則大祭祀大宰掌戒大宗伯肆師掌宿與賈疏以宿與眡滌濯爲一事謂祭前一宿眡所滌濯祭器蓋用肆師注宿先卜祭之夕義然非經義也特牲饋食禮乃宿尸注云宿讀爲肅凡宿或作速記作肅周禮亦作宿即指此經及肆師也婦大史諸宿字而言宿戒散文亦通互詳後世婦疏云滌濯溉祭器也者大宰注義同釋文云溉本或作摡案作摡者是也詳大宰疏少牢饋食禮云宗人命滌特牲饋食禮云宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具即此眡滌濯彼大夫之禮宗人視滌濯猶王禮大小宗伯眡滌濯也詩召南采蘩箋說諸侯夫人視濯溉孔疏云此諸侯禮夫人視滌濯天子則大宗伯視滌濯王后不視矣詒讓案大宰祀五帝享先王皆及執事眡滌濯若然或大宰代王眡大宗伯則代后眡與云玉禮神之玉也者賈疏云即蒼璧黃琮青圭赤璋之等及四圭兩圭之類皆是禮神置於神坐也案九嬪職云贊玉齍注云玉齍玉敦盛黍稷與此注玉爲禮神之玉齍即非玉敦所飾注不同者彼九嬪所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉齍不得別解故爲玉敦此據天地爲主有禮神玉故與齍別釋也大宰云祀五帝贊玉幣爵之事注云三者執以從王至而授之彼所執據五帝此所奉據昊天與崑崙故不同又云天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無禮神玉仍有圭瓚璋瓚亦是玉故曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也詒讓案蒼璧黃琮等非正祭禮神之玉詳前疏此經玉鬯玉齍連文亦非禮神之玉王引之云鄭以涖玉鬯三句總承祭享祀言之而祭天地無鬱鬯且器用陶匏若以玉鬯爲圭瓚秬鬯玉齍爲玉敦黍稷則但爲宗廟之祭而與大神大示無涉故以玉爲禮天地之玉與鬯齍別釋也然鬯與齍皆始涖之祭又奉之何以鬯但言涖齍但言奉獨至於玉而已言涖又言奉乎今案涖玉鬯三句專謂享大鬼也玉鬯圭瓚也周語有神降于莘王使大宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉鬯往獻焉韋注曰玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器是玉鬯爲圭瓚之明證典瑞所謂祼圭有瓚以肆先王也玉齍與九嬪職同其皆爲玉敦可知九嬪之贊玉齍大宗伯之奉玉齍皆所以享人鬼也上文祭享祀並列而此獨言享者上文卜日宿眡滌濯已總祭享祀言之則此涖玉鬯云云無嫌專指享廟之事不別言享大鬼者上文已云享大鬼故不待列言之也肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮眡滌濯亦如之祭之日表齍盛告絜展器陳告備此總天地宗廟言之也而其下遂云及果築鬻則專謂宗廟之祭大祝凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之執明水火而號祝總大禋祀肆享祭示言之也至逆牲逆尸令鐘鼓右則專謂肆享之事皆連類而及不復區分是其例也案王說是也方苞莊有可說同但玉齍當爲玉簋非玉敦也詳九嬪疏玉鬯即鬱人之祼玉玉齍亦當讀爲粢詳甸師及小宗伯疏云始涖之祭又奉之者賈疏云鄭據上云涖涖謂視也直視看而已下云奉奉據手執授玉故云祭又奉之又云奉玉齍者此玉還上文所涖者齍謂黍稷天地當盛以瓦簋但齍與上鬯互見爲義皆始時臨之祭又奉之案鄭以玉鬯之玉與玉齍之玉爲一故以涖與奉皆指禮神之玉特事有先後爲異其說非也賈謂齍爲瓦簋亦非方苞云於玉齍曰奉於玉鬯曰涖者小宰贊祼宗伯涖玉鬯而已云鑊亨牲器也者亨人注云鑊所以煮肉及魚臘之器小宗伯注云省鑊視亨腥孰案省鑊者省牲及魚臘之鑊於雍爨也云大號六號之大者者謂大祝六號之大者若神號則以皇天上帝爲大號餘天神爲小示號則以后土爲大餘地祇爲小它皆放此賈疏謂六號即是大號非鄭恉云以詔大祝以爲祝辭者即大祝云掌六祝之辭是也云治猶簡習也者費服注云治猶理也小宰注云簡猶閱也閱習大禮所以辟董之故謂之治云豫簡習大禮至祭當以詔相王者賈疏云大禮者謂天地人之鬼神祭禮王親行之爲大禮對下小宗伯治小禮爲小也詔相者謂未至之時詔告之及其行事則又相之案賈說非也鄭言此者欲見治其大禮與詔相王之大禮同未祭之前豫簡習大禮與無差誤至臨祭時即以此禮詔相王明簡習爲備詔相也云羣臣禮爲小禮者據小宗伯云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯肆師亦云相治小禮小宗伯注義同注文又云經云祀大神享大鬼祭大示治其大禮則中有小禮可知經云詔相王之大禮大禮對王則小禮爲羣臣之禮亦可知云故書涖作立鄭司農讀爲涖涖視也者肆師注並同

若王不與祭祀則攝位王有故代行其祭事

疏注云王有故代行其祭事者謂凡祭祀王宜親祭而有故不與也祭統云君子之祭也必身親涖之有故則使人可也國語晉語云烝於武公公稱疾不與使奚齊涖事

鄭祭祀君不與而使人代行之事賈疏云攝訓爲代有故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之俞樾云王之祭祀自有等差大祭不與則冢宰攝之貳王治事自是冢宰之職他官不得攝也中祭小祭其禮較輕王或不與則宗伯攝之故云王不與祭祀則攝位下文王后不與特言大祭祀則此但言祭祀爲凡祭祀非大祭祀明矣案賈云容二官俱攝自謂或冢宰或宗伯皆可代王行祭事非爲一時二官並攝也俞謂祭祀有大小冢宰宗伯或當依官之尊卑分別攝祭於義可通與賈義亦無迕也

凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹 薦徹豆籩王后之事【疏】凡大祭祀王后不與者賈疏云天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王后不與謂后應與而不與又云大祭祀既非羣小祀則大祀者唯宗廟而已云則攝而薦豆籩徹者賈疏云是王后有故宗伯攝爲之凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下也詒讓案薦豆籩徹謂攝薦豆籩而并徹之也此與九嬪云凡祭祀贊后薦徹豆籩同變文則云薦豆籩徹以薦徹通貫豆籩猶漿人清醴醫酏糟以清糟通貫醴醫酏經自有此首尾綜包之文例也賈謂以薦先徹後退徹文在下經無此意注作薦徹豆籩者順文便改之非所見經本不同也祭統說祭大廟之禮云君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼注云大宗亞祼容夫人有故攝焉以此推之天子祭大廟后亞祼獻有故后不與亦當大宗伯攝之此僅言大祭祀攝薦徹豆籩文不具也外宗云佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之王后以樂羞齍則贊凡王后之獻亦如之王后不與則贊宗伯然則王后不與則薦徹及祼獻諸事宗伯並攝之可知矣其天地外神后本不與者凡朝踐饋食酳尸並宗伯亞王獻亦兼薦徹此常法不爲攝也　注云薦徹豆籩王后之事者據九嬪文此謂朝踐饋食之正豆籩也其加豆籩內宗所薦徹後雖不與非宗伯所攝

大賓客則攝而載果 載爲也果讀爲祼代王祼賓客以鬯君無酌臣之禮言爲者攝酌獻耳拜送則王也鄭司農云王不親爲主【疏】大賓客則攝而載果者此蒙上兩經爲文攝祼雖以王爲主亦兼攝后也賈疏云此大賓客對文則賓客異散文則通故大司徒云大賓客令野脩道委積是賓客爲諸侯通也大行人云大賓爲五等諸侯大客爲其臣是賓客異也案大行人云上公之禮再祼而酢此再祼者[illegible]則亦徹爲之內宰贊之侯伯一祼而酢子男一祼不酢此皆無后祼王不親酌則皆使大宰宗伯攝而爲之坊記孔疏云案王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻上王於同姓爲侯后車服與上公同上公既再祼后與王俱祼則上公於[illegible]王同也其同姓上公則后與夫人親祼獻拜送也若異姓上公使人攝祼故宗伯職云大賓客則攝而載祼謂異姓也案孔說[illegible]姓上公則后祼大宗伯攝之后則親拜送異姓上公則后不與宗伯兼此攝拜送其王祼則不論同異姓唯攝祼不攝拜送也案孔義似此謂祼專屬后言陳祥道劉彝王安石王昭禹鄭鍔[illegible]將載讀亦此謂此專冢上后不與之文攝祼唯據攝后其王祼代酌獻爲禮不得云攝林喬蔭云本文承上凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹[illegible]祭爲王后不與而言鄭外宗所云宗廟之祭祀王后不與則贊宗伯賓客之事亦如之者也蓋上公之禮王禮再祼而酢再祼者王一祼后爲再祼此大賓客即指上公禮當再祼而王后不與則大宗伯攝而再祼也載與再古通若是代王則直曰攝祼可耳何以言載讀以周說同案陳劉諸家說與經義合[illegible]鄭爲長又案大饗王與后亦有祼與禮賓同蓋亦宗伯攝之詳大行人疏　注云載爲也者小爾雅廣言云載行也檀弓鄭注云爲行也是載爲義同云果讀爲祼者祼果聲類同大行人王禮再祼而酢注亦云故書祼作果段玉裁云此古文假借字也祼從示果聲古音在歌戈部鄭云祼之言灌祼與灌雙聲非祼音同灌也云代王祼賓客以鬯者賈疏云見鬱人宗廟及賓客皆以鬱實彝而陳之卽大行人所云祼與此祼皆用鬱鬯也云君無酌臣之禮者卽燕義云臣莫敢與君亢禮也賈疏云見燕禮大射諸侯禮皆使大夫爲賓宰夫爲主人是諸侯君不酌臣此大賓客遣大宗伯代祼是天子君亦不酌臣也詒讓案天子燕以膳夫爲獻主詳膳夫疏云言爲者攝酌獻耳拜送則王也者申釋載訓爲之義明攝爲祼不攝送祼也酌謂實鬱鬯於圭瓚璋瓚獻謂授之於賓二者皆攝爲之大行人注說上公再祼之禮云使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是王及后皆親拜送也覲禮不詳禮賓之節而聘禮聘享之後禮賓公於阼階上拜送此王待大賓客祼禮親拜送禮蓋與彼略同但聘禮宰夫酌醴公不親酌而親獻此王禮朝賓大宗伯代王酌獻並不親與彼異耳賈疏云以其言代而爲祼卽是首祼不拜案[illegible]燕禮大射賓主獻酢皆拜送其送是王自爲之以其恭敬之事不可使人故也鄭司農云王不親爲主者與後鄭義同

朝覲會同則爲上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之 相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯大喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣【疏】注云相詔王禮也者大行人詔相諸侯之禮注云詔相左右教告之也是詔與相義同云出接賓曰擯入詔禮曰相者釋文擯作儐云本或作賓案說文人部擯爲儐之或體依鄭義擯相字當作儐賓者其告字[illegible]下經及小宗伯肆師並作儐小行人司儀並作擯[illegible]大行人則作擯又作賓諸職錯互疑皆傳寫亂之擯相司儀注義[illegible]相因事異稱其實一也聘禮卿爲上擯注云擯主國之君所使出接賓者也又鄉射禮相拜注云相謂贊主人及賓相拜之辭是擯相異名而聘禮記云擯者立于閾外以相拜又檀弓云子游擯由左注云擯相侑喪禮者是相亦名擯故賈疏謂此以文義[illegible]通而言之出入皆稱擯也又案擯亦謂之介故士冠禮注云擯者[illegible]云相者五人卿爲上擯者覲禮注云天子見公擯者五人見侯伯王會同二云相者太史魚大行人皆[illegible]有數[illegible]彼大會同上二[illegible]太史大行人而無大宗伯疑文有闕抗賈疏云此[illegible]之禮擯者五人侯伯四人子男三人是也[illegible]大宗伯爲上擯若大朝覲則肆師爲承擯[illegible]案覲禮[illegible]大夫爲[illegible]若待子男則三人足矣[illegible]上公九人若加一二十今鄭云相者五人卿爲上擯[illegible]故擯[illegible]上擯而言也云大喪王后及世子[illegible]官之戒令[illegible]故事而治之注亦云大喪王[illegible]與此注[illegible]同賈疏云以其與王爲上相則王[illegible]后及世子[illegible]亦得見大喪所相或爲王則[illegible]子喪王爲[illegible]及拜賓則宗伯亦爲上相也云哭諸侯[illegible]列爲位而哭之[illegible]同姓則爲位於廟異姓則爲位於[illegible]年傳云凡諸侯之喪異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟同族於[illegible]儐斷[illegible]諸侯禮蓋與彼同賈疏云謂諸侯薨於本國赴告天子天子爲位哭之大宗伯亦爲上相與王爲擯[illegible]若來朝薨於王國則王哭之無[illegible]不當直哭之而已引檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁紂衣者釋文紂作純檀弓釋文亦云紂本又作純引之者證天子哭諸飯之事鄭彼注云服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言絰衍字也時人聞有弁絰因云之耳周

禮王弔諸侯弁絰緦衰也案爵弁絰紂衣即司服職弁絰服鄭檀弓注以絰爲衍文非經也詳司服疏

王命諸侯則儐

儐進之也王將出命假祖廟立依前南鄉儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其略也諸侯爵祿其臣則於祭焉

疏王命諸侯則儐者此謂諸侯始封或嗣位而來朝及有功而進爵王則錫命之於廟也穀梁莊元年王使榮叔來錫桓公命傳云禮有受命無來錫命錫命非正也范注云當召而錫之也周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命

注云儐進之也者別於出接賓者也說文人部云儐導也重文擯或从手依鄭義此字亦當作擯與擯相字同詳司儀疏管子小問篇東郭郵至桓公令擯者延而上尹注云儐謂贊引賓客者也此王命諸侯大宗伯儐亦謂贊引令進前受策命故云進之也司士云此掌擯士者又小司寇職說外朝三詢之事云小司寇擯以敘進而問焉並與此儐義同云王將出命假祖廟者釋文云假至也知假祖廟者祭義云爵祿慶賞成諸宗廟所以示順也又祭統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也白虎通義爵篇云封諸侯於廟者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉徐幹中論爵祿篇云先王將建諸侯而錫爵祿也必於清廟之中陳金石之樂宴賜之禮宗人擯相內史作策也即據此經義毛詩周頌賚敘大封於廟也孔疏引皇甫謐云武王伐紂之年夏四月乙卯祀於周廟將率之士皆封諸侯國四百人兄弟之國十五人同姓之國四十人即假廟封諸侯之事賈疏云若諸侯命臣則因祭宗廟命之則祭統十倫之義六曰見爵賞之施焉故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命者再拜受書以歸又云古者於禘也發爵賜服順陽義也諸侯命臣必於祭時若天子命臣不要在祭時欲命臣當特爲一祭以命之故洛誥成王命周公後云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作策逸祝冊惟告周公其後注云告神周公宜立後謂封伯禽是非時而特假祖廟故文武各特牛也案賈引洛誥注即鄭書注佚文詩周頌烈文敘孔疏引鄭書注文略同蓋鄭意以歲爲成王元年正月朔日特爲此祭而假廟與上文烝祭文不相蒙僞孔傳則謂即仲冬烝祭之日特加文武各一牛以告異與祭統諸侯命臣同非鄭義也祭統又云古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑順陰義也賈疏並謂彼禘爲諸侯因時祭命臣法月令孟夏之月行賞封諸侯注引祭統駁之云今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似失之諦繹月令注意蓋謂當夏非封國之時故據祭統文正之實則鄭意天子命諸侯告特假祖廟非徒不於孟夏即秋嘗亦非其時也又案依鄭書注義假祖廟蓋用特牛告祭其禮殺於時祭祖廟者謂於祖王廟洛誥成王命伯禽於文王廟而兼告武王國語周語說宣王命魯孝公於夷宮韋注云夷宮者宣王祖父夷王之廟古者爵命必於祖廟皆其證也云立依前南鄉者賈疏云此案司几筵云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉是立依前南鄉之事也云擯者進當命者延之命使登內史由王右以策命之者策釋文作筴案策冊之借字筴即策之俗鄭覲禮注云從後詔禮曰延延進也知內史策命之者內史云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之是也賈疏云此案覲禮云天子使公與史就館賜侯氏命服時史由公右執策命之又案祭統云祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸天子無降立之事其餘則同命諸侯之史當王右以策命之誥讓案覲禮策命爲大史與此經內史策命小異或禮經通稱內史爲大史與互詳敘官疏云降再拜稽首登受策以出者此兼約左傳及覲禮文左傳僖二十八年王命尹氏及王子虎內史叔興父策命晉侯爲侯伯晉侯三辭從命曰重耳敢再拜稽首奉揚天子之丕顯休命受策以出又覲禮天子賜侯氏以車服侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之閒北面再拜稽首升成拜大史加書于服上侯氏受凡禮之通例臣與君行禮皆降拜登受左傳不云降拜登受者文略也詳司儀疏云此其略也者命諸侯之儀禮經無專篇鄭據覲禮及祭統左傳推其大略不能得其詳也云諸侯爵祿其臣則於祭焉者祭謂四時祭若祭統禘嘗是也經唯云命諸侯而此注則通舉諸侯爵祿其臣以見天子不用此法又小宗伯云賜卿大夫士爵則儐注云儐之如命諸侯之儀彼注亦無殊異之文然則鄭意天子賜卿大夫士爵亦特假廟未如是否互詳小宗伯疏

國有大故則旅上帝及四望

故謂凶災旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆

疏注云故謂凶災者宮正先鄭注義同災舊本作裁今據宋婺州本正凡經作裁注例用今字皆作災詳膳夫疏云旅陳也者爾雅釋詁文論語八佾篇季氏旅於泰山泰山即魯三望之一集解引馬融云旅祭名也字亦作臚漢書敘傳大夫臚岱顏注引鄭德云季氏旅於泰山是也師古云臚亦陳也史記六國表云位在藩臣而臚於郊祀蓋兼據此經旅帝爲說旅臚聲近義同書禹貢云荊岐既旅又云蔡蒙旅平又云九山刊旅並即旅羣望之禮僞孔傳云祭山曰旅望文爲訓義殊未晐云陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也者賈疏云但祈請求福得福乃祠賽之祠賽則備而與正祭同故知禮不如祀之備也云上帝五帝也者典瑞注同孝經邢疏引論語鄭注云皇皇后帝並謂太微五帝在天爲上帝分王五方爲五帝又公羊宣三年何注云上帝五帝在太微之中說與鄭同五帝詳小宗伯疏金榜據掌次大旅上帝則張氈案設皇邸祀五帝則張大次小次設重帟重案謂上帝非五帝斥鄭注之誤其說是也此大旅上帝專指受命帝而言不兼及黃赤白黑四帝梁書許懋傳云大旅於南郊者非常祭也引此職國有大故則旅上帝彼以此經諸大旅蓋亦以此上帝爲南郊所祭之蒼帝也互詳掌次疏鄭司農云四望日月星海者漢書郊祀志王莽改定祭禮引此經說之云四望蓋謂日月星海也蓋劉歆等說即先鄭所本小宗伯先鄭注又云四望道氣出入與此注自相違牾未審厥義御覽禮儀部引大傳馬注以爲日月星辰則統天神無山川淮南子人閒訓郊望禘嘗許注云望祭日月星辰山川也此亦謂望祀有日月星辰與馬鄭略同而謂厲及衆山川則異公羊僖三十一年傳天子有方望之事何注云方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所何氏所說尤廣案四望不得有日月星辰亦不得及餘山川先鄭與何說皆非也惟四望爲大山川之祭川以海爲大不宜遺之先鄭謂四望有海則足補後鄭義詩周頌敘云般巡守而祀四嶽河海也即巡守望祀之禮也金鶚云學記言三王祭川皆先河而後海公羊以三望爲泰山河海則四望當有海矣云玄謂四望五嶽四鎮四瀆者小宗伯注同穀梁僖三十一年傳范注引鄭君云望者祭山川之名也賈疏云山川稱望故尚書云望秩于山川是也案大司樂有四鎮五嶽崩四瀆又與五嶽相配故知四望中有此三者言四望者不可一往就祭當四向望而爲壇遙祭之故云四望也又小宗伯四類四望疏云天子四望諸侯三望境內山川案僖三十一年夏四月猶三望服氏云三望分野星國中山川又上文先鄭云四望日月星海後鄭以知望祭中無天神者案哀六年云初楚昭王有疾卜曰河爲祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也爾雅又云梁山晉望又案尚書云望於山川則知望祭中無天神可知若天神日月之等當入四類之內也若然尚書云望於山川必知四望非山川是五嶽四瀆者以其下云兆山川丘陵之等山川既在下故知此四望是五嶽之屬山川之大者也陳壽祺云山川之祭周

禮四望魯禮三望其餘諸侯祀竟內山川蓋無定數山川之大者莫如五嶽四瀆禮記王制曰五嶽視三公四瀆視諸侯望祭山川豈可舍此有五嶽四瀆等則四望非限以四事乃謂四方之望也公羊傳言方望無所不通是也王制又曰諸侯祭名山大川之在其地者祭法曰有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭公羊傳曰諸侯山川有不在其封內者則不祭也說並同公羊傳又曰三望者何望祭也然則曷祭祭大山河海此公羊說以河海岱為三望也左傳僖三十一年正義賈逵服虔以為三望分野之星國中山川大宗伯疏引許氏異義謹案春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海岱凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望此左氏說以國之分野及山川三者為三望也分星不涉於望河又魯境所不及說者咸失其義詩魯頌閟宮正義引康成駁異義獨據禹貢海岱及淮惟徐州謂魯即徐地而以淮易河其義審矣如其餘諸侯祀竟內山川無定數者五經自魯外他國無三望之儕爾雅曰梁山晉望也穀梁曰晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林左傳昭七年晉韓宣子曰並走羣望昭十三年楚共王大有事於羣望哀六年楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也由此言之他國諸侯之望不必限以三明矣賈許服等亦知河非魯竟故不從公羊說然不察三望之名為魯所專而欲通於諸侯之制故以分星強配其數左傳正義因云天子四望諸侯三望失之矣案陳說是也四望者分方望祭之名通言之凡山川之祭皆曰望於山川之中舉其尤大者別祭之則有四望天子統治宇內則四望之祭亦外極四表北堂書鈔禮儀部引尸子云天子祭四極諸侯祭山川四極即四望也後鄭釋四望略本公羊三望義其說甚允惟不及海蓋又偶不具耳前疏引五經異義及左傳疏引賈服說並以魯三望為分星及山川左傳僖三十一年杜注說亦同春秋釋例亦云天子郊祀因望祭四方眾神諸侯不得依天子唯望祭其封內山川分野之星是謂之望依諸說則天子四望亦當有星辰蓋與漢書王莽說大同小異今攷左僖三十一年傳云望郊之細也宣三年傳又云望郊之屬也此並謂望禮輕於郊耳非謂望兼及天神也莽說殊不足據賈許服杜諸儒咸襲其說疏矣

王大封則先告后土。后土土神也黎所食者

【疏】王大封則先告后土者謂封建諸侯也說文土部云封爵諸侯之土也詩周頌敘云賚大封於廟也鄭箋云大封武王伐紂時封諸臣有功者與此義同大祝云建邦國先告后土用牲幣即此大封告后土之事賈疏云大封謂若典命公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等是其大封之事對封公卿大夫為采邑者為小封是土地之事故先以禮告后土神然後封之也詒讓案此與上經連禮大封為正邦國都鄙之封疆事異而實相因詩周頌時邁孔疏謂此大封即封禪之禮通典吉禮引袁準正論說封禪亦舉此經證義蓋即孔氏所本其說不經不可從　注云后土土神也黎所食者即上五祀之土神兆於南郊者也左傳昭二十九年杜注云土為羣物主故稱后也此賈疏云言后土有二若五行之官東方木官句芒中央土官后土此等后土土官也黎為祝融兼后土故云黎所食者若左氏傳云君戴皇天而履后土彼為后土神與此后土同也若句龍生為后土官死配社即以社為后土其實社是五土總神非后土但以后土配社食世人因名社為后土耳此注本無言后土社者見孝經及諸文注多言社后土因寫此云后土社故鄭荅趙商云句龍本后土後遷為社王大封先告后土玄云后土土神不言后土社也詩小雅甫田孔疏云趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職曰王大封則先告后土注云后土土神也若此之義后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰乎荅曰句龍本后土後遷之為社大封先告后土玄注云后土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后土社也前荅趙商曰當言后土土神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲春命民社注云社后土也中庸云郊社之禮所以事上帝也注云社祭地神不言后土省文此三者皆當定之否荅曰后土土官之名也死以為社社而祭之故曰后土社句龍為后土後轉為社故世人謂社為后土無可怪也欲定者定之亦可不須案據賈孔說蓋此注有別本土神作社神大祝后土注云社神即誤本之未盡刊正者也孔引鄭志文尤詳備蓋趙商田瓊並誤以此注土神為即指社故疑而發問通校諸經注義后土蓋有三一為大地之后土即左傳履后土是也一為五祀之土神即此經告后土是也一為社則因后土為社遂通稱社亦曰后土鄭二禮注謂后土即社左傳昭二十九年杜注亦云后土在野則為社是也據周書作雒篇王封諸侯取大社之土授之則謂告大社亦未嘗不可通但此經通例凡言社者皆不云后土故鄭釋此后土為土神檀弓國亡大縣邑君哭於后土之文據侯國而言曲禮諸侯方祀容有不祭后土者故鄭別以社釋之說自不誤公羊僖三十一年傳云諸侯祭土何注云土謂社也亦與鄭同但經后土本為五行之示而鄭所謂土神者則以人神之黎當之固非其實又黎本食火后土自是句龍所食此云黎所食不云句龍者鄭從先鄭說以句龍為社因以黎兼食火土其說尤牽強賈謂左氏所云后土與此后土同亦非凡五祀非人神詳前疏

乃頒祀于邦國都家鄉邑。頒讀為班班其所當祀及其禮都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地

【疏】乃頒祀于邦國都家鄉邑者亦以王命頒之大祝所謂祀命是也　注云頒讀為班者大宰匪頒之式先鄭注云頒讀為班布之班此讀與彼同云班其所當祀及其禮者謂建邦國及造都家鄉邑時大宗伯則以祀典頒之墨子明鬼下篇云昔者武王之攻殷誅紂也使諸侯分其祭曰使親者受內祀疏者受外祀分祭與班祀義同彼武王初定天下於前代故國則有分祭之命其後新建邦國亦隨時各以當祀者班之左僖三十一年傳云成王周公之命祀是也都家則大宰八則治都鄙一曰祭祀以馭其神注云祭祀其先君社稷五祀又都宗人注云都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟家宗人注亦云大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟皆是也賈疏云但名位不同禮亦異數既班其祀明亦班禮與之故連言禮也班禮謂若諸侯不得祭天地唯祭社稷宗廟五祀之等二王後與魯唯祭天仍不得祭地大都亦與外諸侯同其禮者若獻尸上公九侯伯七子男五皆大牢之屬是也其小都與家則依卿大夫之獻亦大牢也云都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地者王子弟公卿采地為都大夫采地為家邑詳載師及敘官都宗人家宗人疏賈疏云鄭恐經鄉邑六鄉六遂非都家之內鄉邑故以明之謂都家之內鄉邑耳其都家之內鄉邑未必一如六鄉六遂家數但采邑之內亦有二十五家為里以上以相統領故一成之內得有革車一乘士十人徒二十人發兵及出稅之法即謂之鄉邑也謂王子弟者以親疏分於大都小都家邑三處食采邑言及公卿大夫采地者謂若載師職公大都卿小都大夫家邑也易祓謂鄉邑即六鄉六遂李光坡云鄉邑鄉遂公邑鄉邑之中亦有祀如社祭酺之類先邦國次都家次鄉邑自外至內之序也案易李說是也李鍾倫方苞沈彤說同鄉遂公邑各有所當祀之神大宗伯則頒其禮與治鄉邑之吏使奉其祀也鄭以鄉邑為都家之鄉邑未安

周禮正義卷三十五

瑞安孫詒讓學

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟庫門內雉門外之左右故書位作立鄭司農云立讀為位古者立位同字古文春秋經公即位為公即立[疏]掌建國之神位者通建國中及四郊廟兆之位位與辨方正位義同凡天神地示祀於兆人鬼祀於廟經唯云神位者散文通也賈疏云建立也言立邦之神位者從內向外故據國中神位而言對下經在四郊等為外神也云右社稷左宗廟者據王宮出路門向外言之士冠禮出門左注云左東也出以東為左入以東為右獨斷云左宗廟東曰左右社稷西曰右賈疏云案匠人亦云左宗廟右社稷彼掌其營作此掌其成事位次耳案禮記祭義注云周尚左又案桓公二年取郜大鼎納於太廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊若然周人右社稷者地道尊右故社稷在右是尚尊尊之義此據外神在國中者社稷為尊故鄭注郊特牲云國中神莫大於社祭義注周尚左者據內神而言若據衣服尊卑先王袞冕先公鷩冕亦貴於社稷故云周尚左各有所對故注不同也詒讓案右社稷者謂大社大稷也其王社王稷在南郊藉田之中不與宗廟同處亳社在廟門外又不在右經二文不具也焦循云獨斷云天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱在未位未位者小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟門正午社壇在右是為未位乾鑿度謂坤貞於六月未右行陰時郊特牲謂社祭土而主陰氣土與陰並坤象故位於未此社稷居右之義也案焦說是也社稷在未位則宗廟當在巳位矣御覽禮儀部引五經通義亦云文家右社稷左宗廟何文家據地而王地道長右得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟蓋即何劭公所本此並以右為上鄭祭義注則云尚左二說不同惠士奇駁何云周書武順曰天道尚左地道尚右吉禮左還順天以利本武禮右還順地以利兵詩裳裳者華毛傳云左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事然則小宗伯建神位右社稷陰道也故秋殺於右左宗廟陽道也故春生於左金鶚云地道雖尚右而宗廟郊尊於社稷鄭注大司樂以圜丘方丘宗廟為三大禘大宗伯職云祀大神祭大示享大鬼大鬼謂宗廟大祭也社稷非大示而宗廟與天地並列其尊於社稷可知故享先王袞冕先公鷩冕祭社稷則希冕諸侯祭宗廟大牢社稷則少牢豈可謂尚尊尊而立社稷於右乎牧人職云陽祀用騂牲陰祀用黝牲鄭注謂陽祀祭天及宗廟陰祀祭地及社稷宗廟屬陽故在左左為陽也社稷屬陰故在右右為陰也案惠金說並塙足申鄭賈之義矣　注云庫門內雉門外之左右者鄭義天子五門雉門為中門其外為庫門社稷宗廟皆在中門外故云雉門外庫門內也朝士注云郊特牲譏繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣說與此同漢書韋玄成傳玄成奏議云禮廟在大門之內不敢遠親也案韋據侯國三門言之故云在大門內大門內即中門外也獨斷云宗廟社稷皆在庫門之內雉門之外玉海郊祀引五經通義云大社在中門之外白虎通義社稷篇云社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不褻瀆也續漢書祭祀志劉注引馬融注云社稷在右宗廟在左或曰王者五社大社在中門之外惟松東社八里惟柏西社九里惟栗南社七里惟梓北社六里惟槐案馬氏謂王者有五社白虎通義社稷篇引尚書逸篇亦同其說不經殊不足據至宗廟社稷在中門外之說韋馬與兩通義並同即鄭所本魏晉以後禮家咸依其義然實非也劉敞云天子諸侯左宗廟右社稷皆夾治朝此春秋所云

閒於兩社為公室輔者也廟在治朝之左雉門之內郊特牲曰繹之於庫門內失之矣繹當於廟即廟在庫門者無失也又曰獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也百官疏故戒之於外朝百姓親故戒之於太廟陳祥道說同戴震云宗廟作宮於路寢之東社稷設壇壝於路寢之西天子諸侯君臣日見之朝謂之內朝在路門外廷斷獄弊訟及詢非常之朝謂之外朝在中門外廷聘禮曰公出送賓及大門內司儀曰出及中門之外廟在中門內明矣春秋桓宮僖宮災火自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟在公宮也季桓子至御公立於象魏之外立當遠火也穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門廟門謂之祭門觀門謂之闕亦謂之象魏諸侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設於應門闕門在外祭門在內不出闕門者得出祭門者也左傳曰閒於兩社為公室輔以朝廷執政所在為言官繫君臣日見之朝社在中門內明矣金鶚云司儀凡諸公相為賓及將幣交擯每門止一相及廟惟上相入又云諸公之臣相為國客及將幣旅擯每門止一相及廟惟上相入聘禮亦云公迎賓於大門內每門每曲揖及廟門公揖入夫惟廟在中門內賓客之入必歷外門中門而後及廟故得有每門若在中門外則入大門即得及廟何以有每門乎顧命言康王即位於廟當在路寢之後上云諸侯出廟門下云王出在應門之內是廟在應門內可知也古者女子十歲即不出中門士冠禮適東壁北面見於母鄭注母在闈門外婦人入廟由闈門夫婦女有助祭之禮宗廟必時至廟門尚不敢入況可出中門乎案劉陳戴金諸家說並謂廟不在雉門外是也呂氏春秋慎勢篇云古之王者擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中而立廟又墨子明鬼下篇云昔者虞夏商周三代之聖王其始建國營都日必擇國之正壇置以為宗廟必擇木之脩茂者立以為叢社蓋王宮方九百步三分之廟社與王寢適在中三百步之內儀如鄭說則廟社在雉門外前近皐門於全宮三分在南三百步內違中正之義矣又劉戴金三家並謂諸侯廟在雉門內天子廟在應門內是也依後鄭閽人注義天子五門今廟社並在路門外夾治朝其外有應雉庫皐四門諸侯在雉門內則即中門之內也詳大宰閽人疏又匠人賈疏云按劉向別錄云路寢在明堂之西社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟雍右宗廟社稷皆不異禮合鄭皆不從之矣案路寢在路門內古無異說宗廟社稷在路門外明堂辟雍在郊二者絕不相涉而劉謂東西並列是謂皆在路門內矣說苑修文篇又謂天子路寢有三日承明承乎明堂之後者也此說與別錄復異並乖謬不可信宜鄭之不從也云故書位作立鄭司農云立讀為位古者立位同字者段玉裁云謂古無位字也徐養原云此古文假借字也古借立為位篆加人傍云古文春秋經公即位為公即立者說立位同字段玉裁云古文春秋經者漢藝文志云春秋古經十二篇是也謂左氏春秋也志以古經十二篇別於公羊穀梁二家經十一卷說文曰孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文

兆五帝於四郊四望四類亦如之兆為壇之營域五帝蒼曰靈威仰大昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農云四望道氣出入四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四望五嶽四鎮四竇四類日月星辰運行無常以氣類為之位兆日於東郊月與風師於西郊兆司中司命於南郊雨師於北郊[疏]兆五帝於四郊者段玉裁云於當作于賈疏云自此以下云外神從尊至卑故先云五帝此不云大帝者此文上下唯論在四郊以對國中右社稷左宗廟其大帝與崐崘自相對而在四郊之內有自然之圜丘及澤中之方丘以其不在四郊故不言也案賈謂二丘不在四郊者謂不定在某方之郊也大司樂疏說同今改圜

丘亦當在南郊方丘亦當在北郊賈疏非是此兆五帝於四郊謂於王城外近郊五十里之內設兆位也漢書郊祀志王商師丹翟方進等議云兆於南郊所以定天位也祭地於太折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北書曰越三日丁巳用牲于郊牛二周公加牲告徙新邑定郊禮於雒天地以王者爲主故聖王制祭天地之禮必於國郊文選東京賦李注引白虎通云祭天必於郊者何天體至清故祭必於郊取其清潔也此並釋祭天地於郊之義其實四望四類等亦各兆於近郊義並通也又案五帝四郊之兆每帝各於當方之郊黃帝則在南郊其青帝迎氣之兆自於東郊而在周尊爲受命帝則亦別設兆於南郊周書作雒篇云乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食蓋其壇兆特大足以容配食衆神與四郊迎氣之兆不同此經通舉四郊迎氣之兆以晐南郊泰壇以受命帝亦五帝之一故不別出也其二丘及北郊泰折諸兆亦此官所掌經文並不具也云四望四類亦如之者四望爲地而四類爲天神文於郊丘者亦分營壇兆於四郊也但祭各有時不與五帝同舉崔靈恩以四類與五帝連文遂謂此四類即因迎氣而迎日月等故祭義孔疏駁之云崔氏云迎春之時兼日月者今案諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之謂四望四類之祭亦如五帝在四郊不謂兆五帝之時即祭日月崔說非案孔難崔說甚當但四望四類專祭時月經無明文春秋僖三十一年經云夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望宣三年成七年經亦並云不郊猶三望江永據彼謂祭四望之禮行於郊後其說是也以類推之四望之祭當在南郊之後四類之祭當在北郊之後而皆與郊同月蓋南郊祭受命帝天神皆與食漢書郊祀志所謂祀天則天文從也日月星辰既與食於天郊而四望地示則不與食故南郊之後特祭四望而不祭四類北郊祭地地示皆與食漢志所謂祭地則地理從也山川海嶽既與食於地郊而四類天神則不與故北郊之後特祭四類而不祭四望此先王制禮斟酌於疏數之閒其意至精也漢郊祀志王莽奏以四望爲日月星海而謂冬至祭南郊後望羣陽夏至祭北郊後望羣陰玉燭寶典引易通卦驗云冬至成天文鄭注云天文謂三光也運行於天下冬至而數訖於是時也祭而成之所以報之者也此與莽說略同並與春秋禮不合至四望四類用樂及冠服牲玉經注亦無文金鶚云四類亦天神大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鼓人以雷鼓鼓神祀此天神兼五帝日月星辰等神言之典瑞云兩圭有邸以祀地旅四望四望可與地同圭則日月星辰亦可與天同樂矣四望服希冕司服有明文而四類之服不見然觀祀五帝服大裘冕十二章日月與五帝同爲昊天之佐亦當服之魯語云天子大采朝日少采夕月大采當是十二章大裘冕服少采當是九章袞冕月既降於日則星辰司中司命風師雨師又當降於月殆服鷩冕七章也四類尊于四望故四望服希冕三章也牧人云望祀各以其方之色牲而四類之牲不見然上文云陽祀用騂牲四類皆天神亦爲陽祀則用騂牲可知也圭璧祀日月星辰則司中等可知血祭祀五嶽則四鎮四瀆亦可知矣案金氏所推定於差次頗相合足補注義又管子輕重己篇云以冬日至始數九十二日謂之春至天子東出其國九十二里而壇號曰祭星案冬至後九十二日則是當春分也此祭星亦非四類之正祭附識以備攷　注云兆爲壇之營域者賈疏云案封人云社稷之壝謂壝土爲之即此壇之營域一也不言壇者舉外營域有壇可知王聘珍云說文土部兆作垗云畤也爲四畤界祭其中周禮曰垗五帝於四郊從土兆聲又卜部𠧞重文作兆云古文𠧞省是兆乃𠧞之古文古文通用詒讓案爾雅釋言云兆域也郭注云兆塋界陸釋文本又作垗說文引周禮亦作垗與爾雅或本同蓋垗正字兆借字許所據此經故書本用正字也說文

宮部云營帀居也漢書禮樂志顏注云域界也蓋封土爲壇於壇之外四圍周帀爲界畔卽說文所謂爲四畤界祭其中者是爲營域後注云兆壇塋域蓋凡壇塋之營域通謂之兆兆亦作肇詩大雅生民以歸肇祀箋云肇郊之神位也是也祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也彼泰壇以下鄭注並謂壇儀禮經傳通解續引尚書大傳云壇四奧注云奧內也安也四方之內人所安居也爲壇祭之謂祭四方之帝四方之神也依鄭彼注亦卽四郊之壇則對文壇名異散文則天地百神之兆通謂之壇亦通謂之兆矣云五帝蒼曰靈威仰大昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉者賈大宗伯疏云案春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星卽春秋緯文耀鉤云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名白招拒冬起黑受制其名汁光紀季夏六月黃受制其名含樞紐又元命包云大微爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也郊特牲孔疏云鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體祇應是一而鄭氏以爲六者指其尊極淸虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮爲大帝又云北極耀魄寶又云大微宮有五帝坐星是五帝與天帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下卽云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大皞炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨祭法孔疏又引王肅難鄭云天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及土分四時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝爲靈威仰之屬非也郊特牲疏又引張融云圓丘是祭皇天孟春祈穀於上帝及龍見而雩此五帝之等並是皇天之佐其實天也孫星衍云司服云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之假令五帝不配南郊祭非夏正月何時可服大裘若以爲五人帝則五時迎氣惟迎春祀大皞可服裘耳迎夏迎秋豈得服裘乎且五天帝之說不始於鄭史記載秦襄公祠白帝宣公祠青帝靈公祭黃帝炎帝漢高祖曰天有五帝而有四帝何也乃立黑帝祠然則五色之帝自周以來有是名矣古巫咸甘石三家天文之書以人事定星位甘氏中官有天皇大帝一星在鉤陳口中又有五帝內座五星在華蓋下天官書多用石氏星經又有五星五帝坐在南官蓋中官天皇大帝象圜丘五帝內座象郊南官五帝坐象明堂而甘公石申皆周人其所據又三代古書讖緯如後出亦當本此安得不以五色之帝爲五天帝乎金鶚云五帝爲五行之精佐昊天化育其尊亞於昊天月令云春帝大皞夏帝炎帝中央黃帝秋帝少皞冬帝顓頊此五天帝之名也伏羲神農軒轅金天高陽五人帝以五德迭興故亦以五天帝爲號若月令所言則天帝也鄭注月令以五帝爲人帝其亦誤矣周官注引春秋緯文耀鉤謂蒼帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀以此爲五帝正名而不知其怪妄不足據也案五方天帝之祭自秦襄公以來史有明文則其說甚古非鄭君肊定月令孔疏引賈馬蔡邕謂迎氣卽祭大皞句芒等王肅本其說遂謂五帝卽五人帝無所謂五天帝與古不

合必不足據孔孫兩家難之是也但以史記封禪書及漢書郊祀志
攷之西漢以前止有五色帝之稱王莽定祭祀五帝亦止稱五靈唯
玉藻孔疏引五經異義淳于登說始以五帝爲大微五帝座星後漢
書明帝紀李注引五經通義始有靈威仰等之號並與鄭說同蓋皆
本天官炎緯爲說實非古制金氏謂凡祀五帝卽祭月令大皞炎帝
黃帝少皞顓頊五天帝而以伏羲神農軒轅金天高陽五人帝爲配
其說致塙楚辭九章惜誦令五帝以折中兮王注云五帝謂五方神
也東方爲太皞南方爲炎帝西方爲少昊北方爲顓頊中央爲黃帝
則漢人已有以大皞等爲五方帝之名者足與金說互證詳典瑞疏
云黃帝亦於南郊者鄭以四時各於當方之郊土寄王四時無當方
之郊故特釋之謂亦在南郊凡迎氣祭五帝依月令四帝皆在四立
之日惟黃帝無文六藝流別引尚書大傳則云土王之日迎中氣於
中室以意推之或當在季夏之下辛與又案凡五帝兆位所在依鄭
義並在近郊故月令孟春立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫
以迎春於東郊注云迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂
禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里然則餘帝並在當方
近郊五十里爲兆可知故郊特牲疏謂是天之郊去國皆五十里是
也御覽禮儀部引皇覽逸禮云距冬至四十六日則天子迎春於東
郊堂距邦八里堂高八尺堂階八等自春分數四十六日則天子迎
夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階七等自夏至數四十六日則天
子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等自秋分數四十六日
則天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等六藝流引尚書
大傳同案逸禮所謂四郊之堂者當卽壇兆然距邦里數各依四時
五行之數爲之則又與王居明堂禮不同魏書劉芳傳芳上疏論置
五郊去城里數引賈逵云東郊木帝太昊八里南郊火帝炎帝七里
西郊金帝少皞九里北郊水帝顓頊六里中央黃帝之位并南郊之
季故云兆五帝於四郊也此蓋賈君周禮注佚文亦本逸禮說鄭所
不從芳又引鄭別注亦云東郊去都城八里南郊去都城七里中郊
西南未地去都城五里西郊去都城九里北郊去都城六里則又同
賈義與月令注不合唯云中郊在西南未地則與此注黃帝在南郊
義同未知劉氏所據劉又引盧植許慎王肅說及續漢書祭祀志劉
昭注引蔡邕月令章句呂氏春秋高注說並與賈同劉芳又引宋氏
含文嘉注云周禮王畿千里二十分其一以爲近郊近郊五十里倍
之爲遠郊迎王氣蓋於近郊漢不設王畿則以其方數爲郊處故東
郊八里南郊七里西郊九里北郊六里中郊在西南未地五里據宋
說則逸禮及書傳疑皆後人依漢制附益之此經爲周法自當從鄭
月令注義也又晏子春秋諫上篇云楚巫微見景公曰請致五帝以
明君德景公再拜稽首楚巫曰請巡國郊以觀帝位至于牛山而不
敢登曰五帝之位在于國南請齊而後登之攷合祭五帝於壇唯有
天子大雩疑齊僭大雩晏子所言五帝之位卽雩壇故同在南郊與
四郊分祭之兆異也鄭司農云四望道氣出入者賈疏云案上注司
農以爲日月星海後鄭不從矣今此云道氣出入與上注不同者以
無正文故兩注有異若然云道氣出入則非日月星海謂五嶽之等
也故後鄭就足之還爲五嶽之屬解之案賈說非也道氣蓋卽謂迎
氣四郊說文寸部云導導引也道導字通迎氣亦導引之意後鄭以
迎氣卽祭五帝故不從也若五嶽等則不得以道氣爲說云四類三
皇五帝九皇六十四民咸祀之者三皇五帝詳外史疏賈疏云案史
記云九皇氏沒六十四民興六十四民沒三皇興彼雖無三皇五帝
之文先鄭意三皇已祀之則亦祭五帝可知後鄭不從者以其兆五
帝已下皆據外神大昊句芒等配祭而已今輒特祭人帝於其中非
所宜故不從案賈所引史記劉恕通鑑外紀引同今檢無其文都宗
人疏亦引史記伏羲以前九皇六十四民是上古無名號之君未知

何據御覽禮儀部引漢舊儀云祭三皇五帝九皇六十四民皆古帝
王凡八十一姓是漢時有九皇六十四民之祀故先鄭據以爲說九
皇者史記封禪書云天子欲放黃帝上接神僊人蓬萊士高世比德
於九皇漢書郊祀志顏注引張晏云三皇之前有人皇九首又引韋
昭說同案九皇亦見鶡冠子泰鴻篇春秋繁露三代改制質文篇云
周人之王尚推神農爲九皇又云聖王生則稱天子崩遷則存爲三
王絀滅則爲五帝下至附庸絀爲九皇下極其爲民有一謂之三代
故雖絕地廟位祝牲猶列於郊號宗於代宗據董子說九皇卽帝之
以遠而遷者與張晏說異其所云下極其爲民蓋卽謂六十四民也
以此推之六十四民當在九皇之前而賈引史記謂六十四民在九
皇之後復與諸說差迕又管子封禪篇史記封禪書並云古者封泰
山禪梁父者七十二家竊疑六十四民并五帝三王是爲七十二代
皆列於郊號荀子禮論篇所謂郊者并百王於上天而祭祀之者也
民亦古帝王之號鄭坊記注云先民謂上古之君也劉恕引作六十
四氏蓋謂卽管子封禪篇所云無懷氏莊子胠篋篇所云容成氏大
庭氏之屬然與董子說不合恐不足據也云玄謂四望五嶽四鎭四
竇者竇瀆之借字四竇卽四瀆與大宗伯注同金鶚云王制云天子
祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯是四望以五嶽爲尊四
瀆爲卑大司樂云四鎭五嶽崩是四鎭與五嶽一類當次于五嶽而
尊於四瀆也爾雅釋水云江河淮濟爲四瀆然學記言三王祭川皆
先河而後海公羊以三望爲泰山河海則四望當有海矣設壇之位
四嶽各隨其方中嶽當兆于北郊以乾南坤北天地之正位祭地示
以北方爲尊也周以嶽山爲中嶽在雍州則其兆當居恆山之西況
地道尊右正得其宜也沂山爲青州之鎭當兆于東會稽爲揚州之
鎭當兆于南霍山爲冀州之鎭當兆于西醫無閭爲幽州之鎭當兆
于北各隨其方也史記引古文湯誥云東爲江西爲河南爲淮北爲
濟四瀆已脩萬民乃有居則當兆江于東兆河于西兆淮于南兆濟
于北亦各隨其方也海爲百川之王尊于四瀆當別爲一壇兆于東
郊之南海以東南爲大也鄉飲酒義云水在洗東祖天地之左海也
是海當位于東矣學記言祭川先河而後海或原或委是祭海與祭
河不同時蓋四瀆祭畢然後祭海海當別位于一處可知矣中嶽尊
于四嶽海尊于四瀆皆當別位中嶽位于西北海位于東南正自相
對矣四嶽爲四望之主其壇當居正中四鎭四瀆之壇列于兩旁各
自相稱矣又云四望亦可謂四方祭法云四坎壇祭四方也此四方
亦當有四望凡小祀不爲壇四方祭以壇又與日月寒暑等連言知
其非小祀矣壇而曰坎蓋先爲坎而于坎中爲壇如澤中之方丘也
四望爲地之屬故爲坎壇案金據逸書定四望方位於義得通續漢
書祭祀志載漢北郊地示從食之位亦海在東而四瀆河西濟北淮
東江南與書說小異云四類日月星辰運行無常以氣類爲之位者
明此類爲日月以下天神之正祭與大祝六祈之類異也曲禮注云
類猶象也謂依陰陽方位象類爲壇位祭之金鶚云四類謂日月星
辰司中司命風師雨師以氣爲類者云兆日於東郊者賈疏云案祭
義云日生於東故覲禮亦云拜日於東門之外玉藻又云朝日於東
門之外也詒讓案祭義云祭日于壇祭法云王宮祭日也注云王宮
日壇也王君也日稱君宮壇營域也此云兆日卽爲日壇之營域也
管子輕重己篇說祭日壇在國東四十六里方位亦與鄭同覲禮別
云禮日于南門外此會同告禮之事非常祭之兆御覽禮儀部引五
經通義據彼說祭日之位非也云兆月與風師於西郊者謂二兆同
在西郊而各爲營域也祭義云月生于西又云祭月於西王氏訂義
引崔靈恩云兆日於東郊兆月於西郊象日月之生兆風師於西郊
不從箕星者箕星天位爾賈疏云知風師亦於西郊者以其五行金
爲陽土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風故風亦於西郊也

金鶚云祭義云祭月於坎以月爲陰象恆有虧缺故爲坎壇以祭之非有坎而無壇也祭法注云夜明祭月也此夜明當即是坎壇崔氏以夜明爲秋分之祭以坎爲大蜡時之祭非也案金說是也覲禮云禮月與四瀆於北門之外彼會同告祭之禮亦非常祭之兆御覽引五經通義援彼說祭月之位非也管子輕重己篇說祭月壇在國西百三十八里方位與禮合而謂壇在遠郊百里之外則在甸地矣於義亦難通又風俗通義祀典篇說漢制祀風伯於西北漢書郊祀志載王莽奏定郊祀之制兆風伯於東郊御覽引通義亦云祭風伯於東門外皆鄭所不從通典吉禮又謂周祭風師於國城東北則誤以北周制爲周制尤謬云兆司中司命於南郊者賈疏云以其南方盛陽之方司中司命又是陽故在南郊也詁義引崔靈恩云兆司中司命於南郊既無風雲取放故直以天神是陽兆于南郊案通典吉禮謂周祭司中司命於國城西北亦誤據北周制也云兆雨師於北郊者水位在北也賈疏說同案御覽引五經通義說祭雨師亦於南門外風俗通義祀典說漢制祀雨師於東北皆與鄭不合通典吉禮謂周祭雨師於國城西南亦誤據北周制也又鄭釋四類壇兆之方位獨不言星辰之兆蓋文不具江永謂星辰之兆歲星與蒼龍七宿兆於東太白與白虎七宿兆於西熒惑填星與朱鳥七宿兆於南辰星與玄武七宿兆於北案五星本主五行二十八星分列四宮則兆位當如江說漢郊祀志王莽奏定星辰郊位亦以五星及四方之宿分兆四郊正與江同管子輕重己篇說祭星壇在國東九十二里則謂星辰總爲一壇疑不足據

兆山川丘陵墳衍各因其方順其所在【疏】兆山川丘陵墳衍各因其方者皆地示次於四望者亦兆之於四郊也分方祭之故亦通謂之四方祭法云四坎壇祭四方也注云四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇祭川澤於坎每方各爲坎爲壇丘陵墳衍詳大司徒疏賈疏云案大司徒職地有十等不言林澤原隰亦順所在可知故略不言也詒讓案大司徒五地十等此不見林澤者大宗伯云以貍沈祭山林川澤經言山以晐林言川以晐澤也丘陵墳衍祭蓋亦用貍與山林禮同又不見原隰者原隰爲穀土與平地同蓋不別祭郊特牲孔疏載鄭駁異義引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土示土示五土之總神即謂社也六樂於五地無原隰而有土示則土示與原隰同用樂也又引詩信南山云畇畇原隰下云黍稷彧彧原隰生百穀稷爲之長然則稷者原隰之神案鄭以稷爲即原隰之神則謂原隰不別祭明矣今攷大社國社當爲五土之總神王社侯社置社則爲平地原隰之神平地廣大無堤因不必別設兆而祭之也至稷爲穀神鄭謂原隰神則未塙詳大宗伯疏注云順其所在者若在東之山川丘陵墳衍則兆之於東方是也餘方放此

掌五禮之禁令與其用等用等牲器尊卑之差鄭司農云五禮吉凶賓軍嘉【疏】注云用等牲器尊卑之差者司勳注云等猶差也賈疏云謂若天子大夫已上大牢士少牢諸侯之大夫少牢士特牲之等其器謂若少牢四敦特牲二敦士二豆三俎大夫四豆五俎諸侯六豆七俎天子八豆九俎其餘尊彝爵勺及饗食之等各依尊卑之差鄭司農云五禮吉凶賓軍嘉者依大宗伯文

辨廟祧之昭穆祧遷主所藏之廟自始祖之後父曰昭子曰穆【疏】辨廟祧之昭穆者昭葉鈔釋文作祝案祝即卯字與昭同小史釋文亦有此字詳彼疏廟祧謂五廟二祧通爲七廟辨昭穆者別其昭穆而書之四時以敘享祀其禘祫殷祭則兼辨遷廟主之昭穆亦以敘合食也國語魯語云夫宗廟之有昭穆也以次世之長幼而等胄之親疏也故工史書世宗祝書昭穆韋注云宗宗伯祝太祝也宗掌其禮祝掌其位案此雖據王七廟而言

其諸侯公卿大夫士之廟小宗伯亦當辨而書之賈疏云案禮記王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯二昭二穆與大祖之廟而五大夫一昭一穆與大祖之廟而三士一廟案祭法適士二廟王制不言之者取自上而下降殺以兩故略而不言二廟者故此總云廟祧之昭穆也許宗彥云廟至四世以迭遷祧至六世以迭毀故昭穆皆宜辨也注云祧遷主所藏之廟者敘官守祧注云遠廟曰祧周爲文王武王廟遷主藏焉是也鄭意周二祧即文武廟不毀其文武以後毀主柔以昭穆藏於其中今攷周文武廟別爲世室不爲二祧二祧亦非遷主所藏詳敘官及守祧疏云自始祖之後父曰昭子曰穆者漢書韋玄成傳云禮王者始受命諸侯始封之君皆爲大祖以下五廟而迭毀父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也論語八佾皇疏說禘祫禮云列諸主在太祖廟堂太祖之主在西壁東向太祖之子爲昭在太祖之東而南向太祖之孫爲穆對太祖之子而北向以次東陳在北者曰昭在南者曰穆所謂父昭子穆也昭者明也尊父故曰明也穆敬也子宜敬於父也賈疏云周以后稷廟爲始祖特立廟不毀即從不窋已後爲數不窋父爲昭鞠子爲穆從此以後皆父爲昭子爲穆至文王十四世文王第稱穆也詒讓案昭穆者所以辨廟祧之序次不以此爲尊卑凡廟及神位並昭在左穆在右故冢人掌公墓云先王之葬居中以昭穆爲左右注云昭居左穆居右廟位與墓位同也宋史禮志何洵直議云古者葬祔以其班祔以其班爲尸及賜爵以其班故昭常爲昭穆常爲穆廟次雖遷昭穆之班一定不移左氏載富辰之語曰管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也宮之奇謂太伯虞仲爲太王之昭虢仲虢叔爲王季之穆夫文王太王其子對父皆稱昭武王王季其子對父皆稱穆其爲子一也對父或稱昭或稱穆知昭穆爲定班而廟次世次未始異也案何說義據明塙可爲昭穆之定論矣

辨吉凶之五服車旗宮室之禁五服王及公卿大夫士之服【疏】辨吉凶之五服車旗宮室之禁者吉凶五服謂以爵次爲差吉凶皆有此五等與喪服五服異賈疏云謂若典命云國家宮室車旗衣服禮儀以九以七以五爲節言禁者謂五服及車旗宮室皆不得上僭下逼當各依品命爲法 注云五服王及公卿大夫士之服者據典命爲釋也賈疏云案尚書五服五章才鄭注云十二也九也七也五也三也又云予欲觀古人之象日月星辰注云此十二章天子備有公自山而下孝經云非先王之法服注云先王制五服天子服日月星辰諸侯服山龍華蟲卿大夫服藻火士服粉米皆據章數而言今此注五服以爲王及公卿大夫士之服不據章數爲五者以其喪服自天子達於士唯一而已不得數服爲五則知吉之五服亦不得數服故皆據人爲五也案賈引鄭孝經注刪節不完文復有舛誤今據北堂書鈔衣冠部所引補正汪中云吉服五十二章九章七章五章三章是也凶服五齊斬大小功緦麻是也案汪說吉服五即本鄭書注惟凶服五別爲義亦通莊有可說同

掌三族之別以辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令三族謂父子孫人屬之正名喪服小記曰親親以三爲五以五爲九正室適子也將代父當門者也政令謂役守之事【疏】掌三族之別以辨親疏者掌辨章族姓之事兼以治宗法也大戴禮記禮三本篇云大夫士有常宗是自王族至異姓命士皆立宗則皆別其族屬其庶族齊民族無常宗蓋非此官所掌也賈疏云此三族謂父子孫一本而言推此而往其中則兼九族矣辨親疏者據己上至高祖下至玄孫傍至緦麻重服者則親輕服者則疏也 注云三族謂父子孫人屬之正名者鄭士昏禮注云三族謂父昆弟己昆弟子昆弟彼注據己言之故云己與子此注據父言之故云子孫二注義同也此三者皆人親屬上下

之正名凡上治旁治下治並以此統之廣推之則爲九族左傳桓六年孔疏引五經異義云今禮戴尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓謹案經服三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駁云玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然婚禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦麻禮雜記下緦麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別喪服小記說族之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣據駁異義此文則鄭依古尚書說以九族爲自高祖至玄孫則三族爲父子孫矣又白虎通義宗族篇云族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也上湊高祖下至玄孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族尚書曰以親九族族所以九者何九之爲言究也親疏恩愛究竟也謂父族四母族三妻族二父族四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女子子適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各爲一族禮曰惟氏三族之不虞尚書曰以親九族義同也此以三族爲卽九族以其父族母族妻族故曰三族漢書高帝紀如淳注大戴禮記保傅篇盧注並用其義然與士昏記不合鄭所不從也漢書張晏注以三族爲父母兄弟妻子亦微誤引喪服小記曰親親以三爲五以五爲九者謂三族引而爲五九之義鄭彼注云己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也賈疏云若然不言以五爲七乃云以五爲九者齊衰三月章云爲曾祖鄭注云服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫爲之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也以此而言曾祖高祖服同齊衰三月則爲曾孫玄孫服同緦麻三月以尊卑服同故經云以五爲九不須言以五爲七也云正室適子也者一切經音義引字書云嫡正也嫡適字同文王世子云庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室鄭彼注云正室適子也此正室與彼同亦謂王族及公卿大夫之適子也正室者對庶子爲側室左桓二年傳云卿置側室杜注云側室衆子也云將代父當門者也者明以父老則適子代當門戶故尊之曰門子喪服童子唯當室緦注云當室爲父後承家事者當門猶當室也當門謂之門子當室亦謂之室子戰國策齊策有齊孫室子陳舉是也左襄九年傳盟於戲鄭六卿及其大夫門子皆從鄭伯杜注云門子卿之適子國語晉語云育門子韋注云門子大夫適子韓非子亡徵篇云羣臣爲學門子好辯蔡邕集明堂月令論引古大明堂之禮云日中出南門見九侯及門子周書皇門篇云乃維其有大門宗子勢臣罔不茂揚肅德訖亦有孚以助厥辟勤王國王家又云自其善臣以至有分私子苟克有常罔不允通咸獻言在于王所孔注云大門宗子適長私子庶孽也彼文分別甚明蓋詳言之曰大門宗子省文則曰門子其實一也經凡云門子者皆專指適子云國子者則通適庶言之二者不同風俗通義祀典篇云周禮卿大夫之子名曰門子廣韻二十三魂云周禮云公卿大夫之子入王端門之左教以六藝謂之門子蓋亦本此經舊說與盧函說並以門子爲卽國子不分適庶非也惠士奇云公羊隱三年武氏子來求賻武氏子者天子之大夫其稱子者父卒子未命也桓五年天王使仍叔之子來聘稱仍叔之子者父老子代從政也馬謂武氏子仍叔之子皆門子也門子未爵命故周禮無官然代父從政聘問列國儼然大夫矣故鄭伯盟於戲六卿及門子皆從子孔爲載書大夫與門子弗順云政令謂役守之事者賈疏云案諸子職云掌國子之倅若有甲兵之事致於大子惟所用之是其役事案宮伯職云掌士庶子又有八次八舍宿衛之事是其守之事故總云政令役守之事也案賈意役事卽甲兵之事大司馬云大會同則帥士庶子而掌其政令大會同亦兵車之會大司馬通掌士庶子小宗伯則唯掌門子二官爲職事也但詣審注意役事似不唯甲兵之事蓋當兼有賓祭禮事若燕禮大射儀咸有庶子給事是也王族門子則宗廟祭祀亦共其職事故文王世子云公族在廟中宗人授事以爵以官侯國之宗人猶王國之宗伯授事卽令役矣

毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之毛擇毛也鄭司農云司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司寇主犬司空主豕【疏】毛六牲辨其名物者以下掌天地宗廟犧牲齍盛之事經不云大祭祀者文不具也此六牲及下六齍六彝六尊並云辨名物齍盛之物謂種類之別彝尊之物謂形制之別賈疏訓物爲色謂六牲皆有毛色若宗廟用騂之等則不可通於彝尊非達詁也云而頒之于五官使共奉之者賈疏云謂充人養之至祭日之日在廟門之前頒與五官使共奉之助王牽入廟卽祭義所云卿大夫贊幣而從之彼雖諸侯法可況天子也　注云毛擇毛也者牧人云凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方色之牲毛之注云毛之取純色也墨子明鬼下篇云聖王以擇六畜之勝腯肥倅毛以爲犧牲祭義說祭牛云擇其毛而卜之此注卽用彼文互詳牧人疏　鄭司農云司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司寇主犬司空主豕者謂五官奉六牲之事大司徒云祀五帝奉牛牲大司馬云喪祭奉詔馬牲大司寇云大祭祀奉犬牲宗伯司馬雖不云奉雞牲羊牲而雞人屬春官羊人屬夏官亦奉之可知司空主豕詳小宰疏又此五官奉牲雖以大祀爲主其實中祀亦同唯無馬牲耳其小祀則五官之貳奉之故小司徒云凡小祭祀奉牛牲小司寇云小祭祀奉犬牲以此推之則小祭祀奉牲亦小宗伯主雞無馬牲小司馬唯主羊小司空亦主豕此經五官或通正貳言之與賈疏云六卿應言六官而云五者以其天官貳王治事尊而不使奉牲故五官也

辨六齍之名物與其用使六宮之人共奉之齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽【疏】辨六齍之名物與其用者別六穀之名及其種類也若黍稷爲簋盛稻粱麥苽爲簠盛麷蕡白黑爲籩實之屬皆是也云使六宮之人共奉之者後世婦職云祭祀帥六宮之人共齍盛六宮奉齍與五官奉牲職掌內外互相備也國語魯語敬姜曰天子日入監九御使潔奉禘郊之粢盛韋注云九御九嬪之官主粢盛祭服者並六宮之人掌祭祀粢盛之事六宮詳內宰疏　注云齍讀爲粢者鄭意齍非穀名故依聲類讀爲粢詳甸師疏云六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽者釋文苽下有也字賸夫先鄭注云六穀稌黍稷粱麥苽稌卽稻也粢本爲稷因以爲祭穀之通稱亦詳甸師疏

辨六彝之名物以待果將六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝果讀爲祼【疏】辨六彝之名物以待果將者六彝盛鬱鬯以祼尸及賓也此通祭祀賓客言之下云凡祭祀賓客以時將瓚果是也詳後疏　注云六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝者並據司尊彝文云果讀爲祼者詳大宗伯疏

辨六尊之名物以待祭祀賓客待者有事則給之鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著尊大

尊山尊。【疏】辨六尊之名物以待祭祀賓客者，六尊盛齊酒以獻尸及賓也。賈疏云：案司尊彝唯為祭祀陳六彝六尊，不見為賓客陳六尊，此兼言賓客，則在廟饗賓客時陳六尊，亦依祭禮四時所用，唯在外野饗不用祭祀之尊，故春秋左傳云犧象不出門也。若然，案鬱人云掌祼器，凡祭祀賓客之祼事，則上六彝亦為祭祀賓客而辨之，而不言祭祀賓客者，舉下以明上，故略而不言。案賈說是也。國語周語說晉隨會聘于周，定王饗之，曰奉其犧象，出其尊彝，是饗賓客亦陳六尊六彝之證。宗廟六享用尊，四時不同，文具司尊彝職。其賓客所用，經注無文。蔣載康云：司尊彝祭祀所陳，用各不同，春祠夏禴雞彝鳥彝，尊則犧象；秋嘗冬烝斝彝黃彝，尊則著壺；若四時之閒祀，追享朝享，虎彝蜼彝，尊則大山。饗謂賓客，春朝夏宗，彝尊當準祠禴；秋覲冬遇，彝尊當準嘗烝。饗同亦四時分來，皆按時祭陳設。惟非時之會當準閒祀，用虎蜼大山也。案蔣說亦通。注云待者，有事則給之者，此通釋上經也。大府注云：待，猶給也。說文彳部云：待，竢也。謂辨其名物，族有事時而給之，故謂之待。賈疏云：上二經皆云使共奉之，此及上經不云使共奉之，而云以待，文不同者，上二者官眾，故云使共奉；此及上文並是司尊彝一職之事，又是春官當司所主，故直云以待也。鄭司農云六尊獻尊、象尊、壺尊、著尊、大尊、山尊者，亦據司尊彝文。

掌衣服車旗宮室之賞賜，王以賞賜有功者。書曰：車服以庸。【疏】掌衣服車旗宮室之賞賜者，此亦謂辨其名物等差，令有司共具之，以待賞賜。賞賜亦通邦國及卿大夫士言之。賈疏云：衣服謂若司服袞冕以下，唯有大裘不可以賞賜，以其諸侯不合用之，是以魯祭天用袞冕，則二王後祭天亦不得用大裘也。車旗謂若巾車金路、象路、革路、木路及夏篆已下，亦得依所乘者賜之，唯玉路不得賜，與大裘同，是以魯用殷之大路也。詒讓案：宮室之賞賜，謂賜宅里也。注云王以賞賜有功者者，明乎時好賜不得有衣服車旗宮室等也。有功者，若司勳六等之功是也。大宗伯九儀命命賜服，則是常典，不在賞賜之科。又白虎通義攷黜篇引禮說九錫有車馬衣服，云車者謂有赤有青之蓋，朱輪特熊居前，左右麋也，以其進止有節，德綏民，路車乘馬以安其身，言成章有成規，黼黻之衣服表顯其德。案漢人九錫之說，於經無徵，白虎通所說尤違舛之，亦與巾車五路不相應，疑皆非古制。引書曰車服以庸者，亦尚書文，篇古文入舜典，孔傳云功成則賜車服以表顯其能用。引之者，證有功有賞賜車服之事。

掌四時祭祀之序事與其禮，序事，卜日、省牲、視滌濯、饕爨之事，次序之時。【疏】掌四時祭祀之序事者，序經例當作敘，石經及各本並誤，詳小宰疏。注云序事卜日省牲視滌濯饗爨之事次序之時者，賈疏云：此以經云掌四時祭祀之序事，謂次第先後，故取上大宗伯凡祀大神、享大鬼、祭大祇，帥執事而卜日已下之事，下亦有省牲已下，故取以詔序事。唯饗爨之文言出於特牲與大宗伯，云牲鑊一也。

若國大貞，則奉玉帛以詔號。大貞謂卜立君、卜大封。號，神號、幣號。鄭司農云【疏】注云號神號幣號者，凡卜必就鬼神以卜，故有神號，當亦有示號、鬼號等，注文不具也。賈疏云：案大祝有神號示號。又案下天府職云季冬陳玉以貞來歲之媺惡，鄭云問事之正曰貞，謂問於龜。大卜職大貞之屬，陳玉陳禮神之玉。龜有天地四方，則王有六器者與？此既言玉帛，則亦有六幣以禮神也。鄭司農云大貞謂卜立君卜大封者，大卜云：凡國大貞，卜立君，卜大封，則眡高作龜，是也。又卜師注云：大貞小宗伯命龜，則不徒詔號矣。

大祭祀，省牲，眡滌濯。祭之日，逆齍，省鑊，告時于王，告備于王。逆齍，受饎人之盛以入。省鑊，視亨腥孰。時，薦陳之晚早。備，謂饌具。【疏】大祭祀省牲眡滌濯祭之日逆齍省鑊者，賈疏云：此云省牲眡滌濯省鑊，與大宗伯文同，謂佐大宗伯。其大宗伯省牲者，察其不如法；其逆齍，即大宗伯涖玉齍者是也。大宗伯涖之，小宗伯迎之，是相佐也。其告時告備，是其專職耳。詒讓案：省牲即充人之展牲，在祭前之夕者也，漢禮謂之夕牲，詳充人疏。云告時于王告備于王者，即郊特牲云祭之日，王皮弁以聽祭報，彼注云夙興朝服以待白祭事者，乃後服祭服而行事是也。注云逆齍受饎人之盛以入者，聘禮注云：逆猶受也。饎人云：掌凡祭祀共盛，故知受饎人也。齍依鄭讀亦當為粢，經當作逆粢，郊特牲注引此經而改作粢，肆師表齍盛，經作齍，注亦作粢，可證。此逆齍即小祝之逆齍，齍盛對文義異，散文得通，詳甸師疏。賈疏云：案少牢饎爨在廟門之外，明天子諸侯饎爨亦在廟門外，今言迎齍，明於廟門之外迎入，向廟堂東實之於簠簋也。案饎人共盛，注云炊而共之，則鄭意此逆齍為已炊之盛，故賈小祝疏謂饋獻後尸將入室食，小祝乃迎饎人之齍盛以入。蓋食醫食齊視春時，耶以將食乃出爨而實之也。但此逆齍文在省鑊之前，小祝逆齍盛文在逆尸之前，江永謂當在將祭之晨，其說甚塙。竊謂逆齍當有二：一則祭晨饎人共米，實於筐筥，二祼之後，小祝迎之以入，肆師表之，告絜，而後付饎人炊之，此未炊之齍盛也；及饋獻之後，炊饎已熟，小祝復迎之以入，實於簠簋，而後后薦之，此已炊之齍盛也。蓋祭禮盛與牲並重，第一次迎齍告絜，與迎牲告碩之節相準；第二次迎齍，與亨飪迎鼎之節相準。兩迎小宗伯皆涖之，鄭賈據後迎，江氏據前迎，二義相兼乃備也。互詳小祝疏。云省鑊視亨腥孰者，說文目部云：省，視也。謂就廟門外東方饗爨，視三牲魚腊之鑊。饋獻前則視腥，饋孰時則視孰也。凡祭祀殺牲薦血腥後，乃付亨人亨之，朝踐祭腥時牲尚未入鑊，鄭言視亨腥孰者，未飪則為腥耳。賈疏謂鄭兼言朝踐而不言饋孰，非也。云時薦陳之晚早者，賈疏云：陳謂祭前陳饌於堂東，薦謂薦之於神坐，皆有晚早。云備謂饌具者，廣雅釋詁云：備，具也。賈疏云：此饌具即堂東所陳，陳備即告王祭時已至，當行事也。詒讓案：此告備即禮經之告具。特牲饋食禮既陳設之後，云主人及賓兄弟羣執事即位于門外，宗人告有司具，即其事也。特牲禮宗人視濯之後，又告濯具，亦與告備事相類。又視牲時，宗人舉獸尾告備，少牢饋食禮亦云宗人告備，與卽充人職展牲告牲之事，與此告備異也。

凡祭祀賓客，以時將瓚果。將，送也，猶奉也。祭祀以時奉而授王，賓客以時奉而授宗伯。天子圭瓚，諸侯璋瓚。【疏】凡祭祀賓客以時將瓚果者，祭祀謂內祭祀也。果亦讀為祼，詳前疏。注云將送也猶奉也者，小宰注云將送也，天府注云奉猶送也，是將與送奉展轉相訓，義並通也。進祼必奉瓚而送之，故鄭兼二義為釋。云祭祀以時奉而授王者，謂初獻之節也。賈疏云：案小宰職云凡祭祀贊王幣爵之事、祼將之事，注云謂贊王酌鬱鬯以獻尸，以人道宗廟有祼。此小宗伯又奉而授王者，此據授王，後小宰據授尸，謂瓚既在王手，小宰乃贊王授尸，故二官俱言也。云賓客以時奉而授宗伯者，以賓客王不親送祼也。賈疏云：大宗伯云大賓客攝而載祼者是也。云天子圭瓚者，賈疏述注天子下有用字。典瑞云：祼圭有瓚，以肆先王，以祼賓客。玉人云：祼圭尺有二寸，有瓚，以祀廟。是也。云諸侯璋瓚者，玉人云：大璋中璋九寸，邊璋七寸，是也。賈疏述注諸侯下亦有用字。云諸侯用璋瓚，此謂未得圭瓚之賜者，故王制云諸侯賜圭瓚，然後為鬯；未賜圭瓚，則資鬯於天子。是用璋瓚，謂未得圭瓚賜者也。是以祭義云君用圭瓚灌，大宗用璋瓚亞灌，鄭云大宗亞灌，容夫人有故，是諸侯亦用圭瓚也。若然，天子用圭瓚，則后亦用璋瓚也。其諸侯未得圭瓚者，君與夫人同用璋瓚也。

詔相祭祀之小禮，凡大禮佐大宗伯。小禮，羣臣之禮。【疏】凡大禮佐大宗伯者，賈疏云：大宗伯所云者，小宗伯佐之也。此經所云，既未至職末，輒言此者，此已下皆小宗伯專行事，不佐大宗伯，故於中言之以結

上也　注云小禮羣臣之禮者大宗伯注義同以對大宗伯職詔相王之大禮爲王親行之禮也賈疏云謂王有故不親行事使臣攝祭則爲小禮詒讓案祭祀有羣臣之禮謂若正獻後爲加爵之屬賜卿皆羣臣所行之禮不必定攝王也賈疏未得鄭恉詳大宗伯疏

大夫士爵則儐　賜猶命也儐之如命諸侯之儀春秋文元年天王使毛伯來錫公命傳曰錫者何賜也命者何加我服也

疏　賜卿大夫士爵則儐者大宗伯注云儐進之也王賜卿大夫士爵亦於廟祭統所謂賜爵祿於大廟是也詩大雅常武云王命卿士南仲大祖大師皇父毛傳云王命南仲於大祖皇父爲大師鄭箋則以南仲爲皇父之大祖孔疏引孫毓云古之命將皆於禰廟未有於大祖后稷之廟者箋義爲長案毛以命卿士於大祖者與大宗伯注命諸侯假祖廟禮略同白虎通義爵篇引常武詩以證封諸侯於廟事雖小異而可證毛義祭駁之非也王制云爵人於朝孔疏云謂殷法也周則天子特假祖廟而拜授之故洛誥云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一時一冊命周公故特祭文武若諸侯爵人因嘗祭之日則祭統云祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面是也士亦爲爵者郊特牲注云周制爵及命士詳大宰疏劉台拱云大宗伯王命諸侯則儐特爲一禮此則類敘於祭祀之後蓋王賜卿大夫士爵亦於祭時如諸侯爵其臣之禮案劉說近是王臣命士以上員數以萬計而謂王皆特假廟以命之亦不勝其煩矣竊意王命三公孤卿或當特假廟其中大夫以下宜如諸侯爵臣禮因祭而命其小宗伯儐之則同　注云賜猶命也者對大宗伯云王命諸侯則儐彼言命此言賜其義略同曲禮云三賜不及車馬注亦云三賜三命也賈疏云但命謂以簡策以辭命之并加以服賜自是以車馬賜之則賜命別矣而言賜猶命者欲見賜命相兼之物故覲禮賜侯氏以車馬及命書與錫服同時也云儐之如命諸侯之儀者命諸侯儀見大宗伯注亦內史策命之賈疏云諸侯尊故大宗伯儐卿大夫士卑故小宗伯儐之儀法雖同禮數則異也詒讓案鄭意天子賜卿大夫士爵亦皆特假祖廟也詳大宗伯疏引春秋經傳者公羊傳文莊元年王使榮叔來錫桓公命傳亦同何注云錫上與下之辭加服增加其衣服令有異於諸侯引之者證賜錫文同及證儐命之義

小祭祀掌事如大宗伯之禮大賓客受其將幣之齎　謂所齎來貢獻之財物

疏　小祭祀掌事如大宗伯之禮者賈疏云謂王玄冕所祭則小宗伯專掌其事其法如大宗伯也詒讓案小祭祀即司服所云羣小祀也詳彼疏云大賓客受其將幣之齎者釋文云齎本又作資案說文無齎字後漢書蔡邕傳李注云齎持也與資通今攷資即齎之俗經文不當有此字盧校別本不足據周書王會篇云堂下之東面郭叔爲天子荼幣焉孔注云荼錄諸侯之幣也此賓客受將幣之齎即荼幣之事服不氏云賓客之事則抗皮射人云有賓客[illegible]而受之也　注云謂所齎來貢獻之財物者[illegible]齎持遺也齎亦猶言持來鄭此義蓋許合鄭覲禮云三享皆束帛加璧庭實唯國所有鄭注云此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之即此貢獻之財物也賈疏云此謂諸侯來朝覲禮畢每享於廟貢國所有行三享之禮諸侯以玉幣致享於其庭實之物則小宗伯受之以東故云受其將幣之齎也

若大師則帥有司而立軍社奉主車　有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石爲之奉謂將行

疏　若大師者大司馬注云大師王出征伐也云則帥有司而立軍社奉主車者與大司馬爲官聯也孔叢子儒服篇說出師之禮云以齊車載遷廟之主及社主行大司馬職奉之凡行主皆每舍奠焉而後就館主車止於中門之外外門之內廟主居於道左社主居於道右已克敵入設奠以反主反社主如初迎之禮此即奉社主遷主之事依孔叢子說則在軍立社主與行主齋亦如國中左祖右社之制則爲壇位於軍舍之右祖則爲幄大於軍舍之左但依劉敞說詳道說廟社在路門外治朝左右則在軍亦當於中門內內門外左右設主位孔叢謂在中門外外門內蓋沿襲漢儒舊說之誤彼書爲王肅私定故與古制不甚合也此云立軍社猶大祝云設軍社謂舍面封士立壇位奉主車則兼社祖二主言之據軍行時也大司馬奉主車注兼廟社爲釋肆師凡師不功則助牽主車彼疏亦謂主中有二則此經主車亦兼二主明矣凡軍行則社與祖主各一車賈疏謂皆載以齊車是也而謂奉一主車專據遷主則與肆師疏自相牴牾非經注義也　注云有司大祝也者賈疏云見大祝職云大師設軍社故也詒讓案大司馬注云凡師既受甲迎主於廟及社主祝奉以從是軍社及遷廟主皆大祝奉之也以其爲事主神事之官故謂之有司詳宰夫疏云王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行者社謂大社有事即大祝云宜乎社造乎祖是也爾雅釋天云起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜詩大雅緜孔疏引孫炎云大事兵也有事祭也王制云天子將出征宜乎社造乎禰受命於祖是出軍之先必先有告祭之事於社及祖也依王制之文則祖禰並告聘禮使者行時釋幣于禰注亦云天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已是王禮太祖以下至四親廟皆當有事可知此唯云遷廟者據以其主行者言之若餘廟則直告而已不以主行也云社之主曰軍社者量人注云軍社社主在軍者以其大社在國有壇位今載以從軍則謂之軍社依毛詩大雅皇矣傳及司馬法宜社皆於冢社則軍社亦即大社社之主晉書禮志摯虞奏則云周禮有軍旅宜乎社則王社也大社爲羣姓祈報祈報有時主不可廢故凡祓社釁鼓主奉以從是也案摯氏以軍社爲王社則與毛詩及司馬法不合不可從云遷主曰祖者明主車有廟主亦兼爲下引尚書發義七廟自禰以外並得稱祖故出軍載遷主亦稱祖也又謂之宗肆師云凡師甸用牲于社宗是也祖宗義亦同史記周本紀云武王東觀兵至于盟津爲文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專此亦載主以行而奉禰廟主者蓋一時權宜用變禮文王世子云其在軍則守於公禰注云公禰行主也所以遷主言禰在外親也彼公禰亦遷主非禰廟主也引春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從者左定四年傳衛祝佗語杜注云師出先有事祓禱於社謂之宜社於是殺牲以血塗鼓鼙爲釁鼓祝奉社主也鄭引之者證大祝立軍社奉主車之事引曾子問曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也者鄭彼注云齊車金路彼上文云曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子答以此語則大師禮與巡守同故引以爲證也又彼廟主鄭君無注孔疏引皇氏云謂載新遷廟之主案凡禮經所謂遷廟者並主二祧言鄭君之高祖之父及祖之廟是也故曾子問下又云今也取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主虛主者天子七廟其大祖及四親廟皆不可虛主惟二祧爲遷廟則可虛主故出則奉以行也若鄭說周制則以二祧爲文武廟而謂天子之高祖之父及祖並以次遞毀而藏其主於文武廟則其所謂遷廟主者謂遷廟所藏之毀主而非當廟之主非經義也曾子問又有天子諸侯行無遷主則主命之說蓋謂諸侯不祖天子以始封君爲太祖自始封以下五世皆無遷主則別有主命之法記虛論之禮故兼及天子耳其實三代之王咸無是事也引書曰用命賞于祖不用命戮于社者甘誓文書序云啓與有扈戰於甘之野作甘誓是亦大師有軍社遷主之證故引之也今書不用命不作弗大司寇注引同史記夏

本紀述書文亦作不蓋鄭所據本異蓋於祖戮於社詳大司寇疏云社之主蓋用石爲之者賈疏云案許慎云今山陽俗祠有石主彼雖施於神祠要有石主主類其社其社既以土爲壇石是土之類故鄭注社主蓋以石爲之無正文故云蓋以疑之也案賈引許說御覽禮儀部引五經異義有此文唐郊祀錄引崔靈恩云社主以石取堅實之義案此石主謂神主與大司徒樹木爲田主異淮南子齊俗訓云有虞氏社用土夏后氏社用松殷人社用石周人社用栗呂氏春秋貴直篇亦云拔石社則似以田主與社主爲一殆不足據云奉謂將行者前注云將猶奉也國語晉語韋注云奉行也是奉兼二義主車在道小宗伯奉之以行以戰事危宜致謹也大司馬云若師不功則厭而奉主車注云奉猶送也送主歸於廟與社與此不同者彼據師敗還而言故奉主車謂送主歸廟社此據初出軍而言則奉主車宜爲將行義非一端各有當也

若軍將有事則與祭有司將事于四望軍將有事將與敵合戰也

鄭司農云則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事玄謂與祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典焉 疏 若軍將有事則與祭有司將事于四望者王引之云于四望三字當在若軍將有事之下寫者錯亂耳大祝云國將有事于四望則前祝此云若軍將有事于四望則與祭有司將事正相合也與讀與其之與泉府曰凡民之貸者與其有司辨而授之鄉長曰若歲時簡器與有司數之掌固曰有移甲與其役財用與國有司帥之與祭有司將事者士昏禮記某既得將事矣鄭注將行也謂與掌祭祀之有司其行事也先後鄭不察經文之誤遂讀與爲預而或以與祭絕句或以與祭有司連讀或以有事爲祭表貉軍社或以有事爲合戰胥失之矣案王說是也四望詳大宗伯疏賈疏云但四望之神去戰處遠者不必祭之王之戰處要有近之者祭之故以四望言之也 注云軍將有事將與敵合戰也者謂敵軍既近將有戰事後鄭以有事爲有戰事今審校經義實當爲祭事春秋宣八年經有事于大廟左傳杜注云有事祭也鄭司農云則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事者此讀與祭句絕言軍有祭祀則小宗伯與其事以別於四望則有司將事小宗伯不與也表禡即表貉詳肆師甸祝賈疏云先鄭以與祭以上絕讀之若然則與祭者與祭何神乎其有司將事於四望則有司自有事於四望矣不干小宗伯職於此言之見何義也至義不然故鄭合爲一事解之也云玄謂與祭有司謂大祝之屬者此後鄭讀與如字又以與祭有司連屬讀之不從先鄭釋也祭有司亦謂事主祭事之官猶國語魯語有宗有司之事注云有司宗官司事臣也賈疏云案大祝職云大師國將有事於四望與此同故知有司大祝王引之云祭僕云掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司鄭彼注云祭祀有司有事于祭祀者即此所謂祭有司也不直曰有司而曰祭有司者以大司馬曰左右陳車徒有司平之大司馬之屬亦有司但彼掌軍事此掌祭事故別之曰祭有司也云蓋司馬之官實典焉者以上經立軍社奉主車云帥有司此將事四望亦云與祭有司嫌別有與帥之者司馬典軍事故疑其并典軍祭也

若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽甸讀曰田有司大司馬之屬饁饋也以禽饋四方之神於郊郊有羣神之兆頒禽謂以予羣臣詩傳曰禽雖多擇取三十焉其餘以予大夫士以習射於澤宮而分之 疏 若大甸者此大宗伯軍禮之大田也云則帥有司而饁獸于郊者賈疏云田在四郊之外田訖以禽饋羣神於郊者將入國遇四郊四郊皆有天地日月山川之位便以禽饋於神位以致神非正祭直是野饁獸於郊云遂頒禽者賈疏云因事曰遂以往郊饁獸訖入至澤宮中而射以主皮行並餘禽射之禮故云遂頒禽詒讓案饁言獸頒言禽者獸與禽通稱亦以大獸公之小禽私之之者不饁則饁郊者皆大獸故變文以見義實 注云甸讀曰田者甸田聲同敍官注云甸之言田也田爲田狩正字甸爲借字故讀從之賈疏謂郊外曰甸大田稱甸兼取獵在甸地失之云有司大司馬之屬者此有司專主田事者也賈疏云以其軍事是司馬之事故大司馬職云徒乃弊致禽饁獸於郊故知大司馬之屬但小宗伯不可帥大司馬身故知所帥者司馬之屬官故以之屬言之也詒讓案鄭言此者別於上祭有司爲春官之屬也據甸祝云及郊饁獸則經有司內當亦含有甸祝注文不具也云饁饋也者爾雅釋詁文甸祝注亦同云以禽饋四方之神於郊者鄭意饁獸與大宗伯六享饋食義略同士虞禮注云饋猶歸也謂以所獲獸歸爲於四郊羣兆薦其禮甚簡與大司馬職臣致禽祀祊異云郊有羣神之兆者賈疏云上文兆五帝於四郊四望四類亦如之兆山川丘陵各於其方是羣神之兆也云頒禽謂以予羣臣者祭義云頒禽隆諸長者鄭彼注云頒之言分也此頒禽亦謂分予之羣臣卿大夫士也頒注例用今字當作班詩宮伯疏引詩傳者毛詩小雅車攻傳文賈疏云謂頒禽之義書傳亦云焉詒讓案詩傳以習射於澤宮下云田雖得禽射不中不得取禽田雖不得禽射中則得取禽此云以習射於澤宮而分之者櫽括其義非其原文也穀梁昭八年傳云禽雖多天子取三十焉其餘與士衆以習射於射宮射而中田不得禽則得禽田得禽而射不中則不得禽鄉射禮注引尚書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫士相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取並與詩傳略同此頒禽事在祭前故書傳云凡祭取餘獲陳於澤也賈氏鄉射禮疏誤謂在祭後魏了翁儀禮要義引書傳凡祭作已祭非也射義孔疏引書傳亦作凡祭不誤擇取三十者鄭詩箋云每禽三十也穀梁范注云取三十以共乾豆賓客君之庖澤宮卽辟雍詳司弓矢疏

大烖及執事禱祠于上下神示執事大祝及男巫女巫也求福曰禱得求曰祠讄曰禱爾于上下神祇鄭司農云小宗伯與執事共禱祠 疏 大烖者司服注云水火爲害案此大烖當兼天地之大烖及大荒大札言之互詳後疏 注云執事大祝及男巫女巫也者賈疏云鄭知者見大祝職云國有大故天烖彌祀社稷禱祠司巫云國有大烖則帥巫而造巫恆男巫職中雖無事其司巫所帥者卽帥男巫也女巫職云凡邦之大烖歌哭而請是以鄭君歷而言焉以充事也詒讓案上大甸軍將有事大甸二者並云有司此大烖及下文王崩三言執事者胡匡衷云特牲饋食禮有司羣執事分言之凡職有專司者謂之有司無專司而臨事來助祭者謂之羣執事士虞禮有賓執事者注云賓客來執事者是也云求福曰禱者說文示部云禱告事求福也云得求曰祠者女祝注云祠報福也謂既得所求則祠以報之也引讄曰禱爾于上下神祇者論語述而篇文何晏集解本讄作誄大祝先鄭注引同說文言部引論語作讄與後鄭此注同此引證有禱祠上下神祇之事也詳大祝疏鄭司農云小宗伯與執事共禱祠者此說與後鄭同但不釋執事爲何官故引之於後

王崩大肆以秬鬯渳鄭司農云大肆大浴也杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸玄謂大肆始陳尸伸之 疏 王崩大肆以秬鬯渳者曲禮云天子死曰崩注云自上顛壞曰崩穀梁隱三年傳云高曰崩厚曰崩尊曰崩天子之崩以尊也大肆詳大祝疏 注鄭司農云大肆大浴也者凡浴尸以肆而後浴故先鄭即以浴釋肆此經據肆言之則云大肆肆與浴言文則云大肆其義同也白虎通義崩薨篇云人死必浴于中霤何不忘本也禮檀弓曰死于北牖下沐浴于中霤飯於牖下大肆浴亦同但大肆用鬯浴之一節其餘尊卑之事自有常禮文者并此官所掌也女御注云王喪亦女御浴則不與故杜子春讀渳爲泯者段玉裁云渳說文從水弭聲古音在支佳部泯說文不載

從水民聲在真部杜以弭聲易其字也泯取泯滅之義以秬鬯浴尸其中泯滅然也許叔重云渳歛也許義蓋亦周禮說謂以秬鬯灌尸口鼻如歛之然也許不從杜案段據許義注通例凡破字皆云讀爲也然此疑當作讀渳如泯乃擬其音非破其字小祝注云故書渳爲彌杜子春云當爲渳彼經不作渳而杜讀爲渳則此經作渳者杜不宜轉破爲泯矣云以秬鬯浴尸者據肆師云大喪大渳以鬯則築鬻是渳當用鬱鬯經云秬鬯者散文未和鬱者不得稱鬱鬯已和鬱者得通稱秬鬯也賈疏云以死者人所惡故以秬鬯浴尸使之香也大祝職云大喪始崩以肆鬯渳尸小祝又云大喪贊渳彼二官亡掌之此言之者察其不如儀也云玄謂大肆始陳尸伸之者敘官注云肆猶陳也廣雅釋詁云陳伸也

及執事涖大斂小斂帥異族而佐

執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬爲之喪大記曰小斂衣十九稱君大夫士一也大斂君百稱大夫五十稱士三十稱異族佐斂疏者可以相助

疏 及執事涖大斂小斂者公羊定元年何注云禮天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂白虎通義崩薨篇引禮云天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂案天子小斂之日班何不同數天子七日而殯于制有明文大斂與殯同日則小斂必五日也若如鄭說則小斂與大斂相去爲日太多殆不足據又曲禮云生與來日死與往日注云與猶數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數死日爲第引鄭箴膏肓說亦云人君殯數來日然則天子小斂數死日爲第六日大斂數死日爲第八日矣 注云執事大祝之屬者賈疏云案大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之謂案云之屬者以尚有喪祝等亦主斂事喪大記云君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂注云胥當爲祝是大喪葬祝咸與斂事又射人云大喪與僕人遷尸注以僕人爲大僕彼二官皆亦在執事之列此官與彼爲官聯也云涖臨也者州長注同云親斂者蓋事官之屬爲之者鄭意小宗伯與大祝等但涖斂事仍不親斂也賈疏云以其諸處更不見主斂事者唯官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬爲之也引喪大記者賈疏云以天子之喪大小斂無文故約諸侯法推出天子斂一稱數也案喪大記注小斂十九稱法天地之成數故尊卑同至於襲與大斂乃異大斂五等諸侯同百稱天子蓋百二十稱也天子大夫士約與諸侯之卿大夫士同以其執贊同故祿與廟數及襲斂亦無嫌也喪大記孔疏云案鄭注雜記以爲襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則大斂天子當百二十稱案孔說亦與賈同喪大記云小斂衣十有九稱不著君大夫士之異故鄭說之曰君大夫士一也此補成其義非喪大記原文云異族佐斂疏者可以相助者對親者各就哭位不助斂也據士喪禮大斂時主人及親者升自西階出于足西面袒而後士與商祝同斂是士人之親者不與斂事也大喪則凡王之親者皆就哭位故助斂必以異族也賈疏云此異族據姓而言之

縣衰冠之式于路門之外

制色宜齊同

疏 縣衰冠之式于路門之外者與大僕爲官聯也說文工部云式法也左昭二十三年傳有冠法卽冠式也路門之外卽治朝所在故縣衰冠之式於彼以示百官賈疏云大僕云縣喪首服之法于宮門注云首服謂免髽笄總廣狹長短之數與此不同故彼別縣之也 注云制色宜齊同者司服云凡喪爲天王斬衰衰冠之制具喪服經賈疏云式謂制及色案禮記閒傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲斬之衰其色亦如貌故鄭知式中兼有色也但冠不據色是以喪服傳云冠六升鍛而勿灰明不色如苴也江永云今時之喪冠與古吉冠略相似冠以梁得名冠圈謂之武梁屬於武但古喪冠用繩爲武今用布爲武耳古吉冠以黑繒爲梁亦以黑繒爲武梁之廣無正文喪冠廣二寸見喪服篇賈疏則吉冠當亦如之非若後世之帽盡覆頭而蒙之也吉冠之異於喪冠者吉用繒而喪用麻布也吉冠之武用繒而喪冠之武以繩也吉冠之梁兩頭皆在武上從外向內反屈而縫之不見其畢喪冠外畢前後兩頭皆在武下自外出反屈而縫之見其畢謂之厭冠也吉冠縪武異材喪冠縪武同材也喪冠三辟積於一寸之梁上縮縫之大功以上右縫小功以下左縫厭以上吉冠亦三辟積向左縫居始變爲橫縫辟積無數冠形穹隆當長尺有數寸橫縫可十餘辟積古冠之廣止二寸非用一幅之材舉頭而蒙之也

及執事眡葬獻器遂哭之

執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之

疏 及執事眡葬獻器遂哭之者賈疏云此文承衰冠之下葬之上謂既殯之後事故檀弓云既殯旬而布材與明器謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也 注云執事蓋梓匠之屬者明與上文涖大小斂之執事異也梓匠者木工之長梓人記有梓師匠有匠師此官與彼爲官聯也兼有它工故言之屬以廣之云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外者賈疏云亦約檀弓云既殯旬而布材故知將葬獻材也又士喪禮云獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定爲素飾治畢爲成是其事也案鄭檀弓布材注云材椁材也士喪禮獻材注云材明器之材則二材不同然據士喪禮主人先有哭椁之事此小宗伯代王哭獻明器當亦代哭椁故賈兼引檀弓以補其義云王不親哭有官代之者優王故有代哭以節哀也賈疏云按士喪禮主人親哭以無官此王不親哭以其有官有官卽小宗伯哭之是也

卜葬兆甫竁亦如之

兆墓塋域甫始也鄭大夫讀竁皆爲穿杜子春讀竁爲毳皆謂葬穿壙也今南陽名穿地爲竁聲如腐脃之脃

疏 卜葬兆者王制云天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士庶人三月而葬荀子禮論篇及左隱元年傳並略同唯左傳云士踰月葬爲異王制孔疏引何休公羊膏肓以爲士禮三月而葬左氏爲短鄭箴之云禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數往月往日魯卑相下之差數故大夫士俱三月其實不同士之三月乃大夫之踰月也孔又云鄭箴膏肓以正禮而言故云人君殯葬數來月來日若春秋之時天子諸侯之葬皆數死月故文八年八月天王崩九年二月葬襄王又成十八年八月公薨十二月葬傳曰書順也是皆數死月也故鄭又云人君殯數來日葬數往月據春秋爲說詒讓案依鄭箴膏肓說則王七月葬爲不數死月若數死月則是八月矣然與春秋經不合禮無明文未知孰是卜兆者卜王墓之兆域也凡天子至中大夫並卜兆下大夫士則筮宅詳大卜疏云甫竁者始於兆域穿地就其所而卜也既夕禮云筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤又云指中封而筮彼掘地出壤卽此甫竁明甫竁與筮同時並舉筮卽就此所穿之竁而行事王禮用卜當亦然故經以二事連言也云亦如之者既夕禮筮宅主人往兆南北面免絰筮主人絰哭此天子卜兆亦小宗伯代王哭其禮約與士筮宅同賈疏云亦如上明器哭之但明器材哭於殯門外此卜葬地在壙所則哭亦與在殯所哭之相似故云亦如之 注云兆墓塋域者士喪禮注云兆域也義本爾雅釋詁文說文土部云塋墓地廣雅釋丘云宅塋域葬地也塋兆之正字塋卽營域四周市爲界畔與祭祀壇壝營域同故亦通謂之兆也詳前疏賈疏云孝經云卜其宅兆注兆以爲龜兆解之此兆爲墓塋兆者彼此義得兩含相兼乃具故注各據一邊而言也案孝經注乃後人假託爲之故與此注義違賈謂義兩含非云甫始也者冢人注同老子以閱衆甫河上公注亦云甫始也賈疏云既得吉而始穿地爲壙故云甫竁也案賈說非也依既夕禮掘

地就中封而筮。下云若不從更擇如初儀，注云更擇地而筮之，是始營時卜筮從否尚未可知，得吉後乃始營，不得為甫竁也。互詳冢人疏。云鄭大夫讀竁皆為穿者，阮元云：皆字涉下誤衍。賈疏云：此經唯有一竁而云皆，在下冢人甫竁皆為穿也。案賈說亦通。惠士奇云：漢書王莽傳掘東平共王母丁姬故冢，時有群燕數千銜土投穿中。師古曰：穿謂壙中也。即小爾雅廣名所謂壙謂之竁。水經濟水注引漢書穿中作竁中。則竁讀為穿者，穿竁義同。說文穴部曰：穿，通也。竁，穿地也。文異義同。云杜子春讀竁為毳者，杜不破字而擬其音如毳也。說文穴部云：竁，穿地也，從穴毳聲。引周禮大喪甫竁。鄭義與子春同。云皆謂葬穿壙也者，謂鄭杜讀竁異而義則同。士喪禮掘地出壙，即穿壙也。惠士奇云：小爾雅廣名竁之封，實鄭義合。云今南陽名穿地為竁，聲如腐脃之脃者，諸本並誤脃，今依岳本正。宋婺州本注疏本下脃字又作脃。又云腐脃之脃，七歲反，舊作脃誤。劉清劣反，或倉沒反。字書無此字，但有膬字，千劣反。今注本或有作膬字者，則與劉音合。[illegible]云字林[illegible]音千劣反，[illegible]者牛羊脂，膬者更易破字讀[illegible]則可通[illegible]恐未詳[illegible]已下皆非鄭義[illegible]說文肉部[illegible]易破也从肉[illegible]但釋文定從脃字謂易葬[illegible]役易[illegible]得相通[illegible]云今注本或有作[illegible]字者如故作脃字作膬恐者[illegible]人依字書所改，未足據也[illegible]古人或以[illegible]字書未收而疑為誤也，義則可通。竁恐未協。段玉裁云：竁字恐其音義不膬，故以今南陽語言謂之，南陽名穿地為竁，其義也；竁讀如腐脃之脃，其音也。此與醢人注今河間名豚脅聲如鍛鑄文法正同。子春正用南陽語耳。聲如腐脃之脃，釋文以為脃七歲反，舊作如腐脃之脃。肸者，牛羊脂，沈重讀不當為是。此但脃字字書所無，惟有膬字，音千劣反，與劉昌宗脃音清劣、倉沒二反相合，似作膬為得也。此條音義大旨如此。古去入不分，七歲、千劣二反即一音也。脃膬音義皆相近。陸云字書有膬無脃，攷說文皆有之。案段說是也。依釋文，蓋陸本作聲如腐脃之脃者，本或作如腐肸之肸，別本又或作如腐膬之膬，本俗本脃肸錯出，則皆采兩本之不可通者。釋文如沈解以下十九字，今本譌舛不可通，當從臧校正之。其云肸以下皆非鄭義者，謂作肸作膬皆非鄭本之舊，此陸自著其校定從脃之意也。

既葬，詔相喪祭之禮。喪祭，虞祔也。檀弓曰：葬日虞，弗忍一日離也。是日也，以虞易奠。卒哭曰成事，是日也，以吉祭易喪祭。明日，祔于祖父。

【疏】注云喪祭虞祔也者，廟人注義同。士虞禮鄭目錄云：虞猶安也。士既葬其父母，迎精而反，日中祭之於殯宮以安之。公羊文二年何注云：禮，平明而葬，日中而反虞，以陽求陰，謂之虞者，親喪以下壙，皇皇無所親，求而虞事之。虞猶安神也。禮，虞祭天子九，諸侯七虞，大夫五，士三。案王喪祭，宗伯詔相其禮，猶士虞禮也。士虞禮云：主人即位于門外，宗人即位于門西，東面南上，宗人告有司具。入門，主人即位于堂，東宗人西階前北面。注云：當詔主人及賓之事。又特牲禮尸升，宗人詔踊；陰厭，云宗人詔降，皆詔禮之事。祔禮蓋與虞略同。賈疏云：鄭知喪祭是虞祔也者，以文承下葬之下，成葬之上，其中唯有虞祔而已，故以虞祔解之也。引檀弓曰葬日虞，弗忍一日離也，是日也以虞易奠者，檀弓記云天子至于士，葬即反虞，是天子亦以葬日虞也。賈疏云：自始死至葬前，未忍異於生，故無尸而奠，象生時之禮，葬於坐前也。既葬，送形而往，迎魂而反，日中而虞者，喪奠注以士虞禮云虞，安也，所以安神是也。葬之朝為大遣奠，反日中而虞，是不忍一日使父母精神無所依，故云不忍一日離也。士虞禮云：男男尸，女女尸，為神象，易事之，是以虞易奠也。云卒哭曰成事，是日也，以吉祭易喪祭，明日祔于祖父者，鄭彼注云：既虞之後卒哭而祭，其辭蓋曰哀薦成事，成祭事也。祭以吉為成。又士虞記云：三虞卒哭曰哀薦成事。注亦引檀弓說之云：如是虞為喪祭，卒哭為吉祭，與檀弓注說同。孔疏云：以虞祭之時，以其尚凶，祭禮未成，今既卒無時之哭，唯有朝夕二哭，與卒哭異，故云成事，以吉為成，故云其與卒哭尊卑不同。案雜記：士三月而葬，是月也卒哭；大夫三月而葬，五月而卒哭；諸侯五月而葬，七月而卒哭；天子七月而葬，九月而卒哭。案曲禮孔疏引五經異義云：古春秋左氏說，既葬反虞，天子九虞，以柔日，九虞十六日也。既虞然後祔，死者於先死者。故士虞記云：始虞用柔日，三虞卒哭他用剛日。注云：丁日葬，則己日再虞，後虞改用剛日，則庚日三虞，壬日卒哭。若然，天子九虞則計之十六日。八虞並用柔日，其九虞改用剛日，則壬日卒哭也。故許鄭計之云十六日。孔引異義云九虞用柔日，與許鄭所說並不合，蓋傳寫之誤。此天子卒祔，則其中兼有卒哭之祭。士虞禮未虞後，則曰卒哭之祭。此天子卒哭在葬後兩月，則與九虞之日相去甚遠。賈疏云：此喪中自相對，天子至士同在卒哭之明日，詳大祝疏。賈疏云：此喪中自相對，祔為喪祭，卒哭即為吉，以卒哭去無時之哭，哀殺，故為吉祭。若喪中對二十八月復平常為吉祭，則禫祭已前皆為喪祭也。若然，喪中自相對，虞為喪祭，卒哭為吉祭，而鄭云喪祭虞祔者，祔亦為喪祭者，此鄭欲引檀弓并祔祭總釋，故喪中之祭總為喪祭而言，其實卒哭為吉祭，祔祭在卒哭後，是吉祭可知也。案賈說是也。以禮之正論之，則喪以後乃為吉祭，故士虞記於祔後云是月也吉祭，注云是月是禫月也，當四時之祭月則祭，猶未配。閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公，傳云喪事未畢而舉吉祭，故非之也。是喪中之祭皆不得為吉祭。若既喪中之祭分別言之，則虞為喪祭，卒哭後為吉祭，檀弓有明文。此注據彼為釋，而又以祔為喪祭者，順文便，因祔與喪畢後之吉祭別，故兼及之耳。喪祝掌喪祭祝號，注云喪祭虞也，不數祔祭。

成葬而祭墓，為位。成葬，丘已封也。天子之冢蓋不一日而畢。位，壇位也。先祖形體託於此地，祀其神以安之。冢人職曰：大喪既有日，請度甫竁，遂為之尸。

【疏】云成葬而祭墓為位者，與冢人為官聯也。賈疏云：成葬者謂丘封已訖，以王之靈柩託於此土，故祭后土之神，使安祐之，當設祭位於墓右也。　注云成葬丘已封也者，小爾雅廣名云：墳謂之封。丘封既畢，則葬之事成，故云成葬。云天子之冢蓋不一日而畢者，賈疏云：案檀弓云有司以几筵舍奠於墓左，反日中而虞。注云：所使奠墓有司來歸乃虞也。則虞祭待奠墓有司來歸。以其士之壙墓高四尺，故日中虞祭待奠墓有司來歸。此上文既云詔相喪祭，則虞祭訖矣，於下乃云成葬祭墓為位，則虞祭不待奠墓有司來歸者，由天子之冢高大，蓋不一日而畢，故設經虞祭在成葬之上也。云位，壇位也者，謂封土為壇，以設神位及主祭者之位也。凡經云為位者，位不在宮廟，則為壇位，及下文禱祠肄儀等是也；在宮廟則唯為几筵坐立拜獻之位，下文及宗廟及射人云祭侯則為位是也。云先祖形體託於此地，祀其神以安之者，欲使先祖形體託此而安，故祭其地后土之神，嫌此祭墓為祭所葬者，故特釋之。引冢人職者，賈疏云：證祭墓為位時冢人為尸，以祭后土也。

凡王之會同、軍旅、甸役之禱祠，肄儀為位。肄，習也。故書肄為肄，儀為義。杜子春讀肄當為肄，義為儀。肄儀，謂若今時肄司徒府也。小宗伯主其位。

【疏】凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀為位者，甸亦讀為田，即大宰云田役，謂王大田獵而起徒役也，詳大宰疏。禱祠，謂因事之祭也。　注云肄習也者，說文聿部云：肄，習也。重文肄，籀文肄，與肄皆從彖，文肄篆文肄，詳肆師疏。云禱祠肄儀，若左莊三十二年傳雩講于梁氏，杜注云講，肄也。賈疏云：言王有會同軍旅甸役之事，皆有禱祠之法，皆預肄習威儀，乃為之。云故書肄為肄，儀為義，杜

于春讀肆會爲肆義爲儀者義爲儀不一云會者冢上文會義儀古今字大司徒注引故書及杜讀同段玉裁云肆當爲肆守之誤也義讀爲儀見肆師職鄭司農注云謂若今時肆司徒府也者孔廣森云史記淮南王傳諸侯王列侯會肆丞相諸侯議言因肆儀會丞相府而議也後漢帝定三公官以丞相爲司徒司徒府中有百官大朝會殿故肆儀者說苑脩文篇傳大儀戴長樂使行事肆宗廟還謂椽史曰我親面見受詔副帝肆服度曰象行天子事先肆習威儀也注援漢況周容肆儀時亦宗伯攝王事二云小宗伯主其位者禱祠肆儀有神位亦有與祭執事者之位蓋皆此官爲之說文艸部云朝會束茅表位曰蕝漢書叔孫通傳說朝儀云爲綿蕝野外習之肆儀爲位蓋猶是矣

國有禍烖則亦如之謂有所禱祈【疏】云國有禍烖則亦如之者大宗伯注云禍烖謂遭水火掌客注云禍烖新有兵寇水火也賈疏謂彖有凶荒殺亦得眡也注云謂有所禱祈者不云祠者文略亦有可知

凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位禱祈禮輕類者依其正禮而爲之【疏】云凡天地之大烖者即大司樂云凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖令去樂注云大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者是也云類社稷宗廟者類禮蓋殺於正祭而重於禱祈故唯天地大烖乃行之注云禱祈禮輕類者依其正禮而爲之者大祝六祈一曰類是類亦禱祈之祭依正禮者據大祝注類亦用牲蓋依放祭社稷宗廟之正禮而略殺亦取象類正祭之義故謂之類淮南子本經訓云類其社高注云祭社曰類以事類祭之也肆師類造上帝注云類禮依郊祀而爲之者彼爲暫祭祭天故依郊祀爲之與此類社稷宗廟事異而義同前四類祭日月星辰非禱祈之祭與此禮別又國語楚語云先王日祭月享時類歲祀韋注云以事類曰類時類於二祧案彼時類即指時享此類宗廟無定時與彼異也賈疏云求福曰禱得求曰祠禱禮輕則祠禮重則祠者依正祭之禮也禱禮輕者雖依正禮祭儀略少

凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀【疏】凡國之大禮佐大宗伯者此大小禮並通晐五禮與上專屬吉禮者異二云凡小禮掌事如大宗伯之儀者賈疏云小禮小宗伯專掌其事其法如大宗伯之儀也

周禮正義卷三十六

周禮正義卷二十七

瑞安孫詒讓學

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯佐助也疏掌立國祀之禮者卽大宗伯云掌建邦之天神人鬼地示之禮通內外大次小祀與言之立與建義同注云佐助也者天官敘官注義同

立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物疏立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲者此立國祀三等之禮也大宗伯辨天神地示人鬼之異禮此則辨大次小三祀隆殺之等衰通該鬼神示與宗伯職互相備也牲謂純色之牲次祀小祀不云牷者文不具其實次小祀非外祭毀事無不用牷者詳牧人疏凡此諸祀並謂始立宮兆時以此禮祭而告之以後歲時常祀禮亦咸視此爲差書召誥云用牲于郊牛二僞孔傳云用牲告立郊位于天又乃社于新邑牛一羊一豕一傳云告立社稷之位用大牢也此卽營雒立郊社諸祀用牲之事彼經不云用玉帛者亦文不具也賈疏云天神中非直有升煙玉帛牲亦有禮神者也地示中非直瘞埋中有玉帛牲亦兼有禮神玉帛也宗廟中無升煙瘞埋直有禮神幣帛與牲又不見有禮神之玉或可以灌圭爲禮神之玉亦通一塗宗廟次祀已下與大祀同亦宜有禮神幣帛而已注鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下者酒正先鄭注云大祭天地中祭宗廟小祭五祀此釋大祀與彼注同蓋專指圜丘方丘南北郊五帝言之次祀卽彼中祀此注次小二祀偏舉天神以見例故不及宗廟五祀也云玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物者並據大宗伯文補先鄭之義次祀舉五嶽者以賅四望也賈疏云若然後鄭直云大祀又有宗廟更不言宗廟次小祀者但宗廟次祀卽先公是也不言之者已於酒正云次祀實兼先公祭已具於彼故也又不言宗廟小祀者宗廟小祀其神不明馬君雖云宗廟小祀殤與無後無明文故後鄭亦不言也案後鄭此注以宗廟爲大祀不辨先王先公疑與酒正司服注義不同賈據彼注釋此似失其指又賈引馬融以宗廟小祀爲殤與無後攷殤與無後有二一爲先君一爲王之庶子孫公羊莊三十二年傳云未踰年之君有子則廟無子不廟通典凶禮引五經異義亦引春秋公羊說又引左氏說臣子一例君薨心喪恩不得違君父有子則爲立廟無子則廢許君謹案引禮記云臣不殤君子不殤父以從左氏義鄭駁之謂未踰年君不成爲君則何廟之立凡無廟者爲壇祭之是先君殤與無後立廟以於昭穆則不得爲小祀若又序於昭穆則無廟唯祭於壇也其適子孫之殤與無後祭法云王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫注云祭適殤於廟之奧謂之陰厭凡庶殤不祭曾子問孔疏又引熊安生說殤與無後者唯祔與除服二祭則止據鄭熊義是祭殤唯祔祖食又唯用厭其禮甚殺也若然二者皆無特立宮廟之事故鄭不從馬義也又案大次小三等之祀經無明文二鄭依大宗伯略爲差次而酒正後鄭注云大祭者王服大裘衮冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也彼注並依司服祭服差次爲說則大祭謂昊天上帝五帝先王中祭謂先公四望山川小祭謂社稷五祀羣小祀也此注既以宗廟在大祀又以社稷五祀爲中祀以山川爲小祀後鄭二注既自不同六朝以來義疏家亦無確證金榜云大祀用玉帛牲牷與典瑞言圭璧以祀日月星辰兩圭有邸以旅四望璋邸射以祀山川是日月星辰四望山川皆有玉豈非大祀乎何得以日月星辰五嶽爲次祀山川爲小祀也大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽既爲大祀社稷五祀在五嶽上者何反列於次祀乎司中司命飌師雨師與星辰同何得下列於小祀乎案金說與二鄭不同以經攷之司服祭服以司樂樂舞或別有取義不定以尊卑爲差大圜不必强爲傅合但以典瑞祭玉推校日月星辰四望山川用玉固有明文而依王氏言義引崔靈恩說司中司命飌師雨師亦有禮神之玉則亦不得爲大祀金說不爲無徵卽司民司祿亦是星辰無由定其必不得與司中司命同用玉然則天神無次祀矣竊謂經凡言祭祀惟酒正及此職分三等餘職皆止分大小二等疑次祀亦幷入大祀其差次難以詳定若然此經以玉帛牲幣之有無爲三等祀之差亦約略區別不能盡以此推決也互詳酒正與司服疏

以歲時序其祭祀及其祈珥序第次其先後大小故書祈爲幾杜子春讀幾當爲祈珥爲餌玄謂祈當爲進禨之禨珥當爲衈禨衈者釁禮之事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室然則是禨謂羊血也小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也亦謂其宮兆始成時也春秋僖十九年夏邾人執鄫子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻以衈社也疏以歲時序其祭祀者序當作敘石經及各本並誤云序第次其先後大小者說文攴部云敘次弟也序卽敘之借字經例用古字作敘注例用今字作序此經仍作序疑後人以注改之非其舊也詳小宰疏賈疏云卽上立大祀已下至小祀皆依歲之四時次序其大小先後也不以先大後小天地人之鬼神各有大次小或小而應先或大而應後各自當其時以祭之云故書祈爲幾者與大人字同惠士奇云幾說文作禨云以血有所刏涂祭也禨省爲幾段玉裁云此云故書祈爲幾小子注云春官肆師職禨爲祈或作蠽云或是故書有作蠽者也幾蠽字古多通用詩如幾如式亦作如蠽禮記雜幾讀雜蠽是也云杜子春讀幾當爲祈者杜從小子羊人作祈爲正也云珥爲餌者珥下各本並有當字今從宋婺州本及嘉靖本此與小宗伯肆儀注云故書肆爲肆儀爲義杜子春讀肆當爲肆義爲儀文例正同亦冡上文省說文鬻部云鬻粉餅也从鬻耳聲重文餌鬻或从食耳珥餌聲類相同故杜讀從之然未詳其義云玄謂祈當爲進禨之禨者段玉裁云玉藻沐畢進禨此禨卽說文之既字許君皆云小食也釁屋刲羊血僅流於前乃降以少許血飲屋如進小食然故云當爲進禨之禨小子職或爲刉士師職作刉鄭君云刉當爲正字說文刉劃傷也此亦與刲羊血僅流意合而血部又有蠽字然則禮家有定此字作蠽者詒讓案注例云當爲者破其字也故下注直作禨衈然小子大人注謂刉衈正字當作刉而於此又破字爲禨二說互當以小子大人注爲正賈疏謂此注取音不取義則非鄭例也云珥當爲衈者犬人注同凡經衈字此及小子羊人士師司約犬人六見經並作珥鄭並破作衈段玉裁云子春云珥當爲餌餌字於義不相關故依雜記公羊傳作衈刲羊爲刉割雞爲衈小子士師注皆曰毛牲曰刉羽牲曰衈本雜記也鄭司農注小子從珥云牲頭祭也說文無衈字然則許說周禮蓋同先鄭實云禨衈者釁禮之事者士師犬人注同鄭意他祭祀皆無祈珥惟釁禮乃有之釁其大名禨衈其細節也說文釁訓涂祭涂亦釁也許鄭字異而義同引雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中者證釁禮有祈珥之事大戴禮記諸侯釁廟篇文略同鄭雜記注云廟新成必釁之尊而神之也案雍人卽內饔詳天官敘官疏孔疏引熊安生云舉羊謂抗舉其羊升於屋上自中者謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之閒而升也云中屋南面刲羊血流于前乃降者于下文作於此疑傳寫之誤雜記疏引熊氏云謂當屋棟之上亦東西之中而

南面刲割其羊使血流於前雞人乃降云門夾室皆用雞者夾釋文作俠下同案俠夾字通雜記及雞人注並不作俠陸本非是大戴記作郟亦假借字孔疏云門廟門也夾室東西廂也減於廟室故不用羊也門與夾室各一雞凡用三雞故云皆也大戴禮盧注云郟室門郟之室一曰東西廂也案依盧說則夾室與夾室為二匠人之門異江永又謂東西箱名夾不名夾室夾室與室為二地亦未知孰是孔詳匠人疏云其衈皆於屋下者鄭彼注云衈謂將刲割牲以釁先滅耳旁毛薦之耳聽聲者告神欲其聽之孔疏云謂未刲割羊以與雞之時先滅耳旁毛以薦神廟則在廟之屋下門則當門夾室則在門夾室之屋下衈說然後升屋而釁也云割雞門當門夾室中室者孔疏云謂衈屋詮為釁之時門則當門屋上之中夾室故當夾室上之中以割雞使血流案依鄭孔說則薦耳毛為衈衈後仍有割牲是為釁在屋上與衈在屋下不同攷大戴記云雞人割雞屋下當門郟室割雞于室中依彼記則割雞門與在屋下夾室即在室中故盧注云案小戴割雞亦於屋上記者不同耳孫希旦云據記文則廟用羊升屋而封之而謂之釁門夾室用雞於屋下割之門當門夾室中室而謂之衈疏乃謂羊亦有屋下之衈雞亦有屋上之釁然大戴禮門夾室皆自在下割雞別無屋上之釁而廟亦未必有屋下之衈矣蓋衈自為二屋釁重之禮重故在屋上衈之禮輕故於屋下司烜注云若衈則與而時薦此亦於屋下為之未必升屋也鄭說先衈後釁記中實無此義也案孫據大戴記釋雜記衈於屋下不必更有屋上之釁足證二記義通鄭盧孔說皆未審此經衈刉衈釁兩有釁兆咸集宜屋明則唯取血灌地即為衈孔謂上下衈兩事並行必不能通於此至鄭薦耳旁毛之說蓋因祭義說宗廟大祀有毛牛尚耳之禮推傳為之然釁禮甚輕未聞有是鄭注此經亦無此說殆已知其非矣雜記而易之矣互詳小子疏云然則是釁謂羊血也者謂釁廟用羊血者即此經之衈門夾室用雞血者即此經之衈小子注謂用毛牲曰刉羊即毛牲也但雜記注謂衈為以耳旁毛薦神則不分毛牲羽牲以此經及雜記文釁之從亦以不分為是詳小子疏又據犬人釁則幾珥亦用犬此家上引雜記文故不及也云小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也者賈疏云引證血祭為之以證衈義也其祈字當故彼注引秋官士師曰凡刉衈則奉犬牲此刉衈正字與案據賈說則此引小子文珥當作衈今本並誤彼正文作珥注讀為衈從所讀之字引之也士師職文亦作珥注讀為衈小子注引之即作衈可證云亦謂其宮兆始成時也者謂小子珥社稷祈五祀並據宮兆始成時謂此大次小祀並有釁亦據始成時明祈珥與釁為一也宮兆釁則顯重二者言之引春秋傳者左昭十九年夏鄭人救鄫子用之者左氏經文公羊穀梁經鄭人作邾人穀梁經作鄫並與左氏異引傳曰用之者何蓋叩其鼻以衈社也者公羊傳云惡乎用之用之社也其用之社奈何蓋叩其鼻以血社也穀梁傳云用之者叩其鼻以衈社也引之者證珥當作衈也段玉裁云公羊傳衈社今本作血社誤郭注山海經引作衈社惠士奇云山海經東山經曰祠毛用一犬祈衈用魚衈云以血塗祭為衈也公羊傳云蓋叩其鼻以衈社音鈞衈之衈玉篇耳部以牲告神欲神聽之曰衈蓋用祈神聽故衈從耳周禮皆作珥古文假借釋名珥耳也言似人耳之在面旁也從耳從血後人所加故說文不載此字案山海經衈作祈與此經合衈作衈則與說文異不合大小篆疑非古字郭引公羊亦作衈蓋說彼經文改字然可證公羊本不作血社也穀梁范注云衈者釁也取鼻血以釁祭社器案據彼注則釁社與釁廟同非釁祭器范說非公羊穀梁之衈用鼻血山海經之衈用魚則皆不以有薦耳毛之事亦可證鄭雜記注義不容混也

大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人

展省閱也職讀為樴樴可以繫牲者此樴人謂充人及監門人

疏 大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人者繫經字疑當作毄詳司門疏賈疏云肆師以將有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之時肆師省閱其牲看完否及色與毛為祭牲乃繫于牢頒付于職人也詒讓案此展犧牲在繫牲之時與充人展牲為祭前一旬之視牲異穀梁成七年傳云郊牛日展觓角而知傷展道盡矣即此大祭祀展牲之事也據祭義牲繫及朔月月半君巡牲其家小令官吏之亦是也數篇云韓昭侯視所以祠廟之牲其家小令官更之亦是也日展蓋此官專其事餘則從王展之與凡經云展牲有二詳充人疏注云展省閱也者特牲饋食禮云宗人視牲告充省閱與視牲義同故充人祭前一夕之展牲大宗伯小宗伯謂之省牲說文尸部云展極巧視之也尸部云展轉也隸變作展凡經展省字並當作䢅字充人先鄭注云展具也省閱則具備一鄭義亦相成也云繫謂樴可以繫牲者牛人注義同云此樴人對彼樴人諸疏云案充人云祀五帝繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之故知樴人是此二官也言此樴人對彼樴人者謂門人也牛人所云樴人者鄭彼注云充人及牧人之屬也人者謂祭諸神司中之等段玉裁云監門人者司門云祭祀之牛牲繫焉監門養之是也

凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮眡滌濯亦如之

宿先卜祭之夕

疏 凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮者此三事卜日者即大宰之前期十日帥執事而卜日宿者戒致齋即大宗伯之宿注云宿申戒也祭前三日者也為期者即雞人之為期注引少牢饋食禮云既宿尸反為期于廟門之外主人門東南面宗人朝服北面請祭期主人曰比于子宗人曰旦明行事在祭前之夕者也此三事及祭前之夕眡滌濯四者肆師皆詔相其禮儀鄭并宿為期為一似未安賈疏又謂云祭祀之卜日宿為期則是卜前之夕為卜期與卜日之事者及諸執事者以卜日宿為期通為一事皆非經義今攷少牢特牲禮宿為期皆在卜事天子禮詳祭祀卜日即有為期亦當在於其事也互詳大宗伯疏 注云宿先卜祭之夕者祭之夕皆有為期之事先卜之夕即謂日之夕前一日之夕若大司樂大祭祀宿縣是也今以大當為前祭三日之申戒鄭謂先卜之夕則祭之夕賈謂專屬先卜日之夕又失鄭指矣通典吉禮日之前夕肆師告其大宰大宗大史帥執事而卜日蓋亦誤沿賈義

祭之日表齍盛告絜展器陳告備

及果築鬯相治小禮誅其慢怠者

桒六穀也在器曰盛陳列也果築鬯者所築鬯以

鄭司農云表謂徽識也鄭司農云築煮築香草煮以為鬯

疏 祭之日表齍盛告絜者之日明此告絜桓六年傳云奉盛以告曰絜粢豐盛即具其黍稷等盛於簠簋陳於廟堂東又以徽識表其名又告絜展器陳告備者賈疏云謂祭日旦明於堂東陳祭器實之省視之而告備具詒讓案告備亦與小宗伯大祭祀告備于王義同並依鄭義具言之特牲饋食禮宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜此官異二云及果築鬯者以字當為果築鬯是也鬱人使以和鬯而實之云詔相祭之白以揷祈以和鬯而粢實之小禮者小宗伯云詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯臣之禮若然此官相治小祭祀亦佐小宗伯以尊卑其慢怠者大宰注云誅責讓也鄭讓誅責官之官刑也 注云桒六穀也者此亦讓經作齍注

伯疏。云「在器曰盛」者，甸師注同。云「陳，陳列也」者，司市注云「陳猶列也」，是陳列同義。云「果，築鬻」者，所築鬻以祼也者，鬱人注云「築鬱金煑之以和鬯酒」是也，詳彼疏。[illegible]並當作煑。凡經作鬻，注例用今字作煑，先鄭注及後注竝作煑，一職之中先後不宜錯異，足證其誤。鬱人注亦並作煑。說文以煑爲鬻之或體，詳亨人疏。大宗伯大賓客則攝而載果，注云「果讀爲祼」，此注直釋爲祼，不改讀者，以彼注已詳，故不復釋。云「故書表爲剽」者，段玉裁云：「故書作剽，今書作表，故書叚借字，今書正字也。」徐養原云：「文選琴賦、天台賦『赤城霞起而建標』，李善注『建標立物以爲之表識也』，引戰國策曰『軍標其高』。此經剽字似當作標，或古字通用。」云「剽、表皆謂徽識也」者，說文巾部云：「幖，幟也。」幖蓋即徽之異字。賈疏云：「以剽表字雖不同，但是徽識也。至大喪之上，皆爲徽識小旗，書其黍稷之名以表之。今餘簠簋之屬，此表之者，亦以其餘器所盛各異，觀器則知其實，此六簋盛稻粱，簋盛黍稷，皆有會蓋覆之，觀器不知其實，故特須表顯之也。」段玉裁云：「表粢盛者，謂如周公盛會公書之公羊公讓之，以小旗書某公之賞爲表識也。徽識，說文作徽識，本謂司常九旗之屬，表粢盛象此而又細。」案段說是也。徽識詳司常疏。鄭司農云「築煑，築香草，煑以爲鬯」者，說文木部云：「築，擣也。」又鬯部云：「鬯，以秬釀鬱艸。」雜記「暢臼以椈，杵以梧」，注云「所以擣鬱也」。案暢、鬯字通。後注云「香草，鬱也」，鬱人注云「鬱爲草若蘭」，先鄭之意，蓋謂鬱爲草名，鬯爲和鬱之酒名，未和鬱者不得稱鬯。依後鄭敘官及鬱人、鬯人職注義，則鬯本爲未和鬱之秬酒，詳言之則曰秬鬯，築煑香草以和秬鬯乃爲鬱鬯，是二鄭義本不同。但秬鬯、鬱鬯通得鬯稱，經典或以鬱爲鬯者，省文通言，散文不別，則先鄭此義雖未析，而於文無妨，故後鄭兼存之。後大雅江漢章注亦承用其義也，詳鬯人疏。又案凡鬱鬯，此官唯主築煑，其和秬酒則鬱人掌之，二職雖相贊而事實不同，二鄭說亦甚析。賈疏謂築煑爲彼官正職，此肆師察其不如儀者，非也。

掌兆中、廟中之禁令。兆，壇塋域。

疏 「掌兆中廟中之禁令」者，賈疏云：「案小宗伯云兆五帝於四郊已下，則四郊之上神兆多矣，皆掌，不得使人干犯神位，七廟亦然，故云掌其禁令也。」詒讓案：掌祀掌外祀之兆，守祧掌內祀之廟，肆師爲宗伯之貳，故通掌內外祀之禁令也。注云「兆，壇塋域」者，小宗伯注云「兆爲壇之營域」，營、塋字通。

凡祭祀禮成，則告事畢。[illegible]

大賓客，莅筵几，築鬻，[illegible]

經典通以[illegible]曰還廟事畢請[illegible]伯屬官，故文不[illegible]皆云宗人告事畢[illegible]食則設筵[illegible]筵几[illegible]也。云「築鬻」者，賈疏云：「案[illegible]男一禪[illegible]大宗伯云[illegible]大饗[illegible]

賈疏云[illegible]以鬱爲鬯[illegible]

大朝覲，佐儐。注[illegible]

疏 [illegible]爲承儐[illegible]大宗伯[illegible]朝覲[illegible]會同朝覲時若[illegible]

賈意此大朝覲猶大宰云「大朝覲會同」，彼注云「大會同或於春朝，或於秋覲，冬則冬夏可知」是也。

共設匪罋之禮。設於賓客之館。公食大夫禮曰：「若不親食，使大夫以侑幣致之，豆實實于罋，簋實實于筐。」匪其筐字之誤與？禮不親饗，則以酬幣致之，或者匪以致饗。

疏 「共設匪罋之禮」者，此亦冡上文賓客大朝覲爲文，謂致饗食之禮於諸侯也。據司儀，諸侯待來聘之臣亦有致饗食，而共有司，則天子待來聘臣亦有是禮，但其禮殺，其匪罋等或自有有司共設之，非肆師所掌矣，詳聘禮。賈疏云：「此肆師不掌飲食而共設者，肆師主禮事，謂依禮使掌客之等及諸官告設之也。」注云「設於賓客之館」者，賈疏云：「凡待賓客之禮，饗食在廟，其器不用匪罋。今言共設匪罋，明是王不親饗食，於賓館設之可知。」引公食大夫禮曰「若不親食，使大夫以侑幣致之，豆實實于罋，簋實實于筐」者，鄭彼注云：「謂主國君有疾病若他故。」賈疏云：「引公食禮者，欲見此經與彼同，同是不親食之事，又欲破匪從筐之事也。」詒讓案：公食下大夫有韭菹、醓醢、昌本、麋臡、菁菹、鹿臡六豆，黍稷六簋；上大夫則有八豆八簋。今不親食，而以豆簋之實致之其館，故不實於豆簋，而實於罋筐也。云「匪其筐字之誤與」者，段玉裁云：「說文匚部，匪，器似竹匧；黍稷方器也，以黍稷實於匪器，猶爲相近。匪則禹貢以盛玄纁織貝，周書以實玄黃者，故鄭君辨正之。」案段說是也。匪，經典多叚篚爲之。說文竹部云：「篚，車笭也。」篚、匪字異，筐，匡之或體，匡、篚、筐並形近易譌。聶氏三禮圖引舊圖云：「篚以竹爲之，長三尺，廣一尺，深六寸，足高三寸，如今小車笭。小筐以竹爲之，受五斗；大筐受五斛。」案匪所以盛幣帛，鄭知非盛侑幣酬幣用匪者，以聘禮筐相將，禮經有明文。又聘禮記致饗食云「如致饗，則當執幣以將命」，或無實匪陳設之事也。俞樾云：「詩鹿鳴傳曰『筐，篚屬』，筐篚同類之物，對文雖別，散文或亦可通。士虞禮『苴實于篚』，鄭注司巫引作『實于筐』。」案依俞說，則匪即筐之通稱，亦可備一義。云「禮不親饗，則以酬幣致之」者，聘禮云「公於賓壹食再饗，若不親食，使大夫各以侑幣致之；致饗以酬幣，亦如之」，注云：「酬幣，饗禮酬賓勸酒之幣也。所用未聞也。禮幣束帛乘馬，亦不是過也。」是不親饗有致酬幣之事也。云「或者匪以致饗」者，賈疏云：「鄭君向引公食大夫禮破匪從筐，又言饗禮者，饗禮亡，無致饗時用匪不用筐，但無正文，故云或以疑之也。」案賈說是也。聘禮記說致饗云「凡致禮，皆用其饗之加籩豆」，注云「亦實於罋筐」，是鄭意致饗與致食同，但以饗禮已亡，不若公食之有明文，禮文容有變易，或致饗時自以篚實實於匪，與食禮異，則可不破字也。

饗食，授祭。授賓祭肺。

疏 「饗食授祭」者，此謂王親饗食也。若掌客上公三饗三食之等，亦兼饗食聘臣及聘使等言之。注云「授賓祭肺」者，即大祝九祭之共祭，以肺亦謂之肺。公食大夫禮云「三牲之肺不離，贊者辯取之，壹以授賓，賓興受，坐祭」，是食禮授賓祭肺之事。凡酒食膳羞皆有祭，而肺爲重，故鄭唯云授肺，詳膳夫疏。賈疏云：「祭謂祭先造食者。」案膳夫云「授王祭」，則此授祭者非授王可知，故鄭云「授賓祭肺」也。

與祝侯禳于畺及郊。侯禳，小祝職也。畺，五百里。遠郊，百里。近郊，五十里。

疏 「與祝侯禳于畺及郊」者，侯、禳，二祭名，詳小祝疏。左昭十八年傳云：「鄭災，郊人助祝史除於國北，禳火於玄冥、回祿。」注云「侯禳，小祝職也」者，小祝云「掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號」，此祝即小祝，共將事，二官爲官聯也。云「畺五百里，遠郊百里，近郊五十里」者，並詳載師疏。

大喪，大渳以鬯，則築鬻。築香草，煑以爲鬯，以浴尸。香草，鬱也。

疏 「大喪大渳以鬯則築鬻」者，大喪謂王及后喪也。其世子及三夫人以下喪，亦當用鬯浴尸，但不得大渳耳。賈疏云：「上小宗伯大喪以鬯渳，則肆師築鬻，築鬱金香草，煑鬯酒以浴尸，使之香也。」案此亦唯掌築煑，取汁以授鬱人，使和秬鬯以共渳。鬱人云「大喪之渳，共其肆器」是也。

賈謂此官亦掌和鬯酒未析 注云築香草煑以為鬯以浴尸者用
前先鄭注義也此與前祭祀賓客云築鬱同但彼主共祼禮此主共
浴尸 亦用有與小宗伯云王崩大肆以秬鬯渳是也云香草鬱也者
鬱鬱之叚字詳敘官及鬱人疏依敘官注義秬鬯為不和鬱之酒此
詩有鬱者經云築鬱明有鬱和秬鬯止用秬鬯
則不煩築鬱也鬯與鬱對文則異散文亦通 **令外內命婦序哭** 序使相次
秩 疏 令外內命婦序哭者序經例當作敘詳前疏此與九嬪世婦為
官聯令者令內宗外宗之也外內命婦即下文之外內命女
序哭通始崩及殯後朝夕哭之 注云序使相次秩者序亦敘之
借字詳前疏喪大記云既正尸夫人以下西方內命婦姑姊妹子姓
立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面王喪內外命婦哭位次當
與彼同賈疏云哭法以服之輕重為先後若然則內命婦為王斬衰
居前諸臣之妻從
服齊衰者居後也 **禁外內命男女之衰不中法者且授之杖** 外命男六鄉以
出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女喪服為夫之君齊衰
不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云
三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也 喪大記曰君之
喪三日子夫人杖五日[illegible]授士杖文玄謂
[illegible]男女之衰不中[illegible]者若賈疏云
[illegible]命男女為王雖有齊斬不同其衰皆
有升數[illegible]使依法也云且授之杖者依喪服斬衰
苴杖齊衰[illegible]傳云杖[illegible]杖也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者
何爵[illegible]氏其之此官則依其爵之尊卑以次授之
賈疏云外內男女皆為王斬者有杖授之其外命女為王之
齊衰無杖故云且不之義也 注云外命男六鄉以出也內命
男朝廷卿大夫士也者賈疏云無正文鄭以意言之以王宮為正朝
廷在王宮內為內命男故以六鄉六遂及公邑大夫等皆為外命男
云其妻為外命女者約外命男之妻言之明此外命女不
繫夫為內外乃對文云外內以下為文其夫雖為內命男妻仍為
外命女外內命男女亦謂一外內命夫命婦內宰亦云外命
婦先鄭云外命婦後鄭云士妻亦為命婦故此外
命女亦通卿大夫士之妻云女婦人也女婦散文通稱云
喪服為夫之君齊衰不杖者賈疏服齊衰不杖期章經文傳云何以
期也從服也通典凶禮引馬融云君服斬三年妻從夫降一等故
君服期又雜記外宗為君夫人猶內宗也注云皆謂嫁於國中者也為
君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅
之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從為
夫之君嫁於庶人從為國君彼內外宗亦為外命女而為君服斬者
本有服非徒從夫故加之也云內命女王之三夫人以下者賈疏云
通九嬪二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也詒讓案內命
女即內宰之內命婦也彼注云內命婦謂九嬪世婦女御不數三
夫人與此注異據追師文則內命婦似并不數九嬪不徒三夫人也
詳內宰疏 又案賈大記孔疏謂內命婦有子婦則此內命女
當舍王子孫之婦其王子王孫女之未嫁者即喪大記之子姓亦當
與內命婦同列也云不中法違升數與裁制者此亦注用今字作法
也小宗伯云王崩縣衰冠之式于路門之外不中法即違所縣之式
也賈疏云諸臣為君義服衰六升諸臣為王義服斬衰衰三
升半冠六升三夫人以下為王正服斬衰衰三升是其數也言裁制
者據喪服云斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨以下具有裁制鄭司農
云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也者此喪服四
制文鄭彼注云五日七日授杖謂為君喪也先鄭蓋偁之不省記故但
稱舊說也又引喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫

世婦杖無七日授士杖文者喪大記與喪服四制文略同而獨無授
士杖之文故引以證其同異也鄭彼注云為君杖不同日人君禮大
可以見親疏也引疏引熊安生云經云子杖通女子在室者若嫁為
他國夫人則不杖嫁為鄉大夫之妻與大夫同五日杖也喪服四制
七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁為士妻及君之女御皆七
日杖案熊氏所推內外命女授杖日數其說允王禮當亦同云玄謂授
杖日數王喪依諸侯與者後鄭亦以王喪授杖禮無明文約同喪大
記諸侯禮也但王制云天子七日而殯則授大夫世婦杖時尚未殯
既殯乃授士杖耳 賈疏云王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣
與王之臣同斬衰杖竹或授杖日數亦宜同也以檀弓云天子崩三
日祝先服鄭注云祝佐含斂先病服子與夫人亦服矣則天子之
及后亦服矣五日官長服注官長大夫士朔天子三公已下及三大夫
人已下亦服矣但服杖同時有服即杖矣唯天子服授杖亦當七日
矣是以王喪約同諸侯之法也云七日授士杖四制云者先鄭不詳
所出故後 **凡師甸用牲于社宗則為位** 社軍社也宗遷主也尚書傳
鄭補之 曰王升舟入水鼓鐘亞觀臺
亞將舟亞宗廟亞故書位為涖杜子春 疏 凡師甸用牲于社宗則為
云涖當為位書亦或為位宗謂宗廟 位者小宗伯注云甸讀曰
田孔叢子儒服篇云天子使有司以特牲告社告以所征之事而受
命焉則凡告社宗皆用特牲也賈疏云師謂出師征伐甸謂四時田
獵二者在外或有所祈請皆當用牲社及宗時皆肆師為位祭也 注
云社軍社也者據小宗伯云大師立軍社也云宗遷主也者小宗伯
注云遷主曰祖祖宗一也並詳彼疏晉書禮志載摯虞議袁諸祀六宗議
引此經用牲于社宗之文謂宗即六宗又即月令之天宗與鄭義異
案天神尊於社稷經不宜以社宗立文摯說不足據引尚書傳曰王
升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞者黃幹儀禮經傳通解續
引尚書大傳云王升舟入水鼓鐘亞觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注云
惡當為亞亞次也觀臺靈臺知天時占候也宗廟遷主是書傳亞本
皆為惡此引作亞者從改讀字也賈疏云謂說武王於文王受命十
一年觀兵之時武王於孟津渡河升舟入水在舟鼓鐘亞王舟後
觀臺亞者觀臺可以望氣祥亞鼓鐘後將舟亞者以社主主殺戮而
軍將同故名社主為將將舟亞在觀臺後宗廟亞者宗廟則遷主也
亞在將舟後引之者證在軍有社及宗之意也異義公羊說天子有
三臺有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺所以觀鳥
獸魚鼈諸侯卑無靈臺不得觀天文有時臺囿臺左氏說天子有靈
臺諸侯有觀臺若然文王時已有靈臺今武王而曰觀臺者鄭君之
意觀臺則靈臺對文有異散文則通云故書位為涖杜子春云涖當
為位書亦或為位者涖位聲類同徐養原云鄉師司市大宗伯涖字
故書皆作立小宗伯位字故書亦當作立此經位字故書亦當作立與小
宗伯同今作涖疑傳寫之誤云宗謂宗廟者杜說與鄭同然不云遷
主則謂於大祖及四親廟主行故鄭引之在後也 **類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之**
造猶即也為兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而為之者封謂壇
也大神社及方嶽也山川蓋軍之所依止大傳曰牧之野武王之大
事也既事而退柴於上 類造上帝封于大神者此冢上師為文類
帝祈于社設奠於牧室 疏 造以下皆師祭也爾雅釋天云是禷是禡
師祭也鄭此類上帝之事詩周頌敘云桓講武類禡也是講武亦有
類但時田事輕不必備此三祭也賈疏云上經用牲於社宗據在軍
下云師不功類敗退後即此經據剋勝後事告天及社之事案賈意
據鄭引大傳故以此祭為在克敵以後然審繹經文無克勝告祭之
義疑此三祭當通未戰之所祈禱與已戰之告祠言之疏說似未備云
祭兵于山川亦如之者此謂為軍事而有告祭山川之事故曰祭兵

實公羊莊八年經祠兵賈後疏引五經異義公羊說祠五兵事異也注云造猶即也者說文辵部云造就也方言云即就也是造即義同賈疏云諸文皆云造于禰類于上帝皆屬於禰此以類造同也云于上帝則造與類同屬于上帝故鄭云造猶即與造門之造同也云爲兆以類禮即祭上帝也者謂即所征之地爲上帝之兆域就而祭之實在國南郊之正禮[illegible]鄭意蓋謂此類造上帝即大祝及舜典王制之類上帝[illegible]而祭[illegible]大祝六祈之造類上帝之外別無[illegible]經不生有造於祖禰無造於上帝云類禮依郊祀而爲之者說文示部云類以事類祭天神此類即禷之借字王制云天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地注云帝謂五德之帝[illegible]南郊者孔疏云按五德之帝[illegible]祭四郊此獨云祭於南郊者謂[illegible]出之帝於南郊猶周人祭靈威仰於南郊[illegible]帝故上經[illegible]云帝謂五德之帝此據時祭所出之帝故云祭于南郊御覽禮儀部引五經異義云今尚書夏侯歐陽說類祭天[illegible]以事類祭之奈何天位在南方就南郊祭[illegible]書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭王制疏又引異義許慎謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁與許同也今案據王制注及今文尚書說則類上帝即祭感生帝於南郊春秋繁露郊祀篇亦云天子每將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行子道也然書今文說謂類以事類祭之書古文說謂類以事類告並與鄭依郊祀爲之之說小異書舜典肆類于上帝偽孔傳云類謂攝位事類遂以攝告天及[illegible]說[illegible]異義雖無駁然實不從古文書說意謂類[illegible]正禮而略殺故小宗伯類社稷[illegible]宜[illegible]同注謂依郊祀而爲之[illegible]非全如正禮矣賈疏不違乃[illegible]祀而爲之即四時迎氣是也是謂[illegible]鄭指也書類上帝陸釋文引馬融云上帝太一[illegible]在紫微[illegible]鄭書注亦云禮祭上帝於圜丘[illegible]上帝爲五帝者異當以王制正義爲[illegible]掌於大宗伯典瑞疏又宴王[illegible]說[illegible]爲中爲此告祭故於禡特言[illegible]征之地也毛詩大雅皇矣傳[illegible]經二祭則並在[illegible]祭上帝則是隨兵所[illegible]疏二肆[illegible]祭上天耳正以言造故知就其所征之[illegible]而祭之不要在南郊此言小異於歐陽說南郊之祭天周以后稷配此師祭所配亦宜用常配之人周即當以后稷[illegible]不必塞配祖之大典孔云以后稷配[illegible]是否云封謂壇也者賈疏云封土曰壇地官敘官注云聚土爲封[illegible]故云封也云大神社及方嶽也者亦與大宗伯祀大神同異也賈疏云知者以其命在上帝[illegible]而云封祭之明是[illegible]方岳者見小宗伯云軍將所㩁告皆是出時告者以出時類[illegible]宜于社造于禰今大神文有事十四望謂將戰時[illegible]四望也詒讓案公羊哀四年傳云社者封也[illegible]通解續引尚書大傳云封十有二山鄭注云祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎮也社與方岳並爲壇以祭故謂之封此皆地祇而言神者散文神祇通也云山川蓋軍之所依止者軍所依止山川祭之遺者不祭也國語晉語云成王盟諸侯于岐陽楚爲荊蠻置茅蕝設望表韋注云望表謂望祭山川立木以爲表表其位也此即祭山川爲位之事引大傳曰牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設

貸於牧室者祈于社于亦當作於各本並貸上下文錯互似誤此當類造上帝封大神之事也注云柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也古者郊關皆有館焉先祖者行主也賈疏云牧誓序云時甲子昧爽武王與受戰於牧野鄭注云紂近郊三十里名牧是武王伐紂之事故云大事既事而退者武王與紂於牧地戰紂敗退入紂都自焚於宣室武王入紂都與封建乃退向牧地而柴於上帝者以實柴祭帝即此經類于上帝一也祈于社者即此經封于大神二也設奠于牧室者謂設行主之奠於牧野之室於此文無所當連引之者欲見此經亦當有祭行主不言者文不備也 **凡師不功則助牽主車** 注助助大司馬也故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字謂師無功肆師助牽之恐爲敵所得 【疏】凡師不功則助牽主車者此與大司馬爲官聯也凡社主與遷廟主皆載以齊車二者通謂之主車詳小宗伯疏 注云助助大司馬也者賈疏云案大司馬職云若師不功則厭而奉主車故知此肆師助大司馬也若然案小宗伯云立軍社奉主車謂未敗時若敗即大司馬奉之云故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字者段玉裁云此古文假借字丁晏云古工功通用書天工人其代之漢書律志作天功云謂師無功者不亦無也詳大司馬疏云肆師助牽之恐爲敵所得者牽與牛人罪隸牽傍義同說文牛部云牽引前也師徒敗北則恐主車爲敵追及故在前助牽挽之欲速行也 **凡四時之大甸獵祭表貉則爲位** 注貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝 【疏】凡四時之大甸獵祭表貉則爲位者甸亦讀曰田大甸獵即山虞澤虞之大田獵也大司馬中春蒐田云有司表貉中冬狩田云既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前彼經惟春冬二田表貉者文不具讀此經則四時大田通有此祭故甸祝亦云掌四時之田表貉之祝號矣 注云爲位者肆師爲其几筵之位司几筵云甸則設熊席右漆几是也 注云貉師祭也者大司馬先鄭注義同爾雅釋天是禷是禡師祭也禡與貉同王制禡於所征之地注亦云禡師祭也爲兵禱其禮亦亡案據爾雅王制則禡本爲出軍之祭以大田用軍禮故亦有此祭也云貉讀爲十百之百者甸祝注云杜子春讀貉爲百爾所馮之百貉此讀同段玉裁云貉百古音同在魚鐸部貉不得其解於是義求之當爲禱氣勢增倍則於音當易爲十百之百也杜云大司馬表貉注鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡後鄭不從而肆師則不用先鄭說貉讀本同音故以本音讀百說文云佰相什佰也案段說是也杜及二鄭蓋皆以貉禡字同而其音義則杜及後鄭並讀爲百取什佰增倍之義先鄭則讀爲如字與杜及後鄭小異又詩小雅吉日之所伯甸祝之禡馬與師祭之禡聲近而義異詳彼疏云於所立表之處爲師祭造軍法者立表之處即戎之地所立南北四表大司馬云爲師祭造步則一爲三表又五十步爲一表是也表貉之祭蓋當最南第一表處王引之云師祭下當更有祭字屬上句正義引此云爲師祭祭造軍法者案王校是也孫志祖說同云禱氣勢之增倍也者即取十百之義甸祝注云禱氣勢之十百而多獲是也依鄭義則貉爲師田之禱祭當在事前孔叢子儒服篇說禱在己克敵之後則是報祠而非所禱不足據也云其神蓋蚩尤或曰黃帝者蚩尤賈疏述注作尤詩大雅皇矣孔疏引亦同阮元云蚩俗字也賈疏云案史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野俱是造兵之首案王制云天子將出類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃帝以德配類則貉祭祭蚩尤是以公羊說曰師出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵矛戟劍楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者謹案三朝記曰蚩尤庶人之強者何兵之能造故鄭曰或曰黃帝也故禮說云五帝以德行蚩尤與黃帝戰亦是造兵之首故漢高亦

祭黃帝蚩尤於沛庭也。案賈引公羊說以下並約五經異義文。祠兵見春秋莊八年公羊經，傳何注云將出兵必祠於近郊。異義引公羊說又云祠五兵及蚩尤，則與此經表貉之祭相近。祭在左氏及穀梁經並作治兵，依大司馬賈疏引鄭駁異義說，以祠兵為治兵之誤，又謂無祀五兵之禮，則鄭不從公羊說也。至黃帝蚩尤之祭，見於古者，史記封禪書云秦始皇祀八神，三曰兵主，祠蚩尤。漢書高帝本紀高祖立為沛公，祠黃帝，祭蚩尤於沛庭而釁鼓。顏注引應劭云黃帝戰於阪泉以定天下，蚩尤亦古天子，好五兵，故祠祭之求福祥也。臣瓚云孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者，非天子也。管仲曰割盧山發而出水，金從之出，蚩尤受之以作劍戟也。是祭黃帝蚩尤之事。又王制孔疏引熊安生說以禡為祭地，蓋以對類為祭天言之，然表貉之禮立表而不為壇，則非祭地可知。漢書敘傳應劭注釋禡為祭馬，則又以禡馬之伯為禡，禡並非也，詳校人疏。

甞之日涖卜來歲之芟。芟，芟草除田也。古之始耕者除田種穀。甞者，甞新穀，此芟之功也。卜者，問後歲宜芟不。詩云：載芟載柞，其耕澤澤。

疏　甞之日涖卜來歲之芟者，以下三事並所謂貞卜。天府云季冬陳玉以貞來歲之媺惡，此與彼禮略同。此三卜蓋並在秋時。甞卽大宗伯以甞秋享先王是也。詩大雅生民篇載謀載惟，毛傳云：甞之日涖卜來歲之芟，獮之日涖卜來歲之戒，社之日涖卜來歲之稼，所以興來而繼往也。穀熟而謀，陳祭而卜矣。卽據此經。依毛說，則卜在孟秋甞日涖祭之時也。賈疏云以其餘事卜則大宗伯涖卜，或大卜涖卜，此及下二事皆肆師涖卜也，則陳龜、貞龜、命龜、示高、作龜、使卜師卜人之等為之。注云芟芟草除田也者，說文艸部云：芟，刈艸也。左隱六年傳云：如農夫之務去草焉，芟夷蘊崇之。大戴禮記四代篇子曰：平原大藪，瞻其草之高豐茂者，如芟而夷之，其地必宜五穀。並芟草之事。除田謂除草歲化來土為秋田。大戴禮記夏小正云：正月農率均田。均田者，始除田也，言農夫急除田也。國語齊語云：及寒擊菒除田，以待時耕。是也。云古之始耕者除田種穀者，齊民要術云：凡開荒山澤，皆七月芟艾之，草乾卽放火，至春而開。是始耕者必先除田而後種穀。其已耕之田，亦年年芟除惡田，無不任耕種也。云甞者甞新穀者，白虎通義宗廟篇云：秋曰甞，甞者，新穀熟甞之。春秋繁露四祭篇云：秋曰甞，甞者以七月甞黍稷也。互詳大宗伯疏。云此芟之功也者，釋卜芟必於甞之義。鄭意芟草除田，穀乃得殖，故甞新穀為芟之功也。云卜者問後歲宜芟不者，謂庶草蕃蕪，不年或不同，故先期卜之。然田草無歲不有，芟刈無俟於卜，鄭說於事理未協，殆非經義。疑謂此卜芟者，乃芟場圃藪澤萊牧之草物，以備疏材染績芻秣薪蒸之用，與稻人薙氏之芟與薦芟刈田草異。爾雅釋天云：穀不熟為饑，疏不熟為饉。下文卜稼者卽卜穀之孰不，此卜芟者或卽卜疏之孰不，其事正相因。卜者卜其所收之草物多少，非卜其宜芟與不也。祭統云：古者於甞也，發秋政，草艾則墨；未發秋政，則民弗敢草也。鄭彼注云：草艾謂艾取草也。秋草木成，可芟艾給爨亨。此卜芟蓋兼含祭統草艾之事，甞之日發秋政，故因以卜來歲之芟，其事足相證矣。引詩云載芟載柞其耕澤澤者，周頌載芟文。毛傳云：除草曰芟，除木曰柞。鄭箋云：將耕，先始芟柞其草木，土氣烝達而和，耕之則澤澤然解散。引之者，證耕田宜芟草也。

獮之日涖卜來歲之戒。秋田為獮，始習兵，戒不虞也。卜者，問後歲兵寇之備。

疏　獮之日者，詩大雅生民孔疏云：甞在孟秋，獮社俱在仲秋，取而後祭社，故先獮後社也。注云秋田為獮者，大司馬仲秋教治兵，而遂以獮田，彼注同。云始習兵戒不虞也者，賈疏云：鄭解不於春蒐夏苗冬狩卜來歲之戒，必於秋獮之日為戒者，以其春振旅、夏教茇舍，非正習兵，秋教治兵之日，故於是卜戒不虞也。言不虞者，虞，度也，以兵寇之事來否不可億度，當豫戒備之。云卜者問後歲兵寇之備者，廣雅釋詁云：戒，備也。問後有兵事與不，使備其食用兵甲也。

社之日涖卜來歲之稼。社祭土，為取財焉。卜者，問後歲稼所宜。

疏　社之日者，一歲凡再祭社。毛詩周頌序云：載芟，春籍田而祈社稷也；良耜，秋報社稷也。白虎通義社稷篇云：歲再祭之何？春求秋報之義也。故月令仲春之月擇元日命民社。援神契曰：仲秋獲禾，報社祭稷。玉海郊祀引三禮義宗說同。公羊莊二十三年何注云：社者，土地之主，祭者，報德也，生萬物，居人民，德至厚，功至大，故感春秋而祭之。郊特牲孔疏云：其社之祭，歲有三：仲春命民社，一也；詩云以社以方，謂秋祭，二也；孟冬云大割祠于公社，是三也。案孔謂歲三祭社，據白虎通義及何氏公羊注，則社止二祭，班、何是也。月令孟冬大割祠于公社，鄭注以為蜡祭。國語魯語韋注亦引月令，謂冬有祭社，然於他經無徵，疑非周法，詳黨正疏。國語魯語又云土發而社，韋注以土發為春分，此謂春社也。此經社之日，則當是秋社。故賈疏云類上文甞獮是秋，則此社亦是秋祭社之日也。云涖卜來歲之稼者，賈疏云：祭社有二時，謂春祈秋報，報者報其成熟之功。今卜者來歲亦如今年宜稼以不。但春稼秋穡，不言穡者，秋穡由於春稼，故據稼而言之。注云社祭土為取財焉者，賈疏云：案郊特牲云社祭土而主陰氣也，取財於地，取法於天。又孝經緯云社者五土之總神，故云社祭土為取財焉。云卜者問後歲稼所宜者，問後歲稼所宜者，歲有旱潦，則稼所宜異，故卜以問之也。

若國有大故，則令國人祭。大故，謂水旱凶荒。所令祭者，社及禜酺。

疏　若國有大故則令國人祭者，謂外祭祀之通於國人者，以時日及禮法命之。注云大故謂水旱凶荒者，大宗伯注云：故謂凶烖。小司徒注云：大故謂災寇也。寇戎無令國人祭之事，故唯據水旱凶荒為釋。云所令祭者社及禜酺者，酺下釋文有也字，疑今本挩。賈疏云：案地官州祭社，黨祭禜，族祭酺，於六遂之中亦縣祭社，鄙祭禜，酇祭酺，皆是國人所祭之事也。案賈說是也。此三祭皆公私所通共者，故鄭特舉之。凡公社止於州縣，依鄭祭法注義，百家以上得置社，是私社通於族黨，則亦有令祭矣。詳大司徒疏。

歲時之祭祀，亦如之。月令仲春命民社，此其一隅。

疏　歲時之祭祀亦如之者，賈疏云：上經據禱祈非時祭，故此經見其常祭也。亦如之者，亦命國人祭也。注云月令仲春命民社此其一隅者，證歲時常祀官有命民祭之事。月令雖止記春命祭社，其歲時他祭祀凡通於民閒者，並官命祭之可知，故云其一隅也。又案郊特牲孔疏引鄭志云：月令命民社，謂秦社也。自秦以下，民始得立社。依鄭志說，彼據秦法，則所命者為二十五家之社；此注據周法，則當為百家以上之置社。兩注所據不同，義並通也。詳大司徒疏。賈疏謂月令唯言春者，特舉春祈而言，舉一隅可以三隅反，則餘三時亦祭。依賈說，則似鄭謂社一歲有四祭，失之。

凡卿大夫之喪，相其禮。相其適子。

疏　凡卿大夫之喪相其禮者，雜記云：大夫之喪，大宗人相，小宗人命龜，卜人作龜。注云相其適子者，賈疏云：庶子無事，適子則有拜賓送賓之事，且卿大夫適子為天子斬衰，故知所相者適子也。

凡國之大事，治其禮儀，以佐宗伯。治，謂如今每事者更奏白王禮也。故書儀為義，鄭司農義讀為儀，古者書儀但為義，今時所謂義為誼。

疏　凡國之大事治其禮儀以佐宗伯者，賈疏云：案小宗伯云佐宗伯，此又言之者，但肆師與小宗伯中下大夫命數是一，故二人同佐宗伯無嫌也。案大宗伯云治其大禮，小宗伯云相治小禮，此又云治其禮儀者，謂佐大小宗伯治之，謹書其事也。注云治謂如今每事者更奏白王禮也者，漢時凡大禮，有司蓋每事必更迭奏白，以備遺忘。此佐宗伯治禮儀，不云所治之事，故鄭舉漢法況之，明為奏白王也。云故書儀為義鄭司農義讀為儀者，司農下書有云字，今本並挩。大

司徒以儀辨等小宗伯肆儀故書並作義杜子春並讀為儀皆以今叚字讀古正字也云古者書儀但為義今時所謂義為誼者段玉裁云此為全經發凡起例也尚書多用誼為義字徐養原云說文我部義己之威儀也从我羊人部儀度也从人義聲言部誼人所宜也从言从宜宜亦聲說與先鄭合詒讓案依先鄭許說古凡威儀字正作義仁義字正作誼而儀則為儀度字今經典通叚儀為威儀義為仁義與古不同此經故書禮儀多作威義正與古合但全經通例多用叚字故先鄭亦依今字讀為儀取易通也

凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮【疏】凡國之小事治其禮儀而掌其事者此小禮事肆師專治之不佐宗伯也

鬱人掌祼器祼器謂彝及舟與瓚【疏】掌祼器者此篇大宗伯小宗伯肆師三職皆經作果注作祼此經獨不作果與小宰內宰及典瑞玉人經同蓋全經故書及鄭所定之本自不無錯異也注云祼器謂彝及舟與瓚者此皆盛鬯及酌祼之器通謂之祼器賈疏云此經下文云和鬱鬯以實彝又司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟秋冬及追享朝享皆云焉故知有彝舟也知有瓚者案禮記王制云諸侯賜圭瓚然後為鬯尚書序云平王錫晉文侯秬鬯圭瓚皆與秬鬯相將即下文祼玉是也故知祼器中有瓚瓚則兼圭瓚璋瓚也

凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之築鬱金煑之以和鬯酒鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為築以煑之鐎中停於祭前鬱為草若蘭【疏】凡祭祀賓客之祼事者賈疏云天地大神至尊不祼至於山川及門社等事在鬯人亦無祼事此云祭祀唯據宗廟耳其賓客祼則大行人云公再祼之等是也云和鬱鬯以實彝而陳之者明此官唯主和鬱不主築煑也凡有祼事肆師築鬻鬱草取其汁以授此官更於鬯人取秬鬯酒以鬱和而實之賈疏云謂和鬯人所造秬黍之鬯酒也為宗廟賓客用鬱者則肆師築鬱金草煑之以和鬯酒更和以盎齊泲之以實彝陳於廟中饗賓客及祭宗廟之處也注云築鬱金煑之以和鬯酒者肆師注義同鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為築以煑之鐎中停於祭前者鐎釋文作焦云本又作鐎段玉裁校删貫下為字云說文鬯部鬱字下曰芳艸十葉為貫百廿貫築以煑之為鬱許說同先鄭且周禮經文言築鬻多矣安得云百二十貫為築也周禮鬱字亦當依說文從臼案段說是也黃丕烈校同賈疏述注讀百二十貫為築句誤鐎者說文金部云鐎斗也史記索隱引埤倉云鐎溫器有柄斗似銚無緣廣韻三蕭云鐎溫器三足而有柄釋文作焦即鐎借字停之祭前謂尸祭後饋之也云鬱為草若蘭者賈疏云案王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以薰謂未得圭瓚之賜得賜則以鬱耳王度記云天子以鬯及禮緯云鬯草生庭皆是鬱金之草以其和鬯酒因號為鬯草也詒讓案鬯與鬱別逸禮及禮緯並以鬱為鬯草者散文得通也陳啓源云注謂鬱草若蘭以其俱是香草故取以相方耳若鬱金之種類又各不同朱穆鬱金賦云歲朱明之首月是華以四月也傅玄賦云葉萋萋而翠青英蘊蘊而金黃是華色正黃也楊孚南州異物記云鬱金出罽賓色正黃與芙蓉華裹嫩蓮相似可以香酒此與傅賦合至唐書言太宗時伽毗國獻鬱金葉似麥門冬九月開華狀似芙蓉其色紫碧香聞數十步華而不實本草云其華十二葉為百草之英二月三月有華狀如紅藍四五月采華之色候互異以朱傅二賦較之又不同其種類當不一矣不如古人所用何種也黃以周云魏略云鬱金香生大秦國狀如紅藍二鄭所云蓋即此李時珍本草綱目鬱金有二鬱金香用葉此用根其苗似薑然古所稱香草皆以葉先鄭云十葉為貫則所用者葉非華亦非根也

凡祼玉濯之陳之以贊祼事祼玉謂圭瓚璋瓚【疏】凡祼玉濯之陳之者說文水部云濯瀚也若祭祀則於大宰大小宗伯眂滌濯時濯祼玉而陳之也其賓客亦於陳尊時陳之注云祼玉謂圭瓚璋瓚者賈疏云此祼玉即圭瓚是也故玉人與瑞皆云祼圭尺有二寸禮記郊特牲云灌以圭璋用玉氣也王用圭瓚后用璋瓚故鄭幷言之也詒讓案瓚勺以金為之不用玉因其以圭璋為柄故通謂之祼玉形制詳典瑞玉人疏

詔祼將之儀與其節節謂王奉玉送祼早晏之時【疏】詔祼將之儀者以特牲少牢禮主人主婦獻尸之禮推之送祼時王當拜后當侠拜皆其儀也又依禮運孔疏引崔靈恩說大祫之祼衆尸皆在大廟中依次而祼則其敘次亦鬱人詔之矣注云節謂王奉玉送祼早晏之時者小宗伯注云將送也猶奉也賈疏云奉玉謂王與后祼時奉瓚而酌鬱鬯云送祼者謂送之以授尸尸得祭之嚌之奠之不飲故上文司農云停於祭前也

凡祼事沃盥【疏】凡祼事沃盥者說文皿部云盥澡手也左僖二十三年傳奉匜沃盥孔疏云沃謂澆水也詒讓案沃盥者謂行禮時以澡手使人奉匜盛水以澆沃之而下以槃承其棄水也賈疏云凡言非一若賓客則大宗伯祼若祭祀王及后祼皆鬱人沃以水盥手及洗瓚也案賈說是也此沃盥並謂尸賓初入門行祼時為王及后沃盥以此官專掌祼事也小臣云大祭祀朝覲沃王盥者謂朝踐三獻以後之盥其祼時沃尸盥別有小祝掌之皆非此官所掌文互詳小祝小臣疏又案以少牢特牲饋食禮攷之凡尸與主人主婦之盥不同少牢云設洗于阼階東南當東榮司宮設罍水于洗東有枓注云凡設水用罍沃盥用枓此主人盥於洗沃以枓彼下文又云祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階是也特牲注云主婦盥盥於房中注云主婦盥盥于內洗引士昏禮婦洗在北堂是主婦盥於內洗也彼又云尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注云設盥水及巾尸尊不就洗是尸盥于槃沃以匜也御僕大祭祀相盥即謂相王盥彼注云相盥者謂奉槃授巾與若然鄭意王后尊亦不就洗與尸同盥于槃沃以匜與少牢特牲主人主婦盥異也

大喪之渳共其肆器肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤【疏】大喪之渳共其肆器者亦謂王及后喪也此不云大渳則疑或闕世子之喪據肆師注渳亦用鬱鬯則當鬯人共秬鬯此官和鬱經止言共肆器者文不具也注云肆器陳尸之器者小宗伯云王崩大肆以秬鬯渳注云大肆始陳尸伸之案大渳用鬱鬯其浴鬯之器即謂之肆器此官掌肆鬯故并其器共之引喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕者證陳尸當用夷盤夷牀也並詳凌人疏云此之謂肆器者喪大記所言盤牀等並是浴尸所用明即此肆器此官與凌人同共之相與為官聯也云天子亦用夷盤者賈疏云凌人職云大喪共夷盤冰此夷盤則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也案凌人盤作槃盤即槃之籀文亦詳彼疏

及葬共其祼器遂貍之遣奠之彝與瓚也貍之於祖廟階閒明奠終於此【疏】遂貍之者貍正字瘞借字詳鬯人疏注云遣奠之彝與瓚也者賈疏云知葬共祼器據遣奠時者以葬時不見有設奠之事祖祭已前奠小不合有彝器奠之大者唯有遣奠故知於此始祖廟中厥明將葬之時設大遣奠有此祼器也此即司尊彝云大喪存奠彝者是也以奠無尸直陳之於奠處耳詒讓案鬱人共奠彝則亦和鬱鬯以實之亦宜有舟注不言者文不具也云貍之於祖廟階閒者經注例當作埋各本並誤貍埋古今字詳鬯人疏賈疏云此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭以

為主，奔行反。遂匱之，從祖廟兩階之間，此大遣奠在始祖廟事，說或亦匱之於階間也。孔廣森云：釋言匱，[illegible]則亦從葬者也，似非如注所云遣奠之設奠幣，埋之祖廟階間也。檀弓曰：夏后氏用明器，殷人用祭器，周[illegible]。此祭器正葬所用之祭器，案孔說近是。校人云：大喪，飾遣車之馬，及葬，埋之。與此文例正同。云既奠於此者，釋其獻埋之之義。孔疏謂奠有十，始於始死奠，終於大遣奠，詳喪祝疏。賈疏云：自此已[illegible]異於生，設奠食象生而無尸。自此已後，葬訖反日中而虞，則[illegible]虞禮云：男，男尸；女，女尸。以神事之，謂之祭，異於生。故云[illegible]。[illegible]之卒爵而飲之。謂[illegible]也。王酳尸，尸嘏[illegible]三[illegible]其[illegible]受嘏詩[illegible]之卒爵，執爵以興，出宰[illegible]大以籩受嗇黍[illegible]說此鬱人受王之卒爵，亦王出房時也，又與舉斝[illegible]者鬱人贊祼尸。疏大祭祀者，謂宗廟禘祫及時享。云量人制從獻[illegible]。鬱人量人受舉斝之卒爵而飲之者[illegible]酌奠於鉶南，天子[illegible]祭[illegible]堂上行事，[illegible]禮畢，尸[illegible]入室，亦先室中設鉶，酌奠舉角，所奠之爵也。鬱人與量人受舉斝之卒爵而飲之。量人升，宰祭與鬱人受斝，歷而皆飲之。蓋鉶南之奠，王上嗣舉奠飲之，還洗酌入戶，受祭之，啐之，奠之，祭畢，則鬱人量人飲之。言舉斝之卒爵，以見其為上嗣所飲而復奠之爵也。案孫說甚覈，而未盡也。蓋王禮太子舉斝，猶特牲嗣舉奠解也。但彼士禮嗣舉奠卒解後云舉奠洗酌入戶，拜受祭酒，啐酒，奠之，則仍奠而不飲，而王禮則有太子獻酢之事，故文王世子云：其登餕獻受爵，則以上嗣。又鄭詩小雅賓之初筵箋云：子孫各奏爾能者，謂既祭之後，嗣子[illegible]獻尸酳尸卒爵也。士之祭禮，上嗣舉奠，因而酌尸，天子[illegible]禮。王禮與士禮不同，今以特牲禮及詩箋說推約之，[illegible]之時，使主人室祝酌斝奠於鉶南，乃迎尸入室，舉此奠斝，王拜妥尸，尸執斝祭之，啐之，奠之，及九獻加爵畢，太子入戶，執奠斝，太子受祭之，啐之，卒斝，洗斝以獻尸，尸受，祭之，啐之，卒斝，尸又洗斝酢太子，太子受祭之，啐之，奠之，及禮畢，尸將出，王則以此奠斝，既獻鬱人量人飲之，奠斝之時，啐而未卒爵，故此經云受卒爵，量人則云受斝，經也。但禮無二人同飲一爵之事，蓋先受者為卒奠之餘，其次或當受而更酌，經通言不別耳。互詳量人疏。注云斝受福之嘏，聲之誤也者，鄭不知此舉斝即郊特牲之舉斝，故破為嘏也。少牢饋食禮鄭注云：嘏，大也，予主人以大福也。賈疏云：此大祭祀云受嘏，謂祭宗廟者也。段玉裁云：說文嘏從古，叚聲，斝從斗而象形，二字古音皆在魚模部，皆讀如古，故鄭君就其聲類而易其字。云王酳尸，尸嘏王，此其卒爵也者，謂朝享凡十五飯後，王酳尸，尸酢王，復致嘏王，王受嘏而卒爵，即卒酢爵也。王酳尸，依鄭義，在九獻為朝獻，詳司尊彝疏。[illegible]禮主人受嘏，詩懷之，卒爵，執爵以興，出，宰夫以籩受嗇黍，主人嘗之，乃還獻祝者，少牢饋食禮，主人獻尸，尸酢主人，主人[illegible]二佐食皆出，盥于洗，[illegible]二佐食各取黍于一敦，上佐食兼受，摶之以授尸，尸執以命祝，祝受以東，北面于戶西，以嘏于主人，主人坐奠爵，興，再拜稽首，興，受黍，坐振祭，嚌之，詩懷之，實于左袂，挂于季指，執爵以興，坐卒爵，執爵以興，坐奠爵，拜，尸答拜，執爵以興，出，宰夫以籩受嗇黍，主人嘗之，納諸內。主人獻祝。鄭注云：詩猶承也。宰夫掌飲食之事者，收斂曰嗇，明豐年乃有黍稷也。案鄭引之者，證王酳尸，後有舉嘏之事。但彼諸侯卿大夫禮，止三獻，酳尸為初獻，王禮有九獻，則酳尸為七獻，以此為異耳。又詩小雅楚茨，既醉既飽，箋云：嘏之禮，祝徧取黍稷牢肉魚擩于醢，以授尸，孝孫前就尸受之，天子使宰夫受之以筐，祝則釋嘏辭以勅之。亦說王祭受嘏之禮。孔疏推箋意，謂天子禮當如特牲尸親嘏，與少牢使祝嘏不同。又謂少牢宰夫受以籩，詩箋云受以筐；少牢先釋辭後嘏黍，詩箋先予嘏後釋辭，皆天子禮與大夫異。今案鄭謂受以筐者，讀詩既匡之匡為筐也。尸親嘏之禮，據特牲經說，亦可通。惟先釋辭後予嘏，乃順詩文作訓，非謂禮異。此注引少牢先受嘏後受黍之文，以釋王禮，足證鄭意不如孔說矣。云此鬱人受王之卒爵，亦王出房時也者，賈疏云：大夫士有獻祝及佐食，無獻鬱人量人法，天子有獻鬱人量人之禮，無祝及佐食之事，但其節同，故引為證也。林喬蔭云：經明言受卒者而飲之，亦未嘗有更酌以獻之事，疏說[illegible]有獻鬱人量人之禮，果何據乎？案林說是也。注云出房[illegible]從王受嘏，說由室中出在房時，少牢饋食禮云主人執爵以興，出，特牲饋食禮亦云主人出，寫嗇于房，[illegible]然後大夫士禮，主人出寫後，乃入室設筵而後獻祝及佐食，此[illegible]鬱人與量人受王之卒爵而飲之，約與彼獻祝及佐食禮相當，然不言王酌獻而云受王之卒爵，則謂王出房寫嗇時，即命[illegible]賜鬱人量人[illegible]鄭[illegible]不[illegible]王獻鬱[illegible]賈實未達[illegible]。云鬱人贊裸尸，量人制從獻之脯燔，事相成者，量人職作從獻脯燔文，[illegible]裸事，[illegible]將之儀，量人云凡祭祀饗賓，制其從獻脯燔之數量，前裸後獻，祭事乃成，故云事相成也。

鬯人掌共秬鬯而飾之。秬鬯，不和鬱者。飾之，謂設巾。

疏注云秬鬯不和鬱者者，別於上鬱人[illegible]為和鬱者也。敘官注謂鬯即釀秬為酒，取芬芳條鬯之義，詩江漢箋說亦同。先鄭肆師注云：築草煮以為鬯。說文鬯字注義同，鄭以鬯為已和鬱者，[illegible]又同王度記與引月令章句云：鬱，金香草，釀以鬯草，蓋即本于[illegible]漢儒釋鬯亦云：[illegible]金之草而煮之，以和秬黍之酒，使之芬香條鬯，故謂之鬯，鬯非草名，而此傳言鬯草者，蓋亦謂鬱為鬯草，何者？禮緯有秬鬯之草，中候有鬯草生郊，皆謂鬱金之草也，以其可和秬鬯，故謂之鬯草。毛言鬯草，蓋亦然也。言築煮合而鬱之，謂築鬱草，又煮之，乃與秬黍之酒合和而鬱積之，使氣味相入，乃名曰鬯，言合而鬱之，非草名，如毛此意，言秬鬯者以和鬱，乃名鬯，未和不為鬯，與鄭異也。鬯人注云秬鬯不和鬱者，以鬯人掌和鬱鬯，鬯人所掌，未和鬱也。故孫毓云：鬱是草名，今之鬱金，煮以和酒者也，鬯是酒名，以黑黍秬一秠二米作之，芬香條鬯，故名曰鬯，鬯非草名，古今書傳香草無稱鬯者，箋說為長。案孫氏申鄭甚覈，後鄭亦以鬯為二，鬱與鬯為一，竟謂築煮鬯草合之秬黍，遂鬱而釀之是為鬯，亦以鬯為二名，而鬯乃草名，依後鄭則鬱是鬱金之草，鬯是秬黍之酒，一合乃成鬱鬯。云毛義，鬱合鬯為鬱金，而說鬱不相蒙，孔氏述毛謂築煮合鬱，亦用鬱金，非毛義。毛傳云鬯香草，則不知何草，言之春秋繁露執贄篇云：暢者取百香之心，獨末之合之為一。說苑脩文篇云：鬯者，百草之本也。白虎通義攷黜篇云：鬯者，以百草之香，鬱金合而釀之，成為鬯。郊特牲孔疏引盧植云：取草芬芳香者，與秬黍鬱合釀之，成為鬯也。董劉班盧四家說亦以鬱為鬱，合而並謂香草，非一草，不知與毛義同否。攷漢書禮樂志郊祀歌云：百末旨酒布蘭生，顏注云：百末，百草華之末也，以百草華末雜酒，故香且美也，事見春秋繁露，據顏說，則董子疑即本漢制，恐非古法。王念孫白虎通義作鬱金而合釀之，乃書闕鄭義者增之，非其舊也。漢班亦謂用鬱金，則不宜用百草之香矣。郊特牲疏又引馬融云：鬱草名，以鬱金香草合為鬯也。馬以鬱為鬱金，與後鄭義同，而以合鬱後乃為鬯，則又同毛。董劉班先鄭諸家

之說論語八佾皇疏又云鬱鬯者鬱金之草取汁釀黑秬一秠二米者為酒酒成則氣芬芳調暢故呼為鬯亦曰秬鬯也若又擣鬱金取汁和莎泲於此鬯則呼為鬱鬯此復謂先煮鬱金釀秬為秬鬯更擣鬱金和秬鬯為鬱鬯與諸儒之義又不同蓋象說之外異如此黃以周云鬯人曰共秬鬯鬱人曰和鬱鬯是秬鬯可單稱鬯而鬱未和鬯祇單稱鬱也郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉曰鬱合鬯與下蕭合黍稷同以二物相合然則經之單稱鬯者皆秬鬯也經之單稱鬱者皆未和鬯者也經之稱秬鬯者亦鬯之不和鬱者也案黃說是也云飾之謂設巾者賈疏云此上下雖無設巾之事案幂人云以疏布巾幂八尊以畫布巾幂六彝凡王巾皆黼凡尊皆有巾幂明秬鬯之酒尊亦設巾可知故知所飾者設巾也

凡祭祀社壝用大罍　壝謂委土為墠壇所以祭也大罍瓦罍

疏凡祭祀者以下明內外祭祀盛鬯之尊異同之法與小宗伯司尊彝盛鬱之六彝盛酒之六尊異也此內外祭祀秬鬯之尊皆異而不祼詳小宰疏云社壝用大罍者通大社王社而言凡祭社以兼祭稷經不言稷者亦舉大以晐細也與封人義同　注云壝謂委土為墠壇所以祭也者壝壇釋文作壇墠大司徒注云壝壇與埒也賈疏云謂四邊委土為壝於中除地為墠墠內作壇謂若三壇同墠之類也此經云社壝謂若封人及大司徒皆云社壝皆直據外壝而言也焦循云尚書金縢為三壇同墠馬氏注云壇土堂祭法去壇為墠注云除地曰墠封土曰壇蓋壝為擁土之名故壇埒謂之壝也人社壝亦以壇言案焦說是也鄭意凡祭必設於壇不於壝埒故注止云壝壇賈謂直據外壝而言失其指矣云大罍瓦罍者明與司尊彝酢罍明堂位山罍皆用木為之異也司尊彝有大尊注云大古之瓦尊此瓦罍謂之大罍義與彼同賈疏云罍用瓦取質略之意也聶崇義云大罍張鎰圖引阮氏圖云瓦為之受五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有蓋張鎰指此瓦罍為諸臣之所酢之罍誤案聶說是也阮圖謂瓦罍受五斗亦是而謂畫山文則與山罍制混不足據但此注雖不言畫然據說文木部罍字注及詩周南孔疏引五經異義詩毛韓說並謂罍為取象雲雷則大罍亦當施土為雲雷之文若大尊則純素無文與大罍異也互詳司尊彝疏

禜門用瓢齎　禜謂營酇所祭門國門也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱疫癘之不時於是乎禜之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于門故書瓢作剽鄭司農讀剽為瓢杜子春讀齎為粢瓢謂瓠蠡也粢盛也玄謂齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊

疏注云禜謂營酇所祭者禜即大祝六祈之禜營禜聲類同祭法注云禜之言營也說文示部云禜設緜蕝為營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也一曰禜衛使災不生左傳昭元年杜注云禜祭為營攢用幣以祈福祥史記鄭世家集解引服虔說及左傳孔疏引賈逵說並與杜同孔又釋之云日月山川之神其祭非有常處故臨時營其地立攢表用幣告之以祈福祥也攢聚也聚草木為祭處耳詒讓案鄭所謂營酇即賈服杜所謂營攢酇攢字通樂記云其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短鄭注云民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也又奔喪喪位注云位有酇列之處酇又通作纂史記叔孫通傳為綿蕞野外習之集解引如淳云蕞謂以翦茅樹地為纂位春秋傳曰置茅蕝也索隱引纂文云蕝今之纂字是此注云營酇又即許君所謂設緜蕝為營謂立營兆酇表而祭之纂正注謂祭祭亦為壇位如社稷亦是也左傳疏以為立攢表得之其訓攢為聚艸木則非云門國門也者謂王城十二門別於月令秋祀門為廟門也初學記天部引三禮義宗云禜止雨之祭每祭於城門賈疏云禮記祭法云天子祭七祀有國門故知也引春秋傳以下者並左昭元年傳子產對晉侯語引以證禜祭之事賈疏云彼先云山川後云日月此先云日月者鄭君所讀春秋先日月與賈服傳不同故也彼無不時此有之者鄭以義增之非傳文詒讓案先日月後山川大祝注及祭法注說文禜字注並同蓋許鄭所見本並如是水旱疫癘之不時今左傳作水旱癘疫之災此癘疫字到與明監本毛本並改從左傳大祝注引左傳亦不到疑監毛本近是不時左傳作災祭法注及大祝注賈本亦並作不時彼疏云鄭君以意增之二說乖異大祝疏是也云魯莊二十五年秋大水鼓用牲于門者春秋經文左傳杜注亦云門國門也此引以證水旱禜國門之事公羊傳云於社禮也於門非禮也與此經不合鄭所不從云故書瓢作剽鄭司農讀剽為瓢者段玉裁云故書作剽假借字也云杜子春讀齎為粢者讀粢亦聲近假借字小祝設道齎之奠杜注亦云齎當為粢此與小宗伯大齎注云齎讀為粢義亦略同又肆師祭之日表齎盛彼注亦以齍為粢又云故書表為剽此經故書剽與彼故書剽聲讀相近若然杜或讀二經義同故讀齎為粢與云瓢謂瓠蠡也者說文瓠部云瓠瓢也瓢蠡也廣雅釋器云瓠蠡瓢也方言云𧍧陳楚宋魏之閒或謂之簞或謂之𧍧或謂之瓢郭注云瓠勺也論語公冶長皇疏云瓢瓠片也段玉裁云一瓠剖為二瓢曰蠡昏禮所謂巹也說文蓋訓蠡也蠡訓蠡柄也漢書以蠡測海張晏曰蠡瓢也辯方言字皆作蠡俗作蠡案段說是也蠡卽士昏禮之巹注云合巹破匏也凡瓠可半剖為勺亦可全剖為尊故莊子逍遙遊篇說大瓠云剖之以為瓢又云慮以為大樽此注謂為勺故釋為蠡後鄭以此盛酒則尊故後注正之曰為尊其義較長凡用匏者皆尚其質故郊特牲云器用陶匏詩大雅篤公劉云酌之用匏毛傳云儉以質也此禜門用瓢齎者亦與祭社用大罍同取從質之義也又案此經故書瓢作剽杜本卽故書也再傳至司農始依聲類讀為瓢則不宜杜氏先有瓢蠡之釋殆仍是先鄭義也云粢盛也者甸師注云粢稷也在器曰盛通言之則粢盛亦可互稱但此釋亦未審其義以瓢粢為祭穀則非此官所職疑此盛當謂盛酒之器左哀十三年傳云旨酒一盛兮是也蓋先鄭意祭穀為粢既可通稱盛以相比例則酒器為盛亦可通稱粢瓢粢卽謂破瓠為盛然其義亦迂曲且與上下文罍脩概散又例亦不合故後鄭不從云玄謂齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊者段玉裁云鄭君以為讀齊訓盛則六者皆得言盛不得獨繫於瓢故易為齊齊卽齍字左傳蔡公孫齍字作齊以柄為柢以腹為齊去其柄而用腹為尊也用腹為尊則不用兩析之瓢然則經文之瓢猶言瓠也

廟用脩凡山川四方用蜃凡祼事用概凡疈事用散　祼當為埋字之誤也故書蜃或為謨杜子春云謨當為蜃書亦或為蜃蜃水中蜃也鄭司農云脩謨概散皆器名玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概散皆漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝為上罍為下蜃畫為蜃形蚌曰合漿尊之象一概尊以朱帶者無飾曰散

疏凡山川四方用蜃者四方之祭有二一為舞師四方之祭祀注云謂四望也一卽大宗伯五祀之祭亦曰四方五祀與五嶽同血祭四望亦卽五嶽四鎮四瀆等故與山川同用蜃也大宗伯別有四方百物之祭則入疈事中與此四方異云凡祼事用概者概葉鈔釋文作撫案賈疏釋概為橫概之義則字不作撫宋本釋文不足據云凡疈事用散者賈疏云卽大宗伯云疈辜祭四方百物是也　注云祼當為埋字之誤也者賈疏云若祼則用鬱當用彝尊不合注此而用概尊故破從埋也埋謂祭山林則山川用蜃者大山川段玉裁云埋經典多用貍與祼字略相似而誤案段說是也祼事鬱人兩見此涉彼而誤埋卽貍之俗體此經鬯人鬱人經注皆作貍大宗伯則經作貍注作埋此校定經字疑當作貍傳寫誤從俗耳互詳鬯人疏黃以周云

大宗伯有貍沈疈辜之祭此祼事用概與疈事用散對文則爲埋字之譌無疑云故書蜃或爲謨杜子春云謨當爲蜃書亦或爲蜃者此故書有兩本鄭據義長則以作蜃者爲正本杜據存舊則以作謨者爲正本而其讀從蜃則同段玉裁云古文謨字作暮與蜃篆文相亂者字之誤也王引之云謨與蜃聲不相近注中三謨字疑當作譔說文讀讀若振寘蜃字聲近而通凡字之直聲辰聲者往往通借大祝振祭杜子春讀振爲愼鄭司農注大司馬曰五歲爲愼後鄭讀愼爲稹是其例也隸書真莫二形相似學者多見謨少見譔故譔譌爲謨矣案王說亦通云蜃水中蜃也者鼈人注云蜃大蛤是也段玉裁云杜意直用水中蜃爲尊詒讓案掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云蜃之器以蜃飾因名焉杜蓋謂此蜃與彼同鄭彼注亦舉此經爲證則亦兼存杜說也宋書禮志丘景先議引此職蜃作蜄說云盛酒當以蠡栝疑亦用杜義而字則從大宗伯疈辜之疈亦以二者器異而用蜃則同可互通也鄭司農云脩讀徹散皆器名者先鄭脩讀二字並從故書如字讀後鄭不從也云玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始者賈疏云謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始死已來無祭今爲遷廟以新死者木主入廟特爲此祭故云始禘時也以三年喪畢明年春禘爲終禘故云始也自饋食始者天子諸侯之祭自灌始有朝踐饋獻乃有饋食進黍稷大夫士禮無饋獻已前事直有饋食始卽特牲少牢皆云饋食之禮是也今以喪中爲吉祭不可與吉時同故略同大夫士禮且案大宗伯宗廟六享皆以祼爲始當在鬱人用彝今不用鬱在鬯人用卣尊故知略用饋食始也若然鄭知義遷廟在練時者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟之道易檐可也改塗可也爾時木主新入廟禘祭之是以左氏說凡君薨祔而作主特祀主於寢畢三時之祭期年然後烝嘗禘於廟許愼云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮同義與穀梁傳合賈服以爲三年終禘遭烝嘗則行祭禮與前解違非鄭義也詒讓案鄭士虞記注云練而後遷廟無禘祭之說大宗伯及王制注並云魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟亦無練後始禘之文惟詩玄鳥敘箋云古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟王制孔疏據彼釋此注云按玄鳥箋云三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖更有禘於其廟之文不同者謂練時遷主遞廟新死者當禘祭於其廟以安之故鬯人云廟用脩注云謂始禘時左氏說禘謂既期之後然則禘於其廟在於練時而玄鳥箋云喪三年既畢禘於其廟一者鄭將練禘就喪畢祫於太祖而言之其實禘廟在練時也熊氏一說謂三年除喪特禘新死者於廟未知然否今案孔多合詩箋及穀梁義以證此注始禘在練時與賈說略同王制孔疏亦有練而禘廟之說然詩釋文古者君喪三年既畢下無禘於其廟而後六字陸云一本作古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟案此序一注舊有兩本前祫後禘是前本禘夾一祫是後本也玄鳥孔疏亦謂後本爲誤定本無此文又謂鄭禮注及禘祫志亦無此言其說與王制疏不同攷此注始禘之說絕無徵驗惟詩箋兩禘夾一祫之本義似通於此然詒讓攷互勞難馮信況鄭詩禮箋注及賈疏之義疑許甚多何則鬯人疏引鄭論語注云禘祭之禮自血腥始蓋宗廟時祭尚有二祼及朝踐之節禘爲殷祭不當自饋食始若云喪中禮殺則又不宜蒙殷祭之名此鄭說之可疑者一也鄭說禘祫備具禮記注及禘祫志今果有終始兩禘時殊禮異則不宜此注及詩箋之外絕無一言及之此鄭說之可疑者二也又詩箋說三年喪畢禘於其廟既云喪畢則是前禘雖在祫前仍在大祥之後熊安生說是也與此疏練時始禘之說不合故此疏不援詩箋爲證而士虞禮疏則引詩箋後本謂鄭意除練時特禘三年喪畢更有此禘是則祫前乃有二特禘與祫後之終禘爲三其說尤

不經此賈說之不合者一也賈所引左氏說以下蓋據五經異義文案左僖三十三年傳云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟賈服杜並謂卽三年之喪禘賈意謂彼禘在期年之後卽是練時今攷左傳本無期年之文異義引左氏說增易舊文義恉亦未明析賈氏強以彼禘當此始禘實未必合此賈說之可疑者二也陳壽祺駮賈說云鬯人無禘祭明文鄭云始禘亦指喪畢明年之禘非練後也竊意左氏說祀主而畢三時之祭則已踰期矣自是而復期年則三年喪終矣自是而烝嘗禘正合三年終禘之說未有兩岐賈疏誤仞爲君薨之期年故生異論耳案陳糾賈氏誤解左傳是也其謂此注始禘卽賈服所謂終禘亦足備一義但終禘爲殷祭之始其禮至隆必無自饋食始之理於禮究不可通御覽禮儀部引禮記外傳云神主入廟先爲一禘明年春禘而又祫成氏亦參合此注及詩箋爲說而謂祫之前有二禘與士虞疏說略同尤不足據今以禮經及鄭義推校尋繹竊疑此注始禘當爲始祔之譌蓋天子喪祭九虞及卒哭之祭皆在寢至祔始祭於祖廟鄭意經云廟則非卒哭以前之祭用卣則非吉祭九獻之禮惟始祔在卒哭之後主已祔祖而祭未純吉宜用大牢饋食三獻而畢事故雖廟祭而無上尊之祼注意不過如是自祔禘形近譌易疏家不辨強爲援證而牴牾彌甚不知練時特禘鄭本無是義不可誣也云脩蜃概散皆漆尊也者鄭意此四者卽司尊彝六尊之類禮器云貴者獻以爵賤者獻以散注云凡觴五升爲散彼散別爲爵名與此卣尊異聶崇義云皆容五斗漆赤中云脩讀曰卣者後鄭據書詩左傳改字尊並云卣故依聲類破脩爲卣也司尊彝釋文云卣本亦作攸脩攸聲類同惠士奇云集韻卣或作脩段玉裁云脩卣字同在古音尤幽部聲類同也卣卽說文卤字寫之異耳中尊名卣者卤讀若調蓋取芬芳條暢之意與凡言讀曰者與讀爲同云卣中尊者爾雅釋器云卣中尊也郭注云不大不小者鄭言此者欲見用中尊則無祼彝與時享及禘祫不同洛誥云秬鬯二卣文侯之命詩大雅江漢左僖二十八年傳並云秬鬯一卣左傳孔疏引李巡云卣鬯之器也詩孔疏云鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之案據孔說則凡常祭用鬯者無論用鬱與否皆實於彝未祭之先則皆以卣盛之此廟用卣則當祭亦盛於卣是直以卣代彝與常祭異也然其說未塙詳後疏云謂獻象之屬者司尊彝有獻象著壺大山六尊鄭意彼六尊與卣同爲中尊但以盛鬯盛酒爲異也云尊者彝爲上罍爲下者據爾雅及司尊彝推定之爾雅釋器云彝卣罍器也郭注云皆盛酒尊彝其總名左傳疏引孫炎注云尊彝爲上罍爲下卣居中也爾雅邢昺疏引禮圖云六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛是其差也程瑤田云周制尊有上中下三品彝上尊也小宗伯職辨六彝之名物以待祼將鬱人職凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之是也卣中尊也小宗伯職辨六尊之名物以待祭祀賓客酒正職凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊是也罍下尊也諸臣在廟爲賓備卒食三獻酳罍以自酢不敢與王之神靈共尊司尊彝職所謂皆有罍諸臣之所酢是也致鬯人職所用之器有大罍瓢齎脩蜃概散是六者皆尊名也皆所以實秬鬯者也鄭注廟用脩脩讀曰卣可知秬鬯惟和鬱者乃實於彝其未和鬱者則實於卣耶夫黃以周亦云鬱人和鬱鬯以實彝是祼酒也書詩左傳言秬鬯一卣是享酒也鬯以鬱爲上秬次之尊以彝爲上卣次之祼用上尊彝享用中尊卣此尊卑之差也詩孔疏混而一之殊謬案程黃說是也云蜃畫爲蜃形者明不以蜃甲飾尊也賈疏云亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者合漿釋文作合槳云合本亦作含將本又作漿阮元云今爾雅作含漿賈疏同詒讓案作含漿者是也鼈人貍物注亦云謂蟣刀含漿之屬鄭以此釋經之蜃者爾雅釋魚

蚌含漿郭注云蚌即蜃也說文虫部云蚌蜃屬是蜃蚌同類段玉裁云鄭君意蜃不可爲尊但以桼畫爲蜃形以蚌名含漿有尊盛酒之象故用爲畫而取名也云概尊以朱帶者者賈疏云玄纁相對既是黑漆爲尊以朱帶落腹故名概概者横概之義故知落腹也云無飾曰散者賈疏云以對概蜃獻象之等有異物之飾此無故曰散賈以周云特牲有散尊

大喪之大渳設斗共其釁鬯斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀爲徽

疏 大喪之大渳者亦謂王及后喪也云共其釁鬯者此官共秬鬯鬱人以和鬱也注云斗所以沃尸者御覽器物部引通俗文云木鬱爲斗案正字當作枓說文木部云枓勺也少牢饋食禮注云枓斟水器也凡設水用罍沃盥用枓喪大記云浴水用盆沃水用枓注云以枓酌水沃尸也史記張儀傳索隱云凡方者爲斗若有安長柄則名爲枓是枓與斗字異經典枓作斗者皆叚字也詩大雅行葦孔疏引漢禮器制度說大斗云勺五升徑六寸長三尺士喪禮賈疏云枓受五升方有柄用挹盆中水以沃尸案賈說與漢禮器制度正同即此沃水所用之斗亦謂之罍枓其酌鬯者當用尊枓即梓人之勺與罍枓制同而容量異也云釁尸以鬯酒使之香美者者鬯酒即秬鬯之酒取其芬芳條暢以釁尸又以和浴湯去其臭惡使之香美也惠士奇云齊語云三釁三浴韋注云釁或爲薰呂氏春秋本味湯始得伊尹祓之於廟釁以犧猳風俗通祀典引作薰以萑葦漢書豫讓釁面呑炭顏注云釁薰也以毒藥薰之是古薰多作釁段玉裁云鄭君意釁如字讀之讀如釁鍾釁鼓之釁故云釁尸以鬯酒也案段說是也凡大渳以鬯塗尸而浴故謂之釁與以血塗鍾鼓謂之釁義同蓋凡塗浴謂之釁香草謂之薰祓火謂之熏三者不同釁浴之正字自當作釁古釁薰熏字聲近互通然塗香事或相因而與祓火則迥不相涉凡釁浴字古書或作薰者皆叚借也但鄭意釁與浴事相因不甚分別故女巫釁浴注云以香薰草藥沐浴是又兼取薰香之義此注云使香美亦似與女巫注義略同若然鄭意釁浴與薰義同而微異也互詳女巫疏鄭司農云釁讀爲徽者存異讀也雞人天府注並同段玉裁云徽美也釁從分聲徽從微聲文微二韻古多互轉

凡王之齊事共其秬鬯給淬浴

疏 凡王之齊事共其秬鬯者此與宮人爲官聯也凡王齊時沐用粱浴用湯不用鬯齊尤潔清故以秬鬯給浴蓋以鬯和湯也注云給淬浴者賈疏云鄭知王齊以鬯爲洗浴以其鬯酒非如三酒可飲之物大喪以鬯浴尸明此亦給王洗浴使之香潔也詒讓案國語周語說藉田之禮云王卽齊宮三日王乃淳濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行韋注云祼灌也灌鬯飲醴皆所以自香絜也是王齊事又有祼鬯之禮祼之言灌謂淬之也則共鬯又不止給淬浴矣又此齊鬯人共鬯周語云鬱人共之者蓋所聞有異或鬱人鬯人通職同共之與

凡王弔臨共介鬯以尊適卑曰臨春秋傳曰照臨弊邑鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故曰介玄謂曲禮曰摯天子鬯王至尊介爲執致之以禮於鬼神與檀弓曰臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭介於是進鬯

疏 注云以尊適卑曰臨者說文臥部云臨監臨也以尊監臨卑故謂之臨賈疏云欲解臨非如雜記云上客臨之臨謂哭臨也此王弔諸侯諸臣故以尊適卑解之詒讓案檀弓云喪公弔之寡君承事主人曰臨注云君辱臨其臣之喪此注即隱據彼文檀弓又云君臨臣喪以巫祝桃茢執戈是也若散文則尊卑得通稱臨故左隱元年傳云改葬惠公公弗臨故不書則子臨父之葬亦謂之臨臨蓋取涖事之義義非一耑不容泥也其哭臨之臨亦上下通稱左宣十二年傳云楚子圍鄭鄭人卜臨于大宮吉國人大臨守陴者皆哭杜注云臨哭也大宮鄭祖廟又襄十二年傳云吳子壽夢卒臨於周廟禮也彼臨亦謂哭雜記諸侯使弔禮先弔則唯致弔辭後臨則哭亦以弔與臨爲二事蓋聞遠喪不得弔就宮廟設位而哭爲臨亦通謂之哭其近喪因弔而哭其斂殯則云弔臨明其事相因也此經天官世婦及內宗弔臨鄭並釋爲弔蓋以通言不別唯寺人云凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之注云從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也彼注以哭釋臨者以內人賤不以取以尊臨卑之義故與此注小異也引春秋傳曰照臨弊邑者左昭三年傳齊晏嬰語杜本弊作敝字同引以證臨爲尊適卑之義鄭司農云鬯香草者賈疏云見王度記云天子以鬯諸侯以薰禮緯亦云鬯草生庭故知鬯香草也此直是秬鬯無香草故後鄭不從也云王行弔喪被之故曰介者漢書南粵王傳顏注引李奇云介被也呂飛鵬云介有被義故司農以介鬯爲被鬯物大夫卒王或與斂故有被鬯之事詒讓案先鄭釋鬯爲香草義雖不塙而訓介爲被則似較後鄭爲長介鬯者殆卽以鬯酒灑祓王身以辟穢濁亦桃茢拂柩之意與云玄謂曲禮曰摯天子鬯者鄭彼注云摯之言至也天子無客禮以鬯爲摯者所以唯用告神爲至也說苑脩文篇云天子以鬯爲贄鬯者百草之本也上暢於天下暢於地無所不暢故天子以鬯爲贄春秋繁露執贄篇云凡贄天子執暢暢有似於聖人聖人者純仁淳粹而有知之貴也擇於身者盡爲德音發於事者盡爲潤澤積美陽芬香以通之天暢亦取百香之心獨末之合之爲一而達其臭氣暢於天其淳粹無擇與聖人一也案暢卽鬯之借字公羊莊二十四年何注說天子贄用鬯義與董略同云王至尊介爲執致之以禮於鬼神與者介爲執致之舊本誤作以介爲摯致之今據宋婺州本岳本余本及宋注疏本正賈疏云無正文蓋置於神前故云與以疑之又云介副也王弔臨諸侯則有副使從行者段玉裁云司農讀如介冑之介鄭君讀介紹之介案段說是也大宗伯王哭諸侯爲上相此介亦謂宗伯但禮器云天子無介注云無客禮也賈疏謂此介取副王之義究與禮器文語似不若先鄭義之安引檀弓曰臨諸侯畛於鬼神曰有天王某父者釋文云父本又作甫案今禮記文亦作甫賈疏云此亦下曲禮文言檀弓者誤案鄭彼注云畛致也祝告致於鬼神辭也某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也引以證天子適諸侯祝告神之事云此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭者以曲禮云臨諸侯亦爲以尊臨卑故意其爲王適四方之事知舍祖廟祝告神者禮運云天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀鄭彼注云天子雖尊舍人宗廟猶有敬焉故使祝告其廟之神也但曲禮畛鬼神注謂過大山川祝用事此又爲告所適之國宗廟之神者鄭意彼云鬼神所含者廣舍廟告神亦得謂之畛矣又案依先鄭義則凡王弔喪不論尊卑遠邇皆共介鬯後鄭則謂王必至畿外侯國弔喪舍其祖廟乃有共介鬯之事其在畿內弔臨諸臣不舍祖廟則不用介鬯也必知王有適四方而弔者與略云凡弔于四方以路從是也云介於是進鬯者謂祝告神之時介卽進鬯以致禮卽謂之介鬯也士喪禮君視斂云釋采入門注云釋采者祝爲君禮門神也必禮門者明君無故不來也若然後鄭意君弔臣至門則祝釋采舍廟則祝告神介進鬯足相比例與

雞人掌共雞牲辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用黝

疏 雞人者葉鈔釋文作鷄人阮元云从隹者小篆从鳥者籀文云掌共雞牲者亦牧人六牲之一也注云物謂毛色也者亦牧人注云物色也以呂氏春秋仲秋紀乃命宰祝循行犧牲瞻肥瘠察物色高注云物毛也國語楚語觀射父說祀牲云毛以示物是物卽毛色騂黝之屬凡牲皆以毛色別其種類通謂之物詳

牧人疏云辨之者陽祀用騂陰祀用黝者賈疏云牧人文彼注云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷也鄭舉此二者其望祀各以其方色牲及四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛物可知也詒讓案說文鳥部風俗通義祀典篇並云魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎是陽祀雞用騂之證四方迎氣牲不必隨方色詳大宗伯疏

大祭祀夜嘑旦以嘂百官

夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興

疏大祭祀夜嘑旦以嘂百官者釋文云嘑本又作呼案說文口部云嘑號也呼外息也嘑正字漢以後經典多叚呼爲之此經作嘑注作呼亦經用古字注用今字之例也陸所據別本作呼蓋依注改經不足據說文㗊部云嘂高聲也一曰大呼也又口部云叫嘑也言部云訆大嘑也嘂叫訆音義並同必呼旦者祭禮旦明行事通於貴賤也注云夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興者文選新刻漏銘李注引五經要義云昏闇也旦明也日入後漏三刻爲昏日出前漏三刻爲明賈疏云漏未盡者謂漏未盡三刻已前仍爲夜則呼旦也

凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之

凡國事爲期則告之時

象雞知時也告其有司主事者少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事告時者至此旦明而告之

疏凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之者此會同軍旅喪紀並蒙大爲文大軍旅即大司馬注云王出征伐是也大喪紀者宰夫注云大喪王后世子也以上四事此官並夜呼旦以警百官府也注云象雞知時也者說文隹部云雞知時畜也故象之而令雞人主告時也云告其有司主事者者凡國事皆當職有司主之若小宗伯云大祭祀告時于王是雞人告小宗伯小宗伯以告王也它國事亦各告其主之者鄭據經云告時爲此官直告王故特釋之引少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事者證祭行事有定時鄭彼注云比次早晏在於子也旦明日質明少牢上文又曰既宿尸反爲期于廟門之外注云爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也此云爲期與少牢又同故引以爲證云告時者至此旦明而告之者明少牢所云爲期在祭之前夕此官但司告日故至祭日旦明時而告之若爲期少牢則宗人天子祭祀當是肆師其它國事亦自有主之者之雞人不掌也賈疏云案庭燎詩注王有雞人之官凡國事爲期則告之以時王不正其官而問夜早晚非也案齊詩東方未明序云東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉注云挈壺氏掌漏刻者彼不云雞人者案挈壺氏云凡軍事縣壺無告期之事則天子備官挈壺直掌漏刻之節雞人告期彼齊詩是諸侯兼官故挈壺氏兼告期也

凡祭祀面禳釁共其雞牲

釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也釁讀爲徽

疏凡祭祀面禳釁共其雞牲者賈疏云祭祀謂宗廟之屬面禳謂祈禱之屬詒讓案祭祀亦通內外大小羣祀而言面禳釁禮輕蓋專用雞爲牲故於祭祀外別言之注云釁釁廟之屬者明釁之事不一若釁社釁鼓釁器釁龜策諸事皆是此舉釁廟以該之云釁廟以羊門夾室皆用雞者據雜記文詳肆師疏鄭司農云面禳四面禳也者大宗伯云以疈辜祭四方百物注謂疈禳及蜡祭肆師云與祝侯禳于畺及郊月令季春命國難九門磔攘以畢春氣注云磔牲以攘於四方之神王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣又季冬命有司大難旁磔注云旁磔於四方之門磔攘也左襄九年傳云宋災祝宗用馬于四墉杜注云用馬祭于四城以禳火又昭十八年傳云鄭火祓禳於四方史記封禪書說秦德公磔狗邑四門以禦蠱菑此諸禳或於四畺或於四郊或於四門或於四墉並分四方面而祭之皆面禳之類也云釁讀爲徽者鬯人先鄭注同後鄭意釁廟之釁讀與釁鼓同不當爲徽此亦存異讀也詳天府疏

周禮正義卷二十七

瑞安孫詒讓學

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實位所陳之處酌泲之使可酌各異也用四時祭祀所用亦不同實鬱及醴齊之屬【疏】掌六尊六彝之位者六彝為上六尊為中罍尊為下各以尊卑為陳設之位室中為最尊戶內次之堂上又次之堂下為下其同設一處又以北為上南為下賈疏云案下兼有罍尊不言者文略也云詔其酌辨其用與其實者此與酒正鬱人為官聯也注云位所陳之處者賈疏云此下經不見陳尊之處案禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下彼是禘祭陳四齊此下時祭陳二齊設尊亦依此以案賈說略本崔靈恩依郊特牲注及賈後疏引鄭志說鬱齊及五齊各加明水則禮運之玄酒即司烜氏之明水記鄭玄酒以貝鬱齊亦比記又云醴酒在室醍酒在堂澄酒在下孔疏謂醴齊在戶內即是在室是也禮運疏引皇侃亦云醴在戶內醆在戶外而通與吉禮設大祫禮云祫日夙興陳酒齊等室中近北陳鬱鬯鬯之南陳明水次之南室戶之內陳泛齊醴齊盎齊室戶之外堂上陳醍齊而已次堂下陳沈齊沈齊之南陳玄酒玄酒之南陳事酒昔酒清酒禘祭自醴齊而下四齊而已無泛齊所陳設之處一如祫祭案依杜說三酒亦配玄酒則水也與禮運玄酒異盎齊卽醆而杜謂在戶內則與皇孔不同孫希旦云特牲禮尊於戶東少牢禮尊於房戶之間天子諸侯之祭其盎齊之尊蓋當特牲少牢設尊之處在室戶外之東醍齊在室戶內之東案孫申皇說是也江永亦依皇義云設尊之法春夏雞彝鳥彝陳室內近北獻尊陳戶內象尊陳戶外秋冬斝彝黃彝陳室內近北著尊陳戶內壺尊陳戶外其罍尊皆陳堂下凡尊皆南面明水玄酒在西案江說亦甚覈云酌泲之使可酌各異也者卽下文鬱齊獻酌醴齊縮酌等凡酒清者不泲而酌濁者以泲而酌並此官詔之也郊特牲注云酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝凡行酒亦為酌此與此詔酌亦兼彼二義云用四時祭祀所用亦不同者謂下六享之等用器不同賓禮大饗亦用此六尊六彝故小宗伯云辨六彝之名物以待果將辨六尊之名物以待祭祀賓客經注並專據祭祀者亦文不具云實鬱及醴齊之屬者實謂所盛尊以實齊彝以實鬱兼有罍以實三酒也

春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之閒祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻其變朝踐為朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王醑之再獻者王醑尸之後后酌亞獻諸臣為賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於后亞獻內宗薦加豆籩其變再獻為饋獻者亦尊相因饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二祼為奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王醑尸以玉爵也王醑尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也雞彝鳥彝謂刻而畫之為雞鳳皇之形皆有舟皆有罍言春夏秋冬及追享朝享有之同昨讀為酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以祼神罍臣之所飲也詩曰缾之罄矣維罍之恥斝讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目爾雅曰彝卣罍器也著尊者著略尊也或曰著尊著地無足明堂位曰著殷尊也壺者以壺為尊春秋傳曰尊以魯壺追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀蜼讀為虵虺之虺或讀為公用射隼之隼大尊大古之瓦尊山尊山罍也明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊故書踐作餞杜子春云餞當為踐玄謂黃目以黃金為目郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱朝享謂朝受政於廟春秋傳曰閏月不告朔猶朝于廟蜼禺屬卬鼻而長尾山罍亦刻而畫之為山雲之形【疏】春祠夏禴祼用雞彝鳥彝者以下辨尊彝之用並此官陳設尊彝之官注也賈疏云此六者皆據宗廟之祭但春夏同陽秋冬同陰其追享朝享又是四時之閒祀以類附從故可同尊也彝與齊尊各用二者鬱鬯與齊皆配以明水三酒配以玄酒故禮記郊特牲注云祭齊加明水三酒加玄酒依鄭志云一彝盛明水一彝盛鬱鬯是以各二尊盛齊不言數者禘祫與時祭追享朝享等皆同用三酒不別數可知也若然依酒正大祭祀備五齊禘大祫用鬱鬯與三酒并配尊則尊有十八禘祭四齊二尊則尊有十六其時祭一齊關六尊則尊有十二其祫在秋禘在夏則用當時尊彝亦用彝足而已案依賈引鄭志說鬱鬯皆配以明水則雞彝斝彝虎彝皆盛明水之尊鳥彝黃彝蜼彝皆盛鬱鬯之尊王后所同酌也明堂位孔疏引皇氏沈氏說謂春祠用雞彝秋嘗用斝彝冬用黃彝與諸時唯用一彝鬱鬯無明水之配酒與吉禮謂時享王酌雞彝后酌鳥彝大祫在秋王酌斝彝后酌黃彝各[illegible]之又謂王與后各酌一尊並與鄭說予台江永云彝尊各一二者疏以是也古人玄酒配尊之禮頗重事之用醴者賓醴則一會陳房戶閒之價食甘尋皆酒者特牲之旅禮也其禮上尊十壺食也大射[illegible]內壺獻酒也玉藻之饗野人也以酒陽之正并略之也豈有宗廟大祭禘祫[illegible]血毛大饗事事又本脩古額於堂上之尊獨無所配下同踐略之事乎王與后合醴同尊卑共酌一尊未為不可記言君西酌犧象夫人東酌罍尊記疏國之禮未可以彼例此卽君夫人別酌其尊亦必有玄酒必非兩尊皆酒之禮運言玄酒在室卑室中明水配鬱鬯為言之耳并謂在戶之堂下者卽無所配也案江說足正杜氏之誤禘祫卽追享朝享賈謂用當時之尊非是詳後云皆有舟者以承彝謂春夏皆舟彝有舟也下亦同云其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊者釋文云兩獻本或作戲案獻[illegible]讀為犧故本作獻獻以別於諸獻字也經於春夏及閒祀有朝踐再獻秋冬有朝獻饋獻其實春夏及閒祀亦有朝獻饋獻秋冬亦有朝踐再獻以尊同互文見義也云皆有罍諸臣之所昨也者[illegible]特改作昨昨作酢云皆云舟尊與罍皆不云所承之物則無物矣故禮器此類亦同詳司几筵疏此彝下別有舟尊與罍同而義異賈疏云天子諸侯廢禁其此之謂也注云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也者謂尸入室王行初祼卽九獻之始獻也其所酌之彝春夏用鳥彝秋冬用黃彝閒祀用蜼彝云后於是以璋瓚酌亞祼者亦祼於室中謂二獻也酌亦謂酌鬱鬯尊並與王同引郊特牲曰周人尚臭灌

用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也者證王祼爲九獻之始灌祼字同鄭彼注云灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之禮也賈疏云此注引郊特牲后亞王祼後王乃出迎牲案內宰注云王既祼與此違者彼注取王事自相亞故先言王既祼出迎牲后乃後祼其實以此注爲正也案賈推注義謂王迎牲在后獻後通典吉禮說同然謂當鄭意蓋王祼畢即出迎牲迎牲而入則后祼已畢二注義本無[illegible]內宰疏云朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事者朝踐籩人謂之朝事[illegible]注義同此王獻尸於戶西謂三獻也其尊春夏用獻尊秋冬用著尊閒祀用大尊賈疏云王出迎牲之時祝延尸向戶外戶牖之閒南面后於是薦朝事八豆八籩王迎牲入廟鄉大夫贊幣而從牲麗於碑王親殺大僕贊王牲事取血以告殺取毛以告純肫解而腥之爲七體薦於神坐訖王以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸此謂經朝踐用兩獻尊也案凡后獻皆當用瑤爵賈說同王[illegible]爵非也詳後薦血腥謂制祭後血與腥同薦與殺牲時[illegible]異賈說亦非是詳籩人大祝疏云后於是薦朝事之豆籩[illegible]者后亞獻尸謂四獻也尊亦與王同朝事豆籩詳籩人[illegible]云先薦後獻祭禮也其實薦豆籩在王獻前今[illegible]豆籩者鄭欲許王事訖乃說后事故後言薦豆籩[illegible]朝獻者尊相因也者鄭意朝獻在饋食之後而與朝踐[illegible]其亦酌醴齊又春夏用獻尊秋冬用著尊[illegible]朝踐同[illegible]亦明春夏七獻同名朝獻秋冬三獻四獻同名朝踐[illegible]二朝獻謂尸卒食王酳之者謂七獻也卒食者尸十五飯畢也酳尸者特牲饋食禮注云酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之曲禮疏引何氏隱義云酳飯畢蕩口也案[illegible]亦用玉爵酌醴齊尊與三獻同賈疏云此朝獻於經當秋冬之祭[illegible]獻先釋秋冬朝獻者以其朝獻是王酳尸因朝踐之尊[illegible]解之江永云鄭說秋冬變朝踐爲朝獻[illegible]一獻爲朝獻亦是饋食之前其禮又行於朝[illegible]義則而案[illegible]詳後云再獻者王酳尸之[illegible]獻也以酳尸之一獻言之則爲再獻亦用瑤爵[illegible]秋冬用壺尊鄭謂爵用璧角非也亦詳後[illegible]一獻一君降立於阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之一獻一酳尸也鄭知非初祼及朝踐饋食之一獻者以一酳尸之前皆爲祭事承奉鬼神未暇策命尸食已畢乃可行爵賞也祭統[illegible]諸一獻爲酳尸之一獻則司尊彝之再獻爲酳尸之再獻尸可知[illegible]臣爲賓又於后酌盎齊備卒食三獻也者謂七獻也案酳尸[illegible]獻言之則爲三獻鄭謂諸臣爲賓以璧角酌盎齊尊[illegible]九獻當依崔靈恩說諸侯爲賓者用瑤爵獻尸其諸臣爲賓[illegible]獻尸乃九獻外之加爵[illegible]文案[illegible]祭禮並有之故特牲饋食禮尸九飯[illegible]三獻少牢饋食禮尸十一飯亦[illegible]賈疏云此言再獻即經春夏之祭[illegible]酳尸后與賓長爲亞獻[illegible]亦在饋獻[illegible]饋獻盎齊之尊故變饋獻[illegible]專據時祭用二齊言之其[illegible]詳後云於后亞獻內宗薦加豆籩者[illegible]之豆籩有饋食之豆籩有加豆籩[illegible]節饋食當饋獻節食後重加故加豆加籩當酳尸[illegible]后薦加豆籩故約內宗薦之案依鄭賈義后酳尸[illegible]名再獻亦名加爵故謂后亞獻時即薦加豆籩其實加爵在九獻之外薦加豆籩在諸臣獻尸之時不在后酳尸時也詳後云其變再獻爲饋

獻者亦尊相因饋獻謂薦孰時者謂五獻六獻也王以玉爵酌盎齊獻尸尊與朝獻同后又以瑤爵酌盎齊亞獻尸尊與王同以其與再獻同酌盎齊又同春夏用象尊秋冬用壺尊故云尊相因鄭言此者亦見春夏五獻六獻同名饋獻秋冬八獻九獻同名再獻也賈疏云此[illegible]饋獻[illegible]祭之節其春夏言再獻至此秋冬言饋獻據文爲分[illegible]故云變其獻言饋獻其實先饋獻後再獻也以其饋獻在朝踐後亦在[illegible]再獻[illegible]尸後節也是以云饋獻謂薦孰時也此即禮運[illegible]解而爓之是也江永云饋獻一熟節禮運孔疏謂在[illegible]以熟其殽當饋獻節在尸未入室之前今考[illegible]饋食於堂之語當以賈疏爲正若尸既入室[illegible]食乎又按禮運以薦血腥法[illegible]薦其燔炙君與夫人交獻云[illegible]獻醴醆即饋獻也然則饋獻不在[illegible]設薦[illegible]後亦[illegible]饋食之豆籩者賈疏云此即酳人籩人饋食之豆[illegible]凡九酌王及后各四諸臣一者賈疏云九謂王及后各[illegible]一朝踐各一饋獻各一酳尸各一是各四也諸臣酳尸一[illegible]之說異同頗多禮運孔疏引崔氏說大祫之祭[illegible]在後侑之尸入室乃作樂降神乃灌[illegible]主人大室[illegible]皆同在太廟中依次而灌[illegible]灌鬱鬯[illegible]之奠之是爲一獻也王乃出迎牲[illegible]迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啟其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭注祭統云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮祝乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以墮於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北墉下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即此禮運薦其血毛腥其俎是也王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻四獻也乃退而合亨至薦孰之時陳於堂故禮器云設饌於堂乃後延主入室大祖東面昭在南面穆在北面徙堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌奠於饌南故郊特牲注云天子奠斝諸侯奠角此禮運謂之既奠然後又取腸間脂焫蕭合馨薌郊特牲注云奠謂薦孰時當此大合樂也乃迎尸入室舉此奠斝主人拜以妥尸[illegible]郊特牲云舉斝角拜妥尸是也后薦饋獻之豆籩王乃以玉爵酌壺尊盎齊以獻尸是五獻也后又以玉爵酌壺尊醴齊以獻尸是六獻也於是尸食十五飯訖王以玉爵因朝踐之尊泛齊以酳尸爲七獻也故鄭云變朝獻朝獻謂此王酳尸因朝踐之尊[illegible]酳尸因朝踐之尊醴齊以酳尸爲八獻[illegible]鄭注[illegible]獻者[illegible]諸侯爲賓者以瑤爵酌壺尊醴齊[illegible]司尊彝云變再獻爲饋獻者亦尊相因[illegible]二禮注云[illegible]之獻[illegible]以瑤爵[illegible]九獻[illegible]齊以獻尸爲九獻[illegible]之後[illegible]崔說[illegible]義最爲詳[illegible]皆不當用玉爵又崔以加爵在[illegible]獻後則[illegible]不當作在六獻時皆升依鄭義改之又崔杜所說行禮節次與賈亦多差異如賈謂朝事延尸出戶在二祼訖王出迎牲之時崔則謂在血毛詔於室之後其謂薦朝事豆籩在延尸出戶迎牲未入之時崔則謂在升首之後薦腥之前杜又謂在薦腥之後賈謂饋獻在尸未入室之前崔則謂在入室之後皆當以賈爲正詳籩人內宰及前疏江永別爲九獻之說云二祼之後當有七獻經文錯綜互見實則朝踐與朝獻饋獻與再獻二節而已朝踐爲薦腥後之獻不待言矣朝獻非王酳尸乃堂上薦爓

王與后之獻饋獻非饋熟之始乃尸食畢後王酳尸之獻而再獻則后與諸侯爲賓者亞王酳尸之獻也禮運曰腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊注疏謂腥法上古爓法中古而進孰爲後世之食孰其殽者體解而爓之也祭義曰爓祭祭腥而退郊特牲曰腥肆爓腍祭其有薦爓明矣既以爓法中古此時何可無獻則秋冬言朝獻者非獻爓而何至於饋熟則不當有獻何也薦爓之後烹肉既熟羹定詔於堂於是奉俎入室設陰厭以饗神乃迎尸入室舉奠斝詔妥尸是時尸卽當食畢安得有獻蓋堂上腥爓皆不可食者故有獻而無食室內之饌可食者則當食而後獻所謂饋獻者尸既食而王酳以若特牲少牢主人獻尸耳此時后不卽亞王酳尸尸有酢王之禮有命祝嘏之禮有夫婦致爵之禮后乃獻以酳尸是謂之再獻而賓長爲一獻以終之亦通爲再獻也然則此七獻者堂上四獻室內三獻以朝獻次朝踐行之於早不失朝字之義以獻爓當之又無爓祭缺略之嫌陰厭之後未食畢之前無獻而獻在既食之後亦協乎饋獻之義春夏言朝踐再獻者舉首尾以包中間秋冬言朝獻饋獻者舉中間以補春夏而追享朝享可例推要而言之堂上獻者用前言之尊室內獻者用後言之尊耳醢人籩人朝事之豆籩於朝踐薦之而朝獻無豆籩朝獻統於朝踐也饋食之豆籩於饋獻薦之而再獻無豆籩再獻統於饋獻也九獻之後別有加爵則薦加豆加籩而亦食後所加之謂也又云堂上薦腥爓取法前古朝踐朝獻之尊盛醴齊醴齊濁於盎齊也室中饋孰用後世食饋獻再獻之尊盛盎齊盎齊清於醴齊也若王酳尸而用朝踐之醴齊失其義矣今案九獻之節無明文崔賈孔諸家並依鄭義江氏別爲之說謂朝獻爲薦爓之獻今攷祭義郊特牲明有薦腥薦爓二節而諸家說九獻者咸無薦爓之獻祭義孔疏謂祭腥肉爓肉並在朝踐時賈氏則又謂禮運注所謂孰其殽而爓之者是饋獻之節二說不同似皆不備江謂薦爓時有獻於義可通但經無見文姑附著之俟更詳覈又案先鄭後注以追享朝享爲禘祫則謂二大祭獻數與時享同故禮運孔疏引崔靈恩說四時與禘祫禘時祭並九獻賈特牲饋食禮疏云天子大祫十有二獻四時與禘唯有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻卿大夫士同三獻案賈謂大祫十二獻不知其說云何陳祥道則謂禘亦十二獻江永亦據掌客天子合諸侯而饗禮諸侯長十有再獻證大祭宜有十二獻是賈陳說並可通要獻數雖有增多而其大節不出此四事無疑也至通典吉禮說大祫兼用崔賈說謂加爵三通正獻九爲十二獻則非是特牲少牢加爵並不在正獻之數大祫安得通加爵爲十二獻乎至天子宗廟時享又有七獻之禮禮器云七獻神注云謂祭先公其與九獻異同鄭亦無說禮運疏本崔靈恩說侯伯七獻之禮云朝踐及饋獻時君皆不獻於九獻之中減二故爲七獻也禮器云君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒是也案崔孔謂侯伯七獻朝踐饋獻皆夫人獻而君不獻於禮例亦難通禮文疏略今亦無以定之也云祭之正也者賈疏云此九獻是正獻案特牲少牢仍有衆賓長兄弟之長嗣子舉奠上利洗散爲加獻彼並非正故此云祭之正也云以今祭禮特牲少牢言之二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣者賈疏云天子諸侯祭禮亡雖檢禮記及周禮而言其文不具故取特牲少牢見在禮而言以其特牲少牢惟有酳尸後三獻天子諸侯酳尸後亦三獻與彼同故取以爲說也王獻諸臣無文此又約祭統而言詒讓案二祼爲奠者小宰注云凡鬱鬯受祭之啐之奠之是也鄭意特牲禮尸飲三而主人獻賓及兄弟少牢禮尸飲亦止於三明天子禮九獻二祼爲奠不入飲數是尸飲七而止卽可獻諸臣也賈謂鄭以特牲少牢證酳尸三獻同非鄭恉引祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也者明王禮九獻訖尸飲七而獻諸臣故侯伯禮七獻訖尸飲五而獻諸臣是其降殺以兩之差也祭統云尸飲五君

洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等也鄭彼注云尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓賈疏云彼據侯伯禮宗廟七獻二祼爲奠不飲朝踐已後有尸飲五獻卿卿天子與上公同九獻二祼爲奠不飲是尸飲七可以獻諸臣若然子男五獻者二祼爲奠不飲是尸飲三可以獻卿故鄭云是其差皆當降殺以兩大夫士三獻無二祼直有酳尸三獻獻祝是也案賈謂祭統據侯伯七獻者言至諸臣再獻而尸飲五可以獻卿蓋深得經注之恉祭統孔疏則謂彼據上公九獻之禮尸飲五謂主人酳尸時而獻卿後乃主婦酳尸賓長獻尸是尸飲七乃獻大夫以後長賓長兄弟更爲加爵尸又飲二并前尸飲九乃獻士及羣有司以此推之王禮九獻亦當七獻而獻卿不待正獻訖後也禮運疏引崔靈恩說亦謂八獻後王可以瑤爵獻卿蓋卽孔氏所本其說與此注不合江永亦駁之云若如孔說則賓未獻尸而君先獻賓失其序矣其言飲七飲九皆誤蓋尸飲五正獻已畢飲七飲九皆正獻之後加爵也以司尊彝注推之則備九獻者尸飲九而獻大夫尸飲十一而獻士及羣有司可知也案江說是也通典吉禮說時享又謂七獻爲尸飲七王可以獻公八獻尸飲八可以獻卿九獻尸飲九可以獻大夫士則又并二祼亦入飲數與此注顯迕其謬又不足辨矣引明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散者證九獻所用爵不同鄭彼注云爵君所進於尸也加加爵也散角皆以璧飾其口也賈疏云彼據魯侯祭周公用天子之禮故以爲證爵用玉琖者謂君與夫人朝踐饋獻時所用獻也加用璧角璧散者此卽內宰所云瑤爵也以瑤玉爲璧形以飾角散爵是通名故得瑤爵璧角璧散之名也明堂位疏云加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊酳尸名爲朝獻朝獻竟而夫人酌盎齊亞獻名爲再獻又名爲加于時薦加豆籩也此再獻之時夫人用璧角內宰所謂瑤爵也其璧散者夫人再獻訖諸侯爲賓用之以獻尸雖非正加是夫人加爵之後繼而言之亦得稱加故此總云加以璧散璧角先散後角便文也案明堂位本作加以璧散璧角此引作加用璧角璧散者鄭依酌獻敘次改之玉爵乃君正獻所用夫人正獻當用瑤爵瑤爵與璧角璧散異賈孔說非也詳內宰及後疏玉瓚大圭詳典瑞玉人疏又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酳尸以玉爵也者鄭彼注破斝爲嘏云王酳尸尸嘏王此其卒爵也鄭以彼云卒爵卽謂玉爵故引以證王酳尸與朝踐饋食四獻用玉爵同與后酳尸用璧角異不謂斝爲玉爵也云王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也者金榜云鄭意蓋以后與諸臣再獻者當明堂位之加爵禮運疏云崔氏以爲后獻皆用瑤爵又以九獻之外加爵用璧角璧散今案內宰云后祼獻則贊瑤爵亦如之鄭注云瑤爵謂尸卒食王旣酳尸后亞獻之始用瑤爵則后未酳尸以前不用璧也又鄭注司尊彝云王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知此用璧角璧散則瑤爵也崔氏乃云正獻之外諸臣加爵用璧角璧散其義非也陳祥道云特牲禮主人主婦賓酳尸然後長兄弟衆賓長爲加爵則加爵不施於亞獻之節明堂位曰獻用玉琖加用璧散璧角特牲禮獻用爵加用觚又獻繫主人主婦加繫長兄衆賓長則加在獻數之外明矣金榜亦申崔義云鄭以璧角璧散與瑤爵爲一崔靈恩以爲后獻皆用瑤爵九獻之外以諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說案周人祭祀賓客之禮大宰以玉爵贊王內宰以瑤爵贊后其爵制異特牲饋食禮三獻之外長兄弟洗觚爲加爵如初儀又衆賓長爲加爵如初注云大夫士三獻而禮成多之爲加也是非加爵在正獻後之證歟天子之禮諸臣爲加爵於時內宗薦加豆籩王與后咸不親其事故說加爵當以崔氏爲正案陳金說是也禮運疏又引崔氏云案特牲有三加則天子以下加爵之數依尊卑不祇三加也通典吉禮說禘祫之禮則云加爵者

謂太子及三公之長一人九嬪之長一人用璧角爵沈齊各行一加
爵案杜仰本崔義而謂天子加爵亦止三加則小異經無正文謹兩
存其說以俟攷云雞彝鳥彝謂刻而畫之為雞鳳皇之形者刻謂
木也凡此經彝尊依鄭義皆刻木為之而加畫飾唯大尊為瓦尊無
畫飾與諸尊異賈疏云案商書鳴鳥之不聞彼鳴鳥是鳳皇則此鳥
亦是鳳皇聶氏三禮圖畫彝腹為雞鳳之形云雞彝受三斗鄭圖形
制如此案舊圖唯雞鳥虎蜼四彝皆云刻木為之其圖乃畫雞鳳虎
蜼四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如
火爐狀形制二三皆非與實案聶說是也云皆有舟皆有罍言春夏
秋冬及追享朝享有之同者江永云皆有罍皆者皆春夏也皆秋冬
也皆追享朝享也非謂一尊即一罍也案江說是也據下注鄭說舟
為尊下承槃則一尊有一舟矣鄭以皆有罍與皆有舟文同嫌為一
尊亦一罍故特釋之明經言皆者主謂六享所同有不謂每獻尊皆
有也凡六者皆繫於尊壺則自為酢尊與獻尊不相涉云昨讀為酢字之
之誤也者司几筵注義同昨字於義無取故鄭破為酢段玉裁云昨
酢同在古音魚虞模部聲類同也漢時醻酢字作酢醋酸字作醋說
文互易之者從儀禮詒讓案大行人亦作酢不作醋此經字例與儀
禮不同云諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊者賈疏云
王酳尸因朝踐之尊醴齊尸酢王還用醴齊后酳尸用饋獻之尊盎
齊尸酢后還用盎齊以王與后尊得與神靈共尊今賓長臣卑酳尸
雖得與后同用盎齊及尸酢賓長即用罍尊三酒之中清酒以自酢是
不敢與王之神靈共酒尊故也詒讓案諸侯為賓酳尸與后同用盎
諸臣獻尸為加爵不與后同用盎也禮運疏引崔靈恩說諸臣用三
酒是也詳前疏又郊特牲疏引崔靈恩說謂酢王用清酒酢后用昔酒
皇侃說略同則是酢王酢后亦酌罍尊與此注義不合孔氏已駁之
矣詳酒正疏鄭司農云舟尊下臺若今時承槃者丁晏云說文木部
槃承槃也古文作鎜籀文作盤鐘鼎款識有漢車宮銅承燭槃是漢
時有承槃之制故先鄭舉以況舟詒讓案舟蓋別為槃以承尊典瑞
注說瓚圭之瓚亦有槃蓋其類也形制注無文聶氏圖謂舟外漆朱
中上有槃下有圈局足六彝形制同唯足內各隨彝畫雞鳳之類以
飾之依聶圖則與樸槃之屬相似未知古制然否云獻讀為犧者
明堂位犧尊及詩魯頌左傳並作犧也國語周語亦同明堂位疏引
鄭志答張逸云犧讀如沙或有作獻字者齊人之聲誤耳段玉裁云鄭
云或作獻正謂周禮也以易為犧者亢聲戈聲兩部通轉之理如獻
書大誥民獻儀陽夏侯作民儀大射儀獻讀為沙注讀為沙獻
經下文讀為儀讀為摩沙之沙皆是說文說周禮六尊亦作犧尊同
仲師讀為獻尊飾以翡翠者說文羽部云翡赤羽雀也翠青羽雀也
出鬱林詹疏宮犧尊將將毛傳云犧尊有沙飾也明堂位尊用犧
象注云犧尊以沙羽為畫飾孔疏引鄭志云張逸問曰明堂注犧尊
以沙羽為畫飾前問曰犧讀如沙沙鳳皇也不解鳳皇何以為沙今
日刻畫鳳皇之象於尊其形婆娑然梁書劉杳傳引鄭志作讀為皇
尾婆娑然據鄭志說則不以翡翠飾與先鄭義微異孔又引王肅禮
器注云為犧牛及象之形鑿其背以為尊故謂之犧象詩疏又云此
傳言犧尊者沙羽飾與司農飾以翡翠意同則皆讀為婆傳言沙飾
婆之字也阮諶禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫為
牛象之形王肅云大和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧
尊以犧牛為尊然則象尊尊為象形也王肅此言以二尊形如牛象
而背上負尊皆讀犧為犧與毛鄭義異未知孰是左傳定十年孔疏
引阮王義略同案國語周語韋注云犧尊飾以犧牛莊子馬蹄篇釋
文引司馬彪云犧樽畫犧牛象以飾樽也並與阮圖同劉杳傳對沈
約論犧象二尊則並從王義王念孫云莊子天地篇曰百年之木破
為犧尊青黃而文之淮南俶真篇曰百圍之木斬而為犧尊鏤之以

剞劂雜之以青黃華藻鏤鮮龍蛇虎豹曲成文章高誘注曰犧尊猶
疏鏤之尊犧古讀若娑娑與疏聲相近明堂位周獻豆鄭注亦曰獻
疏刻之然則犧尊者刻而畫之為眾物之形在六尊之中最為華美
毛鄭說雖不同而同是彫文刻鏤之義則亦不甚相遠也至阮諶謂
犧尊以牛為飾祇因犧字從牛遂望文生義而創為此說案說文犧
宗廟之牲也詩曰以我齊明與我犧羊傳曰雄雞自憚其犧然則犧
者牲之總名而六畜之所公共尊名謂之犧何以知以為牛也然謹
猶謂尊以牛為飾至王肅則謂形如牛而背上負尊且引齊大夫子
尾送女器為證周官六尊六彝之名多取諸鳥獸雞彝鳥彝虎彝蜼
彝皆謂畫其形以為飾若犧尊為牛形則與雞鳥諸彝之制不合乎
尾送女之器本與犧尊無涉特王肅以犧尊為牛尊故見有器如牛
形者卽援以為證耳宋宣和博古圖所載周犧尊二皆為牛形又牛
鬹鬳說而偽為之者不足據也段玉裁云犧古音讀如沙許叔重說文牛
部犧賈侍中說此非古字於此如古犧牲犧尊字皆祇作羲不從牛
毛公詩作羲尊故毛於此其同音假借字訓為有沙飾此乃周秦相
傳古訓王肅創古不知此乃云犧象二尊形如牛象直於說具象
尊以象鳳皇者鄭志說犧尊婆娑同云或曰以象骨飾尊者此別義
亦得通也明堂位注云象尊象骨飾之鄭後鄭亦從或說國語周語
韋注義同燕禮大射儀有象觚注並云觚有象骨飾也義與尊同象
骨飾象齒詳縿人壺涿氏疏詩魯頌疏引阮諶禮圖云象尊飾以象
案阮義謂尊腹畫象與聶氏三禮圖引梁正說同又引阮圖說犧象二
尊云諸侯飾口以象骨天子飾以玉則兼用先鄭所述或說而又小
異詩疏又引王肅謂尊為象形而背上負尊王念孫云王說亦與雞
鳥諸彝之制不合不可從也引明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧
象不出門者並證獻尊字當從犧春秋傳定十年左傳文云尊以裸
神者裸獻敬文通稱賈疏云其實獻尸而云祼神者尸神象尸飲卽
是祼神也云畫鱓賜灌之類非謂二灌用六彝也云罍臣之所飲也
者明此酢罍卑於六尊與彝也人社請用大罍明堂位尊用山罍為祀
神獻尸之罍異也引詩曰缾之罄矣維罍之恥者小雅蓼莪文毛傳
云缾小而罍大罄盡也此引以為酒尊名罍之證云斝讀為稼稼彝
畫禾稼也者明斝稼音相近義亦通也量人寧斝先鄭注云斝讀如
嫁娶之嫁嫁稼聲亦同彼唯擬其音故云讀如此兼通其義故云
讀為稼也段玉裁云明堂位曰灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃
灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目大鄭據尊與爵同名故易其
字曰稼釋之曰畫禾稼也說文斗部曰斝玉爵也夏曰琖殷曰斝周
曰爵從斗冂象形與爵同意或說斝受六升或說蓋罍斝彝也爵受
一升說文系部引周禮作斝彝詒讓案明堂位斝爵注亦云斝畫禾
稼也然則此經斝彝為灌尊與爵雖殊器畫禾稼則一故同得斝名
矣斝爵詳量人疏云黃彝黃目尊也者依郊特牲及明堂位文引明
堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目者證二代灌尊之異彼文
彝作卣鄭讀為彝此引鄭讀改字引爾雅曰彝卣罍器也者釋器文釋
又云卣本亦作攸案卣與攸聲近此猶鬯人注讀脩為卣也郭本爾
雅作卣賈疏云鄭見此經有彝為上卣為中罍為下與
爾雅同也云著尊者著略尊也者段玉裁云著略疊韻字說文酉部
作著尊詒讓案史記十二諸侯年表及衛世家索隱並釋象箸為象
尊箸尊則著尊字古多作箸與說文同箸略蓋漢時常語鄭詩大小
雅譜云此其著略大校見在書籍孔疏以箸明質略為釋以相參證
疑著略亦文飾簡略之義云或曰著尊著地無足者明堂位注同孔
疏云無足而底著地故謂為著也聶崇義云著尊受五斗漆赤中舊
圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制又云與獻尊象尊形制容受並
同但無足及飾耳引明堂位曰著殷尊也者證著尊是殷制周仍之
也云壺者以壺為尊者說文壺部云壺昆吾圜器也象形從大象其

蓋也聘禮八壺設于西序注云壺酒尊也燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒士旅食于門西兩圜壺鄭彼注云尊方壺為卿大夫士也臣道直方尊士旅食者用圜壺變於卿大夫也大射儀文略同公羊昭二十五年何注云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾案此壺尊當與禮器之方壺異聶氏三禮圖引舊圖云壺受五斗足高二寸所說容受之中尊合面為圓形則非是禮器云五獻之尊門外缶門內壺注云壺大一石與此壺尊異也陳祥道云尊其上有壺其面有鼻其下有足少儀曰尊壺者面其鼻是壺有足也無足者其壺耳謂設壺也引春秋傳曰以魯壺者左昭十五年傳云晉荀躒如周葬穆后籍談為介既葬除喪以文伯宴樽以魯壺是也云追享朝享謂禘祫也者賈疏云禘祫俱是追享但其所自出故曰追享也云在四時之間故曰閒祀者大祫在四時之閒以追享遠祖大祫之大廟也故曰追享朝享但禘祫俱是追享故從先鄭以為禘祫朝享其實皆禘祫也明年春禘于羣廟祭法以為朝享宗廟之大祭其祖之所自出者故禘謂之追享合祭也定月故禘祫之四時之朝明年又禘其祖之所自出故禘謂之追享而祭焉故禘祫之文朝事明年又禘其祖之所自出故禘祫謂之追享氏不從禘祫異于古之四時之祭而以追享朝享為禘祫亦與先鄭同後鄭所不從故禘祫亦周公於夏時之祭惟用秋冬時祭之鄭參大月以禘祫之禮亦在夏時用禘禮周公於大廟用黃目彼位云季夏用此三祭之禮與玉帝不同三禘者太牢宗伯太宗伯云禘之是三年一祭三禘者三十曹大夫之事亦之以之禘蜂為之祭也又形之者爾雅釋魚云鼈三足能龜三足賁也者注云鼈三足能龜三足賁或用之或為虎或為雉者山尊之為鼈也

或雖字畫一曰故虎彝蜼彝云猛為之輩字也左一曰蜼亦作蜼山尊也周禮有兩尊在虎彝蜼彝為之大古之瓦尊為鼈彝者取於虎以其猛也又云蜼者取其智也大尊之瓦尊也云大古之瓦尊者謂上古之世也大尊為瓦尊彝注云瓦大尊受五斗口徑尺頸高二寸大中身銳下平瓦為之大瓦同案彝圖引舊圖云尊以瓦為之受五斗口徑一尺頸高二寸大中身銳下平瓦豆謂之登是此經大尊以瓦為之最古故云大古瓦尊亦以瓦為之祭義云大尊之以瓦為之明堂位云泰有虞氏之尊也鈍禮器亦云山尊受一斛用以象山雲氣是山疊也郊特牲云山尊受五斗云山罍亦受五斗可知也案彝形似壺大者受一斛今山罍與罍同名而雲氣畫山雲之象罍既在中尊之列受五斗可知也案彝形似壺大者受一斛與罍同名而以象山雲氣也云山罍亦刻而畫之者夫人東酌罍尊彝器云君尊在西夫人在東云此經別以罍尊為彝云又酌罍為之禮云君尊在阼夫人尊在西不合然以象

實亦夫人之獻東酌罍尊彝器云君在阼夫人在西文又禮不合然以象酌及分罍尊亦並列以明堂位云山罍夏后氏之尊也此經罍與彝之尊異而謂禮器注云未罍分尊之明證也引明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍為罍之彝者諸侯時祭祀之罍與明堂位夏后氏之尊也山罍即此罍亦通用也為諸侯之所以罍為祭非也引此大罍為大罍為尊是也故作杜易子春讀罍為卣之罍亦近音同食古也之罍見祭之禮器大尊之罍為近蓋云又鐘之罍與此山罍同故經鐘杜杜子春讀罍為杜之罍是也云故作罍尊之大罍為以罍為尊為罍原云又鐘讀為罍音同古蓋於經無鐘字故杜易為罍言讀其位其禮也玉裁云鐘之罍音段玉裁云罍讀為杜是也通用儀禮士虞記未徹乃餕注云古文鐘作罍乃先用於其位注云餕猶升也明事始事尸於堂故其諸案段玉裁也中廟儀禮其位位注云古文餕為罍事尸於堂故謂之餕乃升也與卒哭祭畢有餕乃送尸而飲酒既不在朝時古祭又無此禮故杜不從故書也云玄謂黃目以黃金為目者郊特牲孔疏云以黃金鏤其外以為目因取名也者郊特牲者謂黃金為目之義鄭彼注云黃目黃彝也周所重於諸侯為上也云追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱者彼

先鄭以追享為禘之說也賈疏云案祭法注云去廟為祧祧為壇墠有禱焉祭之無禱乃止是追祭遷主故知此也云朝享謂朝受政於廟者謂四時之祭也賈疏云案祭法云祖考廟二祧享嘗乃止故祭法注云諸侯告朔於大廟因朝享朝享月祭之法二祧享嘗乃止故祭法注云諸侯告朔於大廟因而朝享因即告朔於大廟故祭之月考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止是月祭者也案玉藻云天子聽朔於南門之外諸侯皮弁聽朔於大廟天子告朔於明堂因即朝享故云朝享謂朝受政於廟者天子聽朔於明堂受政於祖考之廟也於明堂諸侯告朔受政於廟也賈疏云言告朔與朝享二者皆月朔之事也布政於明堂受朔政於廟故謂之朝享也

鄭注云是告朔也以天子告朔於明堂諸侯告朔於大廟為月朔之禮也論語八佾篇云子貢欲去告朔之餼羊注云牲生曰餼禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享賈疏云牲告朔以羊則天子特牛與引鄭論語注云禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享也武王廟之時諸侯受朔政於天子之廟以特牛告朔以羊告其帝及神配以文王武王月政之告朔於太祖禮也又以明堂之禮祭其帝及神配以文王武王享也故玉藻大牢故宜用羊則天子告朔於明堂以特牛告其帝及神配以文王武王四時之享故用牛與引天子朝享之禮用特牛告朔以羊諸侯朝享用羊享王者之路寢每月告朔於明堂其帝又以太牢

四時是其別也故云天子告朔於明堂諸侯告朔於其大廟是也等其別也云又用大牢祭其帝所以異於諸侯者周之天子享用太牢也邑是其別也論語注云天子告朔於明堂而朝享於廟故云大廟每月為朔祭告朔者也亦用大牢也鄭義與賈同分別月二者在文王廟也以天子告朔於路寢太廟告朔以羊告朔於明堂享用特牛禮用大牢及玉藻注云天子廟及路寢如明堂制所以正朝月於明堂於大廟也時享特牛禮論語注云天子告朔於明堂而朝享於廟故者以告朔於明堂而云之者云在於文王廟也而此注云告朔於大廟因而享之是也說九年告朔以禮及之則朝享亦因之矣說此告朔受政於廟是文王月朝享之禮則祭其月也

十九年傳云以閏月不告朔猶朝於廟又文公六年經書閏月不告朔猶朝於廟公羊傳云不告月者何不告朔也曷為不言朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月非常月也猶者何通可以已也是告朔之禮閏月則不行而猶朝廟者謂之小祭諸侯之朝廟亦謂之朝享月朔之朝廟既不得其禮而朝廟之月祭則不可廢也者得非大朝享之禮也以小朝享不以大朝享用特牛而大朝享用大牢也

月朔朝廟不知其用何牲而享雖月朔小祭不得用大牢也月朔祭之用少牢或用特牲也四時祭則用大牢禮也祭祀四時之祭四時祭謂之四時之祭亦謂之朝享以其朝亦以月朔祭之也又案祭祀之祭非月朔之祭而謂之朝享者亦蓋以月朔行之也謂享四時祭之通例凡四時祭必先朔日而行也又月祭謂之朝享一年四享是也

薦新引詩周頌潛箋云天子諸侯有告朔之禮又有四時之祭又有月朔之薦新皆以月朔也凡薦新者先薦寢廟以時物禮記月令每月皆有薦新之事其祭則祖廟用禘祫之禮各以其月也禮記若金鶚求古錄禮說云周禮之朝享即每月朔朝廟之祭不同時享也朝享即四時之祭也享四時皆行於孟月而月朔之朝廟則每月皆行之也是以合而言之

禮若金鶚說謂朝享與月祭同是一禮則朔月之祭與四時之享亦在其中矣也又鄭說每月朔朝廟有朝享正禮一時一享則是月享外唯有禘祫之祭月則

月亦當有朝享月朝則享而月祭又不可以薦新四時之祭禮不已甚乎況天子七廟自二祧以外祭不可於朝廟則朝享之日不可謂以朔日以後遷祭故書洛誥云歲祼外祭亦當一周則既云朔則不可於月朔之後行也

文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後孔疏引鄭注云歲成王元年正月朔日也以朝享之後用二特牛祫祭文王武王於文王廟以告文王武王以周公其宜立為後者謂封伯禽也是鄭意王出武王諸廟以文王於文王廟必崇朝享故謂之告朔事畢而後更為告祭是不得朝享於明堂其後告朔有大祭五

朝享諸廟以周公其宜立為後者是鄭意至南郊明堂告朔不可通於文王廟也不得告朔之祭明堂告朔禮亦可通於廟而朝享也賈疏以為既告朔受朔政事已而朝享賈說甚迫促乃復偏祭諸廟豈能遍祭乎說

廟至南郊明堂告朔可通祭於廟賈疏謂朝享時已即祭之法月之祭則月又偏祭大祭五廟

禮樂志亦本西漢禮家舊義今改毀廟法日並以時享外之文亦見祭月祀玄成傳玄成奏議毀廟法以時祭月祀之法享日祭

祀為閒祀疑亦本西漢禮家舊義孟月則四時之祭仲月季月皆薦新之禮高堂隆說以為天子諸侯月朔朝享之祭陳祥道說同案

有語周語楚語及荀子正論篇通典吉禮引高堂隆說謂天子諸侯月祭四時之享仲月季月則薦新之祭也禘祫謂天子諸侯月享

祭薦新亦得為月祭但以九獻之禮非周禮也

此經閒祀必不通朔則閒祀亦得為月祭此說尤於經無徵疑春秋以後流傳之異

謬說不足據也引春秋傳曰閏月不告朔猶朝于廟者文公六年經

文三家經並作月左氏傳曰閏月不告月朔猶朝于廟謬也是三家古

經無作告朔者故公羊傳云不告朔也穀梁傳云不告朔則何為不言朔也鄭此
注引作告朔蓋兼取傳文故以經文而經無之正義云疏云鄭
駁異義云說者皆謂朝廟而因告朔似俱失之朝亦正義云疏
冬閏月不告月猶朝于廟穀梁宣三年春郊牛之口傷改卜牛牛死
乃不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其
大存其細是以加猶譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝
享之禮祭然則告朔與朝廟祭異亦明矣案此注引春秋經者亦欲
見告朔與朝廟為二事與駁異義意同告朔朝廟之禮詳大史疏云
蜼禺屬卬鼻而長尾者據爾雅釋獸文彼禺屬作寓屬卽寓禺之借
字郭注云蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向
上雨卽自縣於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物捷健
說文虫部云蜼如母猴卬鼻長尾又禺部云禺母猴屬賈疏云虎彝
蜼彝當是有虞氏之尊故鄭注尚書云宗彝宗廟之中鬱尊虞氏所
用故曰虞夏以上虎蜼而已也云山罍亦刻而畫之為山雲之形者
亦上雞彝鳥彝明山尊亦刻木為尊而畫山及雲雷之形故同名山
罍也其酢罍則唯畫雲雷而不畫山形制亦略同說文木部云櫑龜
目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也重文罍櫑或从缶論衡雷虛篇
云禮曰刻尊為雷之形一出一入一屈一伸為相校軫則鳴案王許
說與鄭同賈疏云罍之字與雷聲同故以雲雷解之以其雷有聲無
形但雷起於雲雲出於山故本而釋之以刻畫山雲之形也異義第
六罍制韓詩說金罍大夫器天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓古
毛詩說金罍酒器諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一石金飾龜目
蓋刻為雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象
雲雷博施故從人君下及諸臣同如是經文雖有詩云我姑酌彼金
罍古毛詩說云人君以黃金則其餘諸臣直有罍無黃金飾也案賈
所引異義文有說誤今據詩周南卷耳孔疏所引補正又卷耳疏云
司尊彝注言刻畫為山雲之形則用木矣故禮圖依制度云刻木為
之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳毛
說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異
皆得畫雲雷之形以其名罍取於雲雷故也案孔說是也爾雅釋器
云小罍謂之坎郭注罍形似壺大者受一斛亦卽據酢罍言之蓋罍
有大中小三等大者卽酢罍容一石中者為山罍與鬯人大罍皆容
五斗小者為坎所容未聞三等大小迥異聶圖引張鎰圖云以鬯罍
為卽鬯人祭社之大罍以瓦為之容五斗聶氏已辨其誤燕禮士射
儀少牢饋食禮又別有盛水之罍士冠禮注亦云水
器尊卑皆用金罍與臣酢金罍亦異互詳鬯人疏

凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌故書縮為數齊為粢鄭司農云獻讀為儀儀酌
有威儀多也涗酌者涗拭勺而酌也脩酌者以水洗勺而酌也齊讀
皆為粢齊和之齊杜子春云數當為縮齊讀皆為粢玄謂禮運曰玄酒
在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下以五齊次之則醆酒盎齊也郊
特牲曰縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆酒猶明清與醆
酒于舊澤之酒也此言轉相泲成也獻讀為摩莎之莎齊語聲之誤
也煮鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也醴齊尤濁和以明酌
泲之以茅縮去滓也盎齊差清和以清酒泲之而已其餘三齊泛從
醴緹沈從盎凡酒謂三酒也脩讀如滌濯之滌滌酌以水和而泲之
今齊人命浩酒曰滌明酌酌取事酒之上也澤讀曰醳明酌清酒醆
酒泲之皆以舊醳之酒凡此四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸
臣自酢用凡酒唯大事於大廟備五齊三酒

【疏】凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌者此詔其酌之法也賈疏云凡大彝之酌鬱鬯齊為目六尊之酌
與醴齊盎齊為目下有凡酒脩酌上不言罍者亦是文不具也凡言
酌者皆是泲之使可酌也注云故書縮為數齊為粢者亦聲類相
近案釗釋文齍作資案齍卽齍之俗數疑卽藪之省詩小雅伐木毛
傳云以藪曰湑湑茜之也與縮義同宋世犖云方言炊薁謂之縮或
謂之箄說文箄作籔鄭司農云獻讀為儀儀者段玉裁云說文獻從犬
鬳聲鬳從虍聲在魚模部與歌戈部最近周人則元寒部
與歌戈部多合用之處司農讀獻為儀如周書大誥民獻有十夫尚
書大傳作民儀有十夫王莽大誥作民儀九萬夫亦其證也云儀酌
有威儀多也者先鄭以此獻與鬱人詔祼將之儀義同謂賓祭行祼
時升降洗酌及拜送諸威儀多故云儀酌也云涗酌者涗拭勺而酌
也者說拭之說余本及注疏本並作挩釋文作挩飾云飾本或作拭
段玉裁云司農讀涗為挩挩拭猶拂拭也飾拭古今字說文無拭字
巾部飾訓云㕞也詒讓案說挩字通封人凡祭祀飾其牛牲注云飾
謂刷治絜清之也挩飾之飾義與彼同飾俗或作拭公食大夫禮挩
手注云挩拭也拭以巾爾雅釋詁云拭清也挩拭勺而酌謂以巾挩
拭勺使絜清而後以酌酒也云脩酌者以水洗勺而酌也者說文
水部云滌酒也先鄭蓋亦讀脩為滌與後鄭同而別訓為以水洗勺
酌必洗者亦欲其絜清云齊讀皆為齊和之齊者賈疏云鄭注酒正
為度量解之則齊和義亦通也杜子春云數當為縮者據禮記正其
字也縮與茜之段字詳甸師疏段玉裁云數古音讀如藪在侯韻與
尤幽韻古合為一類縮在尤幽之入聲鄭君從杜說云齊讀皆為粢
者酒正注同杜據故書作齍讀則疑當作齍讀皆為粢段玉裁云酒正
五齊杜子春讀齊皆為粢者正因此經作齍也此經齍卽粢字故酒
正齊皆讀粢云玄謂禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在
下者醍釋文作緹案醍緹字同鄭引此者欲明此盎齊亦名醆也詳
酒正疏云以五齊次之則醆酒盎齊也者鄭禮運注引酒正五齊說
之云字雖異醆與盎澄與沈蓋同物也賈疏云於此經及酒正言之
盎文醴禮運醆文醴以醆當盎處卽一物爽醆酒盎齊也盎齊云酒
則酒齊亦通詒讓案說文酉部云醆一曰酒濁而微清也與後注盎
齊差清義亦相近引郊特牲曰縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻
涗于醆酒猶明清與醆酒于舊澤之酒也者詒數當為縮涗當訓泲
之義並詳後云此言轉相泲成也者郊特牲云明水涗齊貴新也鄭
彼注云涗猶清也五齊濁泲之使清謂之涗齊是涗卽有泲義上引
郊特牲以明酌泲醴齊以清酒泲盎齊又以盎齊泲汁獻是轉相泲
以成酌也云獻讀為摩莎之莎齊語聲之誤也者郊特牲注同段玉
裁云鄭君讀獻為莎謂齊語莎誤為獻如明堂位獻尊鄭君讀為娑
亦其證也又云莎疑本作沙轉寫加艸如詩之沙雖案段校是也案
鈔釋文正作摩沙大射儀注同惟郊特牲注作莎摩莎卽曲禮注所
謂挼莎詩周南釋文引沈孝緒字略又作挼莎挼卽莎之俗云煮鬱
和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也者卽郊特牲所謂汁獻涗于
醆酒也彼注義並與此同釋名釋姿容云摩娑猶末殺也手上下之
言也大射儀兩壺獻酒注云獻讀為沙沙酒濁特泲之必摩沙者也
娑沙亦通此言築煮鬱草以和秬酒因其太濁又和以盎齊復摩煮鬱
煮築未至香汁難出故又用手上下挼擱之以散發其香汁使易出
也必和以盎齊者郊特牲注云不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊也云醴
齊尤濁和以明酌泲之以茅縮去滓也者卽郊特牲所謂縮酌用茅
明酌也彼注義亦同賈疏云醴齊對盎齊以下三者為尤濁上仍有
泛齊更濁於醴齊也云盎齊差清和以清酒泲之而已者卽郊特牲
所謂醆酒涗于清彼注義亦同又云泲盎齊必和以清酒者皆久
味相得案泲之謂用筐籠之也凡泲用茅者謂之縮不用茅者直謂
之泲詳甸師疏江永云盎齊涗酌謂以所配之明水涗之記言明水
涗齊新之是也非謂三酒之清酒為涗也案依鄭義涗鬱以齊涗齊
以酒涗酒以水依江說則無論齊酒涗皆以水義亦得通祭統云宗
婦執盎從夫人薦涗水涗水似亦謂涗酌之明水鄭彼注謂凡尊有

明水因兼云水疑未填若然醴盎二齊同泲以明水但醴泲用茅盎不用茅故縮涗異酌而郊特牲謂醆涗於清者或以水為醴夫六清之一實非三酒之清酒與云其餘三齊泛從醴緹沈從盎者緹舊本作醍今據宋婺州本注疏本正鄭以酒正有五齊而此經止有醴盎二酌故鄭以清濁差次推約之以泛齊下從醴齊同縮酌緹沈上從盎齊同涗酌酒正注云自醴以上尤濁縮酌者盎以下差清是也云凡酒謂三酒也者據此文在二齊之下與酒正事酒昔酒清酒三酒在五齊之下同故知凡酒即謂三酒雖有三同為脩酌凡者事較之言也云脩讀如滌濯之滌者滌濯見大宰職讀如賈疏述注作讀為段玉裁云此讀如當作讀為字之誤也脩字於義無施直易為滌字滌條聲條與脩同攸聲故為聲類案段校是也丁晏云條狼氏注杜子春云脩當為滌器之滌漢書恩澤侯表脩侯注脩讀曰條古脩條滌聲相近云滌酌以水和而泲之者賈疏云必知以水者曲禮曰水曰清滌且鬱鬯用五齊五齊用三酒三酒用水差次然也江永云凡酒脩酌謂以所酌之玄酒滌之非謂別取水也黃以周讀脩為滌云士虞禮明齊溲酒溲之言滌內則注齊人溲曰滌是也案黃說亦通士虞注云明齊新水也言以新水溲醴此酒則與鄭水和泲之義亦不合也注云今齊人命浩酒曰滌者說文水部云浩溲也浩酒蓋以水浩和酒之稱與泲酒事相類段玉裁云浩酒蓋鄭時呼泲酒之俗語云明酌酌之取事酒之上也者郊特牲注義同以下並醳前引郊特牲之義郊特牲孔疏云事酒之上酒色清明謂之明酌云澤讀曰醳明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒者郊特牲注亦云澤讀為醳舊醳之酒謂昔酒也醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮醆時人或聞此而不審知云若今明酌清酒與醆酒以舊醳之酒泲之矣就其所知以曉之也泲清酒以舊醳之酒者為其味厚腊毒也案此記者舉其時制為況不與禮合依此經事酒清酒同和水泲之醆酒即盎齊泲以清酒皆不用昔酒也云凡此四者裸用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒者鄭以酒正有五齊而此經四酌鬱齊本不在五齊之數則唯有醴盎二齊而已故定為時祭用二齊而以上文時享九獻之次差之二裸用鬱齊故此經亦首鬱齊裸後二獻四獻為朝踐此鬱齊後次醴齊當為朝踐所用而七獻之朝獻朝踐會相因則亦同用醴齊可知也朝踐後五獻六獻為饋獻此醴齊後次盎齊當為饋獻所用而八獻九獻之再獻與饋獻尊相因則亦同用盎齊可知也其凡酒既非正獻所用明唯諸臣自酢用一而已云唯大事於大廟備五齊三酒者賈疏云此據酒正云祭祀共五齊三酒下有大祭中祭小祭此時祭用二齊禮運四齊據禘祭明大事祫祭備五齊三酒可知二酒時祭亦備之亦於大事言之者連言大事據句耳文二年大事於太廟公羊傳大事者何大祫也大事於大廟此大事是祫可知也禮運孔疏云用酒之注崔氏云周禮大祫於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊朝獻王酌泛齊因朝踐之尊再獻后酌醴齊因饋食之尊諸侯為賓則酌沈齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長醻尸酌用醴酒加酌亦用三酒大禘則用四齊二酒者醴齊以下遂用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎齊饋食王酌醍齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊再獻后還酌沈齊亦尊相因也諸侯為賓亦酌沈齊用二酒之法如祫禮也四時之祭唯二齊二酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盎而已用二齊者朝踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌盎齊朝獻王還用醴齊再獻后還用盎齊亦尊相因也諸侯為賓亦酌盎齊三酒同於祫其祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋案司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之

盎齊醍齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏云大祫祭凡十八尊其明水鬱鬯則各在五齊三酒之上其禘祭所用四齊者禘祭在夏醴齊盎齊盛以犧尊醍齊沈齊盛以象尊王朝踐獻用醴齊后亞獻用盎齊王饋獻用醍齊后亞獻用沈齊尸卒食王酳尸因朝踐醴齊后酳尸因饋食沈齊諸臣為賓獻亦用沈齊天子時祭用二齊者春夏用犧尊盛醴齊用象尊盛盎齊秋冬用著尊盛醴齊用壺尊盛盎齊是一齊用一尊司尊彝皆云兩者以一尊盛明水故皆云兩若禘祫之祭其齊既多不得唯兩而已江永云前說謂時祭唯用醴盎二齊後又謂春夏用醴沈秋冬用醴盎自相抵牾其言禘祫用齊之差及所用尊彝之異亦恐未必然鄭司農謂追享朝享為禘祫則禘祫彝當用虎蜼尊當用大山耳案崔孔所說宗廟之祭大祫用五齊時祭用二齊依此注義也禘用四齊依禮運義也並推約後鄭二禮注說差次之但經無見文未知是否至孔後說謂時祭亦兼用醴沈則與鄭此注不合江氏糾之是也又郊特牲孔疏引皇侃說謂圜丘祭天備五齊與宗廟祫同祭感生帝用醴齊以下四齊與宗廟禘同五時迎氣用醴盎二齊與宗廟時祭同通典吉禮引崔靈恩則謂圜丘用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊以下四齊二說小異鄭既無說今不具論

大喪存奠彝　存省也謂大遣時奠者朝夕乃徹也

【疏】大喪存奠彝者宰夫注云大喪王后世子也注云存省也者爾雅釋詁云存省察也云謂大遣時奠者朝夕乃徹也者大遣奠葬日於祖廟之庭設大奠凡喪奠有十以大遣奠為最盛故設彝也詳大史喪祝疏賈疏云大喪之奠有彝尊盛鬯唯謂祖廟厥明將向壙為大遣奠時有之故鄭云謂大遣時此大奠徹之早晚無文案檀弓云朝奠日出夕奠逮日則朝奠至夕徹之夕奠至朝乃徹是朝夕乃徹其大遣亦朝設至夕乃徹言此者欲見所奠彝尊朝夕存省之意也

大旅亦如之　旅者國有大故之祭也亦存其奠彝則陳之不即徹

【疏】注云旅者國有大故之祭也者據大宗伯文大旅即旅上帝也云亦存其奠彝則陳之不即徹者賈疏云以其祭云亦如之明亦如大遣奠存省之云不即徹則與上注奠者朝夕乃徹義異但上經據人鬼日出逮日故其去來於陰陽此天神無此義但不即徹不必要至夕也且案小宰注天地至尊不裸此得用彝者此告請非常亦如大遣奠之而已亦非裸耳案表記云天子親耕粢盛秬鬯以事上帝則祭上帝亦有秬鬯或當如賈說設彝而不裸也表記孔疏謂秬鬯即五齊則非

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位　五几左右玉彫彤漆素五席莞藻次蒲熊用位所設之席及其處

【疏】注云五几左右玉彫彤漆素者賈疏云其玉彫以下數出於下文云左右者唯於王馮及鬼神所依皆左右玉几下云左右玉几祀先王酢席亦如之但受酢席未必有几故不云几筵其彫几已下非王所馮生人則几在左鬼神則几在右是以下文諸侯祭祀云右彫几國賓云左彤几諸侯自受酢亦無几故不言几也漆素並云俱右是為神也又云凡几之長短阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑也戴震云馬融以為几長三尺六之而合二筵與案戴說近是阮圖長五尺於度太長文選東京賦薛綜注云几長七尺則尤長恐非又曾子問孔疏及聶氏三禮圖引阮圖並云几高尺二寸與賈所引不同今攷人在席則馮几在車則馮式與人式崇三尺有三寸几高三尺與式崇約略相當若高尺二寸則太低不可立馮孔所引亦非也聶氏又駁阮圖云詳五几之名是無兩端赤中央黑漆矣蓋取彤漆類而槃之也案聶說是也書顧命又有文貝几非生時所用此經亦無之

筵席度互詳匠人疏云五席莞藻次蒲熊者釋文云繅本又作繰阮元云釋作繅同鄭讀爲藻則仍用繅字今本作藻非案阮說是也敍官注云其言之筵席通故此五席亦通莞繅二筵數之賈疏云亦數出下文仍有蒲萑席不入數者以喪中非常故不數實取五席與五几相對而言耳詒讓案書顧命又有篾席底席豐席筍席鄭彼注以爲非生時席故此經亦無之詳後疏又王臥席在寢亦掌於玉府非此官所共設詳玉府疏云用位所設之席及其處者賈疏云即下凡大朝覲已下是也云及其處者王受朝覲席在廟及大射在虞庠牢祀先王在廟奧及堂酢席在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟惟饗席漆几設在野所征之地耳案大射在辟雝賈說在虞庠誤亦詳後疏

凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質依其制如屏風然於依前爲王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也純讀爲均服之均純緣也繅讀爲藻率之藻次席虎皮爲席書顧命曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文[illegible]凡大朝覲者賈疏云此經及下又見王有事設席三重之義言凡大朝覲非四時常觀常朝則春夏受贄於朝秋冬受贄於廟不常在廟也此朝覲言大則因會同而行朝覲之禮謂春秋來時若冬夏來則曰大宗伯也案大朝覲即司儀所云合諸侯之事賈謂非常朝是也但常朝覲春夏受贄於朝則非詳大宗伯疏云大饗射者賈疏云謂王與諸侯行饗禮於廟即大行人云上公三饗之屬是也大射謂王將祭祀擇士而射於西郊小學虞庠中案王大射在大學辟雍亦設黼依與在廟同也賈謂大射在西郊小學虞庠中射義孔疏又引此經謂大射之射宮在廟並失之詳諸子疏又王春與羣臣士大射於東郊則爲壇射壇宮當亦設黼依詳司儀疏云凡封國命諸侯者並謂策命諸侯於廟也詳大宗伯疏云王位設黼依依前南鄉者此蒙上朝覲以下諸事言之覲禮云天子設斧依于戶牖之間左右几天子袞冕負斧依即大朝覲廟中之位又明堂位亦云天子負斧依南鄉而立是大朝覲或在明堂其設位並同林喬蔭云大射儀言公席于阼階上西鄉賓席于戶西南面而司几筵云大射王位設黼依依前南鄉則上王之席在戶牖閒賓不得有戶西南面之席畫西階而東鄉矣云設莞筵紛純者以下並此官共設筵席之官注也筵席名釋作席案此筵宜之筵不當作席阮元云涉下又誤是也詩小雅斯干云下莞上簟鄭彼箋云莞小蒲之席也釋文云莞草叢生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而實非也孔疏云釋草云莞苻離其上蒚某氏曰本草云白蒲一名苻離楚謂之莞蒲郭璞曰今西方人呼蒲爲莞蒲今江東謂之苻離西方亦名蒲用爲席言小蒲者以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵蒲筵則有大小爲席雖一草故得爲兩種席也知莞用小蒲者以司几筵設席皆以畫者在下善者在上其次云諸侯祭祀之席蒲筵續純加莞席紛純以莞加蒲明莞細而用小蒲故知莞小蒲之席也鄭藝行云莞說文作藍云夫蘺也按莞與藺相似莖圓而中空可爲席蒲葉圓而不圓其細小者亦可爲席所謂蒲苹者也是蒲莞非一物爾雅之莞乃蒲屬也非藺屬爾雅借莞爲藍說者洎及郭璞云莞蒲可知此乃蒲之別種細小於蒲爲形纖弱故名蒲萌作席其平故曰蒲苹鄭箋以莞爲小蒲之席是矣釋文引以莞草叢圓非蒲爲疑不知此乃似蒲之莞非似藺之莞也似藺之莞今江南席子草是矣案郝說深得鄭恉說文艸部云莞艸也可以作席彼即斯干箋義則莞艸自可以爲席然凡詩禮之言莞筵莞席者莞並蒲之長字乃小蒲之席與莞艸席不同列子天瑞篇云老韭之爲莞莞蓋葉扁而不圓故與韭相似若莞則不似韭也漢書東方朔傳莞蒲爲席顏注云莞夫蘺也今謂之蔥蒲與詩箋義同書顧命曾席僞傳及孔疏引王肅並釋爲莞蓋欲以當此莞筵鄭所不從不足據也云加繅席畫純加次席黼純者所謂加席也賈疏云以席三重也凡敷席之法初在地者一重即謂之筵重在上者即謂之席已下皆然故鄭注序官云敷陳曰筵藉之曰席案賈說非也依禮器說此王位設莞筵蓋五重上加繅席次席皆不重凡禮經通例同席謂之重異席謂之加詳後疏注云斧謂之黼其繡白黑采者賈疏述注作又與爾雅注疏本同斧謂之黼爾雅釋器文郭注云黼文畫斧形因名云觀禮注云依有繡斧文所以示威也賈疏云案禮記明堂位云天子負斧依及諸侯若又多爲斧字者據續人職則云白與黑謂之黼據采色而言之若據繡于物上則爲金斧又近刃白近銎黑則曰斧取金斧斷割之義故鄭以斧釋黼詒讓案書續職黼爲繡采鄭觀禮注亦以斧依爲采繡斧形古書多云畫斧蓋所聞之異又下次席黼純亦爲繡故說文巾部云禮天子諸侯席有黼繡純飾是也書顧命黃席黼純僞孔傳則云白黑雜繒緣之彼專據繒色言之無繡斧與黼依異也云以絳帛爲質者言以絳帛爲地而復以白黑繡之賈疏云鄉射記云凡畫者丹質此黼畫之故知絳帛爲質也王肅盛云周人尚赤黼扆當天子之位當用所尚正色故知以絳帛爲之絳正赤色也云依其制如屏風然者據漢制爲釋觀禮注云依如今綈素屏風也明堂位注云斧依爲斧文屏風於戶牖之間釋名釋牀帳云扆倚也在後所依倚也書顧命狄設黼扆綴衣僞孔傳云扆屏風畫爲斧文置戶牖間爾雅釋宮云牖戶之間謂之扆郭注云窗東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之顧命孔疏引郭璞又云禮有斧扆形如屏風畫爲斧文置於扆地因名爲扆案禮經之依尚書爾雅皆作扆隸釋漢石經尚書又作衣說文戶部云戶牖之間謂之扆从戶衣聲則扆爲正字依衣皆同聲段借字魏書李謐傳明堂制度論引鄭氏禮圖及北堂書鈔屏風門引三禮圖並云扆從廣八尺畫斧文而無柄設而不用有畫飾今之屏風則遺象也禮圖及郭璞爲孔傳並依鄭義惟以黼爲畫小異漢屏風制詳掌次疏賈疏云案爾雅牖戶之閒曰扆於扆之處設黼依自黑文而爲斧形此斧以大版爲邸即掌次皇邸一也故鄭彼注云邸後版以此斧版置於扆即以黼扆爲名也案依者屏風之名唯其飾爲斧形賈以斧爲屏風名書及詩大雅篤公劉孔疏說並同誤也又賈以依爲皇邸者蓋因大朝覲在壇不在廟則無戶牖之閒不可以言依經說云王位設黼依不可以通於此故取掌次之皇邸以爲釋如其說則依與邸同物在廟則曰黼依在壇則曰皇邸因地而異其名不知經典說黼依未有飾以皇羽者掌次皇邸設於次不設於壇廟此黼依設於壇廟不設於次二者迥異不可并爲一也至大朝覲在壇無戶牖在明堂則王位正當大室中戶而兩窗夾之亦不得在戶牖之閒然皆未嘗不可設黼依金榜云宮廟之中設斧扆皆在牖戶之閒故爾雅云牖戶之閒謂之扆此以其所在處名之者也司几筵職凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉則黼依所設非一地故謂牖戶閒爲扆則可謂依必設於牖戶之閒則不可案金說足釋此經之疑蓋扆本屏風之名因其多設於牖戶之閒故即以扆名其地非屏風因置於扆地得名亦不得謂非牖戶閒即不得設扆也黃以周云士虞禮記佐食出戶負依注云戶牖之閒依是自天子下至士皆有依其異者繡斧耳案黃說是也賈疏又謂諸侯屏無斧亦非二云於依前爲王設席者依前即戶牖閒者文亦云牖閒南嚮敷重篾席黼純華玉仍几僞孔傳云此見羣臣觀諸侯之坐孔疏謂彼牖閒即此依前是也凡廟寢皆五架後楣以前爲堂室南牖東爲戶西爲

牖依當室外戶牖之閒依前卽堂後楣前正中之位也云左右有几優至尊也者賈疏云此經所云王皆立不坐既立又左右皆有几故鄭注大宰云立而設几優至尊據立而言此據左右皆有而言故注相兼乃具也詒讓案凡几皆設於席上少牢饋食禮云司宮筵于奧祝設几于筵上是也此玉几謂以玉飾几卽顧命之華玉几偽孔傳云華彩色華玉以飾憑几孔疏引鄭書注云華玉五色玉也此玉几不言色者文不具鄭司農云紛讀為豳者段玉裁云豳與份彬三字同文皃公冠篇邠或作彬上林賦玢豳音紛彬云又讀為和粉之粉謂白繡也者先鄭為兩讀以後讀為正故釋其義段玉裁云粉色白如尚書粉米取其潔也紛豳粉三字古音同部丁晏云尚書鄭注粉米白米也補云此注謂白繡云純讀為均之均者賈疏云案僖五年左傳卜偃云均服振振取虢之旂賈服杜君等皆為均同也但司農讀為均卽準音與純同段玉裁改讀為讀如云此讀如擬其音耳今本作讀為轉寫之誤也假令易其字當為均則當云均緣也而不云純緣也矣如下文敦讀曰燾燾覆也乃讀為仍仍因也皆可證賈云左傳均服賈服杜君等皆為均均同也今本疏袀字譌均案吳都賦六軍袀服劉逵注引左氏傳袀服振振袀同也士冠禮袀玄注袀同也古文袀作均今儀禮袀譌為袗杜左傳均誤袀皆非古本士冠禮注古文袀作均則袀均通用此司農引左傳作均之故乎案段校是也云純緣也者屨人注同凡此經諸筵席有畫純繢四等之純皆以尊卑為次書顧命有底席綴純偽孔傳云綴雜彩此經無之亦文不具繅飲酒公食大夫記文有蒲筵繢布純萑席玄帛純彼繢玄用純色無文蓋大夫以下之殺禮非王侯所用故經亦不著也云繅讀為藻率之藻者弁師繅斿先鄭注亦云繅當為藻繅古字也藻今字也同物同音賈疏云讀從桓二年臧哀伯云藻率鞞鞛鞶厲游纓此並取彼義也段玉裁云儀禮注云今文繅作璪然則繅是古文故司農恐人不識易為藻字藻謂畫水藻文也鄭君云繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡編以五采正釋繅義不易為藻字說文云璪玉飾如水藻之文蓋許君從儀禮今文不從周禮故書儀禮古文矣云次席虎皮為席者據司農故書云王大射則共熊侯虎侯以虎侯為熊侯之次先鄭見此下有熊席為熊皮席以彼文例此則熊席之次當為虎皮席故云次席虎皮為席也引書顧命以下者顧命篇云惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事此讓括引之證大朝覲王憑玉几之事憑今書作憑卽馮之俗釋文及賈疏述注亦同今從嘉靖本云玄謂紛如綬有文而狹者者顧命筍席玄紛純偽孔傳云玄紛黑綬孔疏引鄭書注云以玄組為之緣惠棟云漢官儀云綬長一丈二尺闊三尺故云有文而狹詒讓案續漢書輿服志說綬制云凡先合單紡為一系四系為一扶五扶為一首五首為一文文采淳為一圭皆廣尺六寸紛之制蓋與彼相類鄭書注以紛為組者說文系部云組綬屬漢張衡東京賦次席紛純薛綜注云紛純謂以組為緣與鄭同也云繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣者弁師注云繅雜文之名也典瑞注云繅有五采文說文艸部云蒲水艸也可以作席蒻蒲子可以為平席釋名釋牀帳云蒲平以蒲作之其體平也淮南子主術訓云匡牀蒻席鹽鐵論散不足篇說席有蒲子露林卽此鄭意繅席卽削蒲蒻席惟以五采合編之漢時席蓋有為合歡文者鄭據目驗為況也顧命底席偽孔傳云底蒻苹釋文引馬融孔疏引王肅並云青蒲席也偽傳之意蓋以彼底席當此繅席又彼筍席釋文引馬融云繅蒻孔疏引王肅云繅蒻苹席說文艸部作莧席說與馬同案馬王偽孔諸說並鄭所不從與此繅席蒲筵等並不相當也蒲蒻互詳醢人疏云畫謂雲氣也者顧命豐席畫純偽孔傳云彩色為畫孔疏引鄭書注亦云以雲氣畫之為緣與此注同畫雲氣詳幂人疏云次席桃枝席有次列成文者周書器服篇有桃枝蒲席文選東京賦薛注云次席竹席也顧命篇偽孔傳云篾桃枝竹文選左思吳都賦桃笙象簟劉逵注云桃笙桃枝簟也爾雅釋艸云桃枝四寸有節戴凱之竹譜云桃枝皮赤編之滑勁可以為席顧命所謂篾席者也案顧命篾席黼純孔疏云篾為桃枝竹蓋欲以當此經之次席黼純孔說同賈疏引鄭書注云不用生時席新鬼神之事故也又顧命孔疏引鄭注云篾析竹之次青者則鄭說與孔異顧命四席與此經五席純同而席異不可以彼說此經又賈疏謂篾謂竹青撥竹而言次謂列成文說孔與鄭同非也又顧命底席豐席筍席孔疏引鄭注云底致也纘致席也豐席刮凍竹席筍析竹青皮也偽孔傳云筍蒻竹釋文引馬融云筍箬箬也彼諸席雖皆用竹然亦皆非生時席不足相證文列謂削竹文箬編之自成文章與上繅席編以五采異黃以周云如纘蒲蒻席文桃枝席者詩曰下莞上簟與此下莞上次正同故次席為桃枝竹席則繅席為蒲蒻之纖鎖者矣

祀先王昨席亦如之鄭司農云昨席於主階設席王所坐也玄謂昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內后諸臣致爵乃設席■祀先王昨席亦如之者昨唐石經初刻作胙磨改作昨詳後賈疏云祀先王謂宗廟六享皆用上三種席酢席謂王酳尸尸酢王王受酢之席亦如上三種席故云亦如之又云案禮記禮器云天子之席五重今天子唯三重者彼云五重者據天子大祫祭而言若禘祭當四重時祭當三重皆用此三種一席耳故此唯見三種席也禮器孔疏引熊氏云天子祫祭席五重禘則宜四重也時祭三重司几筵是也受神酢席亦三重然大朝覲大饗食封國命諸侯皆然其平常朝覲及燕蓋亦三重席知者以諸侯燕禮有加席故也案賈與本熊說然非經義也此大祭為神所設之席則莞筵加繅席次席並不重禮器所謂鬼神之祭單席也其王酢席則莞筵五重加繅席次席皆不重與朝覲饗射等同此禮器所謂天子之席五重也張爾岐云重席但一種席重設之故燕禮鄭注云重席重蒲筵緇布純也加席則於席上設異席如公食大夫記云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純是也案張說甚析綜校禮經筵席設之例凡同席而重疊設之者曰重不重則曰單禮器所云是也異席而增益設之則曰加此經及燕禮所云是也重席止一種席若燕禮之重席及書顧命敷重篾席亦卽以同席重疊設之不加他席是也加席則非一種席若此經莞筵加繅席復加次席之類是也下鋪之筵有重有單上藉之席有加無重禮器所記天子席五重諸侯三重大夫再重者並指重筵而言而熊孔賈諸儒乃雜引加席以釋之遂謂此經莞筵加繅次二席為止三重席又以為時祭先王之法禘祫則以次遞加不知此繅次為加席本不入重數而莞筵則自有單重之別其有加則一也若如彼說以單席為無加席則此經天子祭先王乃有單席之加又諸侯祭祀蒲筵上亦有莞席之加是不單之席幾與禮器之文相違乎是知重席單席並有加猶為之謂也鄭注燕禮釋重席重蒲筵又注甚辭重席云重席非加席為重累去之辭若也其席重別重席加席射而注鄉飲酒禮大夫辭加席云加席上席也大夫再重禮大夫辭加席主人對不去加席云不去者大夫再重正也賓一重席是又以有加席為再重無加席為一重與燕禮注自相牴牾蓋鄭亦未通校禮經故其說游移不定此熊賈諸家所由誤也注鄭司農云昨席於主階設席王所坐也者賈疏云此約鄉飲酒禮主人在阼階賓在戶牖主人受酢王行飲酒禮亦然此酢文承祀先王下知是祭禮受尸酢不得為凡常飲酒禮故後鄭不從也段玉裁云依司農注似昨本作阼後鄭從昨自不從阼也丁晏云唐石經原刻作阼席先鄭

云主階則讀爲胙古胙與阼通荀子哀公篇登自胙階注胙與阼同曹騰碑踐胙之初亦以胙爲阼皆从乍聲古或假借案段丁兩說近是公食大夫記云不授几無阼席彼食禮公不坐故無阼席若饗禮重則當有阼席故先鄭援以爲說賭夫阼俎亦卽少牢特牲禮之阼俎也云玄謂阼讀曰酢者司尊彝注義同云謂祭祀及王受酢之席者明祀先王及王受酢二者並有二加席也云尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內者特牲饋食禮於尸九飯告飽之後云主人洗角升酌酳尸拜受卒爵祝酌授尸尸以醋主人主人拜受角啐酒聽嘏主人酌獻佐食主婦洗爵於房酌亞獻尸祝及佐食如初賓三獻如初席於戶內主婦洗爵酌致爵於主人主人拜受爵卒爵主婦受爵酢卒爵主婦出反于房主人降洗酌致爵於主婦席於房中南面主婦拜受爵主人更爵酢卒爵降復位彼經之醋卽此經之酢天子祭禮亡故鄭依彼士禮推而致之鄭彼注云席於戶內爲主人鋪之西面又彼禮於陰厭未迎尸之先云祝入主人從西面于戶內是戶內西面爲主人之常位故設席于彼王席蓋亦設於戶內西面也賈疏云案特牲少牢主人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席今王於受酢卽設席者以約特牲主人士禮異如王在戶內者約特牲主人受酢時在戶內之東西面也云后諸臣致爵乃設席者賈疏云此亦約特牲夫婦致爵之時有席若然王於酢有席與彼異至於后卽與彼同者禮有損之而益故后不得與王同宜同士禮案特牲無致爵於賓長之法而此言諸臣致爵者此王於諸臣亦無致爵禮此致爵謂賓酳尸訖主人獻賓長於階之上謂之致爵也特牲主人致爵於主婦以薦俎降設於後亦然其諸臣案特牲獻賓長於西階上無席於主說以薦俎降設於西階下亦無席此諸臣有席者亦是王之臣尊宜設席乃以薦俎降設於席東也江永云特牲賓長三獻尸爵止於是主婦入戶致爵於主人受爵酢主人入房致爵於主婦更爵酢人君禮亦當諸臣獻尸二止爵而後夫婦致爵也

諸侯祭祀席蒲筵繢純

加莞席紛純右彫几繢畫文也不莞席加繅者繅柔毳不如莞清堅又於鬼神宜■諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純者禮運說祭宗廟用越席鄭注云越席蒲席也蒲席畫記者釋陳夏殷之禮詁讓案郊特牲云莞蒲之數之尚蒲越卽越席亦卽此蒲筵也爲蒲筵諸侯祭祀席蒲筵加莞不同此諸侯宗廟時祭及殷祭爲神所設之事皆單席盡蒲加莞並不重禮器孔疏引熊安生說此諸侯祭祀席蒲筵加莞席卽爲二重不加此祭席爲鬼神設不當有重席亦非有加之諸熊說並誤詳前諸侯祭席下蒲上莞降於天子下莞上繅公食大夫記云蒲筵加萑席彼大夫禮下蒲上萑又降於諸侯也公食注云今文萑皆爲莞則與此諸侯祭席同非其差矣故鄭彼注不從也云右彫几者少牢饋食禮云司宮筵于奧祝設几于筵上右之注云右之者神坐也席東西近南爲右案士昏禮筵于戶西右布席設几皆云右几又有司徹云戶牖几北面奠于上左之注云左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右此几亦爲鬼神設故在右也彫几者說文彡部云彫琢文也又几部引周禮五几作雕几段玉裁云說文雕假借字今周禮作彫正字案段說是也彫者漆而刻畫爲文書顧命有雕玉几孔傳云雕刻鏤此彫几諸侯所用或刻鏤而不用玉與注云繢畫文也者巾車注同說文糸部云繢織餘也古今通謂會要引說文云繢畫也禮運孔疏云初畫曰繢成文曰繢賈疏云上文畫純者畫雲氣此云繢非畫雲案繢人職對方爲繢是對方爲次畫於繒帛之上於席緣也王引之云畫雲畫文皆畫繢之事不得以畫雲爲畫畫又爲繢也案文選神女賦李注引蒼頡篇曰繢似纂色赤急就篇承塵戶賴條緣緣顏注曰繢亦條紃之屬也似纂而色赤說

文纂似組而赤蓋以此爲席緣上文莞筵紛純紛亦組也但繢爲赤色之組與紛不同耳深衣曰具父母大父母衣純以繢畫亦以赤組爲繅與藻通繅純同又玉藻布冠繢綏諸侯之冠也繢亦赤組呂氏春秋雜俗篇曰縞之冠丹纓之綸高注曰纓也蓋以赤組爲纓又漢書王莽傳侍郎王盱見人衣白布單衣赤繢方領謂以赤組爲方領也案王說亦通又說文糸部云繪會五采繡也繪繢古字多通用則繢純或當爲纘綠亦未可知要繢畫不得重用鄭義自不墮耳云不莞席加繅者繅柔毳不如莞清堅又於鬼神宜者業鈔釋文云儒本或作儒又作襦同如究反段玉裁云需當是本作儒假借字凡隸書從耎之字多譌爲從需故說文無儒字今本並誤作襦檽案段說是也詩陳風澤陂箋云蒲柔滑之物此繅席上繅蒲繅爲之故柔輭也柔輭猶韌也人注云柔需互詳彼疏賈疏云案上文天子祭祀席與酢席同此下又諸侯受酢席下莞上繅今諸侯祭祀席下蒲上莞不亦如下莞席加繅者以其繅柔需不如莞清堅於鬼神宜卽於生人不宜故下又生人繅在上爲宜也又不以繅在莞下者不宜在莞下故用蒲替之也詒讓案鄭言此者以下又昨席莞筵尊於蒲筵加繅席亦會於莞席嫌昨席尚於祭祀故特釋之明生人席取柔需鬼神則不妨清堅非尊卑之次也

昨席莞筵紛

純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几昨讀亦曰酢鄭司農云禮記國賓老臣也爲布筵席於牖前玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不蒙如也朝者彤几聘者彤几■昨席莞筵紛純加繅席畫純者昨席石經初刻亦作昨後磨改作昨此昨及筵國賓並象上諸侯爲文賈疏云諸侯酳尸尸酢主君亦於戶內之東西面設此二席云筵國賓于牖前亦如之者賈疏云亦如同二種席也又云禮器云諸侯三重今諸侯二重者諸侯三重上公當四重亦謂大祫祭時若禘祭降一重諸侯二重補與時祭同對大夫已下特牲少牢唯見一重耳若爲賓饗則加重數非常法故不與祭祀同也案此疏謂四以加席爲重席之數也禮器云天子之席五重諸侯之席三重也而引熊安生說則以此諸侯祭祀席二重氏所本今以禮器及禮經通例致之此諸侯祭祀酢席及賓饗席並當莞筵三重加繅席不重酢席亦無禘祫時祭之異熊說並誤又案諸侯饗賓亦當莞筵三重加繅席重席而酢者蓋專據莞筵三重而言孔疏引皇氏云三重者有諸侯饗君三有重謂鋪莞筵三重上加繅席故一云加是爲禮經侯朝饗三重爲有二加加繅席故云加重數三加若如熊說則諸侯祭祀酢席止加多於祭祀乎且天子饗祭加席數同也其孤祭祀酢席當用莞筵再重加萑席不重公食大夫記用蒲筵再重加萑席不重備也其神坐之席亦不重也若大國之孤四命席多於大夫燕禮所謂諸公席三重者賈謂少牢唯一重席亦非也云左彤几者鬼神則右几此文生人則左几也又別云左彤几使不蒙如也諸侯來朝亦有孤卿大夫來聘若朝者則彤几案亦如之國賓之中寡同几則用彤故別云左彤几使不蒙如也注云昨讀亦曰酢者段玉裁云亦者亦上文鄭司農云禮記國賓老臣也者賈疏云案禮記王制有四代養國老庶老於學之事彼國老謂卿大夫致仕者謂士之致仕者鄭據此文而云國賓老臣也後鄭不從者未見禮記有此文聘之賓而言己國老臣於義不可故不從也案先鄭引禮記國賓老王制國老未仕此似據成語今二戴記並無其文惟喪大記云君之喪未小斂爲寄公國賓出又云君拜寄公國賓于位鄭彼注云國賓

聘大夫燕禮家皆說謂彼國賓爲老臣故先鄭引之也通典賓禮引此釋說之云國賓王公之所不臣者馬融以爲二王後則馬謂國賓在王國爲賓恪之國來朝者與二鄭說並異於義亦通左僖二十四年傳云宋於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉與喪大記君拜國賓之文相應若然國賓在王國則當爲二王後在侯國則當爲他國之君來朝及王人來聘者喪大記國賓同若鄰國聘大夫卑君當喪時不當爲出及拜之與寄公等也云爲布筵席於牖前者太室前南鄉之牖也說文片部云牖穿壁以木爲交窗也凡天子諸侯宗廟路寢皆有東西房其中爲室房室皆南向開戶東房則戶近西西房則戶近東而皆無牖其室則戶牖俱有戶在東牖在西此牖前即當室中偏西牖之前爲位也黃以周云凡賓主人行禮東面者以西序爲正位其南面者或在戶西如士冠筵于戶西記以爲醴于客位是也或在牖前如司几筵王位設黼依于戶牖閒而國賓之筵則在牖前是也鄉飲酒義云坐賓於西北是賓席在牖前不在戶西明矣案黃說是也凡王侯廟寢室皆東戶西牖戶牖之閒爲堂之正中東西距戶牖等戶西則在堂中微東距戶近而距牖稍遠牖前則在堂中之西正當牖而距戶甚遠故鄉飲酒注云賓席牖前南面而鄉飲酒義則謂坐於西北此經之扆前牖前立文不同明地亦異也顧命牖閒即戶牖之閒與此牖前異詳前疏云玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘者後鄭意國賓於侯國當廣攷朝聘賓客賈疏云案大小行人及司儀賓謂諸侯客謂其臣今此經唯云賓而鄭兼云孤卿大夫者對文賓客異通而言之賓客一也以大司徒云大賓客令野脩道委積小司徒云小賓客令野脩道委積是賓客通用之義也案公食大夫禮云司宮具几與蒲筵加萑席又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫彼注云謂公食上大夫孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純聘禮賓禮宰夫徹几改筵注云徹神几改神席更布也賓席東上又引公食大夫云此筵上下大夫也又引此筵國賓下至彤几云筵孤彤几對大夫其漆几與以此而言則筵諸侯與孤用莞筵繅席而對大夫則用蒲筵萑席今鄭云國賓孤卿大夫同莞繅者此廣解國賓之義其實如公食大夫及聘禮之注也案賈據公食聘禮注推鄭意是也聘禮疏以說同司儀象胥國客並事主臣言則此國賓自以主君言爲正鄭以孤亦得用此席者達及卿大夫耳又依後鄭此注說諸侯待朝聘賓客皆莞筵加繅席則天子之禮當亦然故禮器孔疏引熊氏云天子待諸侯則莞筵紛純加繅席畫純待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云上賓則莞筵紛純加繅席畫純是也待諸侯之卿大夫則公食云上大夫蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純注云謂三命大夫也是也公食大夫雖是諸侯之法然天子待之亦然也天子於己臣子孤卿以下亦然若其燕此上等之人皆單席故燕禮賓無加席注云燕私禮臣屈也然天子燕臣亦然也諸侯相朝亦二重案熊說亦申鄭意禮注義賈此疏及聘禮疏說略同鄭意或當如是惟諸侯相朝當莞筵三重加繅席不重熊氏謂止以莞繅爲二重則誤云後言几者使不蒙如也者筵賓之席及加席並與酢席同故經云亦如之惟几有左右之異又彤几之上更有彤几故特別言於後明几不如席也云朝者彫几聘者彤几者說文彡部云彤丹飾也博物志引董仲舒云彤者赤漆賈疏云彤几亦謂孤也依聘禮注卿大夫用漆几者以其天子用玉諸侯用彤孤用彤卿大夫用漆差次然也

甸役則設熊席右漆几 謂王甸有司祭表貉所設席

疏 甸役則設熊席者甸當依小宗伯注讀曰田即大宰鼓人之田役詳彼疏此熊席無加又不重禮器孔疏引熊安生謂即禮器所云鬼神之祭單席是也云右漆几者漆桼之借字詳載師疏段玉裁云說文几部曰周禮五几玉几雕几彤几髹几素几說文作髹則香牛切桼部曰髹桼也從桼髟聲與桼字義同而音別攷巾車故書髹飾杜子春云髹讀爲漆垸之漆直謂髹漆也玄謂髹赤多黑少之色韋也鄭射記注亦曰髹赤黑漆也據此知司几筵髹本作髹而易爲髹字亦當是杜子春賈侍中衛次仲等說而許從之爲鄭君所失載猶巾車本作髹子春用其聲類讀爲漆釋爲髹而鄭君從之二經皆以髹定其色髹几赤多黑少以別於上下文彤几素几髹飾以別於疏飾素飾革飾雀飾但言漆則色不顯也鄭君於此不從髹者鄭意漆几黑几如巾車之漆車黑車言漆則色已明不同漆飾之必當訓爲髹以別於下文漆車之色也從鄭爲長案段說是也書顧命亦有漆几許作髹不足據

注云謂王甸有司祭表貉所設席者此特言王者明不蒙上諸侯爲文也云甸亦當讀爲田田役即謂王大田起徒役與大宗伯大田大役分屬二事不同大功役王不親與又無表貉之祭故知唯王田有此事也賈疏云甸役謂天子四時田獵案大司馬大閱禮教戰訖入狩田既陳有司表貉於陳前是時設熊席右漆几也案依鄭賈說則田役之熊席爲表貉之神設也呂氏春秋分職篇云衛靈公天寒鑿池宛春曰公衣狐裘坐熊席是以不寒是生人坐席亦有用熊者鄭知此熊席非王所坐者以經云右漆几知爲鬼神設也表貉詳肆師疏

凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几 喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏槨字磨滅之餘槨席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則槨燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合

疏 設葦席右素几者葦詳澤虞疏巾車素車注云以白土堊車也此素几當與彼同喪事略故不漆也云其柏席用萑黼純者萑唐石經初刻作藿磨改作萑案萑席正字當作藿說文艸部云萑艸多兒又萑部云雚小爵也並非此萑席之義

注云喪事謂凡奠也者賈疏云以其言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷奠祖奠大遣奠葬乃虞奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也案曾子問記君薨而世子生之禮云祝升奠幣于殯東几上注云几筵于殯宮有東几則繼體也孔疏云皇氏云周禮天子下室喪奠有素几不云殯宮有几而諸侯雖無文當與天子同而大夫士葬前下室並無几降人君也並葬後殯宮皆有几人君未葬前而於下室有素几其殯宮無几今世子生既告殯權下室之几於殯東告於繼體異常日庾氏云未虞施几筵常於下室然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几筵於殯宮東者特異其事以爲世子之生故鄭云几筵於殯東明繼體也今按既夕禮燕養饋羞如他日則下室所供之物如平常皆用吉物即今之告靈不得有素几又司几筵云凡喪事右素几注云喪事謂凡奠也又云凶事仍几注云凶事謂凡奠几朝夕相因喪禮略以此推之即素几是殯宮朝夕設奠之几不在下室而庾皇等以爲素几設於下室未審何以如之其義非也熊氏以爲天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席虞始有几然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几於殯東當明世子是繼體之貴故於常几筵之外別特設之考三家之說熊以爲是皇庾以爲非今案依皇侃說則此素几唯下室之奠有之其殯宮則自天子至士並葬後始有素几此注云凡奠乃專指下室言之也依庾蔚之說則下室殯宮未葬以前皆有素几此注乃通殯宮下室二者言之也依熊安生說則天子諸侯殯宮有素几葦席大夫士大斂始有席虞始有几孔穎達從熊氏又謂凡下室奠用吉几殯宮則天子諸侯有素几賈後孔疏亦用熊義又謂天子諸侯始死即有几筵是此注乃專指殯宮乃始死大小斂及殯後諸奠言之也其大夫士則大斂奠始有席殯宮有素几故士喪禮大斂云奠

席在饌北士虞禮云素几葦席在西序下又檀弓云虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已注云謂不復饋食於下室而鬼神祭之孔疏引謝玆云下室之饋器物几杖如平生又引鄭志答張逸云未葬以脯醢奠於殯又於下室設黍稷曰饋下室內寢也是下室有饋無奠此注云奠[illegible]下室又謂[illegible]一說之非孔謂下室用吉几亦如本謝玆說[illegible]道云士虞禮素几葦席在西序下則虞亦喪事也此注云[illegible]如葬而祭者著當爲萑說文艸部云萑薍也从艸萑聲又云蒹萑之未秀者薍也八月薍爲萑葭爲葦萑之初生一曰薍一曰[illegible]或作[illegible]葦大葭也一段玉裁云[illegible]一名[illegible]一名華[illegible]人所謂釋草[illegible]曰葭華又曰葭蘆[illegible]公許君說皆同此一物以萑[illegible]下[illegible]傳[illegible]同此今人字[illegible]秀[illegible]萑[illegible]未秀爲蘆[illegible]秀爲[illegible]未秀爲[illegible]崔[illegible]秀爲烏[illegible]推葦[illegible]郭[illegible]云似[illegible]案[illegible]段說[illegible]爲烏別醴鄭此注以葦席[illegible]蒲[illegible]而[illegible]則葦席[illegible]鄭[illegible]席之音似以葦晏云柏迫[illegible]日柏讀爲迫同語讀[illegible]公羊[illegible]二年傳[illegible]云柏人者迫於人也白虎通義[illegible]柏席爲迫地[illegible]爲人釋然此[illegible]故鄭不以可云迫地之席故[illegible]柏席載黍地之席意上[illegible]諸筵上[illegible]云或日柏席[illegible]之視之席者此朱鄭引[illegible]下[illegible]數爲義也云或說是也敦本盛黍稷器名[illegible]禮曰[illegible]黍稷[illegible]上[illegible]用葦席特牲饋食曰盛兩敦陳於西堂藉用萑[illegible]故于廟人君尊席上有几[illegible]上敦其柏讀[illegible]如[illegible]謂萑葦所織注者曰陷玉篇[illegible]有[illegible]若則或讀敦如[illegible]之敦頭安世王[illegible]王數諸義是也孔說後鄭以[illegible]諸几[illegible]人[illegible]之[illegible]不同亦不然也云玄謂柏椁字磨滅之餘者段玉裁云鄭君謂[illegible]柏亦字之誤也王念孫云柏椁[illegible]注以柏爲椁之誤則其[illegible]聲相近故字相通莊子[illegible]物篇[illegible]鄭[illegible]蓁[illegible]椁[illegible]其劉[illegible]案王說亦通二云椁[illegible]藏中神坐之席也者賈疏云謂於下帳中坐設之云敦讀曰燾燾覆也者段玉裁云敦[illegible]古音[illegible]文欣魂痕部燾在尤幽部雙聲[illegible]不同[illegible]以[illegible]周禮以燾爲[illegible]故[illegible]蓋亦以雙聲[illegible]讀[illegible]案[illegible]禮[illegible]記[illegible]以燾[illegible]作[illegible]或作[illegible]榑身[illegible]數[illegible]記[illegible]也[illegible]喪者[illegible]覆[illegible]則棺椁[illegible]而塗[illegible]又云[illegible]天子之殯也菆塗龍輴以椁[illegible]而塗之[illegible]注云[illegible]以幬[illegible]如椁[illegible]棺[illegible]龍[illegible]設[illegible]貴[illegible]疏云[illegible]注云[illegible]喪[illegible]棺飾[illegible]荒[illegible]棺[illegible]荒十[illegible]荒爲[illegible]帷[illegible]荒[illegible]棺[illegible]覆[illegible]荒爲[illegible]見[illegible]是棺柩不復見[illegible]謂覆之者即[illegible]見所以覆棺故[illegible]名[illegible]綃謂之敦也云周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同者[illegible]云每[illegible]是[illegible]爲兩喪同時在殯設文異几[illegible]亦異席也賈疏云檀弓云[illegible]古者不合葬周公蓋附[illegible]合葬也曾子問云父母之喪僧鄭云同月死是同時在殯也[illegible]異几體實不同者解經每敦一几之義云祭於廟同几精氣合者祭統云鋪筵設同几爲依神也鄭彼注云同之言詷也祭者以其妃配亦不特几也孔疏云詷共也言

人生時形體異故夫婦別几死則魂氣同歸于此故夫婦共几席亦共之必云同几者筵席既長几則短小恐其各設故特云同几賈疏云言祭於廟者謂吉祭時以其禫月吉祭猶未配故知至二十八月乃設同几也

凡吉事變几凶事仍几

故書仍爲乃鄭司農云變几變更其質謂有飾也乃讀爲仍仍因也因其質謂無飾也爾雅曰儴仍因也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉牖間南嚮西序東嚮東序西嚮皆仍几玄謂吉事王祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠几朝夕相因喪禮略

疏注云故書仍爲乃者丁晏云仍从人乃聲釋詁仍乃漢書匈奴傳仍再出定襄數百里擊匈奴史記作乃說文乃部廼从乃省西聲讀若仍釋詁迺乃也[illegible]仍古[illegible]用故許君[illegible]鄭讀如仍也鄭司農云變几變更其質謂有飾者文部云變更也有飾似謂就其木質更加以雕刻漆[illegible]上玉[illegible]彫漆之飾不同詳後云乃讀爲仍者[illegible]几無[illegible]故依顧命讀爲仍也云仍因也因其質謂無飾者[illegible]爾雅釋[illegible]上經云凡喪事素几故云[illegible]不宜[illegible]先鄭所文貝[illegible]說有飾先鄭後說引彼證義則不宜[illegible]疑先鄭所云有飾無飾者[illegible]就其質言之几以木爲質因其質無飾者謂唯以貝玉而不復彫刻其木也明堂位云爵用玉琖仍雕彼玉爵亦以木爲質而綴以玉仍雕者謂就雕其玉而不雕其木書雕玉仍几亦此義也後鄭注云因爵之形爲之飾也說亦未析若然此及顧命明堂位三經綜校之先鄭因質之詁自通但云無飾與書貝玉之文似牾斯乃文偶未審密要其義實長後鄭不從似未達其恉至顧命僞孔傳亦訓仍爲因云因生時几不改作與二鄭義異此經及明堂位仍雕義亦不能相通書疏[illegible]未以然也引爾雅曰儴仍因也者釋詁文引以證仍有因訓并引[illegible]命者[illegible]文便也引書顧命曰翌日乙丑成王崩者案上文甲子[illegible]顧命故云翌日[illegible]孔本作翌漢書律曆志引書亦作翌成王崩[illegible]孔本作王崩[illegible]書釋文引馬融本及白虎通義崩薨篇引竝有成字與鄭本同云癸酉牖間南嚮西序東嚮東序西嚮[illegible]者[illegible]皆仍几者[illegible]下[illegible]西嚮夾[illegible]云釋文音上經[illegible]鄉云下及注同則此亦當並作鄉字鄉正字嚮俗字亦見漢碑賈疏云案彼經云[illegible]重南嚮[illegible]華玉仍几西序東嚮[illegible]文貝仍几東序西嚮[illegible]漆仍几西夾南嚮[illegible]重[illegible]純漆仍几云因生時几皆有飾而先鄭引之者先鄭意取仍因之義不須無飾也案先鄭與[illegible]異[illegible]賈說[illegible]云玄謂吉事王祭宗廟[illegible]者[illegible]大宗伯[illegible]祼於室[illegible]謂始祭尸入室一祼時詳司尊彝疏云饋食於堂者賈疏云謂饋獻節饋有熟故言饋食其實未有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故略而不言也又饋獻後更延尸入室進黍稷尸食之事亦不言者以其還依祼於室之几故亦略而不言也[illegible]詳後云繹於祊者爾雅釋天云繹又祭也毛詩周頌絲衣敘云繹賓尸也鄭箋云天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日穀梁宣八年傳云繹者祭之旦日之享賓也案繹又祭之名而其所重則在儐尸及賓客故詩小雅楚茨毛傳云繹而賓尸及賓客鄭郊特牲注說繹亦云其祭禮簡而事尸禮大是也卿大夫以下唯有賓尸而不祭則不名繹毛詩[illegible]爾雅穀梁各偏舉一端言之鄭謂繹在祊者禮器云設祭于堂爲祊乎外鄭彼注云祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也又郊特牲云繹之於庫門內祊之於東方失之矣注云祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位在西也此二者同時而大名曰繹此鄭釋繹祭即祊並謂在廟門外其正祭之祊在廟門內詩小雅楚茨篇祝祭于祊毛傳云祊門內也鄭箋義同說文示部云鬃門內祭先祖所彷徨也重文作祊祊若然依鄭義祊本在正祭日其祭

之明日又祭亦謂之祊二祊皆在廟門唯以內外為異陸佃方愨並謂祊事為祭之正日案祭之名又祭不同又祊金鶚說同焦衡亦云門內曰祊祭之正日祊又祭之名見於諸經者說不同而祊混禮記凡所謂祊者皆正祭求神之名禮器云為祊於外祭統云而出於祊者皆對室中言非門外也孔子引周禮祭之所謂祭於祊此亦謂明日之祭在廟門內非以祊為門外之名特牲之禮所謂失之者此繹在庫門之內為失在庫門不在門內也易有辰之說同案以禮許雨家說讀之雖方謂禪不名祊祭為祊說同詩以毛賈孔二者並指正祭之祊明日又祭不名祊而其祭亦皆在廟門內故鄭注及傳賈疏並多謂外但繹在廟不祭時繹祭尸在堂設大夫禮賓天子諸侯謂孔祊二者並指正祭之祊明日又祭不名祊而其祭亦皆在廟門內故鄭注及傳不同也又案正祭之祊行於廟門內若少牢饋食禮又繹祭則在門外又祭大夫禮賓尸日金黃以周並謂詩先云饋食及禮器云繹祭在廟門內繹之後饋食之前其禮近是此周注云饋食於堂後云繹於祊與此大日之繹言之通典吉禮說大祫之祊在九獻之後非也云每一事易凡因祭為神事又示新之也者故課時一几饋食時易一几繹時又易一几因祭為神事其禮尚文易凡以示新也後鄭義與先鄭同而義則異云凶事謂几與凡者上文喪事同賈疏云此文見凡與几相因不易之義有案禮弓云虞而立尸有几筵者以其几筵相對大夫士而言案士喪禮大斂即有席無几云虞始有筵者以其几筵相將故上云虞時始有几其筵大有席而云虞始者也案此天子諸侯禮大斂及几筵並有故上云凡奠事熱設在廟右敵几有也案此天子諸侯禮大斂及几筵並有故上云凡奠事熱設在廟右素几也案此天子諸侯安生之禮故同前疏云凡朝夕相因喪事略者此亦訓仍為因而義與先鄭同凡喪事無敢夕相因則仍之位玉陵仍為因而凶事几仍因也之義案鄭說不能通於彼二鄭皆訓仍為因故鄭注引先鄭說申鄭非達詁也

天府掌祖廟之守藏與其禁令祖廟始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者

守藏者謂服法及瑞器也大戴禮記少閒篇云武丁卽位開先祖之府取其明法以為君臣上下之節是先祖之府卽天府也天府掌受官府鄉州及都鄙之治中而藏之則所謂明法矣云其禁令者賈疏云謂禁守不得使人妄入之等也注云祖廟始祖后稷之廟者賈疏云周以后稷為始祖是以云大祖后稷之廟也周七廟后稷始祖廟以遷主藏焉故寶物亦藏於其廟詳敘官及守祧疏云其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者案春秋定八年盜竊寶玉大弓者業鈔本釋文世作代傳世作傳代公羊傳云寶者何璋判白弓繡質是世世傳守者也凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國也故書鎮作瑱鄭司農云瑱讀為鎮書顧命曰翌日乙丑王崩丁卯命作冊度越七日癸酉陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經瑞器藏於大祖廟別之府庫以藏之云若有大祭大喪則出而陳之者此與典瑞為官聯也典瑞注云大祭者謂禘祫及時享也又云大喪謂王及后喪世子以下亦有陳器之法注云大祭謂禘祫宗廟大享於明堂亦有陳器之法注云陳謂陳於廟與寢也玉鎮大寶器者玉瑞玉器之美者卽大宗伯云以玉作六瑞以等邦國之六器禮天地四方之玉器者此云玉鎮卽大宗伯之鎮圭作六瑞圭璧琮之類此寶器卽大宗伯之六器也彼又云以玉作六器蒼璧禮天之屬瑞卽大宗伯之六瑞是也知寶器是美者以別入天府故知簡取美者來入也若典瑞掌其凡瑞器故與瑞二云掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾其美者入天府掌之案依鄭義則王及諸侯六瑞通謂之玉鎮蘇氏演義引三禮義宗云上公鎮桓圭九寸侯鎮信圭七寸伯鎮躬圭七寸子鎮穀璧五寸男鎮蒲璧五寸王鎮大圭三尺又以為瑞信鎮圭尺有二寸謂之鎮者皆受之於天子以為國家寶鎮也亦以鎮國家也祫及大祭中祫以春秋二祭時之禮則四時常祭亦以為陳設如中禘祫之寶之陳者皆受之其祖廟陳之以祖宗之器者宗廟之祭以告天宗也又云蓋以明神又周書世俘篇云辛亥薦俘殷王鼎武王乃翼矢珪矢憲告天宗上帝又云壬子王服袞衣矢琰格廟籥人奏武王入進萬獻明明三終注云矢陳也此並陳寶之事是也彼云告於天宗上帝則王外祭亦陳之矣又大喪陳寶器亦以華國也注云華國之寶者賈疏云以玉為瑞及器華飾國家之美與華國同義鎮者賈疏云玉鎮也案大宗伯注云瑱讀為鎮重也者書顧命疏引鄭注云玉云寶器者以其鎮國故云鎮也云故書鎮作瑱者瑱鎮聲類同今書作鎮者以聲同而假借字也鄭司農云瑱讀為鎮者段玉裁云瑱與鎮同从真聲故假瑱為鎮也此漢讀之例云書顧命曰者書顧命注云鎮重也引之者證陳寶之事也云翌日乙丑王崩以下者顧命文云作冊者謂作策書也詳大史疏云陳寶赤刀大訓弘璧琬琰者孔疏王云赤刀者武王誅紂時刀赤為飾周正色也大訓者謂禮法先王德教虞書典謨弘璧大璧也琬琰圭名凡此皆寶玉也云大玉夷玉天球河圖者鄭注云大玉華山之球也夷玉東北之珣玗琪也天球雍州所貢之玉色如天者河圖圖出於河帝王聖者之所受者也云胤之舞衣大貝鼖鼓者鄭注云胤國所為舞者之衣大貝如車渠鼖鼓長八尺其名也大貝如車渠江淮之浦生之也和古人造此物者之名也云兌之戈和之弓垂之竹矢者胤和兌垂並古之巧工也云在東房西房者以此文承陳寶之下而見於經者賈疏云此與大喪陳寶器之事是其陳寶即在廟也又案若然則大祭陳之在廟之東西序東西房者然則陳寶亦在廟與

凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治治中謂其治職簿書之要鄭司農云治中受而藏之者謂凡官府鄉州及都鄙之治職者謂其治之簿書要計也謂若大史內史受其式法者是受而藏之者也小宰職曰以官府之八成經邦治此官府受藏者鄉大夫云歲終則令六鄉之吏皆會政致事又州長云歲終則會其州之政令其卒伍之書及大府大史司會內史皆受其貳以藏之及其歲終則以官府書之法以贊小司寇登民數于天府內史司會之府天府亦受而藏之小司寇云及大比登民數自生齒以上登于天府內史司會冢宰貳之以制國用故知凡官府鄉州及都鄙凡其要會皆有貳于天府者則其治中亦皆藏之也又天府受大史之貳又大史曰凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登又天府受其要會而書之也又大史職亦云凡辨法者考焉不信者刑之凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉又大宰云歲終則令百官府各正其治受其會又云三歲則大計羣吏之治而誅賞之是也案史記周本紀云凡官府受其要會書貳之者即此天府所受也又云受而藏之又彼大祝云凡大事佐大府喪之禮記保傅篇云胎教之道書之玉版藏之金匱置之宗廟以為後世戒亦此類也云以詔王察羣吏之治者則三公百官府及四方受事文書不言六遂及四等公邑之官者文略也謂其有籍者以詔王察羣吏之治者若大宰以八法治官府是也下文云大計羣吏之治賈疏云此自王國以至四郊其實皆有也都鄙則三等采地云以詔王察羣吏之治者此官計之法也鄭注大宰職云大夫士言之詳大宰疏云為告王也注云察察其當黜陟者則王修舉者則當陟之廢不舉者則當黜也鄭司農云治中謂其治職簿書之要者謂官府簿書之中故諸官言治中受中謂小司寇斷庶民獄訟之中皆謂簿書猶今之案卷也此中字之本義故史字从又从中又者右手以手持簿書也史字从中有司中星後世有治中之官皆取此義案江說是也小司寇云以三刺斷庶民獄訟之中又云歲終則令羣士計獄弊訟登中于天府彼獄訟之中亦治中之一隅此指簿書成要而言賈疏謂中者陟之不中者黜之經直言中偏舉一邊而言失其義矣互詳小司寇疏上春釁寶鎮及寶器上春孟春也釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁讀為徽或曰釁鼓之釁[redacted]趙注孟子梁惠王上釁鐘云釁鐘者

釁及寶器以鐘為釁蓋字誤注云上春孟春也者龜人注云上春者夏正建寅之月是也淮南子覽冥訓高注云上猶初也孟春為春三月之始故此經及內宰龜人並謂之上春云釁謂殺牲以血血之者說文釁部云釁血祭也孟子梁惠王篇趙注云新鑄鐘殺牲以血塗其釁郄因以祭之曰釁呂氏春秋慎大覽云釁旗鼓甲兵高注云殺牲以血塗之謂之血案以血血之即以血塗之也玉燭寶典引不重血字以血血之謂之血其義已晐不重者近是龜人注亦云釁者殺牲以血血之可證依許高誘則釁亦兼祭鄭此注及龜人注並不言祭與彼說異史記高祖本紀集解引臣瓚云案禮記及大戴禮有釁廟之禮皆無祭事案賈說是也雜記云宗廟之器其名者成則釁之以豭豚此釁鼓之牲無文蓋亦用豭豚等鄭司農云釁讀為徽者或曰者大鄭所引或說也案段說是也凡經言釁者有釁浴有釁廟君殺牲以血血之之說也釁器先鄭讀為徽後鄭則謂釁器字別讀先鄭意寶不從之故於釁人注亦比戴前讀也後鄭之意則謂釁浴字當讀為薰而釁廟釁器讀如字說寶長於先鄭若然先鄭兼存兩讀後鄭讀正與或同而不決其是非者以上文已著以血血之之說讀者可自得之不煩辨析也互詳鬯人女巫疏釁鼓詳小祝疏

凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭 吉事四時祭也凶事后王喪朝于祖廟之奠 疏 祖廟之中沃盥執燭者此與小祝小臣鬱人為官聯也祖廟亦兼大祖廟以該四親廟二祧也賈疏云謂他官在祖廟中沃盥與時則天府之官與之執燭為明他官在祖廟中沃盥者謂小祝云大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥此二官亦沃盥在祖廟中則天府為之執燭其若士師云祀五帝沃尸盥非祖廟則不與執燭也詒讓案二祼時鬱人沃盥天府亦當為之執燭也 注云吉事四時祭也者即大宗伯六享是也賈疏云略言之禘祫亦在焉云凶事后王喪朝于祖廟之奠者于注例當作於各本並誤賈疏述注作王后喪云王及后喪七月而葬將葬當朝六廟后乃朝祖廟祖廟中日側為祖奠厥明將去為大遣奠皆有沃盥之事詒讓案既夕禮遷祖之後有三奠曰遷祖奠曰祖奠曰大遣奠遷祖奠在晨祖奠在日側後或逮當用燭既夕禮大遣奠陳鼎後亦云滅燭執燭乃奠是皆有執燭之事也三奠詳喪祝疏

季冬陳玉以貞來歲之媺惡 問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳龜有天地四方則玉有六器者與言陳者既事藏之不以禮之也鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜 疏 季冬陳玉以貞來歲之媺惡者謂卜後歲吉凶之事與肆師卜來歲之芟戒稼三事略同與大卜為官聯也賈疏云季冬謂夏之季冬歲終當除舊布新故此時當有卜筮來歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也 注云問事之正曰貞者大卜注云貞之為問問於正者必先正之乃從問焉爾雅釋詁云貞正也左哀十七年傳云衛侯貞卜杜注云正卜賈疏云禮記少儀云問卜筮曰義與志與注云義正事也志私意也是問卜筮有不正之事故云問事之正曰貞也此經云貞者問事之正也詒讓案後鄭與先鄭皆訓貞為問而後鄭又增成其義謂貞問義同而於卜必曰貞者乃取其問事之正也貞正聲相近云問歲之美惡謂問於龜者媺美古今字凡經作媺者注並作美詳大司徒疏經不云龜故注補釋之云大卜職大貞之屬者明問卜謂之貞也大卜云凡國大貞卜立君卜大封故云大貞此問歲事略小故唯云貞也云陳玉陳禮神之玉者凡卜筮禮神有玉帛故小宗伯云若國大貞則奉玉帛以詔號是也云凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳者謂凡卜筮者皆況問吉凶於鬼神鬼神即假上下四方之神故禮神之玉亦用六器也鬼神不能明示其吉凶故假龜靈物以出其卦兆之占此經本主龜言之鄭兼言筮者牽連及之耳白虎通義蓍龜篇云筮畫卦所以必於廟何託義歸智於先祖至尊故因先祖而問之也班謂筮即問於先祖與鄭義不同賈疏云易繫辭云精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似注云精氣謂七八游魂謂九六則筮之神自有七八九六成數之鬼神春秋左氏傳云龜象筮數則龜自有一二三四五生數之鬼神則吉凶者自是生成鬼神龜筮直能出卦兆之占耳案易繫辭亦有神士冠禮注云筮不以廟堂者嫌蓍之靈由廟神若然蓍龜亦自有神而云出卦兆者但所禮神者生成之鬼神所問之鬼神者無妨蓍龜亦自有神有神也案賈說非也士冠禮注意亦謂卜筮所問別自有神非由廟神與此注義不異也七八九六乃筮之數不得為神此注云鬼神亦非指七八九六等而言賈未達其恉云龜有天地四方則玉有六器者與鄭以下禮神之玉經無見文唯龜人有天地四方龜與大宗伯云以玉作六器以禮天地四方名數相應故假而用之亦取貞卜所問即上下四方之神也若然鄭意凡卜當備陳六器謂以天龜卜即唯陳蒼璧以地龜卜即唯陳黃琮也云言陳者既事藏之不以貍之也者此陳玉雖以禮神亦如前大祭大喪陳寶器既事藏之不貍之也貍即薶之借字注例當作埋各本並作貍誤詳龜人疏古說祭地瘞薶有瘞玉之禮詳大宗伯疏鄭司農云貞問也者大卜注同說文卜部云貞卜問也从卜貝以為贄一曰鼎省聲京房所說洪頤煊云左哀十七年傳衛侯貞卜謂問於卜也鄭司農云貞問也云易曰師貞丈人吉問於丈人者賈疏云此師卦彖辭彼云師貞丈人吉無咎注云丈人之言長能御眾有正人之德以法度為人之長吉而無咎謂天子諸侯主軍者既元云問於丈人乃鄭說易之語易之言貞者多矣獨引此以貞丈人連讀訓為問於丈人大鄭恐人惑故附見其解如王弼及孔疏所引注皆以正釋貞況傳曰貞正也仲師此讀蓋非是詒讓案先鄭引易者亦證貞為卜問故又以問釋之後鄭太卜注引此文證問於正之義則亦兼取貞正之訓與易注義同引國語曰貞於陽卜者賈疏云此吳語黃池之會董褐云周室既卑諸侯失禮於天子請貞於陽卜收文武之諸侯云貞正也問卜內曰陰外曰陽言吳以諸侯失禮於天子當問於我當收文武之諸侯矣引此二文者證問事之正曰貞也案賈引國語注蓋賈逵孔晁諸家注貞正之訓與後鄭同韋注亦從之惟釋陽卜云龜曰卜以火發兆故曰陽與賈所引異

若遷寶則奉之 奉猶送也 疏 若遷寶則奉之者謂大遷有遷寶之事若武王遷鼎於雒邑是也賈疏云謂王者遷都若平王東遷則寶亦遷天府奉送之於彼新廟之天府藏之如故也 注云奉猶送也者司服注龜人及大司馬注並同說文収部云奉承也引申之凡送物而致之亦曰奉呂氏春秋懷寵篇高注云奉送也

若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之 司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之言穀也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於天府 疏 若祭天之司民司祿而獻民數穀數者獻民數有二一三年而獻小司寇云及大比登民數自生齒以上登于天府是也一每年有獻小司寇云孟冬祀司民獻民數于王是也大比民數據司民文蓋亦在孟冬祭司民之日二者同登於天府也其穀數無大比獻之文蓋每年一獻無三年總獻之事以穀數獻於李光坡云司民掌民數及大比以詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數於王然則地官有司祿獻穀數者以司徒也司祿文闕案說是也以小司寇及司民二獻推之蓋每年孟冬則小司寇獻民數

小司徒獻穀數三年大比則大小司寇同獻民數而大小司徒則不獻穀數故小司寇亦止云獻民數不及獻穀數之事賈疏謂民數穀數皆小司寇受獻失之互詳司民疏○云則受而藏之者皆受之王而藏之府與司民司祿爲官聯也　注云司民軒轅角也者小司寇司民注義並同賈疏引武陵大守星傳云軒轅十七星如龍形有兩角角有大民小民案開元占經石氏中官占引石氏云軒轅近文昌宮而龍蛇形凡十七星南端明者女主也母也女主北六尺一星夫人也屏也上將也北六尺一星次夫人也妃也次將也北六尺一星次妃也其次皆衆妃也女主南三尺星不明者女御也御西角丈所一星曰大民太后宗族也御東南丈所一星少民皇后宗也案石氏說與星傳同然無司民之名鄭意蓋卽謂大小民也司民先鄭注又以爲文昌宮星詳彼疏云司祿文昌第六星者賈疏引星傳云文昌宮有六星第一爲上將第二爲次將第三爲貴相第四爲司命第五爲司中第六爲司祿案開元占經石氏中官占引黃帝占云文昌六星六府之宮也在斗魁前經緯天下文德之宮六府謂金木水火土穀從斗魁第一星爲上將建威武第二星爲次將臨左右第三星爲貴相主文理第四星爲司命主賞功進賢第五星爲司中主司過詰咎第六星爲司祿佐理寶云或曰下能也者賈疏云案石氏星傳云上能司命爲大尉中能司中爲司徒下能司祿爲司寇是司祿在下能也以其二處並有司祿故舉二文以見義也案開元占經石氏中官占引黃帝占云三能近文昌宮者曰太尉司命爲孟文星曰司徒司中爲仲文星曰司空司祿爲季文又引春秋元命苞云魁下六星兩兩而比曰三能主開德宣符也西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司祿主兵卽此司祿也月令孔疏又引石氏星經云司祿二星在司命北此別一星與文昌下能星並異金鶚謂司民司祿猶司中司命皆天神非星也今案藝文類聚符命部引隨巢子說禹伐三苗云有大神人面鳥身降而福之司祿益富而國家實司命益年而民不夭則古說有以司祿爲天神之名者金說亦通云祿之言穀也者取祭司祿取其司穀數也爾雅釋言云穀祿也詩小雅載戩方有穀鄭箋及論語泰伯篇三年學不至於穀釋文引鄭注並同孟子滕文公篇穀祿不平趙注云穀者所以爲祿也云年穀登乃後制祿者明祿與穀相關之意墨子七患篇說歲饉有損祿之法詳宮正疏云祭此二星者以孟冬者據小司寇及司民並云孟冬祀司民其祀司祿雖無文與祀司民同月可知通典吉禮云周制立冬後亥日祀司民司祿於國城西北此說據北周制不足據又案祭司民司祿之禮經注並無文以大宗伯天神三祀差次約之當與司中司命同禋燎也二星於天神爲小祀王蓋不親祭賈小司寇司民疏謂春官祭或大宗伯主其事與云既祭之而上民穀之數於天府者據小司寇祀司民卽云獻民數于王又司民云司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府是上民數與祭司民同日也其穀數當司祿上之小司徒小司徒受之以獻於王亦當與祭司祿同日今小司寇職有獻民數之事而小司徒職不云獻穀數者文偶不備也

周禮正義卷二十八

周禮正義卷三十九

瑞安孫詒讓學

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾人執以見曰瑞禮神曰器瑞符信也服飾服玉之飾謂繅藉【疏】掌玉瑞玉器之藏者此官爲玉瑞器受藏之府玉人追琢既成皆入於此官與玉府爲官聯也云辨其名物者若六瑞六玉之等云與其用事者賈疏云爲事而用圭璧謂朝聘朝日祭祀之等皆是也　注云人執以見曰瑞者據大宗伯以鎭圭等爲六瑞此玉瑞兼天子諸侯所執玉書舜典云輯五瑞又云修五玉御覽珍寶部引尚書大傳云瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭此謂諸侯之朝於天子也義則見屬不義則不見屬史記五帝本紀集解引馬融云五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也史記正義引鄭書注云五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也案書五瑞專屬諸侯故伏生馬鄭並偏舉一義與此經小異也云禮神曰器者據大宗伯云以玉作六器以禮天地四方賈疏云散文則人執亦名器故聘禮記云圭璋璧琮凡此四器者唯其所寶以聘可也又尚書云如五器卒乃復皆是人執而名器也案賈說是也左文十二年傳秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉曰重之以大器對曰不腆先君之敝器使下臣致諸執事以爲瑞節是瑞器對文則異散文亦通唯舜典五器史記集解引馬融以爲五玉而公羊隱八年徐疏引鄭書注則云授贄之器有五卿大夫上士中士下士也器各異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔雁雉執之而已皆去器是鄭說五器不爲玉賈引彼爲釋蓋據馬傳非鄭義云瑞符信也者廣雅釋言云瑞符也敘官注云瑞節信也云服飾服玉之飾謂繅藉者服玉卽下大圭之屬皆有繅藉爲飾玉人大圭云天子服之是也與玉府服玉爲冠飾異賈疏謂繅藉在玉若人之衣服之飾非其義也又案凡玉瑞器疑並有繅藉而此經唯大圭鎭圭五等諸侯命圭璧及瑑圭璋璧琮有繅餘並無文以玉人琬圭及大中邊三璋皆有繅推之則諸祭玉及玉節等或咸有之經文不具耳詳後及玉人疏

王晉大圭執鎭圭繅藉五采五就以朝日繅有五采文所以薦玉木爲中榦用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外故書鎭作瑱鄭司農云晉讀爲搢紳之搢謂插之於紳帶之閒若帶劍也瑱讀爲鎭玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎭圭尺有二寸天子守之繅讀爲藻率之藻五就五市也一市爲一就【疏】王晉大圭執鎭圭者以下並此官其數玉瑞器之官法也戴震云鎭圭瑞也大圭笏也故搢大圭而執鎭圭天子玉笏玉藻云笏天子以球玉管子輕重己曰天子搢玉笏以朝日是也云以朝日者凡王內外大小祭祀蓋皆搢大圭執鎭圭此唯舉朝日者文不具也曲禮孔疏據鄭志說謂王祭天地宗廟及日月皆執鎭圭則亦搢大圭可知玉藻云入大廟說笏非古也明王祭宗廟亦搢玉笏鄭彼注謂凡吉事無所說笏又謂大廟之中唯君當事說笏則笏可搢可說矣又後別有圭璧以祀日月彼爲禮神之玉置於神坐非搢執所用互詳大宗伯疏　注云繅有五采文者聘禮記注云雜采曰繅案二采以上皆爲雜采云五采者據此經天子瑞玉之繅言之也左傳桓二年孔疏云五采謂玄黃朱白蒼云所以薦玉者聘禮記注云繅所以薦玉重愼也又士虞禮注云藉猶薦也案凡玉有繅者爲拜時奠之備損傷詳大行人疏依此注義據畫采言之謂之繅據薦玉言之謂之藉其實一也禮別有繫玉之繅及束帛之藉則其用絶異聘禮記說圭繅云皆玄纁繫長尺絇組注云繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以玄下以絳爲地聘禮經又有垂繅屈繅皆卽繫玉之繅畫韋衣板之繅以薦玉不可以垂屈蓋繫組亦屬於畫韋之繅故得通名繅然非所以藉玉故不得通稱藉也曲禮云執玉其有藉者則裼無藉者則襲此卽束帛之藉鄭彼注云藉繅也圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也又聘禮記注亦以繅釋藉賈氏二禮疏及王制孔疏並以屈繅垂繅釋有藉無藉是誤謂繫組亦通稱藉戴震云以其畫采謂之繅以其承玉故曰繅藉而不可名之爲藉蓋藉玉者有不以繅也束帛加璧束帛加琮則束帛爲之藉矣案戴申曲禮注後一說足正賈孔之誤又書舜典有三帛公羊隱八年徐疏引鄭書注云三帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之爲繅也案赤繒黑繒白繒之說曲禮孔疏引含文嘉通典賓禮引尚書中候並同蓋鄭所本據鄭彼注則古用帛周用繅其爲薦玉則同也云木爲中榦用韋衣而畫之者大行人注云繅藉以五采韋衣板者覲禮注云以韋衣木廣袤各如其圭之大小聘禮注義同賈疏云鎭圭尺二寸廣三寸則此木版亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之案鄭說繅爲以韋衣木賈聘禮疏謂依漢禮器制度而知則鄭自據漢禮不爲無徵春秋繁露三代改制質文篇云主天法商而王玉厚九分白藻五絲主地法夏而王玉厚八分白藻四絲主天法質而王玉厚七分白藻三絲主地法文而王玉厚六分白藻二絲案董子所謂藻卽繅也然其所述既非一代之制於禮經瑞玉繅采制度亦無一合者彼云白藻則無雜采又用色絲則當爲縷纂所成與鄭畫韋說亦不合也云就成也者爾雅釋詁文巾車弁師大行人注並同典絲注云采色一成曰就案成者猶備也謂衆采等列相閒全備是謂一就此就據畫韋而言與冕旒用采絲異也國語齊語云縷纂以爲奉韋注云奉藉也所以藉玉之藻也縷纂以縷爲之纂不用絲取易供也纂文也案韋意似亦以繅爲縷絲爲之與董子說相類或亦兩漢經師之舊義陳祥道亦謂圭繅縷絲爲之與冕繅同金榜又據典絲凡祭祀共黼畫組就之物謂采就宜以絲爲之此並與畫韋說同非鄭義也云王朝日者示有所尊訓民事君也者穀梁莊十八年傳云雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔國語周語云內史過曰先王有朝日夕月以教民事君是鄭所本也云天子常春分朝日秋分夕月者書堯典云寅賓出日以殷仲春又云寅餞納日以殷仲秋孔疏引鄭書注云寅賓出日謂春分朝日寅餞納日謂秋分夕月也儀禮經傳通解續引尚書大傳云迎日之辭曰維某年月上日明光於上下勤施於四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日東郊迎日謂春分迎日也堯典曰寅賓出日此之謂也大戴禮記公冠篇載迎日辭同獨斷云天子父事天母事地兄事日姊事月常以春分朝日於東門之外示有所尊訓人民事君之道也秋分夕月於西門之外別陰陽之義也周語韋注說同南齊書禮志何佟之議云周禮典瑞王搢大圭執鎭圭藻藉五采五就以朝日馬融云天子以春分朝日秋分夕月玉藻天子玄端而朝日於東門之外盧植云朝日以立春之日也鄭玄云端當爲冕朝日春分之時也禮記朝事儀云天子冕而執鎭圭尺有二寸率諸侯朝日於東郊所以教尊尊也故鄭知此端爲冕也禮記保傅云天子春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也而不明所用之定辰馬鄭云用二分之時盧植云用立春之日佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊用其始故祭以二至日月禮次天地故朝以二分差有理據則融玄之言得其義矣其夕月文不分明其議案觀祕書暨許慎論云舊事朝日以春分夕月以秋分案周禮朝日無常日鄭玄云用二分故遂施行秋分之夕月多東潛而西向拜之背實遠

矣謂朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏淳于叡駁之引禮記
云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上世西向
拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背月也佟之案禮
器云爲朝夕必放於日月鄭玄云日出東方月出西方又云大明生
於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也鄭玄云大明日也知朝日
東向夕月西向斯蓋各本其位之所在耳案何申鄭義是也鄭以朝
日夕月在二分義本伏馬與堯典二仲賓餞之文符合故祭當章昭
及初學記禮部引曹大家列女傳注說並同盧植以爲立春朝日則
夕月當以立秋蓋謂迎春迎秋之時兼迎日月郊特牲祭義孔疏引
崔靈恩說又謂四時迎氣並祭日月則肊說無徵孔氏已駁之矣詳
小宗伯疏管子輕重己篇云以冬日至始數四十六日冬盡而春始
天子東出其國四十六里而壇服青而繞青搢玉笏帶玉監號曰祭
日犧牲以魚以夏日至始數九十二日謂之秋至天子西出其國百
三十八里而壇服白而繞白搢玉笏帶錫監號曰祭月犧牲以彘依
管子說祭日以冬至後四十六日此與盧氏立春之說合而祭月以
夏至後九十二日則又與鄭說秋分同從之禮例既有參差而牲用
彘魚尤與大祭牲牢不合管子文多駁雜亦未足馮也大戴禮記四
代篇云於時雞三號以興庶虞庶虞動蜚征作嗇民執功百草咸淳
是以天子盛服朝日于東堂以教敬示威于天下也玉燭寶典引尚
書大傳云古者帝王躬率有司百執事而以正月朝迎日於東郊所
以爲萬物先而尊事天也公冠記亦附記迎日之文與伏傳正同正
月朝作正月朔日又幷載伏傳春分迎日祝辭連屬爲一實則正月
朔之迎日與春分禮不同今本正文及注尤淆掍不可通蓋皆後儒
采摭綴益非古記之舊文此皆謂正月朔之朝日也春秋莊十八
年經春三月日有食之穀梁傳云不言日不言朔夜食也何以知其
夜食也天子朝日諸侯朝朔惠士奇孔廣森據穀梁及玉藻聽朔之
文謂天子每月朔有朝日綜校諸說蓋天子朝日之禮每歲凡十有
四舉一立春日二春分日幷十二月每月朔日爲十四其會同拜日
則無定時不在此數十四者之中唯春分之朝爲特祭其禮尤重秋
分夕月亦同掌次大朝日張大次小次設重帟重案與祀五帝禮同其爲
正祭隆重之禮可知餘月並唯朝拜而不祭故馬鄭並據二分爲釋
曲禮疏引鄭志說亦以此朝日爲祭日是也又案依此注及鄭志說
蓋朝日夕月禮略同經不言夕月者文不具也唯國語魯語云天子
大采朝日小采夕月韋注云周禮王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就
以朝日則大采謂此也朝日以五采則夕月其三采也依韋說朝日
以五采朝月以三采則與公侯伯圭繅同又韋引虞翻說云大采袞
織也或云少采黼衣也玉藻疏引孔晁說與虞及或說同此與鄭玉
藻注玄冕朝日義不合則韋昭已駁之矣引覲禮曰拜日於東門之
外者鄭彼注云此謂會同以春者也與春分朝日不同此引之者明
春分朝日亦於東門之外與彼同彼又有禮日于南門外禮月與四
瀆于北門外注謂會同以夏秋冬之禮與二分之祭無涉故不引也
又大戴禮記朝事篇云天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸
搢大圭乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率
諸侯而朝日於東郊又與此經略同然則會同朝日雖非日月正祭其
禮蓋略相等也又案二分朝日夕月依鄭蔡說在東門西門之外蓋
謂郭門之外即東西郊壇坎之兆也故覲禮拜日在東門之外而朝
事記云朝日東郊有日月之兆小宗伯注云兆日於東郊兆月於
西郊故保傅盧注云祭日東壇祭月西坎是也其四代記謂每月朔於
朝日東堂東堂即明堂青陽明堂在南郊此與東西郊壇正祭及
南郊主配附祭並異也日月壇兆並詳小宗伯疏古書通以東西爲
朝夕故禮日東方謂之朝禮月西方謂之夕於壇兆則分東郊西郊
於明堂則分東堂西堂其義並同漢以後議禮者並誤謂朝日東向

夕月西向遂啓薛靖之疑黃以周云天神皆南向禮言祭日東祭
月西者謂兆日東郊兆月西郊鄭注是也豈東向西向云乎蔑東向
拜日西向拜月漢制之失也案黃說是也凡東西通言朝夕詳大司
徒司儀匠人疏云故書鎮作瑱者天府注同小行人王用瑱圭字亦
作瑱鄭司農云晉讀爲搢紳之搢者搢紳釋文作薦申段玉裁據彼
改爲晉讀如薦申之薦云薦申即俗云搢紳也薦搢正俗字申紳古
今字此注當依釋文俗本作搢紳者非也案段校是也史記五帝本
紀薦紳先生集解引徐廣云薦紳即搢紳也古字假借先鄭蓋即本
史記又封禪書作縉紳索隱引姚氏云搢當作縉鄭衆注周禮云縉
讀爲薦謂薦之於紳帶之閒案姚察引此注搢作縉者蓋涉史記正
文而誤而讀爲薦則與釋文正同足證陳隋本皆如是作矣云謂插
之於紳帶之閒者插釋文作臿廣韻三十一洽云臿俗作插阮元云
插者正字臿者假借字詒讓案依姚察所引則古本插或作薦士喪
禮搢笏注云搢插也插於帶之右旁此大圭即玉笏與士搢竹笏同
內則鄭注云紳大帶也賈疏云凡帶有二者大帶大夫已上用素士
用練即紳也又有革帶所以佩玉之等今插笏者插於紳之外革之
內故云紳帶之閒也案雜記說申加大帶於革帶之上鄭注孔疏並
謂革帶上加大帶則此大圭當搢於革帶之外紳之內賈謂紳外革內
非也左傳桓二年孔疏說亦同云若帶劍也者御覽服章部引周書
云武王去劍搢笏以示無仇盡武事則服劍文事則服笏故搢之革
外紳內亦同處也云瑱讀爲鎮者段玉裁云據玉人鎮圭之文易之
上文玉鎮同也引玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之者
彼注云終葵椎也爲椎於其上明無所屈也杼殺也此經不著大圭
形度故引玉人職以補之云鎮圭尺有二寸天子守之者亦玉人文
引之以說鎮圭之尺度也云繅讀爲藻率之藻者司几筵繅席先鄭
注同聘禮記注云古文繅或作藻今文作璪案繅璪亦古今字雜記
說繅亦作藻左傳之藻據杜注即此經之繅故先鄭此注亦讀繅爲
藻魯語韋注引此經亦作藻依先鄭讀也後鄭則以繅爲雜采正字
不從先鄭讀說文又從今文作璪詳司几筵疏云五就五帀也者說
文帀部云帀周也俞樾云就讀爲集詩小旻篇是用不集毛傳曰集
就也韓詩作是用不就蓋就與集一聲之轉故聲近而義通集之言
雜也古謂一匝爲一雜淮南子詮言篇以數雜之壽憂天下之亂高
注曰雜匝也人生子從子至亥爲一匝詮茹傷文篇如矩之三雜規
之三雜周則又始窮則反本也三雜即三帀也雜從集聲帀謂之雜
故亦謂之集司農讀就爲集故以帀訓之云一帀爲一就者賈疏云
一采爲一帀五采則五帀一帀爲一就下文有三采者亦一采爲一
就下文二采一就者據臣行聘不得與君同是以二采采爲一行二
采共爲一就凡言就者或兩行各爲一就即此上下文是也或一帀
二行爲一就即等也故聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸又
云繅三采六等朱白蒼注云以三色再就謂三色色爲再就亦等
也三色即六等禮記雜記亦云三采六等注云三采六等以朱白蒼
畫之再行行爲一等是等爲一行行亦爲就據單行言之也各有所
據故其文有異也曲禮孔疏引熊氏云五采五就者采別二行爲一
就故云就也三采三就者亦采別二行爲一就故三就也二采二就
者亦采別二行爲一就故再就也二采一就者以卿大夫卑二采
則別唯一行共爲一就知然者雜記及聘禮記三采六等則知天子
諸侯采別爲二等也此即賈所本雜記孔疏說略同金榜云周官經
繅藉及覲禮疏樊纓皆有就注皆訓就爲成典絲注采色一成曰就大
行人注每處五采備爲一就聘禮記注三采六等爲三色再就是朱
白蒼爲一就重言朱白蒼爲再就與典瑞瑑圭璋璧琮繅皆二采一
就文合由是差之天子之繅五采備爲一就公侯伯三采備爲一就
子男二采備爲一就其著明矣采備爲就采別爲等等又謂之行一雜

記注三采六等以朱白蒼畫之爲再行是也與瑞三采三就聘禮記三采二就禮文或損或益抑記人之異說識不可強同者熊氏臣辭記注畫之爲再行是謂采別二行爲一就以三采六等與典瑞三采三就相傳合賈孔之徒因循其誤蓋由讀注未審黃以周云據鄭聘禮雜記注三采再就爲朱白蒼朱白蒼六等則三采三就有朱白蒼朱白蒼朱白蒼九等矣二采一就爲上朱下綠二等則二采再就有朱綠朱綠四等矣天子五采五就當有二十五等五采畫用黃黑朱白蒼案金黃說是也朱大韶說同先鄭云一帀者亦謂衆采一周也帀訓周與成訓備義同先鄭以一帀爲一就猶後鄭以一成爲一就也後鄭幷鄭注亦以一帀爲就足證二鄭義本不異聘禮所記亦是公侯命圭之繅而言三采六等不云三采九等與此經不同疑記文有挩誤熊賈孔諸家率於其說乃謂就皆一采帀或以一采二行爲一就或以一采一行爲一就二行爲一就者與等異一行爲一就者與等同展轉糾互與經注皆不合不足據也　**公執桓圭**

侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王　三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同　疏　注云三采朱白蒼者卽據聘禮記所云繅三采六等朱白蒼朱白蒼也爲說伯彼三采再就與此經三采三就不合詳前疏云二采朱綠也者聘禮記云問諸侯朱綠繅八寸注云二采再就降於天子也案彼朱綠八寸者乃此下瑑圭璋之繅非此子男穀璧蒲璧之繅彼注二采再就當作一就鄭知子男繅二采亦朱綠者以彼文推之也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首者于注例當作於各本並誤下同此謂諸侯覲用圭璧之事鄭彼注云入門而右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授彼疏是秋見之禮其春夏冬三時並同又彼據公侯伯言故云奠圭若子男則奠璧也云侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同者並據大宗伯文

諸侯相見亦如之　鄭司農云亦執圭璧以相見故邾隱公朝于魯春秋傳曰邾子執玉高其容仰　疏　注鄭司農云亦執圭璧以相見者大戴禮記朝事篇云諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車所以別義也賈疏云亦如上文公執桓圭以下案大行人云諸侯之邦交歲相問殷相聘世相朝鄭司儀所云凡諸公相爲賓侯伯子男之相爲賓如公之儀又諸公之臣相爲國客伯子男之臣云亦如之者不敵則有小國朝大國大國聘小國皆是諸侯相朝之法云故邾隱公朝於魯春秋傳曰邾子執玉高其容仰者定十五年左傳云春邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯杜注云玉朝者之贄引以證諸侯相見亦執玉也

瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘　璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰覜寡來曰聘鄭司農云瑑有沂鄂瑑起　疏　瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘者玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘又云璧琮九寸諸侯以享天子瑑琮八寸諸侯以享夫人聘禮記云問諸侯朱綠繅八寸是此繅二采亦朱綠也荀子大略篇云聘人以珪白虎通義文質篇云璧以聘問公羊定八年何注述禮同蓋謂瑑圭璧也賈疏云此遣臣行聘問之所執者若本君親自朝所執上文桓圭之等是若遣臣聘不得執君之圭璧無桓信躬與穀璧蒲璧之文直瑑之而已故云瑑圭璋璧琮此謂公侯伯之臣也若子男之臣豈得過本君用以圭璋乎明子男之臣亦用瑑璧琮也二采一就者謂朱綠二采共爲一就也詒讓案子男之臣享王后當降用琥璜此經不具詳玉人疏　注云璋以聘后夫人以琮享之也者聘禮云使者受圭受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮又云聘于夫人用璋享用琮鄭彼注云享獻也既聘又獻所以厚恩惠也夫人亦有聘享者以其與己同體爲國小君也其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地配合之象也賈疏云鄭欲見此經遣臣聘法有聘天子幷有自相聘二者俱見故云璋以聘后夫人而琮享之也明知圭以聘天子與諸侯而璧享之鄭不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人文隱故特舉以言之天子諸侯可知也案鄭賈並專據諸侯聘天子及自相聘言之實則天子使臣聘問諸侯用玉亦當同也云大夫衆來曰覜寡來曰聘者賈疏云此亦據大宗伯云殷覜曰視謂一服朝之歲卽此覜也故云衆來彼又云時聘曰問亦無常期卽此聘也故云寡來曰聘案詳大宗伯疏鄭司農云瑑有沂鄂瑑起者沂釋文作圻岳本舊注疏本亦同玉人注云瑑文飾也玉篇玉部云瑑圭有圻鄂也說文玉部云瑑圭璧上起兆瑑也周禮曰瑑圭璧又土部云垠地垠也重文圻垠或从斤一切經音義引說文作地圻鄂也案沂鄂者界畫隆起之謂依說文字當作垠鄂此注及輈人郊特牲少儀注皆作沂鄂淮南子原道訓云出於無垠鄂之門文選張衡西京賦前後無有垠鄂李注引許慎淮南子注云垠鍔端崖也又甘泉賦李注云鄂垠鄂也圻鄂垠之或體圻作沂咢作鄂作鍔皆叚借字此瑑圭亦有刻文隆起故云有沂鄂瑑起也

四圭有邸以祀天旅上帝　鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也邸讀爲抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊天也上帝五帝所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望　疏　四圭有邸以祀天旅上帝者以下凡言祀天地諸神圭玉並謂禮神之玉與燔瘞之玉異詳大宗伯疏玉人云四圭尺有二寸以祀天聶崇義云此四圭亦博三寸厚寸　注鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成者賈疏云於中央爲璧謂用一大圭琢出中央爲璧形亦肉倍好爲之四面琢各出一圭天子以十二爲節蓋四廂圭各尺二寸與鎮圭同其璧爲邸蓋徑六寸摠三尺與大圭長三尺又等詒讓案據以四玉合邸爲之故云一玉俱成明四圭同邸爲一玉琢成也通典吉禮引崔靈恩云四圭有邸者象四方物之初生以璧爲邸者取其初生之圜匝也其玉色無文今詒讓案既有邸皆象物初生又當春氣之始威仰又爲青帝其色宜青案崔說此四圭有邸色亦以青理或然也引爾雅曰邸本也者釋言文郭本邸作柢阮元云司農自據當時爾雅且司農邸有兩說唯邸斯兩說可該倘作柢則不能該後說矣案阮說是也玉人兩圭後鄭注亦不改爲柢可證邸柢聲類同云圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也者圭上剡者爲末下連璧爲本四圭共著一璧爲柢一故四末縱橫岐出矣御覽珍寶部引馬融注云四圭相連皆外嚮共一邸長尺二寸與先鄭說同云或說四圭有邸有四角也者此廣異義也四角謂剡成芒角四出賈疏謂卽桓圭之桓疑非云邸讀爲抵欺之抵者段玉裁云後說謂四圭有芒角故讀爲抵欺之抵抵欺漢人語哀帝紀東方朔傳作詆欺枚皋傳作詆娸鄭祗作抵有芒角如抵拒也云上帝玄天者大宗伯注同謂北極上帝也先鄭意天與上帝卽大宗伯之昊天上帝圜丘所祀者也詳大宗伯疏云玄謂祀天夏正郊天也者卽秦壇祭天也賈疏云凡天有六案大宗伯云蒼璧禮天據冬至祭昊天於圜丘者也彼又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據四時迎氣及總享於明堂之等祭五方天也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正郊天易緯云三王之郊一用夏正各郊所感帝卽郊特牲云兆日於南郊就陽位於郊故謂之郊是也案夏正郊天禮詳大司樂疏然鄭賈說非也南郊祭受命帝及五郊

明堂祭五帝雖亦用四圭而此經云祀天旨焉旅上帝
為受命帝別文王昭禹李光坡方苞莊存與亦以此祀天為冬至圜
丘祭昊天與先鄭說同是也後鄭以大宗伯蒼璧禮天為圜丘之祭
故不得不以此為夏正南郊祭受命帝不知彼乃祀方明之玉非正
祭禮神之玉也詳彼疏云上帝五帝者大宗伯注同賈疏云案宗伯
青圭之等已見祭五方天帝此又言者彼據常祭此據國有故而祭
曰旅用玉與天同四圭有邸也詒讓案經以祀天與旅上帝別文
則先鄭以天為昊天得之而以上帝亦即昊天非也掌次以大旅上
帝與祀五帝別文則大旅不及赤黃白黑四帝後鄭以上帝為通指
五帝亦非也經凡言上帝者皆指受命帝周受命帝即蒼帝凡夏正
郊祀及五時迎氣祭五帝者皆通用四圭有邸而經止云旅上帝者
舉非常之祭以見常祀與受命帝亦五帝之一互見之例也至
大宗伯禮四方之玉青圭等亦祀方明之玉非正祭禮神之玉彼疏
為釋殊誤互詳掌次及大宗伯疏宋書禮志引徐邈議云周禮旅
上帝者有故告天與郊祀常禮同用四圭故并言之若上帝是五帝
經文何不言祀天旅五帝祀地旅四望乎五方不可言上帝諸侯不
可言大君也又案志亦引說云祀天旅上帝同是祭天言祀天者謂
常祀也旅上帝者有故而祭也孝經宗祀文王於明堂以配上帝則
后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝上帝則猶天也不欲
使二天文同故變言上帝爾又引劉宋議亦用徐說案徐氏亦知上
帝非五帝而謂即天則又失之明堂本祭五帝孝經言上帝者五帝
以受命帝為長尊也詳大宗伯疏隋書禮儀志引徐爰東子元等義
謂此經祀天旅上帝謂祀昊天上帝之時以旅五方天帝別合旅祀
為一時事其說尤謬又唐人多誤釋此旅上帝為眾祭五帝亦詳掌
次疏云所郊亦猶五帝殊言天者尊異之者鄭說以祀天為南郊
祭蒼帝而蒼帝即五帝之一經不宜以天與上帝別文故謂尊異感
帝而殊言天不知此天自當為昊天非感生帝也大宗伯職曰國有
大故則旅上帝及四望者賈疏云證旅上帝是因有故而祭也伯職
四望下文與地同用兩圭故此連引之耳 **兩圭有邸以祀地旅四望** 兩圭者以象地數二也僢而同邸祀地謂
所祀於北郊神州之神 【疏】云兩圭有邸以祀地旅四望者御覽珍寶部引馬融注
云兩圭五寸旅四望案據玉人文聶崇義云兩圭有邸
祀北郊牲玉皆黑色 注云兩圭者以象地數二也者易繫辭云天
一地二漢書律曆志云地之數始於二故鄭以兩圭象地
數也今案祀地兩圭者取陰生於天之四十二非象地數以圭不宜
天數可證鄭說未然云僢而同邸者釋文作僢抵亢云此作
邸為是上經四圭有邸不改作抵字則此亦不當改賈疏云案
王制注臥則僢彼僢謂足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之
義故以僢言之則上四圭同邸者亦各兩足相向但就此兩足
相向而言之也詒讓案玉人注亦云[illegible]
對臥也玉篇人部云[illegible]而同邸
即謂圭端相背而同繫一邸也[illegible]
璧琮地象也祀地必以兩圭邸琮案陳祥道說戴震黃以周說並
同賈推鄭義及聶氏三禮圖謂兩圭邸亦以璧與四圭同非也互詳
玉人疏云祀地謂所祀於北郊神州之神者鄭意祭地有二漢書郊
祀志匡衡張譚議云瘞地於北郊即陰之義賈疏云以其宗伯所云
黃琮禮地謂夏至祭崐崙大地明此兩圭與上四圭郊天相對是神
州之神案河圖括地象崐崙東南方五千里曰神州於北但三王之
郊一用夏正未知神州用何月祭之或解郊用三陽之月神州既與
郊相對宜用三陰之月當七月祭之又大司樂賈疏云知祭於北郊
者孝經緯文以其與南郊相對故也詒讓案此祀地當為祭大地王
昭禹李光坡方苞並以為夏至方丘之祭是也蓋兩圭所用自以方

丘為主而兼含北郊鄭以大宗伯禮地用黃琮為方丘之祭故以此
祀地專屬北郊不知彼乃祀方明之玉非地之正祭所用也詳彼疏
又鄭以北郊祭神州謂專祭中國九州之地與方丘祭大地者異書
益稷孔疏引鄭書注云禹所受地記書曰崐崙山東南地方五千里
名曰神州唐郊祀錄引三禮義宗云神州者王所居五土之神也又
云崐崙四面有和合神州是一和也案神州之說出於圖緯其言不
經以義求之北郊之祭卑於方丘當祭后土后土為五示之一猶之
南郊祭蒼帝為五帝之一也北郊之祭時月經注無文賈此疏及大
司樂疏並謂在七月晉書禮志引顧和表云北郊之月古無明文或
以為夏至或同用陽復漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同
月魏承後漢正月祭天以地配時高堂隆等以為禮祭天不以地配
而稱周禮三王之郊一用夏正唐書禮儀志引三禮義宗云祭神
州法正月祀於北郊曲禮孔疏云夏正之月祭神州地祇於北郊或
云建申之月祭之與郊天相對孔兼存兩說無所折衷御覽禮儀部
引禮記外傳又云立冬之日祭神州地祇於北郊金鶚云方丘在午
月與圜丘在子月正對則北郊宜在申月乃與南郊在寅月正對不
宜與南郊同月也且郊必卜日或上辛中辛不吉而用下辛郊天已
近月終則將以何日祭北郊邪若與郊天同日恐行禮者至於厭倦
也若至卯月北郊則又兩其劑也況帝嚳配方丘后稷配北郊則北
郊宜後於方丘豈可先方丘而行之哉淮南天文訓云涼風至則報
地德涼風至在申月立秋節報地德當是祭地此其證也案金說是
也又史記封禪書述周官舊說夏至祭地祇外無北郊之祭漢書郊
祀志及三輔黃圖載王莽議亦以北郊方丘為一祭法孔疏引董仲
舒劉向王肅等並謂圜丘即南郊則亦以方丘為即北郊故左傳桓
五年孔疏云鄭玄注書多用讖緯言天神有六地祇有二地有崐崙
之山神又有神州之神晉泰始之初定南北郊祭一地一天用王肅
之義案據孔說是王肅亦謂北郊方丘為一別無神州之祭金鶚申
鄭難王云澤中方丘非人所為而北郊則為壇以祭謂之泰折其地
不在澤中又泰折宜在正北近郊而方丘則無定處北郊非方丘明
矣大司樂函鐘為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於澤中
之方丘奏之而其上文云奏大蔟歌應鐘以祭地祇是樂不同也安
得並方丘北郊為一乎案金說是也又案祭社稷之玉經注並無文
郊特牲孔疏引崔靈恩云玉當與神州同用兩圭有邸以四望亦用兩
圭故也通典吉禮亦引崔氏說社稷玉同四望云以圭鎮首象土生
物是 **祼圭有瓚以肆先王以祼賓客** 鄭司農云於圭頭為器可以挹
鬯祼祭謂之瓚故詩曰卹彼玉
瓚黃流在中國語謂之鬯圭以肆先王灌先王祭也玄謂肆解牲體
以祭因以為名爵行曰祼漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑
一尺 【疏】祼圭有瓚者御覽珍寶部引馬注云灌鬯之圭尺二寸亦據玉
人文祼圭謂以圭為柄有瓚謂以金為瓚所謂天子圭瓚也王
后及諸侯並用璋瓚即玉人大中邊三璋云黃金勺者此瓚亦即勺
也書康王之誥云上宗奉同瑁又云乃受同瑁王三宿三祭三咤上
宗曰饗太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答拜太保
受同祭嚌宅受宗人同拜王答拜偽孔傳云同爵名三國志虞翻傳
裴松之注引翻別傳述鄭書注訓為酒杯江聲王鳴盛孫星衍並謂
即圭瓚璋瓚則此瓚又名同也虞翻別傳又引今文書同作銅則疑
玉人南金勺即銅之黃色者詳玉人疏又案祼圭長度與鎮圭同玉
人三璋瓚有繅此圭瓚文制視彼尤隆則亦宜有繅疑亦當同鎮圭
五采五就此經及玉人並不云繅者文不具也云以肆先王者賈疏
云謂祭宗廟則宗伯六享皆是也案肆先王通禘祫及時祭言之大
宗伯六享彼鄭賈義皆有肆祼今攷饋食禮殺不用成牲亦無二祼
則此肆先王內唯有五享矣又左昭十七年傳鄭裨竈曰用瓘斝玉

瓚鄭必不以是外祀所發亦有用玉瓚此不言者非恆及祼與也云以祼賓客者此據朝覲諸侯言之凡五等諸侯來朝覲禮及饗並有祼[illegible]賓疏云則大行人云上公再祼侯伯一祼[illegible]案林說是也[illegible]禮但以酒不以鬯則不得謂之祼[illegible]圭頭為器可以挹鬯祼祭謂之瓚者明瓚為[illegible]玉人璋瓚之勺王制注云圭瓚鬯爵也白虎[illegible]器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯[illegible]引王肅云瓚所以灌鬯也案以圭為柄[illegible]王說與先鄭同但以[illegible]未析[illegible]鄭注二云祼讀為灌[illegible]鄭注不作祼[illegible]灌不作祼[illegible]賓說文[illegible]乃祼之[illegible]者大雅旱麓[illegible]本毛詩作[illegible]傳云玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也[illegible]也[illegible]璋[illegible]黃金勺[illegible]鄭據[illegible]黃金所以飾[illegible]達所據[illegible]

[illegible]飾[illegible]本義[illegible]故鄭[illegible]為鬯[illegible]撒[illegible]寸有[illegible]宗伯[illegible]王祭[illegible]灌義[illegible]云灌而[illegible]彝以灌[illegible]以肆[illegible]之歸[illegible]而肆[illegible]為[illegible]而言至[illegible]行亦曰[illegible]尺舊本作[illegible]云瓚受五升[illegible]寶部引鄭[illegible]據禮器[illegible]勺青金外朱中[illegible]圭瓚之形[illegible]勺雖形如[illegible]所容蓋似小也[illegible]

[illegible]

說然則瓚槃皆以金為之瓚槃下復有徑尺之槃乃以承上槃者與圭瓚不同器也又明堂位注云瓚形如槃容五升以大圭為柄是謂圭瓚亦據漢禮為說以金為瓚而謂之玉瓚者詩旱麓孔疏云圭以玉為之指其體謂之玉瓚據成器謂之圭瓚案依孔說則玉瓚由柄得名其勺自為金瓚與鄭箋不同此經云祼圭有瓚亦謂別有金瓚與柄不同物也

圭璧以祀日月星辰

圭其邸為璧取殺於上帝 疏 圭璧以祀日月星辰者賈疏云祭日月謂若春分朝日秋分夕月并大報天主日配以月其星辰所祭謂小宗伯四類亦如之注云[illegible]又月令云祈來年於天宗鄭云天宗日月星辰[illegible]其祭法[illegible]祭日月星辰[illegible]但彼為四圭同著於璧此止一圭著於璧故直曰圭璧不言邸者順文便也經注並不著圭璧之色聶崇義以為色白祀星辰則各隨方色未知是否云取殺於上帝者日月星辰在天神中卑於上帝故上帝用四圭此用一圭殺其數也

璋邸射以祀山川以造贈賓客

璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也 疏 [illegible]山川丘陵各於其方[illegible]則用此[illegible]玉人云璋邸射素功以祀山川以致稍餼注云致稍餼造賓客納稟食也[illegible]而言則造贈賓客[illegible]致稍餼之時[illegible]贈[illegible]亦執以致命耳案賈說未析[illegible]聘賓客亦有之但侯國贈聘[illegible]聘禮云遂行舍于郊公使卿贈如覲[illegible]則止束錦乘馬不以玉[illegible]若天子待朝賓則據詩大雅韓奕及樂記所贈有大路龍旂之等其禮甚盛蓋卿以璋邸射致之聘禮致饔餼唯云大夫奉束帛亦不以玉將命則用璋[illegible]互詳司儀玉人疏[illegible]此山川[illegible]琮本八方此有射者謂別剡為銳角八出也

土圭以致四時日月封國則以土地

[illegible]以致四時日月[illegible]冬夏以致日春秋以致月土地猶度地也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以玉人職曰土圭尺有五寸以致日以土地以求地中故謂之土圭 疏 [illegible]注云以致四時日月者[illegible]夏日至[illegible]冬日至[illegible]周語[illegible]

陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至[illegible]

不御其義也玉人注亦云度景至不以相推校此注文至守易傳寫譌衍至不亦見大卜注凡景有進退贏縮是為不至詳馮相氏疏賈疏云景之至否皆由人君之行所致若景不依道度為不至是人君之行失若景依道度為至是人君之行得故云知行得失若春秋致月之法亦於春分秋分於十五日而望夜漏半而度之但景之長短自依二分為長短不得與冬夏日景同景之至否亦知行之得失也詒讓案漢書天文志云冬至日南極晷長南不極則溫為害夏至日北極晷短北不極則寒為害故書曰日月之行則有冬有夏也政治變於下日月運於上矣開元占經日占引洪範五行傳云日月之行則有冬有夏而為寒暑若其失節晷過而長則為寒退而晷短則為燠人君急則晷進疾而寒舒則晷退遲而燠故曰豫燠急寒一曰晷長為潦晷短為旱奢者為扶扶者邪臣進正臣疏君子不足奸人有餘斯並行得失之驗也又通卦驗亦有占晷進退吉凶之法詳馮相氏疏云冬夏以致日春秋以致月者據馮相氏云冬夏致日春秋致月以辨四時之敘與此致四時日月正相應也云土地猶度地也者大司徒土方氏玉人并義並同云封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也者即大司徒云凡建邦國以土圭土其地而制其域是也以其景之分寸長短校地中之景則知封城之方位及廣輪大司徒注謂日景千里差一寸非密率也賈疏據彼文謂一分百里今封諸侯無過五百里止可言分而言寸者語勢連言之其實不合有寸失之云鄭司農說以玉人職曰土圭尺有五寸以致日以土地者此經不詳土圭尺度故先鄭據彼補之云以求地中故謂之土圭者據大司徒文以舊本作所謂今據宋婺州本岳本注疏本正御覽珍寶部引馬注云土圭尺有五寸以求地中故謂土圭也與鄭義同

珍圭以徵守以恤凶荒杜子春云珍當為鎮書亦或為鎮以徵守者以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之玄謂珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉如今時使者持節矣恤者闓府庫振救之凡瑞節歸又執以反命

【疏】注杜子春云珍當為鎮書亦或為鎮者杜以此珍圭當與王所執鎮圭同天府職玉鎮亦通五等諸侯瑞玉言之故杜謂徵召諸侯之瑞節亦名鎮圭也段玉裁云作珍者故書也作鎮者今書也鄭君仍從故書又按珍鎮同音然故書既借瑱為鎮不應復借珍為鎮故子春不曰讀為而曰當為以珍為誤字也段玉裁云杜易珍為鎮圭尺有二寸天子守之未必有他用故鄭君不從謂王使之瑞節有名珍圭者詒讓案玉藻注引此經亦作鎮則鄭亦兼從杜讀與此注異云以徵守者以徵召守國諸侯者謂王使人徵召守邦國之諸侯則以鎮圭為徵也御覽珍寶部引馬注云守邦國都鄙者案馬義亦與杜同杜不云都鄙者文不具也云若今時徵郡守以竹使符也者漢書文帝紀二年九月初與郡守為銅虎符竹使符注應劭曰竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五又史記孝文紀索隱引漢舊儀云竹使符出入徵發後漢書杜詩傳上疏云舊制發兵皆以虎符其餘徵調竹使而已是竹使降於虎符故徵郡守用之也云鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之者此杜據鎮圭說徵守之義謂鎮圭為天子守之主取其為一國之鎮與此諸侯鎮撫其國同故徵諸侯則用之也云凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之者此杜讀鎮圭說恤凶荒之義小宗伯注云鎮安也因民不安其土故使使由鎮安之也云玄謂珍圭王使之瑞節者明不當與王鎮圭同名也說文玉部云珍寶也掌節掌守邦節而辨其用以輔王命注云邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也是鄭意此五玉即邦節以其亦用圭璋故此官與掌節同掌之二官相與為官聯也云制大小當與琬琰相依者後漢書竇憲傳李注云依準也賈疏云案玉人琬圭琰圭九寸此珍圭玉人不言故約與琬琰同云王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉者後鄭說徵守恤凶荒義與杜同大宗伯凶禮云以荒禮哀凶札以恤禮哀寇亂注云恤憂也此恤凶荒即彼哀凶札不云哀而云恤者散文得通也又玉藻云凡君召以三節二節以走一節以趨注云節所以明信輔君命也使召臣急則持二緩則持一周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞也據彼注則凡召群臣亦以珍圭不徒徵諸侯矣云如今時使者持節矣者以漢時使者至郡國以持節為信與周制王使至邦國執瑞節事略同漢節形制如周之旌節與五玉不同鄭舉以況義耳詳掌節疏云恤者闓府庫振救之者一切經音義引聲類云闓亦開字凶荒須開府庫振救故使人執珍圭以往也云凡瑞節歸又執以反命者掌節云皆有期以反節明使者執王之瑞節以往事竟歸時仍執此瑞節以反命於王也下凡瑞節皆同

牙璋以起軍旅以治兵守鄭司農云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵玄謂牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊人戍遂諸侯戍周

【疏】牙璋者賈疏云玉人云牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守此不云中璋者中璋比於牙璋殺文飾纔而言之亦得名為牙璋以其鉏牙同也以此而言此文云牙璋亦兼中璋矣若然大軍旅用牙璋小軍旅用中璋矣注鄭司農云牙璋瑑以為牙者玉人注云有鉏牙之飾於琰側是也云牙齒兵象故以牙璋發兵者以其鉏牙不平故云兵象白虎通義文質篇云璜以徵召璋以發兵琮以起土功之事璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也班說推璋發兵與此牙璋同而義與先鄭異又説璜徵召琮起土功此經皆無文公羊定八年傳何注亦云禮琮以發兵璜以發衆璋以徵召說文玉部又以琥為發兵瑞玉並與此經不同蓋別有所據云若今時以銅虎符發兵者御覽珍寶部引馬注云牙璋若今之銅虎符與先鄭說同以發兵者王應麟云漢書齊王傳魏勃給召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也吳王傳弓高侯責膠西王曰未有詔虎符擅發兵擊義國據助傳上曰新即位不欲出虎符發兵郡國遂遣助以節發兵會稽是也互詳掌節疏云玄謂牙璋亦王使之瑞節者王使起軍旅治兵守時持此為瑞節與珍圭以徵守恤凶荒同左哀十四年傳說宋公使向巢討向魋云司馬請瑞以命其徒攻桓氏杜注云瑞符節以發兵又襄二十五年傳鄭入陳司徒致民司馬致節司空致地蓋皆起軍旅之節故司馬諸之致之也云兵守用兵所守者謂蕃捍有警治兵為守禦也云若齊人戍遂諸侯戍周者春秋莊十三年經春齊侯宋人陳人蔡人邾人會於北杏左傳云遂人不至夏齊人滅遂而戍之又昭二十七年左傳云十二月晉籍秦致諸侯之戍于周引之證此治兵守即兵戍之事也

璧羨以起度鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量玉人職曰璧羨度尺以為度玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺

【疏】注鄭司農云羨長也者先鄭以羨為延之借字玉人注云羨猶延爾雅釋詁云延長也是羨延同訓長也云此璧徑長尺以起度量者徑長尺即謂直徑尺也先鄭意亦以璧羨為璧作橢圜形起度量之義詳玉人疏引玉人職曰璧羨度尺以為度者證徑長尺之度也云玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺者賈疏云案爾雅肉倍好謂之璧則璧體圜矣今云璧羨羨是引聲而言是為長意故先鄭後鄭皆為不圜也云蓋者此璧本徑九寸今言羨則減傍一寸以益上下故玉人以為上下一尺則橫徑八寸矣無正文故云蓋以疑之也

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸鄭司農云駔外有捷盧也駔讀為駔疾之駔疏讀為沙謂圭璋璧琮琥璜皆為開渠為眉瑑沙

除以斂尸令汁得流去也玄謂以斂尸者於大斂焉加之也駔讀為組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地●駔圭璋璧琮琥璜之渠眉者玉人駔琮字說文玉部作理則此經故書駔亦或為理許訓為瑑鄭所不從詳玉人疏六玉詳大宗伯疏　注鄭司農云駔外有捷盧也者賈疏云先鄭讀駔為駔牙之駔故云外有捷盧若鋸牙然後鄭不從之也段玉裁云此疏駔牙之駔當作鉏牙之鉏玉人注牙璋有鉏牙之飾鉏牙即說文金部之鉏鋙一作鉏鋙齒部作齟齬左氏傳作鉏吾捷盧若鋸牙然者周頌有瞽毛傳說文丵部皆有捷業如鋸齒之語故用此釋捷盧以釋鉏牙也案段說是也捷盧之盧疑與鑢同說文金部云鑢錯銅鐵也蓋謂刻玉外為鉏牙若捷業鑢錯之形云駔讀為駔疾之駔者段玉裁云駔疾亦疊字斂捷之意詒讓案說文馬部云駔馬壯也駔疾者謂馬行疾也但駔疾與外有捷盧之義無會竊疑讀為當作讀如此擬其音非釋其義也云疏讀為沙者段玉裁云疏在魚模部沙在歌戈部漢人合音最近故讀疏為沙云謂圭璋璧琮琥璜皆為開渠為眉瑑沙除以斂尸令汁得流去也者說文眉部云眉目上毛也从目象眉之形上象額理也蓋眉象額理因之凡瑑刻成文理亦謂之眉眉又與瑂通刻玉為容突界畫答者如地之溝渠突者如地之塝埒故謂之渠眉國語齊語云渠弭於有渚渠眉與渠弭音義亦相近段玉裁云沙除者猶後代人語云沙汰令去之言也於渠眉閒沙除其汁則重言璧琮之義無著故鄭君不易字云玄謂以斂尸者於大斂焉加之也者賈疏云以其六玉所與王為飾明在衣裳之外故知在大斂後也詒讓案王五日小斂七日大斂而大斂禮隆陳器服尤備故知六玉所用在於大斂也左定五年傳季平子卒陽虎將以璵璠斂仲梁懷弗與曰改步改玉呂氏春秋安死篇亦述此事杜高注並以璵璠為君佩玉案彼以璵璠斂當即人君以玉斂之禮杜高說並非也云駔讀為組與組馬同聲之誤也者說文衣部云襲以組帶馬也聯玉與帶馬皆以組聯綴其義同故後鄭讀從之玉人駔琮鄭亦讀為組駔組並從且聲故云聲之誤云渠眉玉飾之溝瑑也者呂氏春秋上農篇高注云渠溝也御覽天部引元命包云玉之為言溝刻也宋均注云溝謂作器案溝瑑謂玉之彖刻容突文漢書律曆志孟康注說竹節為溝飾與此相類後鄭此義與先鄭略同賈疏云此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠於溝之兩畔稍高為眉瑑案依賈說則六玉皆有孔案經注義似惟璧琮有孔其餘四玉則有渠眉而無孔賈說未塙琮八方有好詳大宗伯疏云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸者聯黃丕烈校改連是也拜閱用今字詳大宰疏說文糸部云組綬屬也案組即纖成之綬繩材以之穿聯六玉取其斂時易於繫綴莊子列禦寇篇云莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地為棺槨日月為連璧連璧即以組穿聯之璧又墨子節葬下篇說葬云綸組節約疑亦謂此也云圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹者賈疏云已下皆約大宗伯云青圭禮東方之等以尸南首而置此六玉焉云蓋取象方明神之也者覲禮云方明者木也方四尺設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭彼六玉以禮神故襲斂之玉象之亦取神明之義詳司盟疏賈疏云彼上下不用璧琮此中有璧琮者象天地若然此言象方明者直取置六玉於六處不取玉形之義又案宗伯璧禮天琮禮地今此璧在背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通於天地者說文㐬部云疏通也後鄭讀疏如字蓋與明堂位疏屏疏勺義同月令孟春其器疏以達注云器疏者刻鏤之有司徹疏匕注亦云匕柄有刻飾者謂六玉之內唯璧琮更刻鏤之使兩面疏通以二玉象天地故特殊異之也璧琮皆有好此別於肉闕疏刻為小空與好不同詳大宗伯疏

穀圭以和難以聘女

穀圭亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文然難仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎于王其聘女則以納徵焉●穀圭以和難以聘女者和難上唐石經挩以字今從宋本補此即玉人云穀圭七寸天子以聘女是也賈疏云難謂兩諸侯相與為怨仇王使人和之則執以往故執穀圭和之使善也聘女亦是和好之事故亦用穀圭也　注云穀圭亦王使之瑞節者義與珍圭牙璋同云穀善也者爾雅釋詁文御覽引馬注云穀圭七寸穀善義與鄭同云其飾若粟文然者蓋與穀璧同云難仇讎者調人注云難相與為仇讎公羊僖二十七年何注云古者諸侯有難王者若方伯和平之後相犯者復故罪即和難之事云和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯者宣四年左傳文杜注云莒郯二國相怨故公與齊侯共平之是也云晉侯使瑕嘉平戎于王者于注例當作於各本並譌左傳文十七年周甘歜敗戎於邥垂成元年晉侯使瑕嘉平戎于王杜注云平邥垂之役引之者亦證和難之事也阮元云瑕嘉釋文作叚嘉云本又作瑕亦作假按段云假古字也云其聘女則以納徵焉者玉人注云納徵加於束帛案納徵詳媒氏疏賈疏云昏禮有六五禮用鴈納徵不用鴈以其有束帛可執媒氏云庶民用緇帛五兩士昏禮用玄纁束帛加二纁天子加以穀圭諸侯加以大璋大夫與士同故知納徵也

琬圭以治德以結好

琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故以治德結好●琬圭者即玉人云琬圭九寸而繅以象德此不云繅亦文不具　注云琬圭亦王使之瑞節者與珍圭牙璋穀圭同云諸侯有德王命賜之者謂有慶賞之事公羊隱七年何注云古者諸侯有較德殊風異行天子聘問之管子大匡篇云諸侯之君有行事善者以重幣賀之蓋即此治德之事與大行人職閒問異也云及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉者賈疏云時見曰會諸侯來與之會時聘使大夫來王還使大夫往會焉解經結好也此即大宗伯時聘無常期一也案依此注及下注說則鄭謂聘覜時有命大夫與侯國大夫壇會之禮蓋與春秋王人與侯國大夫會盟事略同賈小祝疏即闕據此以釋小會同此與大行人以會同為君禮之文不合則春秋衰世之法不可以釋此經也竊疑此琬圭當是時聘時王於常禮外以事使卿大夫至賓館命之則執之以為信不必有壇會之事也小祝小會同亦非卿大夫之禮詳彼疏引大行人職曰時聘以結諸侯之好者證經結好即彼時聘時事也鄭司農云琬圭無鋒芒故以治德結好者以治德結好舊本並作治德以結好今據宋岳珂本正賈疏云對下文琰圭有鋒芒者也案御覽引馬注云琬圭九寸琬順也又後鄭玉人注云琬猶圜也圜即無鋒芒有鋒芒則前鐵而不圜矣說文玉部云琬圭有琬者蓋文有挩誤戴震云琬琰之名以剡上之寸半為別也凡圭直剡之倨句磬折上端中矩琬圭穹隆而起宛然上見爾雅宛中宛丘丘上有丘為宛丘宛中隆並此義案互詳玉人疏

琰圭以易行以除慝

琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令為善者以此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇大行人職曰殷覜以除邦國之慝●注云琰圭亦王使之瑞節者亦與珍圭穀圭琬圭同鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象者琰與剡聲類同蓋亦取銳利之義說文金部云鏠芒也籀文作鋒琰剡聲義亦相近說文又云鋒兵耑也鋒即鏠之俗凡圭皆剡上而此圭所剡角度尤銳故玉人云琰圭判規謂右左剡坳而下如規之判即是有鋒芒也周書王會篇云四方

玄纁璧琮。孔注云：琮，琟也，有鋒銳。凡鋒芒則有傷害，故爲征伐誅討之象。云故以易行除慝，易惡行令爲善者，以此圭責讓喻告之也。者喻黃不列，據遺右懷方氏撢人大行人注校改，諭是也。晉語注云：慝，惡也。王人注云：琰圭，諸侯有爲不義，使者征之，執以爲瑞節也。又調人和，鄭注云：歲時則與之瑞節而以執之，注亦以瑞節爲琰圭。並易行除慝之事也。云玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜，既而使大夫執而命事於壇者，賈疏云：此卽大宗伯云殷覜曰視，謂一服朝之歲也。但上文治德，與此經易行，據諸侯自有慝行，王使人就本國治易之。諸好貨除慝，皆諸侯使大夫來聘，亦王使大夫爲壇命之爲異也。鄭知使大夫來皆爲壇者，約君來時會殷同爲壇，明臣來爲壇可知也。案此琰圭亦當是殷覜時王以事使鄭大夫至賓館命之執之以爲信，鄭賈壇會之說未塙。引大行人職曰殷覜以除邦國之慝者，證經除慝卽彼殷覜時事也。大祭祀、大旅、凡賓客之事，共其玉器而奉之。玉器謂四圭裸圭之屬。疏大祭祀者，卽上經祀天地、肆先王，亦兼有祀日月星辰山川等。云大旅者，卽旅上帝四望。云凡賓客之事者，卽祼及贈等是也。云共其玉器而奉之者，賈疏云：送向所行禮之處也。注云玉器謂四圭裸圭之屬者，賈疏云：禮神曰器，經云玉器，故知非瑞，是禮神者也。云之屬者，兼有兩圭、圭璧、璋、琮之等也。大喪共飯玉、含玉、贈玉。飯玉，碎玉以雜米也。含玉，柱左右䪼及在口中者。雜記曰：含者執璧將命，則是璧形而小耳。贈玉，蓋璧也，贈有束帛，六幣璧以帛。疏大喪者，賈疏云：謂王喪，兼有后世子在其中，以其更不見共后世子之故也。案詳宰夫疏。云共飯玉含玉者，此與玉府含人爲官聯也。賈疏云：天子飯以黍，諸侯飯用粱，大夫飯用稷，天子之士飯用粱，諸侯之士飯用稻，其飯用玉，亦與米同時，此卽禮記檀弓云飯用米貝，不以食道。鄭云：食道褻，米貝美。是也。含玉者則有數有差，雜記云天子飯九貝，諸侯七，大夫五，士三。貝者，鄭云夏時禮，以其同用貝，故也。周天子諸侯皆用玉，亦與飯同時行之。案玉府已云大喪共含玉，此又言之者，蓋玉府主作之，此官主其成事而共之。詒讓案：飯含並用玉，古說多異，雜記說天子諸侯大夫士皆飯貝，鄭彼注云：此蓋夏時禮也。周禮天子飯含用玉。白虎通義崩薨篇云：唅用珠寶物何也？有益死者形體，故天子飯以玉，諸侯以珠，大夫以璧，士以貝也。續漢書禮儀志劉注引禮緯稽命徵云：天子飯以珠，唅以玉，諸侯飯以珠，唅以璧，大夫、士飯以珠，唅以貝。雜記孔疏引禮戴說同此，並謂天子飯含用玉，與此經義合。至說苑修文篇云：天子含實以珠，諸侯以玉，大夫以璣，士以貝，庶人以穀實。公羊文五年何注云：含，天子以珠，諸侯以玉，大夫以碧，士以貝，春秋之制也。文家加飯以稻米。御覽禮儀部引春秋說題辭說同，惟碧作璧，字通。諸文紛舛，蓋所聞之異。孔廣森云：周禮天子不飯貝，故典瑞曰大喪共飯玉含玉，且如禮文明飯與含爲二事，雜記諸侯相含，執璧將命，左傳陳子行使其徒具含玉，則含者自天子達於大夫皆用玉。其飯所用，有差，當如白虎通義所說也。案孔謂天子至大夫含皆用玉，是也。左成十七年傳云：子叔聲伯夢食瓊瑰，哀十一年傳云陳子行命其徒具含玉，並大夫含用玉之證。孔疏謂大夫不以珠玉爲含者，以珠玉是所含之物，故言之，非謂當時實含用珠玉，殆不足據。凡諸家說飯含或以珠者，亦卽玉之小者，鄭注所謂碎玉以雜米，若不必以其形也。惠士奇云：珠者，玉之圜好如珠，卽玉府之珠玉也。案惠說是也。莊子外物篇引詩曰：青青之麥，生於陵陂，生不布施，死何含珠爲？呂氏春秋節葬篇說厚葬亦云含珠鱗施，是卽飯含有用珠之證。凡飯以碎玉，含以小璧，此經及禮緯戴說皆分飯含爲二事，區別甚明，荀子禮論篇云：飯以生稻，唅以槁骨。楊注云：槁骨，貝也。彼似據士禮言之，士喪禮云：飯以米貝，是舉飯以晐含，非士無含也。但禮緯及戴說並謂士飯亦用珠，則於經無文，未知塙否。至飯玉小於含玉，而與含玉同實尸口，故散文亦得互稱。諸書或舉含以晐飯，或稱飯而略含，於義並不戾也。云贈玉者，賈疏云：案既夕禮葬時柩入坎，贈用玄纁束帛，卽天子加以玉，是贈先王之物也。注云飯玉碎玉以雜米也者，舍人云：喪紀，共飯米，是大喪飯亦用米，故知飯玉亦碎之以雜米也。凡天子飯含之米，蓋皆用黍，詳舍人疏。云含玉柱左右䪼及在口中者者，䪼，釋文作顚，云：儀禮作䪼。案既夕記云實貝柱右䪼左䪼，說文無䪼字，阮元云：䪼字不古，當是儀禮本作顚，謂齒之盡處，牙車也。賈疏云：案士喪禮云：主人左扱米，實于右，三實一貝，左、中亦如之。既言左右及中，明知柱左右䪼及口中。鄭彼注象生時齒堅，以此而言，士喪禮用三，復以雜記差之，則天子用九玉，諸侯用七玉，大夫用五玉。若然，大夫以上不徒柱左右與中央耳。又賈既夕禮疏云：左䪼、右䪼謂牙兩畔最大者。云雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者，雜記云：含者執璧將命曰：寡君使某含。鄭彼注云：含玉爲璧制，其分寸大小未聞。賈疏云：彼是諸侯甥舅國遣大夫來弔，并行含襚賵之禮，諸侯用璧，天子雖用玉，其形無文，故取諸侯法以況之，天子亦爲璧形，而小以其入口，故知小也。金鶚云：鄭謂五等璧有大小，則當依命數，公九分，侯伯七分，子男五分，天子之玉一寸二分，不必爲璧制，然經無明文，未可定也。云贈玉蓋璧也，贈有束帛，六幣璧以帛者，大宰注云：贈玉，既窆所以送先王。賈疏云：以既夕禮云贈用束帛，明天子亦有束帛也，而小行人合六幣璧以帛，故知贈既用帛，明以璧配之。鄭言此者，恐天子與士異，士用帛，天子用玉，嫌不用帛，故言之也。案束帛謂玄纁也。既夕禮云：贈用制幣玄纁束。注云：丈八尺曰制，二制合之，束十制五合。雜記注引彼文，束下有帛字，賈所引與雜記注同。凡玉器出，則共奉之。玉器出，謂王所好賜也。奉之，送以往，遠則送於使者。疏凡玉器出則共奉之者，此與玉府內府爲官聯也。注云玉器出謂王所好賜也者，以上經云大祭祀大旅凡賓客之事，共其玉器而奉之，大典禮所用玉器已具於彼，此又云凡玉器出，明惟據好賜而言。賈疏云：天府云還寶謂使國都，此不言還，直言出，故知王所好賜之者也。云奉之送以往者，天府注云：奉猶送也，所賜在近，則典瑞親奉玉器往送致之也。云遠則送於使者者，典瑞王官自有職守，不得遠出，若王所好賜在遠，則王自使人就賜之，典瑞則奉玉器送於使者，不自往賜也。

典命掌諸侯之五儀、諸臣之五等之命。五儀，公侯伯子男之儀。五等，謂孤以下四命、三命、再命、一命、不命也。或言儀，或言命，互文也。故書儀作義，鄭司農義讀爲儀。疏掌諸侯之五儀諸臣之五等之命者，此卽小宰八成聽祿位以禮命之事，儀卽禮也。大戴禮記朝事篇云：古者聖王明義以別貴賤，以序尊卑，以體上下，然後民知尊君敬上而忠順之行備矣。是故古者天子之官有典命，官掌諸侯之五儀，諸臣之五等，以定其爵，大行人掌諸侯之儀，以等其爵，故貴賤有別，尊卑有序，上下有差也。義卽本此經。注云五儀公侯伯子男之儀者，賈疏云：此五儀有二等之命，命雖有同者，其儀皆異。若然，大宗伯注云每命異儀，貴賤之位乃正，是命異儀，異此則命同儀，有異於義乖者。但大宗伯經云九儀之命，據九等之命爲九儀，故注每命異儀，是命異儀卽異。經云掌諸侯之五儀，卽是據五等之爵爲五儀，是以命同儀有異，此乃各有所據，於義無乖也。云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也者，賈疏云：此經諸臣五等，在諸侯之下，則還據諸侯之下臣有五等而言。諸侯之下，既無四命，以至五命，明臣有五等通不命也。是以皆據下文諸侯諸臣而充此上之數也。故下文諸侯下說大國孤四命，其卿三命，大夫再命，士一命，侯伯之卿已下如公國，五命三等。詒讓案：王

制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯上大夫卿下大夫上
士中士下士凡五等此鄭五等卽此經之五儀後五等分士爲三等
而無孤與此下文不合故鄭不據彼爲釋鄭知此諸臣五等之命不
據王臣者以王臣位尊加命卽爲諸侯則得上擬五儀且下經言王
臣唯三公卿大夫三等加以士亦止四等若依命數分士爲三則又
成六等與經並不合司服說五等諸侯服後亦卽繼以侯國諸臣之
服不及王臣明王臣禮服視命爲差已敘於五儀五等之中兩職義
可互證也云或言儀或言命互文也者此諸侯言五儀下文云上公
九命侯伯七命子男五命是則諸侯之儀亦視其命也此諸臣言五
等之命下公之孤四命以下亦言宮室車旗衣服禮儀各眡其命之
數是諸臣之命亦含有儀與命相將經互文以見
義也云故書儀作義鄭司農義讀爲儀者肆師注同

上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節

上公謂王之三公有德者加命爲二伯二王之後亦爲公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉

【疏】上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節者以下正諸侯之五儀也自此至職末大戴禮記朝事篇文並
同車旗彼並作旗義同此據畿外諸侯之命皆以奇爲數王制云
三公一命卷不過九命大國之君不過七命小國之君不過五命案
三公加命與上公同大國之君卽侯伯小國之君卽子男也說與此
同注云上公謂王之三公有德者加命爲二伯者明三公八命不
作伯不得加命稱上公也大宗伯九命作伯注義亦同此及掌客經
並以三公與上公內外相對爲文鄭以經有爲伯之文故幷合釋之
加命者卽下文三公八命出封加一等是也二伯詳大宗伯疏三公
詳地官敘官考工記總敘疏云二王之後亦爲上公者此九命上公
之正名雖不作伯亦得稱上公也公羊隱五年傳云天子三公稱公
王者之後稱公賈疏云案孝經緯援神契云二王之後稱公大國稱
侯若然宋公爲殷之後稱公春秋之代杞爲夏後或稱侯或稱伯或
稱子者杞君無道或用夷禮故貶之而不稱公也若虞公虢公非王
之三公出封亦得稱公者此殷時稱公武王滅殷虞虢無過可退無
功可進雖周之興滅仍守百里之地而稱公也自外雖是周之同族
有出封惟稱侯伯而已是以魯晉鄭衞等皆稱侯伯鄭注巾車云王
子母弟雖爲侯伯畫服如上公乘金路是也云國家國之所居謂城
方也者說文宀部云家居也國之所居卽都城也云公之城蓋方九
里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五
里宮方五百步者賈疏云此經國家及宮室車旗以下皆依命數而
言旣言國家宮室以九以七以五爲節以天子城方十二里而言此
九七五亦當爲九里七里五里爲差矣但無正文故言蓋以疑之也
案書無逸傳云古者百里之國九里之城注玄或疑焉周禮匠人營
國方九里謂天子之城今大國與之同非也然則大國七里次國五
里小國三里之城爲近可也或者天子實十二里之城諸侯大國九
里次國七里小國五里如是鄭自兩解不定鄭必兩解者若案匠人
營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里子男宜三里
爲差也若據此文九命者以九爲節七命者以七爲節五命者以五
爲節又案文王有聲箋云築城伊淢適與成方十里等小於天子大
於諸侯以其雖改殷制仍服事殷未敢十二里據此二文而言則周
之天子城方十二里公宜九里侯伯宜七里子男宜五里也若周天
子十二里則匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也鄭
不言異代者以其無正文又不敢斥言也是以隱公元年祭仲云都城
不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯爵城有千
五百步爲五里是公七里侯伯五里子男三里矣此賈服杜君等義
與鄭玄一解也鄭又云鄭伯之城方七里大都三之一方七百步實
過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之大都以駁京城之大
其實鄭之大都過百雉矣又是天子城十二里而言也案坊記注云
子男之城方五里與此注同孔疏引鄭駁異義云天子城九里公城
七里侯伯之城五里子男之城三里又詩大雅文王有聲孔疏引賈
異義云鄭伯之城方五里則又以侯伯之城爲方五里與此注異
所引鄭說鄭伯城制又與駁異義不同未詳所據天子諸侯城制之
差當以書傳注前一解爲正此注及詩箋說並非是金鶚亦謂天子之
城當九里又云與命國家固是言城然不必謂城方也匠人言旁三
門是天子城十二門月令季春之月田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥
毋出九門月令爲呂氏所收或雜入秦制秦本伯爵而僭用上公故
城設九門太平寰宇記古晉城凡有七門晉侯爵其城門七餘可知
矣凡天子十二公以九侯伯七子男五城門亦宜然則與命國家
以城門言也案金說近是又案此注說公宮方九百步以下亦無正
文鄭各依命數差之以此上推則天子宮宜方千二百步戴震焦循
則依匠人天子城方九里謂宮當方九百步其說甚塙依彼降殺則
公宮當方七百步侯伯宮當方五百步子男宮當方三百步鄭此注
所說皆宜差減而經言宮室以命數爲節或亦當別有所指與又此
書引尚書大傳說天子堂廣九雉諸侯七雉伯子男五雉士三雉亦
與命數不相應彼文亦疑有舛譌並詳匠人疏云大行人職則有諸
侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉者彼職又有上公
樊纓九就建常九斿等卽此經之車旗又有冕服九章等卽此經之
衣服又有執桓圭九寸繅藉九寸貳車九乘介九人禮九牢朝位
賓主之閒九十步等卽此經之禮儀以彼文等數詳備故以爲釋

王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之

四命中下大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命

【疏】王之三公八命其卿六命其大夫四命者此明王臣之禮命與
諸侯五儀相儗也凡畿內諸臣之命皆以偶爲數加命則有奇數孤
命數經無見文賈後疏謂孤同卿六命曾子問孔疏說同通典賓禮
引高堂隆說則謂天子之孤七命金鶚云以公之孤四命卿三命推
之王朝孤當與三公同八命案以上三家說皆得通疑當以高堂隆
說爲長蓋孤卽冢卿其文當如卿而加一命故卿正六命而孤則加
爲七命猶之三公正八命作伯則加爲九命卽其比例也說文鳥部
引周禮孤服鷩冕鷩冕服七章與七命正相應疑隆實本此經舊師
遺說或出許鄭以前矣互詳大宗伯司服疏云及其出封皆加一等
者明王臣有出封之法加等卽與上文上公以下同也云其國家宮
室車旗衣服禮儀亦如之者謂以八六四爲節皆如其命數以鄭義
推之則采地之城三公方八里卿方六里大夫方四里也宮則公方
八百步卿方六百步大夫方四百步也車則公貳車八乘馬纓八就
卿貳車六乘馬纓六就大夫貳車四乘馬纓四就也旗則公八斿卿
六斿大夫四斿也禮儀則公介八人禮八牢朝位八十步卿介六人
禮六牢朝位六十步大夫介四人禮四牢朝位四十步也但依此經
衣服亦如命數而司服冕服無八章六章四章之衣賈司服疏云凡
天子冕服有章者舊說天子九章據大章而言其章別小章章依命
數則皆十二爲節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章

別晉九而已自餘鷩冕毳冕以下皆然必如有小章者若無小章鷩冕三章則孤有四命六命玄冕一章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿六命大夫四命明中有小章乃可得依命數案賈說冕服大章之外章別有小章如命數其說於古無徵然毛詩唐風無衣云豈曰無衣六兮傳云天子之卿六命車旗衣服以六為節據毛說則似王朝卿自有六章之衣孔疏云三公服毳冕孤卿服絺冕大夫服玄冕司服注云絺冕衣一章裳二章然則絺冕之服止有三章而此云六為節不得為卿六章之衣故毛鄭並不云章或者司服之注自說天子之服隆殺之差其臣自當依命數也孔廣森云典命言衣服之數皆如命數詩曰豈曰無衣六兮左傳鄭伯賜子產次路再命之服服則服章有以偶者矣蓋三公八命袞而八章孤卿六命鷩而六章大夫四命毳而四章且王之士亦當有冕上士三命服亦三章中士二命服亦二章下士一命服亦一章案孔說足證詩義但王朝諸臣之服司服無明文孔氏所解與詩疏不同據詩王風大車傳云毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕以決訟則毛不謂天子大夫正服毳冕王制云三公一命卷則三公加命乃服袞本服當為鷩冕以此差之則公孤當同鷩冕卿當毳冕大夫與上士當希冕中下士當玄冕無衣疏謂三公毳冕孤卿絺冕大夫玄冕固非孔廣森陳奐謂三公袞冕卿鷩冕大夫毳冕亦加服非正服也至其章數以詩禮參互推之蓋三公服鷩冕八章孤亦服鷩冕而七章卿服毳冕六章大夫服希冕四章上士亦服希冕而三章中士服玄冕二章下士亦服玄冕而一章若然則五冕之服章數蓋皆有奇有偶鷩冕有七章八章毳冕有五章六章希冕有三章四章玄冕有一章二章皆奇偶兼備乃得與命數相應臣服袞冕雖以九章為至隆而王自有十二章之袞是亦得備奇偶之章矣如是則與禮命詩文符合無迕儻得其義也三公孤鷩冕及士亦服冕詳司服及大宗伯疏 注云四命中下大夫也者以經但言大夫四命不云中下有異故知同四命也先鄭則謂四命者專屬中大夫下大夫則三命詳大宗伯疏沈彤云孟子王制序大夫皆止一等是不分二等之明徵云出封出畿內封於八州之中者賈疏云其王朝公卿大夫亦有書在畿內有采地之封是封畿內者也今乃封於畿外在八州之中諸侯也詒讓案據小司徒載師注王三公采地大都百里卿采地小都七十里大夫采地家邑五十里是三公采地僅當畿外男國之地卿大夫采地又減焉故必出封畿外公始得受五百里之地卿始得為侯伯受四百里三百里之地大夫始得為子男受二百里百里之地而命各加一等也毛詩傳說天子大夫出封如子男之服即本此經注龍云毛正謂王朝大夫出封為子男乃得服毳冕也疏申傳義乃曰毛意以周禮出封謂出於封畿非封為諸侯誤矣案注說是也孔疏以出封為出於封畿不徒與此經義牾亦未達毛恉矣云加一等褒有德也大夫為子男卿為侯伯者賈疏云王朝公卿大夫無功可進無過可退者不得出封以知加一等為南面之君者是褒有德也卿為侯伯大夫為子男也鄭不言三公者雖出封加命爵仍是公不異故不言也案白虎通義攷黜篇云大夫功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里班說亦與鄭賈義同惟所說三等封國里數並依今文五經說與大司徒經不合耳云其在朝廷則亦如命數耳者謂公卿大夫未出封及五等諸侯入為王官者在朝廷服各如其本命數賈疏謂鄭意出加入則不加不減是也詩王風大車箋云古者大夫服毳冕以巡行邦國則是子男入為大夫者此即賈入不加不減之說彼孔疏引鄭志荅趙商亦云諸侯入為卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數互詳大宗伯疏云王之上士三命中士再命下士一命者大宗伯注義同賈疏云序官有三等之士此文不見故以意推之必知士有三命以下者見經大夫四命四命以下唯

有三等之命故也然公卿大夫以八命六命四命為陰爵者一則擬出封加為陽爵二則在王下為臣是陰官不得為陽爵故也下士既無出封之理又極卑賤故有三命一命為陽爵無嫌也案賈說非也白虎通義攷黜篇云元士有功者亦為附庸世其位是士亦有出封之法經注文不具耳通典職官云天子元士出封為附庸加一命為四命大夫以下德盛者出則爵命並加士則德未周備但得進命不進爵也是以卿出則為侯伯大夫出則為子男皆爵命並進士出為附庸但得進命故附庸之君猶稱名與士同故春秋傳云附庸之君名也杜說亦與班同

凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男

誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉

疏 凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等者於經例當作于唐石經及各本並誤此明五等侯國世子之禮亦與五儀相儷者也凡經例皆稱王此云誓於天子者對諸侯之稱曲禮云君天下曰天子是也彼孔疏引五經異義云易孟京說王美稱天子爵號是天子有爵古周禮說天子無爵同號於天何爵之有許慎謹案春秋左氏云施於夷狄稱天子施於諸夏稱天王施於京師稱王知天子非爵稱同古周禮義鄭駁云案士冠禮云古者生無爵死無諡自周及漢天子有諡此有爵甚明云無爵失之矣春秋成八年經云天子使召伯來錫公命公羊何注云王者號也天子者爵稱也聖人受命皆天所生故謂之天子白虎通義爵篇云以為接上稱天子者明以爵事天也接下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也何班並從易說通校全經六篇稱天子者惟此及司弓矢校人玉人弓人五職皆以對諸侯大夫士為文蓋與曲禮春秋義略同非接上事天之號至古周禮說以天子為非爵鄭所不從既無關經義可存而不論也此經見諸侯世子禮差之等其王世子禮無文蓋亦當下王一等詩召南何彼襛矣敘說王姬下嫁於諸侯車服下王后一等則世子之降於王亦不逾一等明矣云未誓則以皮帛繼子男者猶大行人云凡大國之孤執皮帛以繼小國之君彼注云繼言次之也朝聘之禮每一國畢乃前此諸侯之子繼子男亦謂子男禮畢諸侯子乃前其位則與子男同春秋釋例云此謂公侯伯子男之世子出會朝聘之儀也繼子男之末命數相準故也 注云誓猶命也者說文言部云誓約束也案約言為誓引申之凡策命有誥戒之辭亦得謂之誓賈疏云諸侯世子皆往朝天子天子命之為世子故以誓為命也案賈說是也國語周語云魯武公以括與戲見王王立戲韋注云以為太子此即諸侯適子見天子天子命為世子之事所謂誓也春秋釋例云誓者告於天子正以為世子受天子報命者也未誓謂在國正之而未告天子者也杜據春秋以後諸侯世子無見天子之事故不待見而命非古制也皆朝事記並作省案省誓義亦略同大傳云大夫士有大事省於其君干祫及其高祖蓋以施命言之謂之誓以省視言之謂之省省於其君猶省於天子也連言之則曰誓省玉藻云唯君有黼裘以誓省誓省亦謂施命涖事也誓命省視皆為嘉善之事故鄭大傳注云省善也於義亦通而玉藻注讀省為獮則未确云言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也者謂以樹子故殊異其文不曰命而曰誓公羊僖三年傳穀梁僖九年傳孟子告子篇□載齊桓公命諸侯云無易樹子公羊何注云樹立本正辭無易本正當立之子是其義也云春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也者穀梁傳云曹伯使其世子射姑來朝朝不言使言使非正也使世子伉諸侯之禮而來朝曹伯失

正矣諸侯相見曰朝案鄭謂曹世子行國君之禮蓋即據穀梁說諸侯之禮之文但依此經則世子得攝君曹世子來朝左氏亦以為禮而穀梁以為非正公羊亦譏父老子代從政此經義異左傳孔疏引何休膏肓以為左氏以人子安處父位尤非衰世救失之宜於義左氏為短鄭箴云必如所言父有老耄罷病孰當理其政預王事也又引蘇寬云曹於天子下君一等未誓繼子男並是降下其君等是安居父位然則鄭不以用國君之禮為非依此經及左氏義也依左傳杜注及釋例說則曹世子乃未誓而攝其君者鄭意當與杜同此引之者證世子得攝君不謂已誓也荀子正論篇云老者不堪其勞而休也故曰諸侯有老天子無老明諸侯有父老子攝之法足證箴膏肓義云公之子如侯伯之子如子男而執圭侯伯之子執璧者此並謂已誓者也禮名下其君一等則公之子不得執桓圭而降執侯伯之信圭躬圭侯伯之子則不得執圭而降執子男之穀璧蒲璧也賈疏云以其上公九命侯伯七命子男五命經云下其君一等明依命數為降以如義然也若公之子如侯伯在侯伯下侯伯之子如子男在子男下也云子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉者子男之子通已誓未誓而言未誓者則專屬公侯伯之子言之子男之子雖已誓以下父一等則不得執璧公侯伯之子未誓則不止下父一等故與子男之子同執皮帛次小國之君小國之君必子男也若然則子男之子已誓未誓禮無差等所謂禮窮則同也執皮帛者此於孤卿大宗伯六摯孤執皮帛其名制等差具於彼注此經諸侯適子未誓者之摯其飾帛當與公之孤同用豹皮書舜典三帛偽孔傳云諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃孔疏引王肅注亦同則諸侯世子所執之帛與公之孤附庸之君異色依大宗伯注凡帛者為璧色繒無纁玄黃之別王孔說殆不足據又依王孔說附庸之君亦執帛哀七年左傳禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國杜注云附庸執帛孔疏云以世子既繼子男附庸亦繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君附庸無爵雖不得同於子男其位不卑於世子與公之孤也諸侯世子各稱朝附庸亦稱朝是與世子相似故知執帛也且附庸是國此言執玉帛萬國而執帛唯附庸耳案此經注並不言附庸所執當據王孔杜諸家說補其義也又此經亦無附庸之君命數左傳隱元年疏及通典職官並謂附庸四命是也云其賓之皆以上卿之禮焉者此亦主子男之子與未誓者言之若公侯伯之子已誓者其賓之當亦下其君之禮一等未誓則賓之以上卿之禮故左桓九年傳云曹太子來朝賓之以上卿禮也杜注云諸侯之適子未誓於天子而攝其君則以皮帛繼子男故賓之以上卿各當其國之上卿案杜謂各當其國之上卿者謂公侯伯之子未誓則依賓公侯伯上卿之禮子男之子無論已誓未誓則一依賓子男上卿之禮是也御覽皇親部引服虔亦云曹伯有故使其太子攝而朝與命曰諸侯之嫡子攝其君未誓於天子則以皮帛繼子男如諸侯之上卿之禮也上卿出入三積飧三牢牽二牢一享一食宴之也此卿杜所本鄭意當與彼同賈疏云若行朝禮擯介依諸侯法其饗餼饔一與卿同也此經皆與未誓皆據父在而言若父卒後得誓者皆得以諸侯序以無父得與正君同故也是以雜記云君薨太子號稱子待猶君也注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又定四年三月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上則是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士壹命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫壹命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人

【疏】公之孤四命以皮帛眡小國之君者以下辨諸臣五等之命也公之孤命摯蓋下子男一等而禮略同云其卿三命其大夫再命其士壹命者大戴禮記朝事篇壹作一案壹古今字此經五等侯國孤卿大夫士命數尊卑之差並升降以一等王制云大國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫又云大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命案王制文與此經差異依此經公孤四命卿三命大夫再命王制則大國卿三命下卿再命大夫一命此侯伯卿大夫命與公同王制則以侯伯為次國無卿大夫命數之文彼注以上下文約之謂次國卿二命下卿及大夫並一命與公異此經公有孤卿二等侯伯子男並止卿一等王制則有上中下三等此大夫並止一等而王制則大夫有上下二等並差牾不合故鄭彼注亦引周制以明其異孔賈疏並謂彼為夏殷禮亦無塙證孫希旦云左傳晉侯以三命命先且居將中軍以再命命先茅之縣賞胥臣以一命命郤缺為卿魯季平子叔孫昭子初以再命為卿及伐莒克之更受三命是公侯伯之卿以三命為極而其初升者或惟再命及一命也子男之卿以再命為極而其初升者或惟一命也案孫說是也王制與此經文雖不同義實互相足左襄二十六年傳亦說鄭賜子展三命之服子產再命之服是侯伯之卿自有再命壹命者蓋初命為卿命數皆減與大夫同加賜乃得三命此經唯云卿三命者據其最貴者言之實則公侯伯卿不必皆三命而大夫士亦不必皆再命壹命可顯推也云其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數者眡朝事記作視案眡視亦古今字詳大宰疏賈疏云諸侯之臣有四命三命再命一命不命而經云各眡其命數者若宮室之等四命者四百步貳車四乘旗四斿冕服四章三命者以三為節再命一命者亦以命數為降殺也但大夫玄冕一章一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕亦一象衣無旒其士服爵弁並無章飾是以變冕言爵弁也諸侯之大夫一命以上即有貳車士雖一命亦無貳車天子之士再命以上可有貳車也案依賈說衣服章如命數則孤服絺冕當四章卿大夫服玄冕有一章二章之差亦奇偶兼備與王臣服章用偶數同也又一命以上宮室車旗等皆依命數為差其不命之士亦有宮室蓋與庶人同若貳車及旗斿衣章等皆無也少儀云貳車者上大夫五乘下大夫三乘鄭注云此蓋殷制也周禮貳車卿大夫各如其命之數即據此經為說又既夕禮云薦馬纓三就注云諸侯之臣飾纓以三色而三成天子之臣如其命數依彼注說則侯國孤卿大夫士馬纓同三就不依命數與王臣異也注云視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也者此亦注用今字作視也此孤是大國之臣故仍列卿大夫之位與上諸侯適子未誓繼子男即列諸侯之位者異也賈疏云知義然者案大行人云大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆視小國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已豹皮表之為飾繼小國之君言次之也其他謂貳車及介牢禮賓主之間擯將幣裸酢饗食之數以此而言則以皮帛者亦是更以贄見若正聘當執圭璋也若然彼云繼小國之君謂執皮帛次小國君後則與此注列於卿大夫位一也此言眡小國之君注云而禮如子男則彼其他眡小國

君幷彼注貳車及介以下是也鄭司農云九命上公得置孤卿一人者先鄭以經侯伯子男並有卿而無孤知得置孤惟上公也孤大射儀謂之諸公後鄭注亦云大國有孤卿一人與君論道亦不典職如公矣義與先鄭同引春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也者證孤得視小國之君也賈疏云案昭二十三年左傳云叔孫婼爲晉所執晉人使與邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子服回在是其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得名卿故匠人云外有九室九卿朝焉是並六卿與三孤爲九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非上公亦得置孤者魯爲州牧立孤與公同若然皆孤則以卿爲之故叔孫婼自比於孤也云玄謂王制曰大國三卿皆命於天子者以下引證五等國所置卿大夫士之數及天子命之之法鄭彼注云命於天子者天子選用之如今詔書除吏矣案三卿卽大宰所謂設其參也詳彼疏賈疏云案王制之文多據夏殷此命卿亦是夏殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注云不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同以此言之則大國卿三命次國卿與大國下卿同再命小國卿與大夫同一命彼注卽引此周禮命卿大夫之法以證與古不同之義若然此引彼夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有三卿得天子命者與夏殷同故引之若然大國三卿皆命於天子者上卿則命數足矣中卿天子再命己君加一命亦爲三命下卿天子一命若夏殷己君加一命二命足矣周則己君加二命爲三命足矣案賈謂周大國三卿皆三命非也此經卿三命乃專據上卿言之不關中卿以下詳前云下大夫五人者卽大宰所謂傅其伍也亦詳彼疏賈疏云王制不言命數者並不得天子命夏殷並己君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者賈疏云夏殷之士不命其二十七士亦應有上九中九下九而皆云上士者亦是勉人爲高行故總以上士言之也案賈謂上士二十七人爲上九中九下九亦據王制注義然依鄭大宰注則侯國士不止二十七人詳彼疏云次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人者賈疏云上卿天子二命己君不加中卿天子一命己君加一命下卿天子不命己君亦加二命爲再命故云一卿命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也案賈說亦非也次國三卿亦不必皆三命詳前云小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人者鄭彼注云小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳或欲見畿內之國二卿與案鄭以彼上文說大次小三等國卿大夫位次相當小國亦有三卿明此二卿文有誤脫大宰設參亦通五等侯國言之賈疏云若依此三卿解之則三卿之內一卿命於天子爲一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天子一命己君加一命爲再命二卿命於其君不得天子命並己君再命矣又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之士同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大司馬云大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得爲軍將也案賈說亦非也次國之大夫小國之卿亦不必皆再命詳前疏

周禮正義卷二十九

周禮正義卷四十

瑞安孫詒讓學

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用

【疏】掌王之吉凶衣服者此皆王親大禮臨大事之服自六冕至冠弁服爲吉服吉禮吉事服之服弁服至素服爲凶服凶禮凶事服之凡服尊卑之次繫於冠冕服爲上弁服次之冠服爲下王之燕衣服別藏於玉府此官當亦兼掌其法與彼爲官聯也故月令云仲秋乃命司服具飭衣裳文繡有恒制有小大度有長短衣服有量必循其故冠帶有常彼注亦兼祭服朝燕服爲釋是也云辨其名物者卽辨冕弁冠諸服之名與物色也 注云用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用者並據下文不數兵事者文不具

王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩禪衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀爲絺或作黹字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳

【疏】王之吉服者以下辨王及諸侯卿大夫士吉凶諸服之差卽此官之官法也鄭師注云吉服者祭服也此王之吉服統冕服六弁服三而言兼有饗射及戎服朝服等壹與服弁弁絰等吉凶相對爲文不純爲祭服也初學記帝王部引尸子云君天下者黻衣九種鄭謂六冕三弁之服弁服無黻尸子蓋冢冕服通言之玉海車服引三禮義宗云王吉服有九一曰大裘而冕二曰衮冕三鷩四毳五希六玄六者祭祀之服也皮弁素積玄衣素裳緇衣玄端此又三服所謂吉服也玄衣朱裳燕樂之服非廟祭之服故不入九服之數韋弁戎服亦不入吉服之例案崔說王吉服有九似亦本此經然於下文三弁去其韋弁不數而別舉玄端以充其數玄衣朱裳卽鄭說天子玄端之服而崔云燕服不入九服之數皆與此經文合或展轉援引文有譌易與云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之者依鄭義王祀天玄冕無旒玄衣纁裳無章朱市赤舃冬則黑羔大裘王冕服之最尊者也今案裘冕當十二旒衣裳十二章詳後疏宋緜初云大裘爲冬至祀天之服其時必裘故特言之若他祭則有春秋四時故變文言衮服値冬月裘可知也禮不裘大裘不裼則大裘之上被以龍衮可知經於祀天不言衮享先王不言裘互相備也祀五帝亦如之承上文言與祀昊天同服値夏月則衮冕而已案宋說是也經昊天指冬至圜丘上帝指夏正南郊及大旅言之上帝卽受命帝也五帝當指冬祀黑帝春祀蒼帝蒼帝雖卽爲受命帝然迎氣五郊禮秩平等與南郊大祀異也月令孟冬天子始裘夏秋及中央所

祀三帝皆非服裘之時則亦唯被龍衮而已經云五帝運舉之辭耳昊天上帝及五帝詳大宰大宗伯大司樂疏其祭地之服此經無文以天地同禮推之蓋亦當服衮冕十二章賈司裘疏依王肅崔靈恩說謂崐崘神州亦服大裘則非其時服不足據也又此經唯見大裘自衮冕以下裘並無文玉藻孔疏云劉氏云凡六冕之裘皆黑羔裘也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也劉氏以六冕皆用大裘按鄭志大裘之上有玄衣則與玄冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏之說非也案孔所引卽劉焯劉炫說亦見詩召南羔羊疏依鄭玉藻注說王衮冕以下五冕皆服狐青裘二劉說與鄭不合孔氏廟之是也互詳後及司裘疏云享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕者衮冕服亦玄衣而九章鷩冕服玄衣七章冕旒裳市舃與裘冕同冬則狐青裘戴震云王大祭服衮冕中祭服鷩冕享先公亦大祭而鷩冕何也士虞禮記曰尸服卒者之上服天子廟享尸服有衮冕鷩冕之殊則天子不敢一服衮冕案戴說是也周先王先公自文王以上至后稷皆在夏商之世尸上服當以夏收殷冔今周旣易以冕服故享先王服九章之衮冕降於祀天之服享先公又降之則服鷩冕也王大朝覲會同亦服衮冕經不言者文略詳後疏云祀四望山川則毳冕者玄毳衣五章以下冕旒裳市舃亦並與鷩冕同云祭社稷五祀則希冕者釋文云希本又作絺案作絺非也詳後疏玄希衣三章爲希冕服酒正注以此王服大裘衮冕祭者爲大祭服鷩冕毳冕祭者爲中祭服絺冕玄冕祭者爲小祭禮器注亦據此定祭祀獻數降殺之差謂祭羣小祀一獻祭社稷五祀三獻祭四望山川五獻祭先公七獻孔疏謂鄭據此職五冕章數釋彼獻數又云案此社稷三獻卑於四望山川而大宗伯職云以血祭祭社稷五嶽又大司樂祭社稷奏大蔟祀四望奏姑洗又禮緯云社稷牛角握五嶽四瀆角尺以此言之則社稷尊於四望山川而獻與衣服卑者熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘處尊者以其有功與地同類故進之在上從國中之神莫貴於社稷之類直以功見尊非實卑也以是別神故不爲尊也金鶚駁鄭禮器注云社稷之尊非四望所可等也大司樂云奏大蔟歌應鐘舞咸池以祭地示奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望此地示實謂社稷在內大蔟先姑洗咸池先大磬可知社稷尊於四望曲禮云天子祭天地祭社稷祭四方此四方當有四望是社稷次於天地豈四望所得駕出其上乎小宗伯大師與祭軍社使有司將事於四望四望卑於社稷可知大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽鄭以四望是四望次於五祀五嶽又次於社稷社稷尊於四望甚明周官一經皆社稷尊於四望而司服獨不然何其自相矛盾乎夫天子大社祭九州地而王社祭畿內地而是亦祭地也故北郊亦通謂之社中庸言郊社之禮所以事上帝仲尼燕居曾子問皆言郊社而郊特牲明言社所以神地之道禮運於地明矣九州地而最爲廣大彼五嶽能與之爭乎案金說甚辯社稷冕服之差社稷在四望山川下與大宗伯大司樂諸職文不同熊安生以爲社稷神實卑而以功進之與地類酒正賈疏又以王人在諸侯之上爲比皆不足以申經義惠士奇云司服毳冕祀山川希冕祭社稷此社在山川下者王社也大宗伯血祭祭社稷貍沈祭山川此社在山川上者大社也黃以周云社稷五祀均有大小大宗伯以血祭祭社稷五祀文列五嶽之上卽詩所稱之冢土周書作雒禮記郊特牲所稱之大社是也其五祀左傳所謂句芒祝融蓐收玄冥后土之神祭宜五獻司服以希冕祭社稷五祀禮次四望山川之下如王社州社及社稷之在都邑者是也其五祀則月令祭法所謂戶竈中霤門行之神祭宜三獻案惠黃說於此及大宗伯兩經似皆得通晉書禮志傅咸表謂祭法七祀亦此羣小祀之屬黃說與彼略同但王社亞於大社王必有親祀而七祀五祀則禮其輕王未必親與其事

於此經旁未甚合疑玉藻祭事無賓官從蓋闕也云祭事小祀則玄冕者亦玄衣纁裳一章也據玉藻祭服玄冕[illegible]不言者亦文
二喪也注云六服同冕者首飾尊也一者弁爵所爵皆玄冕是也賈疏云六服服雖不同首同用冕以首為一身之尊故少變同用冕耳下
經五服同名弁亦首飾尊鄭不言者義可知也冕名雖同其旒數則上亦有異但冕名同耳唐郊祀[illegible]引三禮宗云凡大冕之服皆玄上
下冕既大同無以為別故不得用冕名大王之服章之異以立名故用服名冕也云先公者謂后稷之後大王之前不窋至諸盩者賈疏
云但后稷雖是公不為先王者同是周之始祖感神靈而生文武之功因文而說故特尊之與先王同是以周人不數后稷不窋后稷子諸盩
大王父二者之閒並為先公矣周本紀云后稷卒子不窋立不窋卒子鞠立鞠卒子公劉立公劉卒子慶節立慶節卒子皇僕立皇僕卒子差弗立差弗卒子
毀隃立毀隃卒子公非立公非卒子高圉立高圉卒子亞圉立亞圉卒子公叔祖類立公叔祖類卒子古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖類亦曰組紺諸盩也
大祫於大祖后稷廟中尸服袞冕王服亦袞冕至諸盩也案中庸注云先公組紺以上至后稷也天保詩注先公謂后稷至諸盩天作詩注云先公
謂諸盩至不窋繹皆云先公注或言后稷或不言后稷者[illegible]闕公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮后稷故不追
王故注先公中有后稷也天保詩云禴祠烝嘗于公先王是四時常祭故注先公中有后稷天作詩是祀先王先公[illegible]不及后稷故注
不言后稷各有所據故注不同也鄭論語注於此經之文作於成王時則所先王者武王文王王季大王及后稷也先公者諸盩至不窋[illegible]
謂周以上至不窋不立廟亦為先公若鄭言之不窋亦或會稱先不同王國語祭公謀父稱我先王不窋是也鄭先公之說詩禮注不同
中庸注數先公自后稷以下者彼文言追王不及后稷故注亦以上后稷為先公則后稷為大祖廟最尊雖不追王而亦得稱先王上祀
之禮尤不容降於四親廟事先王服袞冕則享后稷廟亦服袞冕可知故此注不數后稷也詩周頌天作序箋義與此注正同惟小
雅天保箋先公謂后稷至諸盩周頌天作序箋則事后稷與此異疏乃唐時俗本而定本自作諸盩至不窋詩箋義前後不宜互異當以定本
為正引諸史記周本紀及世本以證其說云[illegible]守先儒之訓[illegible]周本紀作公叔祖類漢書引世本云大公組紺諸盩諸
書整引[illegible]此注及世本[illegible]云饗食賓客與諸侯射也者[illegible]云
食則大行人云上公三饗三食之等是也但饗食在廟故亦服[illegible]冕云也食諸侯射者此人射在西郊虞庠中亦服[illegible]冕則
朝服若賓射在朝則皮弁服王制孔疏云賓射燕射時亦皮弁天子也燕案射人若賓射在朝故知用朝服也禮記云燕射朝服於寢明天子燕
[illegible]亦以諸侯[illegible]天子則[illegible]諸侯[illegible]在朝皮弁在路寢亦朝服[illegible]
亦以朝服玉藻故知賓射亦以諸侯[illegible]天子則皮弁天子諸侯在朝皮弁朝服在路寢亦朝服玉藻云[illegible]以諸侯[illegible]天子則[illegible]在朝皮弁朝服在路
寢亦皮弁以周[illegible]燕射在寢[illegible]小雅頍弁[illegible]道[illegible]以周[illegible]同詩小雅頍弁箋云天子燕亦用皮弁[illegible]
天子之朝服以周官賓射燕射同[illegible]朝服[illegible]說本不[illegible]而以[illegible]射[illegible]朝服大別於賓射皮弁則[illegible]偶忘也天子朝服[illegible]諸侯朝服[illegible]諸侯異也凡王大射在大學辟雍賈
謂在[illegible]亦[illegible]而[illegible]司裘疏[illegible]云[illegible]案王[illegible]服[illegible]文王世子說天子養老[illegible]在[illegible]位[illegible]冕[illegible]老亦[illegible]用[illegible]惟言賓客者文不具
也云[illegible]祀林澤墳衍四方百物之[illegible]若[illegible]云小祀[illegible]司中司命[illegible]以血祭社稷為中祀[illegible]已下為小祀也若天之小祀則司中司命風
鄭不言者義可知[illegible]下司服云大裘黑羔裘也者司裘先鄭注義同此惟大裘為然其[illegible]以下五冕服非[illegible]皇侃劉[illegible]
說謂六冕皆黑羔裘非也又王安石陳祥道王昭禹鄭鍔方苞[illegible]鄭並謂祀天服大裘[illegible]袞陸佃鄭鍔又據禮記謂大裘之袞[illegible]

二章冕十二旒金錫亦云鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是玄衣更有上衣玉藻大裘不裼言不得免上衣則上衣也大裘上衣十二章郊
特牲王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也旂十有二旒龍章而設日月以象天天之大數不過十二王者祀天之服象焉十二章
九章之服通名袞故於祀天言大裘以示王殊異之大司裘為大裘以共王祀天之服節服氏掌祭祀[illegible]袞冕六人維王之大常郊祀裘冕二人
[illegible]之服[illegible]是袞冕[illegible]九章[illegible]以下得服并同可知也案陸[illegible]說是也江永朱駿聲[illegible]注有可黃以周說[illegible]同[illegible]郊問大裘
不[illegible]云郊袞其服無章又無[illegible]以[illegible]郊特牲[illegible]王[illegible]袞[illegible]定家語以[illegible]云郊[illegible]之日[illegible]大裘以[illegible]既至泰壇王脫裘服[illegible]
戴冕璪十有二旒[illegible]家語[illegible]作[illegible]路[illegible]同[illegible]皆紫[illegible]不[illegible]經[illegible]為又引[illegible]
要其以大裘為[illegible]裘[illegible]服王服并服以下詳亦皆有[illegible]章弁服大裘[illegible]衣[illegible]玄[illegible]冠[illegible]服[illegible]云
袞卷[illegible]云[illegible]龍九[illegible]於[illegible]衣[illegible]天子[illegible]卷以祭[illegible]注云[illegible]龍卷[illegible]衣字或作[illegible]毛傳詩云大[illegible]
及[illegible]云玄袞玄衣而畫以卷龍也釋名釋首飾云袞[illegible]卷龍於衣也案卷龍者謂畫龍於衣其形卷曲其字禮記多作卷也[illegible]
王制注云卷俗讀也其通則曰袞是袞有取卷龍之義字則以袞為正作卷者借字也覲禮注說袞冕云[illegible]之為九章其龍天子有
升龍有降龍衣此衣而冠冕上公袞無升龍[illegible]云卷龍所謂升龍降龍也賈覲禮疏云白虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍以此言
之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯直有降龍而已案依鄭賈說袞龍唯繪於衣條皆本說文衣部云袞天子享先王卷
龍[illegible]於下裳幅一龍蟠阿上鄉是謂卷龍[illegible]無裳字錯本或誤衍也云鷩[illegible]者以鷩衣為[illegible]
云天子袞冕負斧依又云侯氏裨冕注云[illegible]裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為裨以
事尊卑之服而諸侯亦服焉上公袞無升龍[illegible]大夫玄此差司服所掌也曾子問玉藻注及家語辨樂篇王注義並
同淩廷堪云覲禮注裨冕文兼袞冕言之蓋據司服公之服自袞冕而下如王之服也考覲禮經文既云袞冕又云裨冕則袞冕而上謂之
袞冕而下謂之裨冕明矣鄭司農以鷩為裨衣蓋統鷩冕而下言之非專釋鷩冕也案先鄭意或當如淩說但後鄭以裨為埤同詁賈
觀禮疏謂取裨陪之義則是亞次上服之通名非指一服言之王六服大裘而冕最上不為裨袞衣以下五服通謂之裨此外依鄭義上
公袞侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄在諸侯及諸臣雖為上服而亦家王裨衣之名非於本身為次服也覲禮注以袞為裨之上亦謂王
裨衣有五袞最為上耳若然此注主王言裨衣亦當自袞冕以下覲禮為侯氏服則可自鷩冕以下會同記君冕告世子生之禮大宰
大宗大祝皆裨冕荀子大略篇云大夫裨冕彼並諸侯與大夫禮則當自玄冕以下先鄭訓鷩冕服為裨衣止可以釋覲禮與此經及禮
記皆不相當也裨荀子禮論篇作卑假借字楊倞注彼謂裨之言卑為冕服之最卑者非也云毳罽衣也者爾雅釋言云氂罽也書禹
貢孔疏引舍人云毳謂毛罽也胡人績羊毛作衣爾雅釋文引李巡本或作氂是先鄭所本罽者[illegible]之借字說文糸部云罽西胡毳布也
又毛部云𣰆以毳為繝色如虋故謂之𣰆引詩曰毳衣如𣰆案詩王風大車之毳衣即毳冕服毛許亦以毳冕為繝衣與先鄭說同也賈
疏云罽續毛為之若今之毛布案賈義與許同但五冕之衣同用絲繡無以西胡毛布為衣之理先鄭說不碻故後鄭不從引書者虞書
皋陶謨文偽古文入益稷篇今書作會左傳昭二十五年孔疏引鄭書注讀為繢故此注引之徑作繢今本書疏及釋文並謂鄭讀為繪

非也說文糸部引作繪云繪會五采繡也許鄭說不同互詳畫繢疏云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者書孔疏引鄭書注云會讀為繪宗彝謂宗廟之鬱鬯樽也故虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺讀為黹黹紩也自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者為繪刺者為繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡案繪皆當作繢孔疏云鄭意以華蟲為一粉米為一加宗彝謂虎蜼也此經所云凡十二章日也月也星也山也龍也華蟲也六者畫以作繢施之於衣也宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也此六者紩以為繡施之於裳也孔又引馬融說與鄭略同賈疏云古人必為日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理作繢者繢畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮故衣繢也宗彝者據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則虞時有蜼彝虎彝可知若然宗彝是宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗彝者以虎蜼畫於宗彝則因號虎蜼為宗彝其實是虎蜼也但虎蜼同在於彝故此亦并為一章也虎取其嚴猛蜼取其有智以其卬鼻長尾大雨則懸於樹以尾塞其鼻是其智也藻水草亦取其有文象衣上華蟲火亦取其明粉米共為一章取其絜亦取養人黼謂白黑為形則斧文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青為形則兩己相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也希繡者孔君以為細葛上為繡鄭君讀希為黹黹紩也謂刺繒為繡次但裳主陰刺亦是沈深之義故裳刺也黃以周云續漢書輿服志云乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說衣裳備章采乘輿刺繡公侯九卿以下皆織成案漢代乘輿刺繡不用畫衣裳章采不用繡從歐陽家說說文繪訓會五采繡引虞書作繪衣字下亦云卷龍繡從大小夏侯說鄭注蓋從古文說詒讓案十二章之義衆說紛異禮書引尚書大傳云山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一又云天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉此謂天子服止五章日月星辰粉及米黼黻皆不為章是一說也偽孔傳云日月星為三辰華象草華蟲雉也畫三辰山龍華蟲於衣服旌旗會五采也以五采成此畫焉宗廟彝樽亦以山龍華蟲為飾藻水草有文者火為火字粉若粟冰米若聚米黼若斧形黻為兩己相背葛之精者曰絺五色備曰繡天子服日月而下此謂天子服有十三章分華蟲粉米為二去宗彝不在章數是又一說也今案伏傳分配五色既錯亂無義差次五服復傎到失敘且不及日月星辰粉米黼黻尤為疏漏故禮書引鄭彼注亦以為疑偽孔十三章之說於古無徵且不數宗彝而云宗廟彝尊亦以山龍華蟲為飾則書方論服章何以忽涉彝尊於文例亦不可通孟子盡心篇說舜被袗衣趙注云袗畫也為天子被畫衣黼黻絺繡也此以黼黻絺並為畫又與漢晉書家說絺異亦不足據反覆推繹鄭義精備不可易也云華蟲五色之蟲者謂羽蟲也鄭言此者明華蟲為一章左傳昭二十五年杜注云華若草華案杜與益稷偽傳說略同蓋亦分華蟲為二章與鄭義異孔疏謂孔亦以華蟲為雉非偽傳恉也彼疏引顧彪說及左傳昭三十五年疏說並不誤云繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也者考工記畫繢之事文此稱繢人者鄭所省改鄭注鳥獸蛇云所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者則鄭謂鳥獸蛇即十二章之華蟲也然其說未塙詳畫繢疏云希讀為絺或作黹字之誤也者段玉裁謂絺黹二字當互易云此鄭君易希為黹而辨之曰書或作絺者乃字之誤不可從也偽孔傳作絺云細葛上為繡是鄭君所謂誤者既易其字為黹則下文皆作黹說文黹下云箴縷所紩衣正與鄭合今本周禮注黹絺互換遂不可通賈作疏時已誤而其約拏尚書鄭注云鄭君讀絺為黹黹紩也固未嘗誤尚

書周禮二注同也案段校是也鄭彼黹為絺故廣韻五旨引此經云祭社稷五祀則黹冕御依鄭讀也今本黹絺誤易故經文或本作黹畫其誤在陸氏以前矣云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者鄭意虞夏時衣章有三辰周制冕服九章則無之而桓二年左傳有三辰旂旗之文明易衣章而畫之旌旗也益稷疏引鄭書注說十二章亦云至周而變之以三辰為旂旗謂龍為袞宗彝為毳或損益上下更其等差書禮注義同孔氏駁之云郊特牲云祭之日王被袞冕以象天也又云龍章而設日月以象天也鄭云謂有日月星辰之章設日月畫於衣服旌旗也據此記文袞冕之服亦畫日月鄭注禮記言郊特牲所云謂魯禮也要其文稱王被服袞冕非魯事也劉彝本陸佃說謂天子袞冕十二章云鄭見司常云日月為常則謂周人以日月星辰畫於旌旗而冕服九章登龍於山登火於宗彝非也交龍為旂周之衣不去龍熊虎為旗周之衣不去虎蜼何獨日月為常而去衣章日月星辰乎案典命職上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節其衣裳九章推而上之天子袞冕十有二章明矣楊復鄭鍔易祓黃[illegible]李光坡方苞莊存與林喬蔭說並同戴震云周之祭服宗廟所用九文而止耳至於郊祀何以服古之十二章不用也玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭郊特牲曰祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也禮文雖闕而天子郊祀袞冕見於此矣衣之章袞猶裳之章黼黻皆以其文特顯而龍章為至煥則加日月於上無嫌以袞目之大裘不言袞其餘冕服不言袞互文錯見也金鶚云蓋天子有十二章之袞衣有九章之袞衣章先王袞冕九章之袞也祭昊天服大裘而冕十二章之袞也王與公侯伯子男差等王者十二公者九侯伯者七子男者五如圭璧旂常之類不可枚舉然則公服九章天子必服十二章以為尊卑之別若同服九章是尊卑無別也且周禮尚文則監二代而損益者大抵損質而益文也況冕服尤重文章夏禹不尚文猶曰致美而以尚文之周王乃反損十二章而為九章此必無之事也金榜宋綿初莊有可說同案諸說皆駁鄭之誤陸佃劉彝謂王袞冕十二章公袞冕九章與續漢書輿服志漢明帝所定冕服制同而戴震金鶚則謂天子有十二章及九章之袞說尤精覈矣賈疏謂天子冕服九章為大章其小章則十二五等諸侯及內外公卿大夫冕服小章各如其命數其說不足據詳典命疏云所謂三辰旂旗昭其明也者左桓二年傳臧哀伯語賈疏云引之者證周世日月星畫於旌旗之意也案大常畫日月星詳司常職云而冕服九章者鄭謂周服章去三辰冕服最盛者不過九章也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者賈疏云鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸為章首若不登龍於山則當以山為章首何得猶名袞龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於宗彝者宗彝則彝也若不登火在於宗彝上則彝是六章之首不得以毳為五章之首故知登火於宗彝取其明也詒讓案此鄭書注所謂損益上下更其等差者也於經無文鄭以意定之欲以傳合卷龍虎蜼之義殆不然也孔廣森云袞衣王者之服唯上公以王者之後亦得服之故於文从衣从公言公之上衣也袞為正字作卷言假借字鄭君乃以卷象龍首卷然遂升龍以為九章之首又損宗彝於火下欲使毳冕得取虎蜼為義廣森疑焉荀子大略篇曰天子山冕則袞冕首山不首龍矣禮有言龍袞者自袞以下無龍章故袞獨以龍名耳禮器曰天子龍袞諸侯黼大夫黻言龍下不及諸侯黼下不及大夫若龍袞首龍豈得又謂諸侯以黼首衣乎案孔謂袞衣不首龍則不必改虞書十二章之次其說自通說苑脩文篇云士服黻大夫黼諸侯火天子山龍亦以天子服章為首山足證荀子之說但說諸侯以下服章與禮器並異金鶚謂說苑指王朝大夫士言禮器指侯國大夫士言其說近是蓋王朝大夫絺冕有黼無火士玄冕唯有黻

而後文侯國大夫之服自玄冕而下故與王朝士服同也云九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝者明畫繢五章之次云皆畫以爲繢者以配書之作繢也說文糸部云繪會五采繡也虞書曰山龍華蟲作繪則許謂山龍等皆繪而不畫與鄭義異云次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻者明希繡四章之次唐郊祀錄云案三禮圖云凡章又參錯滿衣裳而已不拘其數崔靈恩云略畫十二焉亦取法天之大數案崔說與禮圖不同蓋即賈疏所云章如命數之說所本於古無徵未足信也又案粉說文黹部作黺云畫粉也米系部作綵云繡文如聚細米也則分粉米爲二與書僞孔傳說略同又以爲一畫一繡並與鄭說大異未知是否云皆希以爲繡者以配書之希繡也段玉裁謂希亦當作黹下同月令注云祭服之制畫衣而繡裳孔疏云畫色輕故在衣以法天繡色重故在裳以法地也云則袞之衣五章裳四章凡九也者衣五章龍山華蟲火宗彝裳四章藻粉米黼黻合之爲九左昭二十五年傳所謂九文是也賈疏云以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數案今依戴震金榜說天子有十二章與九章之袞又依孔廣森說不改虞書十二章之文則大裘之袞衣裳皆從偶數衣六章日月星辰山龍華蟲也裳六章宗彝藻粉米黼黻也其九章之袞衣五章山龍華蟲宗彝藻也裳四章火粉米黼黻也皆不如鄭賈所說云鷩畫以雉謂華蟲也者說文鳥部云鷩赤雉也周禮曰孤服鷩冕又云鵔鸃鷩也爾雅釋鳥云鷩雉郭注云似山雞而小冠背毛黃腹下赤項綠色鮮明左傳昭十七年孔疏引樊光云丹雉也案依許樊說則鷩雉色亦山海經北山經亦謂之赤鷩依鄭義華蟲五色則不爲純赤或當如郭氏說也漢書司馬相如傳顏注說鵔鸃形色亦與郭略同冕服畫鷩者釋名釋首飾云鷩[illegible]也性急[illegible]不可生服必自殺故畫其形於衣以象人執耿介之節唐郊祀錄引三禮義宗云雉言鷩者取文章采著者以爲稱也云其衣三章裳四章凡七也者依鄭義衣三章華蟲火宗彝裳四章與袞冕同今依[illegible]說則衣三章華蟲宗彝藻也裳四章亦火粉米黼黻也云[illegible]畫虎蜼謂宗彝也者廣雅釋器云彝[illegible]也鄭意虎蜼並[illegible]蟲之屬故[illegible]彝[illegible]王制孔疏云宗彝者謂宗廟彝尊之飾有虎蜼二獸虎有猛蜼能辟害故象之周禮當希冕虎蜼淺毛細毳故也孔廣森云毳冕五章自藻而下釋名云毳芮也畫藻文於衣象水草之毳芮溫暖而潔也是以虞書之文爲說案孔說是也黃以周說同云其衣三章裳二章凡五也者依鄭義衣三章宗彝藻粉米裳二章黼黻也今依[illegible]服章舊次則衣三章藻火粉米也裳二章與鄭同云希刺粉米無畫也者賈疏云衣是陽應畫今希冕三章在裳者自[illegible]制[illegible]畫之物今雖在衣亦刺之不變故得希名故鄭注[illegible]粉米亦刺之也案鄭意希冕服以黹爲名[illegible]非鄭恉畢沅[illegible]校本釋名云黹冕冕之粉米[illegible]衣畫裳繡異[illegible]不可畫也毳一黹紩[illegible]與鄭同云其衣一章裳二章凡三也者衣一章[illegible]黻也鄭說[illegible]一章推此與舊文同云玄者衣無文裳刺黻[illegible]以謂玄焉者賈疏云以其祭服衣本是玄今玄冕一章[illegible]名明衣上無畫一章者制黻於裳而已孔廣森云冕[illegible]玄衣纁裳故弁[illegible]言王之五冕皆玄冕自希以下[illegible]正名非[illegible]玄冕一章僅升黻於[illegible]在[illegible]者非玄冕之服而何左宣十六年[illegible]以黻冕命士會黻冕者玄冕也案孔據詩黻衣以左傳黻冕之文謂玄冕一章猶升黻於衣而春官孔疏則謂黻皆在裳言黻衣者以名與繡裳異其文耳與孔說異今攷大戴禮記五帝德篇云黃帝黼黻衣大帶黼裳晏子春秋諫上篇云景公衣黼黻之衣素繡之裳一衣而五采具焉孟子盡心趙注亦謂天子畫

衣有黼黻則古書說黼黻在衣者甚多孔說不爲無徵姑存以備義左傳孔疏又以黻冕之黻爲韍韠則不塙也云凡冕服皆玄衣纁裳者明六冕之通制也玉藻云衣正色裳閒色鄭注云謂冕服玄上纁下染人注云玄纁者天地之色以爲祭服是冕服玄衣纁裳者法天地之色也喪大記云大夫以玄赬即玄衣纁裳書顧命云太保太史太宗彤裳按彤纁色並相近得通稱也凡冕服玄纁者皆謂染絲織成帛爲之書僞孔傳釋絺爲葛則似謂用布非也孔廣森云大戴禮哀公問五義曰端衣玄裳冕而乘路者志不在於食葷此冕謂玄冕也郊特牲曰玄冕齊戒顧命曰卿士邦君麻冕蟻裳名玄冕故玄裳謂之蟻裳豈得言冕服唯有纁裳乎案孔謂冕服不必皆纁裳是也但古書說冕服裳不一色而衣則皆玄無異色唯管子幼官篇說四時服飾依方色此與月令五時衣略同禮經無文恐非古制荀子富國篇又云天子袾裷衣冕諸侯玄裷衣冕楊注云袾古朱字裷與袞同畫龍於衣謂之袞朱袞以朱爲質也然則朱袞亦祇是於畫龍處以朱爲質而後布以他章不破其仍爲玄衣也至顧命王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳御覽服章部引鄭書注云蟻謂色玄也僞孔傳說亦同與大戴禮荀子端冕玄裳又正相應此與王麻冕黼裳者蓋皆玄冕玄端齊服書孔疏引鄭書注云黼裳者冕服有文者也申其義以爲袞冕之裳黼即十二章之一金榜據書績黑與白謂之黼謂此裳黑白相閒故謂之黼又舉玉藻黼裘爲證其說孔墉犧謂顧命爲康王即位柩前之禮於喪中而行即位之吉禮王爲喪主不可以無攷於常故服齊服玄冕而易玄裳爲黼裳卿士邦君無事陪位則服正齊服玄冕玄裳惟太保太史太宗以方有冊命之盛儀不得不服吉服則玄冕而彤裳此其精義也凡齊服必純玄而後經齊服又有素端故顧命王黼裳以喪中變禮黼之色黑白相閒示兼取玄端素端之色不純吉也王及諸侯齊服皆玄冕玄端服詳後疏

凡兵事韋弁服韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色

疏注凡兵事韋弁服者以下記弁服也孔廣森云兵事謂凡祠兵命將之事非必戰服也聘禮卿韋弁歸饔餼則韋弁固亦禮服任大椿云韋弁爲天子諸侯大夫兵事之服戎服用韋者以韋革同類服以臨軍取其堅也晉志韋弁制似皮弁頂上尖韎草染之色如淺絳然則形狀似皮弁矣案任說是也依鄭義王韋弁戎服韎韋衣裳禮服則韎布衣裳亦云朱裳或云素裳非也赤市白舄狐黃裘今案當爲纁屨詳屨人疏又案兵事雖服韋弁服臨戰則韋弁服上又加甲冑故成十六年左傳說郤至服韎韋跗注而復有見楚子免冑之文斯其證矣注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳者釋名釋首飾云弁如兩手相合抃時也以韎韋爲之謂之韋弁也說文韋部云韎茅蒐染韋也一入曰韎詩小雅瞻彼洛矣云韎韐有奭毛傳云韎韐者茅蒐染韋也一入曰韎鄭箋云韎者茅蒐染也茅蒐韎聲也孔疏引駁異義云韎草名齊魯之閒言韎聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨士冠禮注云今齊人名蒨爲韎國語晉語韋注云茅蒐今絳草也急疾呼茅蒐成韎也案毛許鄭韋並以韎茅蒐染者釋其染草之名毛許又以爲一入晉語韋注引賈逵虞翻唐固亦並云一染曰韎者釋其色深淺之度也爾雅釋器云一染謂之縓郭注云縓今之紅也說文系部云縓帛赤黃色玉藻注云縕赤黃之閒色所謂韎也然則韎與縓紅縕並同色但以韋帛異名此韋弁服即染熟皮爲紅色以爲弁及衣裳韎爲一入與朱四入色淺深不同散文亦得通稱故詩小雅采芑箋云天子之服韋弁服朱衣裳也孔疏謂韎是朱之淺者故以朱表之是也其引別本作朱衣纁裳則誤云春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也者賈疏云左氏傳成十六年楚子曰韎韋之跗注君子也使工尹襄問郤至以弓若賈服等說跗謂足

對注屬也袴而屬於跗若據鄭雜問志則以附為幅注亦為屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬以為衣而素裳既與諸家不同又與此注裳亦用韎韋有同異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也至彼雜問志裳用素者從白舄之義若然案聘禮云卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布為衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服故疑用韎布為衣也言素裳者亦從白屨為正也以其屨從裳色天子諸侯白舄士大夫白屨皆施於皮弁故也詩謂案賈服以附注為給屬鄭則讀附為幅衣與裳皆制韋屬幅為之與喪服記袂屬幅義略同左傳杜注云韎赤色附注戎服若袴而屬於附與袴連晉語韋注云附注兵服自要以下注於附並與賈服說同任大椿云戎事用韋聘異於戎故不用韋聘禮正服皮弁或以朝服衣皆十五升布此韋弁亦用十五升布為衣特以韎染異於皮弁朝服之布耳又云司服注以韎韋為裳與雜問志及聘禮注所云素裳均異賈疏以為兩解竊疑詩朱芾斯皇箋云天子之服韋弁服朱衣裳特別曰天子之服惟天子得朱裳耳非天子則素裳故聘禮卿韋弁歸饔餼注云素裳以其為卿故下天子也雜問志釋韎韋之跗注以為素裳亦據郤至晉卿與聘禮之卿同也然則韋弁服天子朱裳卿大夫素裳但攷屨人疏引鄭志趙商問司服王后六服之制荅曰韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄據此志釋司服韋弁則韋據天子之韋弁矣而云素裳白舄是鄭又明以天子之韋弁為素裳矣雜問志或鄭未定之說要當以司服注及采芑箋為正案任說是也黃以周又據詩羔羊孔疏謂韋弁韎衣當黃衣狐裘都人士狐裘黃黃賈子新書等齊篇引作狐裘黃裳謂韋弁服當黃裳其說亦有據今攷韎為赤黃之閒色故詩箋云朱裳賈子云黃裳其實通也唯詩采芑疏以韋弁素裳為戎服之正則非是又案詩小雅六月孔疏引孝經注云田獵戰伐冠皮弁又引援神契云皮弁素積軍旅也白虎通義三軍篇亦云王者征伐所以必皮弁素積何伐者凶事素服示有懮慘也與援神契說同孔氏謂皮韋同類以皮統韋言之王制及左傳昭十二年疏並以皮弁為韋弁之通稱然則彼所云皮弁即此韋弁也又荀子富國篇云士皮弁而大略篇則云士韋弁任大椿謂大略篇之韋弁即皮弁據此諸文則韋弁皮弁對文雖異散文可通然孝經緯及白虎通義並云素積則與兵事韋弁韎裳仍不合且白虎通義綿冕篇云皮弁征伐田獵此皆服之公羊宣元年何注以皮弁為武冠又昭二十五年注云禮皮弁以征不義取禽獸行射以上諸文與經甸冠弁服饗射冕服之文並不相應此蓋今文家之異說彼所云軍旅皮弁素積者自指皮弁服而言不必謂韋弁素裳孝經緯及班何諸說與此經本不相謀而孔強合為一不可通也云今時伍伯緹衣古兵服之遺色者說文糸部云緹帛丹黃色任大椿云漢書鼂錯傳四里一連連有假五百服虔曰五百帥名也後漢書宦者傳曹節弟破石為越騎校尉越騎營五百妻有美色注韋昭辨釋名曰五百字本為伍伍伯當也伯道也使之導引當道陌中以驅除也案今俗呼行杖人為五百也又攷古今注伍伯一伍之伯也五人曰伍伍長為伯故稱伍伯漢制兵吏五人一戶竈置一伯故戶伯亦曰火伯以為一竈之主也漢諸公行則戶伯率其伍以導引也古兵士服韋弁今戶伯服赤幘纁衣則以戶伯為古之兵士也西京賦武士赫怒緹衣韎韐武士即注所云伍百也

眡朝則皮弁服

視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕 疏 眡朝則皮弁服者聶氏三禮圖引舊圖云皮弁以鹿皮淺毛黃白者為之高尺二寸案依鄭義王皮弁服鹿皮弁白布衣素積素韠白舄狐白裘今案當為素帛衣白屨詳後及屨人疏皮弁書顧命又謂之綦弁詳弁師疏注云視朝視內外朝之事者亦注用今字作視也玉藻云天子皮弁以日視朝遂以食諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然後適小寢釋服彼云內朝即路門外之正朝也云路寢聽政即路寢視朝延之禮諸侯視正朝與天子同朝服則天子視正朝亦皮弁故云天子視正朝亦同皮弁服也其視內朝三朝之外朝所服無文當亦與視正朝同故賈疏云天子三朝外朝一內朝二皆用皮弁故經總云眡朝則皮弁服也賈疏云天子日視朝皮弁服諸侯以為視朔之服諸侯相朝聘亦如之論語案皮弁為天子之朝服諸侯用以聽朔吉月必朝服而朝集解孔安國云吉月月朔也朝服皮弁服孔疏引鄭論語注同蓋以彼月吉諸侯視朔之服皮弁而皮弁為天子之朝服故亦通稱朝服與禮經凡朝服為玄冠素裳異也云皮弁之服十五升白布衣積素以為裳者白虎通義綿冕篇云皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也上古之時質先加服皮以鹿皮者取其文章也禮曰三王共皮弁素積素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也釋名釋衣服云素積素裳也辟積其要中使服因以名之也士冠禮皮弁服素積緇帶素韠注云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其腰中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉賈彼疏云素者謂白繒也雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然賈服注云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無數餘不云者案皮弁可知不並言也唯喪服裳三袧有數耳案依鄭賈說則皮弁服白布衣而以素繒為裳也史記禮書則云皮弁布裳是謂裳亦用布敖繼公又云皮弁亦緣衣而色如其裳則謂衣亦用繒二說並與鄭義不同戴震申敖說云皮弁服舊說曰其衣十五升布此據諸侯朝服以為言殆非也玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之士不衣狐白又曰錦衣狐裘諸侯之服也論語曰素衣麑裘狐白裘麑裘皆以皮弁服為之上衣記不云乎以帛裹布非禮也然則皮弁服之衣以素明矣異於重素者其領緣采也褚寅亮云論語云緇衣羔裘素衣麑裘夫羔裘裼以緇布之衣而外加朝服仍用緇布衣則麑裘裼以素衣而外加皮弁服意以仍用素絲矣金鶚云祭服最重天子諸侯祭服皆以絲衣皮弁服非特用於視朝聽朔亦祭服也大學始教皮弁祭先聖先師大蜡之祭皮弁素服又月朔朝享於廟亦必以皮弁蓋告朔於廟中既以皮弁則朝享亦皮弁可知時祭冕服月祭殺於時祭故服皮弁也皮弁既為祭服豈有不用絲而用麻哉天子朝服絲衣諸侯朝服故用布衣禮之等殺也郊特牲云朝服以縞自季康子始縞者生絹也素則熟絹縞衣即素衣也是康子僭天子之朝服與凡僭禮一類也夫禮以康子之朝服縞衣為僭可知天子之朝服皮弁必絲衣矣黃以周云冕服絲衣冠服麻衣爵弁皮弁次於冕其衣仍用絲凡上衣用絲中衣用麻上衣用帛中衣用布故曰以帛裹布非禮也鄭注玉藻謂皮弁服麻中衣布而詩箋以錦衣狐裘為皮弁服論語又以素衣麑裘為皮弁服錦衣絲衣也素衣亦絲衣也上衣帛中衣帛君子以為失禮之意案以上諸家說並足補敖義故詩周頌絲衣其紑載弁俅俅鄭箋以為爵弁而通與古禮戴五經通義引詩作絲衣其紑會弁俅俅與衛風淇奧會弁文同則通義以絲衣之弁為皮弁矣說文糸部云紑白鮮衣皃詩曰素衣其紑許引詩雖不作絲衣然以紑為白色則正皮弁服之衣也蓋西漢經師以有釋絲衣為皮弁服者斯亦皮弁非布衣之一證矣依敖說皮弁服素衣而禮經云素積者凡禮服之裳無不辟積而素積則唯皮弁為然故禮經於皮弁特言素積敖說與經亦無牾也又案鄭聘禮注云皮弁時或素衣是鄭謂皮弁服亦有素衣但為殊吉之變服郊特牲說蜡祭送終之服云皮弁素服而祭注云素服衣裳皆素又王世子公族在辟公素服不舉注云素服亦皮弁矣孔疏謂衣裳皆素是鄭意皮弁服衣不用白布而用素者為變服不知皮弁正服亦衣裳皆素其異於變服者加以采

緣故無重素之據戴氏所辨甚析固不爲其掎摭也至史記布裳之說與玉藻皮弁素積亦不合盡不足據又案雜記子羔之襲也素端一皮弁一孔疏引盧植釋素端二云布上素下皮弁服彼素端皮弁二者並襲而盧專以布上素下爲素端其說雖未當而可證盧說皮弁正服不布上以素衣矣是或亦皮弁素衣義詁之一與云王受諸侯朝覲於廟則衮冕者與皮弁爲天子常朝服非大朝覲之服也賈疏云案覲禮云天子衮冕負黼扆節服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之大常注云王服衮冕者彼王服故知朝覲在廟王服衮冕若然春夏受贄在朝則是眂朝皮弁服也其受享於廟與覲同衮冕故於廟違言朝也案四時朝覲皆在廟服衮冕賈謂春夏受贄於朝乃沿曲禮注之誤詳大宗伯疏又大會同在壇王亦衮冕周書王會篇云天子南面立絻無繁露朝服案王會天子絻即衮冕十二斿不當無繁露彼蓋又誤又彼大會同之服通稱朝服與此經皮弁朝服亦不相應也

凡甸冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜今謂王服此以田王卒食而居則玄端

疏凡甸冠弁服者此王四時常田之服蓋玄冠而加弁也此弁與爵弁韋弁皮弁不同即所謂皮冠孟子萬章篇萬章曰敢問招虞人何以曰以皮冠趙注云皮冠弁也孔廣森云左傳責衛侯不釋皮冠楚靈王雨雪皮冠右尹子革夕王見之去冠皮冠可釋可去則必別有一物加於冠上矣案皮冠蓋猶方相氏之蒙熊皮孔謂別有一物加於冠上其說近是趙氏以弁釋皮冠蓋即據此經凡王田服玄冠而加以皮冠不可云以冠加冠故段弁以爲稱以弁本冠之大名亦以皮冠舉首蒙之與弁制略相似也以弁加於冠上謂之冠弁服猶下文以絰加弁上謂之弁絰服也田事玄冠上加皮冠有所敬則釋之猶兵事韋弁上加胄有所敬則免之矣冠弁服依鄭義委貌冠即玄冠緇布衣素裳素韠白舄羔裘今案當爲白屨詳屨人疏

注云甸田獵也者小宗伯注云甸讀曰田敘官甸祝注云甸之言田也甸田同聲段借字此不改讀者文略二云冠弁委貌者士冠禮主人玄冠注云玄冠委貌也又士冠記云委貌周道也注云或謂委貌爲玄冠委猶安也言所以安正容貌白虎通義紼冕篇云周統十一月爲正萬物始萌小故爲冠飾最小故曰委貌委貌者言委曲有貌也郊特牲注說同釋名釋首飾云委貌冠形委曲之貌上小下大也案鄭不如冠弁之弁爲皮冠故謂冠弁即委貌其說未析而此冠爲委貌則當如鄭義續漢書輿服志劉注引石渠論戴聖說以玄冠爲委貌鄭士冠注從之此注以委貌釋冠弁即謂冠弁爲玄冠則朝服與玄端服裳異而冠同聶氏三禮圖引張鎰圖云諸侯朝服之玄冠士之玄端之玄冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委貌形制相同案張圖亦從鄭義而續漢書輿服志則云委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之牟追殷之章甫者也聶圖又引舊圖云委貌以漆布爲殼以緇縫其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸案玄冠有梁有武而著纓與章弁皮弁制異依續漢志及舊禮圖說則委貌似弁而非冠與鄭義不同戴震又據國語晉語范文子退朝武子擊之以杖折委笄彼朝服而有委笄明其爲弁制疑朝服大夫以上委貌士玄冠孔廣森金鶚朱鬱初黄以周說並同案士冠記云委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收彼於委貌之外別云周弁明委貌自與弁不同彼記又云三王共皮弁素積是委貌尤不得與皮弁同制司馬彪說殆不甚塙若然委貌是冠非弁則不得有固冠之笄故墨子公孟篇云昔者楚莊王鮮冠組纓絳衣博袍以治其國即朝服玄冠有纓無紘之明證竊疑晉語之委當如雜記委武之委鄭注云委武冠卷也笄當爲固髮之笄蓋范武子以杖擊文子之玄冠折其冠卷笄及卷內之笄非固冠之笄也若然自天子下達於士玄冠通爲卷武之制亦同用玄帛故通謂之玄冠舉其故名則亦通謂之委貌鄭從小戴以委貌爲玄冠其說自塙不可易也至續漢志說委貌制雖不足據而謂以皁絹爲之則自不誤蔡氏獨斷晉書宋書輿服志並謂委貌即緇布冠論語子罕皇疏郊特牲孔疏亦並謂委貌以三十升緇布作之聶圖引舊圖又謂漆布爲殼皆謬說也又案凡玄冠朝服有繫冠言之者穀梁哀十三年傳云冠端是也有繫委貌言之者左昭元年十年哀七年傳及國語周語並云端委穀梁僖三年傳云委端是也有繫章甫言之者論語先進篇云端章甫集解引鄭注云衣玄端冠章甫諸侯日視朝之服是也章甫亦即玄冠故又爲儒士之服儒行孔子答哀公問儒服曰冠章甫之冠墨子公孟篇云公孟子戴章甫搢忽儒服而以見子墨子大戴禮記哀公問五義篇亦以章甫句屨爲古服是孔門弟子以章甫爲常服斯亦足證章甫委貌玄冠三者同物故通於貴賤段令是弁非冠則必大夫以上乃得服之以朝儒者安得以此爲常燕之服乎云其服緇布衣亦積素以爲裳者續漢輿服志劉注引石渠論云玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也布上素下緇帛帶素韋韠案鄭亦本小戴說布上即謂緇布衣也故雜記云朝服十五升晏子春秋內篇雜下云晏子衣緇布之衣以朝王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳其冠則委貌也彼云玄衣者緇玄色略同得通稱戰國策楚策云令尹子文緇帛之衣以朝此楚之變禮非朝服之正也賈疏云士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也又與韠同色是其朝服緇布衣亦如皮弁積素以爲裳也云諸侯以爲視朝之服者明此冠弁服即諸侯以下所謂朝服也玉藻云諸侯朝服以日視朝於內朝鄭彼注云朝服冠玄端素裳也引詩國風曰緇衣之宜今者鄭風緇衣篇文毛傳云緇黑色卿士聽朝之正服也此引以爲諸侯朝服緇衣之證二云謂王服此以田者賈疏云言凡甸冠弁服據習兵之時若正田時則當戎服是以月令季秋天子乃教於田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵注云厲飾謂戎服尚威武也以此觀之習五戎司徒誓之不戎服者冠弁可知是以襄十四年左傳云衛獻公戒孫文子甯惠子食而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠則皮弁韋弁同但色異耳故以韋弁爲皮弁是以正田用韋弁也案賈意正田服用韋弁亦即左傳之皮冠月令天子習田獵教五戎時先冠弁服厲飾之後乃易服韋弁服然鄭注但以厲飾爲戎服無先冠弁後韋弁之義呂氏春秋季秋紀厲飾作厲服高注引此經凡甸冠弁服爲釋則仍以爲甸服月令孔疏又引熊安生云戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服熊氏謂一年四田分用戎服甸服又與賈不同竊謂此經者凡田之文自通四時大小田獵言之月令記天子田獵亦當依此經冠弁服爲正高誘說得之其云厲飾無由定其必爲戎服鄭月令注蓋偶誤釋熊賈兩家曲爲申證遂滋生分別非經義也左傳襄十四年孔疏又謂諸侯之禮皮冠以田獵司服是天子之禮故以諸侯朝服而田皆臆說不足馮至韋弁皮弁並尊於冠服賈謂左傳皮冠即韋弁王制孔疏說同是諸侯田服反盛於天子無是理也白虎通義紼冕篇及公羊昭二十四年何注詩小雅六月孔疏引孝經注並謂田獵皮弁此別說不足以證冠弁即皮弁也詳前云王卒食而居則玄端者玉藻云卒食玄端而居鄭彼注云天子服玄端燕居也案鄭言此者欲見委貌緇衣而不素裳者專稱玄端而不得稱朝服非天子田獵所用也賈疏云案玉藻云韠君朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯玄端朱裳以其云朱韠韠同裳色故也鄭因朝服而說玄端者以朝服與玄端大同小異以其玄冠緇布衣皆有正幅爲端則同但易其裳耳故因說玄端也若然大夫素韠則素裳其士韠言爵韋爵是不純之名以其士冠禮上士玄裳中

士黃裳下士雜裳者前三幅玄後四幅黃故言雜裳也金榜云士冠禮特牲饋食記鄭注皆云上士玄裳中士黃裳下士雜裳謂玄端三裳非主論其服非差次所服之人可也云者謂其唯所服之不定之辭也此玄端玄裳黃裳雜裳不專為士設經記說玄端服唯此三裳公則服玄端者無異裳蓋可知也金鶚云朝服素韠玄端則爵韠玉藻云韠君朱大夫素士爵韋此但泛言韠制安見以為玄端服之韠乎夫朱裳之最貴者惟冕服有之玄端為禮服之下者豈得與冕服同朱裳乎況冕服皮弁朝服大夫士之裳皆與天子諸侯同何獨至玄端而君與大夫士別為三乎然則自天子至於士玄端皆玄裳也士冠禮雖並列玄裳黃裳雜裳而以玄裳為首舉是玄端以玄裳為正故有袀玄之稱詒讓案凡天子甸服諸侯大夫士朝服皆玄冠緇衣素裳玄端則天子以下至士皆玄冠緇衣玄裳故士冠禮云兄弟畢袗玄注云袗同也玄者玄衣玄裳也袗亦作袀淮南子齊俗訓云尸祝袀袨高注云袀純服袨黑齊衣也蓋玄端上纁下玄與素端上白下素制正相儷宋綿初亦謂士冠禮玄裳為玄端服之正義又言黃裳雜裳可也乃緣類許可之辭尤足資一金說相輔至鄭說玄端天子諸侯朱裳於經無文陳祥道張惠言宋綿初並駁其謬而二金說尤詳塙足為定論矣又依鄭義王玄端朱韠黑舄羔裘今案當為緇韠黑屨互詳後疏

凡凶事服弁服服弁喪冠也其服斬衰齊衰

【疏】凡凶事服弁服者凶事即喪紀之事喪禮自王以下通以厭冠為首服厭冠為冠制而云服弁者夏官敘官注云弁者古冠之大稱是也國君喪禮未成服前子服麻弁絰曾子問說君出殯已大斂入國之禮云子麻弁絰疏衰菲杖注云麻弁絰者布弁而加環絰也布弁如爵弁而用布又喪大記云君將大斂子弁絰亦即麻弁絰也彼注以為如爵弁而素喪服小記孔疏引喪服變除亦云小斂之後大夫以上冠素弁是又有素弁矣林喬蔭禮彼謂此服弁即弁絰與厭冠不同亦足備一義也互詳後疏注云服弁喪冠也者喪服斬衰三年經云斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者傳云斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也布八十縷為升雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也又齊衰三年經云疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨傳云齊者何緝也牡麻者枲麻也冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也注云疏猶麤也沽猶麤也冠尊加其麤麤功大功也又記云斬衰三升三升有半其冠六升以其冠為受受冠七升齊衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升此喪服斬衰齊衰冠衰裳絰之差弁師注云服弁自天子以下無飾無等則喪冠注下通尊卑此天子服弁與喪服經傳所說同云其服斬衰齊衰者下又說卿大夫士凶服云加以大功小功故知此王正凶服止有斬衰齊衰也中庸云期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子鄭彼注云期之喪達於大夫者謂旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也大夫所降天子諸侯絕之不為服所不臣乃服之也賈疏云天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故兼云齊衰其正服大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既無猶斥期關之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子適婦既言君所主服不降也如是則為適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰以其正服齊衰是不降之首然則王為適子斬衰其為適孫適曾孫適玄孫適來孫則皆齊衰不杖章云適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之玄謂凡父於將為後者非長子皆期然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜之與漢高皆庶人起為天子蓋亦不臣諸父昆弟而有服也案中庸孔疏引熊安生云天子為正統喪適婦大功適孫之婦小功此賈說所本又喪服經大功章云君為姑姊妹女子子嫁於國君者通典引馬融云君諸侯也為姑姊妹女子子之嫁於國君者服也不言諸侯者關天子元士卿大夫也上但言君者欲關天子元士卿大夫嫁女諸侯皆為大功也通典又引魏田瓊云天子不降其祖父母曾祖父母后太子嫡婦姑姊妹嫁於二王後皆如都人據此是王服大功不降絕者尚有姑姊妹女子子適二王後者賈氏所舉殊未盡也

凡弔事弁絰服弁絰者如爵弁而素加環絰論語曰羔裘玄冠不以弔絰大如緦之絰其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以為士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁絰疑衰變其裳以素耳國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁絰故書弁作絣鄭司農絣讀為弁弁而加環絰環絰即弁絰服

【疏】凡弔事弁絰服者王弔諸侯諸臣喪主未成服則服玄衣纁裳已成服則服三衰皆冠爵弁而加絰也喪服記注約此經云凡弔當事則弁絰服當事謂當大小斂及殯時閒居則出不弁絰也漢書賈山傳至言云故古之賢君於其臣也疾則臨視之亡數死則往弔哭之臨其小斂大斂已棺塗而後為之服錫衰麻絰而三臨其喪義與禮經合金榜云爵弁服大夫士之祭服天子以為弔服弁飾王之弁絰弁而加環絰檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣故服王之吉服凡九而爵弁服不與焉注云弁絰者如爵弁而素加環絰者喪服記及雜記服問注說並同喪服注云麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶說文糸部云絰喪首戴也釋名釋喪制云絰實也傷摧之實也弁絰如爵弁而素加絰也案喪服有首絰有要絰此環絰加於弁謂首絰也其要絰則糾之不如環詳弁師疏賈疏云爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十升布染為爵頭色赤多黑少今為弁絰之弁其體亦然但不同爵色之布而用素為之故云如爵弁而素又賈弁師疏云案曾子問云麻弁絰鄭云麻弁絰者布弁而加環絰也布弁如爵弁而用布此不言麻者皆素為之檀弓孔疏云鄭知如爵弁者見檀弓云殷人冔而葬又云弁絰葛而葬與神交之道是祭冠也故知弁絰是爵弁也任大椿云弔服弁絰漢魏六朝諸儒皆以弁為素爵弁通典引漢戴德曰君弔臣疑衰素弁加絰吳射慈曰始聞喪去吉冠著素弁魏博士杜希議論語曰羔裘玄冠不以弔周人去玄冠代以素弁又禮自天子下達於士臨殯斂之事去玄冠以素弁君子臨喪以有哀素之心是以去玄冠代之以素據此諸說弁絰用素之義皆可與鄭注相證又云弁絰者檀弓疏云用素絹蓋弔服之素弁與凶服之縞冠同均以白絹為之檀弓注素服者縞冠也詒讓案鄭素爵弁說本於大戴然戴止云素弁鄭據檀弓弁絰葛而葬及周人弁而葬殷人冔而葬兩文參互推定以為如祭服爵弁而素故檀弓注云周弁殷冔俱象祭冠而素禮同也然其說於經無徵殆非也金榜云弔服錫衰緦衰疑衰皆有絰帶弔者加絰與襲衰視主人為節未小斂吉服而往天子爵弁服諸侯卿大夫皮弁服士玄冠朝服既小斂天子爵弁加絰諸侯卿大夫皮弁加絰謂之弁絰士則易玄冠為素委貌冠加絰焉凡弁絰各以其等為之弁師掌其禁令雜記曰小斂環絰公大夫士一也謂此主人既成服則弔者亦服衰而往天子三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰諸侯卿大夫弔服錫衰士弔服疑衰其尊卑之差也雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰聞喪哭者與殯同服檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣是天子與殯亦爵弁加絰所謂王之弁

經弁而加環經者也服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰凡弔喪未有不經者故錫衰緦衰疑衰名爲弁經服謂皮弁錫衰爲不加經者謂然則諸侯卿大夫弔服亦皮弁加經明矣當事謂當斂殯之事時主人未成服弔者亦不錫衰故曰當事則弁經天子諸侯卿大夫弁經異等如此士禮異者至小斂改服素委貌素大記主人即位襲經帶踊乃奠弔者襲裘加武帶經與主人拾踊言加武者明其改冠禮家舊說士弔服素委貌冠朝服此小斂後弔服也又曰布上素下鄭君謂即疑衰此既殯弔服也是謂羔裘玄冠不以弔矣禮又散逸學者推士禮致于天子謂大夫以上弔服皆素弁失其傳矣爵弁爲大夫士祭服天子以爲弔服蓋尊卑異禮檀弓弁經葛而葬與神交之道也有敬心焉周人弁而葬殷人冔而葬以士冠禮記周弁殷冔夏收證之則弁經葛者亦爵弁加經可互明矣孔廣森云弁經有加爵弁者檀弓天子之哭諸侯爵弁經紂衣是也有加皮弁者小記諸侯弔必皮弁錫衰是也羔裘玄冠夫子不以弔言不以朝服而弔也諸侯與其臣以冠弁爲朝服其弔服自可皮弁環經天子與其臣皆以皮弁爲朝冠故弔服更用爵弁經避朝服也庶人無朝服乃得通以素委貌弔矣弁經而衰者成服以後之弔服也爵弁經紂衣者既小斂未成服往哭則服之或始聞赴遙爲位而哭亦服之案金孔說是也張惠言說亦同經以弁經爲弔服者其弁在天子即爲爵弁在諸侯則爲皮弁弁與常服同但以加經爲異故弁師云王之弁經弁而加環則爲非別爲之弁也是檀弓見王弔之弁經爲爵弁加經於喪服小記見諸侯弔之弁經爲皮弁經經記文甚明無勞推覈鄭賈爵弁之說雖本大戴而與禮記不合其注檀弓爵弁經紂衣則亂經字云服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言經衍字也時人聞有弁經因云之耳周禮王弔諸侯弁經緦衰也金榜云雜記麻不加於采釋上麻者不紳執玉不麻之義大帶與執玉繅藉皆有五采三采二采之等既小斂以要經易大帶爲麻者不紳時禮重喪主人長衣練冠受玉爲執玉不麻其義皆爲不加於采與爵弁加經異義案金說亦是也如鄭說既分哭弔爲二冠違於雜記大夫哭弔同冠之制而又必以經字而後可申其說則其非達詁矣白虎通義喪服篇引檀弓亦無經字則疑後人依鄭義增之非其舊也又案爵弁服依鄭義赤黑布弁玄衣纁裳韎韐赤舄羔裘士冠禮云爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無繅耳公羊宣元年何注亦謂爵弁加旒曰冕此即賈疏所據本書顧命又作雀弁孔疏引鄭書注阮諶三禮圖及獨斷說並與士冠禮注義同依鄭義則爵弁亦以布爲延式皆不用韋爲之劉氏釋名顧命偽孔傳並釋爲爵韋弁書泰取兵服韋弁爲說非爵弁之本制也又鄭賈說爵弁爲冕制異於韋弁皮弁其說亦不甚塙江永云弁字上象形爵弁與皮弁同名弁而爵弁有覆版何以名弁任大椿云爵弁既以弁名則其狀當以弁故釋名弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之謂之韋弁也然則此三弁皆作合手狀矣案江任說本陳祥道是也吳廷華金鶚說亦同劉說爵弁雖未得其制而謂三弁同形則足正鄭賈說之誤爵弁既爲合抃之形則無上延與冕制迥異鄭賈說並誤又鄭說爵弁赤舄羔裘當爲緇衣誤詳司服疏又錫衰環經詳弁師疏引論語曰羔裘玄冠不以弔者鄉黨篇文穀梁僖三年楊疏引鄭論語注云玄冠委貌諸侯視朝之服賈疏云彼謂小斂之後主人已改服客則不用玄冠羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁經皆施之於小斂已後也案賈說非鄭恉也鄭引論語者欲見玄冠朝服不以弔天子朝服皮弁故弔服亦不用皮弁而用素爵弁此與喪服注引論語破士弔朝服之意同云經大如緦之經者弁師注義同通典凶禮引戴德說弔服云經大與緦麻經同即鄭所本喪服斬衰傳云苴經大搹去五分一以爲帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之經齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之經大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之經小功之帶也鄭彼注云緦麻之經三寸六百二十五分寸之四百二十九賈疏云弔服環經大小無文但五服之經緦經最小弔服之經亦不過之是以約同緦經故云經大如緦之經也孔廣森云漢書王莽傳詔議功顯君服劉歆等稱周禮曰王爲諸侯緦縗弁而加環經同姓則麻異姓則葛今經無文據記弁經葛而葬則弁經固有葛者其用之別或當如歆所說太平御覽皇覽引逸禮曰君使大夫弔於國君錫衰裳弁經下大夫爲介亦如之士介者將命者緦麻裳弁經異姓葛同姓麻云其服錫衰緦衰疑衰者據下文弔服有此三衰與異衰同冠今改弁經衰乃主人已成服後之弔服其未成服已前弔服則弁經或爵弁或皮弁咸如其本服不皆服衰也云諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服者據服問及雜記文明諸侯弔卿大夫及卿大夫自相弔其服同詳前通典凶禮引戴德云大夫相弔錫縗素冠加經依其說則大夫以素委貌爲弔服與服問雜記說不合不足據也云喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳者賈疏云不言君而言諸侯則是弔異國之臣者不著弁經而云皮弁故云變其冠耳金榜云記言必皮弁錫衰兼事內外之詞疏謂諸侯弔異國臣誤案金說本陸佃是也孫希旦說同鄭服問注云諸侯卿及大夫亦以錫衰爲弔服當事乃弁經否則皮弁辟天子也據鄭彼注則天子弔服三衰無論當事與否皆素弁加經故此經無以皮弁爲弔服之文若諸侯以下則當事亦弁經與天子同不當事則改著皮弁無經其諸侯弔異國之臣則當事亦皮弁無經皆所以相變示辟天子也今依陸金說小記文兼內外不專指弔異國臣又皮弁錫衰即諸侯之弁經服小記不言經者文不具耳鄭賈說並非又案通典凶禮引戴德云諸侯會遇相弔則錫縗皮弁加經又引譙周云國君弔他國大夫皮弁錫縗而經此似亦鄭所據小記義而並以弁經爲皮弁加經是譙鄭說之誤通典又引譙周云國君爲卿大夫皮弁錫縗以居其弔則皆錫縗布弁而經案布弁即爵弁之麻弁經彼爲國君于未成服之服而譙以爲弔卿大夫之服則與小記不合未足馮也云喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服者此敘見士弔亦素弁加經故引舊禮家說而破之喪服注亦云舊說以爲士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎通典引戴德云同國之士相爲朝服加經鄭述舊說疑即大戴義也玫委貌朝服即上文之冠弁服玄冠緇布衣積素以爲裳弔服則易玄冠爲素冠通典又引戴說朝死朝服上素章甫冠亦即此也喪服舊說謂士以朝服爲弔服但易其冠布上素下即謂緇衣素裳也鄭意朝服禮不以弔故喪服注復引論語以譏其誤今依金氏說素冠朝服乃士禮主人小斂後弔服禮家舊說不誤鄭破之非也云此素近庶人弔服而衣猶非也者賈疏云庶人首服素冠而素裳其衣當疑衰故喪服注云庶人不爵弁則其弔冠素委貌也案賈說是也檀弓孔疏說同又引或說庶人布深衣則非鄭意謂喪服舊說云士弔服素委貌冠朝服者又謂非士弔服惟庶人不得爵弁故弔服不服弁經而正冠素委貌又案士與朝服之裳同然衣則疑衰與朝服以緇衣異耳故云近庶人弔服而衣猶非也云士當事弁經疑衰變其裳以素耳者此破喪服舊說朝士弔服首服弁經同諸侯及卿大夫身服則疑衰素裳同於庶人也喪服朋友麻注云士以緦衰爲其弔服則知疑衰其裳弁經皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相爲服即士弔服疑衰素裳冠則皮弁加經彼注是士弔服當事則弁經不當

事則皮弁與服問說諸侯與大夫弔服並同惟衣不用錫衰又辟正喪服不用緦衰而服疑衰其裳則又辟諸侯弔異姓士疑衰變又為素裳也今依金氏說士不得以弁經為弔服鄭說亦非云國君於其臣弁經他國之臣則皮弁者此兼據服問喪服小記明諸侯弁經亦為臣素弁加經與皮弁為二也喪服小記云諸侯弔於異國之臣則其君為主下即云諸侯弔必皮弁錫衰孔疏云一云此句因前而發謂弔異國臣也若自弔己臣則素弁環經錫衰也一云此亦為自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁經耳詒讓案鄭意小記所說是不問當事不當事並徒服皮弁不加經自指諸侯弔異國之臣言若服問說弔己臣當事弁經明不當事皮弁不加經必兼此二義乃備此注前引喪服小記故云他國之臣則皮弁喪服注專據服問為說故云當事則弁經否則皮弁二注各偏舉一端為說今依金氏說則諸侯弔己臣與弔異國臣同皮弁加經弔服皮弁未有不加經者鄭分為二非也小記皮弁錫衰之文與上弔異國之臣文不相冢孔氏前說雖得鄭恉然非經義也云大夫士有朋友之恩亦弁經者此亦一說謂士弔服亦弁經也賈疏云喪服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服問對大夫相為亦錫衰弁經不言朋友也凡弔服天子之服於此上下文具矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自大裘以下至素服上公自衮冕以下服如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服皆相如明諸侯三衰皆有但所用據文唯有服問云為其大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經其用緦衰疑衰則文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以其對大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者以大夫雖己降服仍有小功降至緦麻則不得以緦衰為弔緦衰既不弔明疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也士之弔服不用錫衰者避大夫疑衰不用疑裳者鄭注喪服云避諸侯也凡弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命婦死也是也服問云為其妻出則不服與大夫小異耳云故書弁作絣鄭司農絣讀為弁者司農下疑脫云字徐養原云說文糸部緐或从弁作絣是絣即緐字玉篇絣同緐弁絣音同古字通用弁為正字絣為假借云弁而加環經環經即弁經服者環經二字於文義不當重出疑衍先鄭亦據弁師為說與後鄭同

凡喪為天王斬衰為王后齊衰

王后小君也諸侯為之不杖期

【疏】凡喪為天王斬衰為王后齊衰者天王即王也曲禮云崩曰天王崩告喪曰天王登假經例稱王唯此稱天王蓋亦從告喪諸侯為文也春秋隱元年經云天王使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊何注云言天王者時吳楚上僭稱王王者不能正而上自繫於天也案此經為周禮與時異未有吳楚僭王之事何說不可通於此經曲禮孔疏引五經異義古春秋左氏說及許慎服虔並云施於諸夏稱天王於義亦通詳典命疏喪服斬衰三年經云諸侯為天子傳云天子至尊也異義云天子之與后猶父之與母也故為天王服斬衰服父之義也為后服齊衰服母之義也鄭注云賓當為齊衰之誤也白虎通義喪服篇云諸侯為天子斬衰三年何普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣臣之於君猶子之於父至尊臣子之義也賈疏云凡喪者諸侯諸臣皆為天王斬衰王后齊衰故云凡以廣之案賈專舉諸侯諸臣言者明此服不關庶民也喪服齊衰三月經云疏衰裳齊牡麻經無受者庶人為國君注云天子畿內之民服天子亦如之白虎通義喪服篇亦云禮庶人為國君服齊衰三月王者崩京師之民喪三月何民賤而王貴故恩淺故三月而已據班鄭說則畿內民服王不斬衰也其畿外侯國之大夫據喪服經於王服繐衰既葬除之士民於王則無服侯國大夫於王后服無文通典凶禮引庾蔚之云無服於理近是衰制詳內司服閒傳疏

○注云王后小君也者白虎通義嫁娶篇云天子之妃謂之后何后者君也天子妃至尊故謂后也明配至尊為海內小君天下尊之故繫王言之曰王后也公羊莊二十二年何注云言小君者比於君為小俱臣子辭也案鄭言此者釋為王后齊衰降於王之義又喪服傳云君之母妻則小君也此王后蓋亦兼王之母妻言其王母若非王后則諸侯諸臣皆無服故服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也王母非后當與彼同云諸侯為之不杖期者賈疏云案喪服不杖章云為君之母妻傳曰何以期也從服也但諸臣亦為王斬衰為后期鄭特言諸侯者以喪服斬衰章云臣為君諸侯為天子及至不杖章直云為君之母妻不別見諸侯為后之文故鄭解之本不見諸侯為后者以其諸侯為后與臣為之同故不別見也其對大夫適子為君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人禮服問云諸侯大夫之世子不為天子服注云遠嫌也與畿外之民同不服服問又云大夫之適子為君夫人大子如士服注大夫不世子不嫌也士為國君斬小君期大子君服斬臣從服期天子與大夫適子亦當然故云如士服也

王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰其首服皆弁經

君為臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰玄謂無事其縷哀在內無事其布哀在外疑之言擬也擬於吉

【疏】王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰者此三衰並成服以後之弔服也凡弔衰亦有衰適負版辟領與喪衰同但以侈袂為異故雜記云凡弁經其衰侈袂注云侈猶大也弁經服弔服也其衰錫也緦也疑也賈疏云天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同緦衰大夫與士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣故也云其首服皆弁經者賈疏云三衰同皆弁經凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同其首服即鄭注喪服云凡婦人弔服吉笄無首素總是也通典凶禮及御覽禮儀部引射慈喪服圖云天子弔三公及三孤六卿弁經錫縗弔大夫士皆弁經疑縗弔畿內諸侯弁經緦縗案依賈說則弔諸侯通內外五等而言射氏謂弔諸侯專為畿內諸侯蓋以王無出畿而弔之事然畿外諸侯或來朝覲於王國及王巡守殷國至畿外侯國遇有弔事則亦弁經緦衰可知賈說是也

○注云君為臣服弔服也者賈疏云欲見臣為君斬君為臣無服直弔服既葬除之而已鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布者喪服傳云錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫又云緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦鄭彼注云謂之錫者治其布使之滑易也雜記云朝服十五升去其半而緦加灰錫也注云緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉說文糸部云緆細布也緦十五升布也錫即緆之借字釋名釋喪制云錫縗錫易也治其麻使滑易也緦麻也績麻細如絲也賈疏云有事其縷及有事其布者皆謂以水濯治去其垢者也詒讓案鄭深衣注云深衣者用十五升布鍛濯灰治純之以采蓋凡以縷為布必有兩次鍛濯灰治所謂有事也無事者謂不鍛濯灰治但依鄭說則緦錫之布並止六百縷依許說緦布十五升則錫布亦當同二說不合金榜云五服皆以升數多寡為輕重之差故自斬衰三升遞降至小功十二升升數少者服重升數多者服輕無緣至緦麻而減其升數為七升半與大功等也雜記朝服十五升去其半而緦加灰錫也

緦者謂治其縷細如絲於上加灰爲錫是錫之縷與緦同矣去讀如藹入去篇之去藏也十五升之布盡治其縷爲朝服藏去其半治之爲緦是緦與朝服異者在於縷之半無事不在布之升數故說文云緦十五升布也然則緦衰錫衰皆用十五升治其縷者唯七升半傳曰緦者十五升抽其半有事其縷則其半爲無事可知錫者十五升抽其半無事其縷則其半爲有事可知緦衰以縷得名錫衰以布得名咸據其有事者以明人功遞加緦衰加灰爲錫故緦列五服之內以著其重錫爲弔服以著其輕司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰周制王之三公六卿出封皆加一等以緦衰服諸侯亦伸之也案金申許義是也依雜記義則未加灰之錫布卽已有事其縷之緦布故通典凶禮引譙周云錫衰用緦麻布而灰理之曰錫取錫緦同布錫布之縷非全無事者可知蓋緦錫與朝服布皆十五升惟朝服則縷布皆有事錫則縷半有事布全有事緦則縷半有事布全無事吉凶輕重之差如是而已許譙之說與雜記義合殆不可易若如二鄭說緦錫並止六百縷則喪服傳何不云七升有半而必云十五升抽其半此於文例亦未允協非徒緦疏於小功於輕重之差不合也云疑衰十四升衰者降於朝服一升也凡一千一百二十縷云玄謂無事其縷哀在內無事其布哀在外者喪服傳注義同纖縷成布縷在布內故以哀在內者則不治其縷哀在外者則不治其布也賈喪服疏云以其王爲三公六卿重於畿外諸侯故也云疑之言擬也擬於吉者漢書食貨志遠方之能疑者顏注云疑讀曰擬釋名釋喪制云疑衰疑擬也擬於吉也賈疏云以其吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也通典凶禮引譙周云士弔服以疑衰用錫布爲衣而素裳擬於吉也案依許君說緦衰至重爲十五升布則疑衰不當爲十四升布依譙說緦錫疑三衰同布則似皆十五升不減者但縷則仍是半有事者耳譙云士弔服素裳則專據士禮而言與鄭前注同非以此概天子諸侯疑衰之裳也雜記疏謂王疑衰裳皆素以十五升布布縷皆有事與吉布同其異於吉服者以爲衰制耳譙說尚未得其義又御覽禮儀部引禮記外傳云疑衰者疑其布是絲也案成伯璵說又與鄭譙異亦通

大札大荒大烖素服大札疫病也大荒饑饉也大烖水火爲害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩

【疏】素服者雜記注云素生帛也說文素部云素白緻繒也案素本爲白繒引申之凡布帛之白者通謂之素後素端注云變素服言素端者明異制鄭於彼注唯辨袂制之侈否不著絲麻之異則鄭意素服與素端同爲白布衣而素裳渾言不別通謂之素服若然素服正法當縞冠白布衣素裳素屨其異於素端者凡素服素緣素端服不純凶當用采緣也素服布衣故玉藻年不順成君衣布周書大匡篇云惟周王宅程三年遭天之大荒及期日質明王麻衣以朝朝中無采衣卽此大荒素服也論語鄉黨素衣麑裘皇疏云素衣謂衣裳並用素也麑鹿子也麑子色近白與素微相稱也論語有凶荒君素服則羣臣從之案論語素衣本據皮弁服言之皇似誤謂卽此素服殊爲失致但經自有素衣之素服蓋亦變禮故曲禮說大夫士去國素衣素裳素冠徹緣鞮屨彼記亦謂之重素是也禮又有皮弁素服郊特牲以爲蜡祭之服鄭注云衣裳皆素又文王世子說公族有刑公素服注云素服亦皮弁則皮弁錫衰之文推之並與此凶災素服衣冠並異又依後注義則此素服衣後袂於經無文未知備否　注云大札疫病也者大司徒注義同說苑脩文篇云古者有菑者謂之厲君一時素服使有司弔死問疾厲與癘同卽疫病也云大荒饑饉也者爾雅釋天云穀不熟爲饑蔬不熟爲饉果不熟爲荒此通云饑饉散文得通也云大烖水火爲害者大宗伯以弔禮哀禍烖注云禍烖謂遭水火案散文則荒札及天地大變皆爲大烖此上文已有大荒大札故唯據水火爲釋也互詳小宗伯大司樂疏昏義云日食則天子素服左昭二十五年傳日過分而未至三辰有災於是乎百官降物杜注云降物素服則大烖當亦含天地大烖注文不具耳云君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩者春秋成五年梁山崩穀梁傳云梁山崩壅遏河三日不流晉君召伯尊而問焉伯尊曰君親素縞帥羣臣而哭之旣而祠焉斯流矣范注云素衣縞冠凶服也伯尊左傳作宗故此云伯宗說文糸部云縞鮮色也小爾雅廣服云繒之精者曰縞縞之麤者曰素王制孔疏云縞白色生絹亦名爲素案素服之冠經無文故鄭據穀梁義補之山崩川壅亦得爲大烖也檀弓云軍有憂則素服哭於庫門之外注亦云素服者縞冠也縞素散文通稱故詩檜風素冠箋以爲縞冠賈疏云此言素服案玉藻云年不順成則天子素服乘素車食無樂義與此合彼又云年不順成大夫不得造車馬君衣布搢本義與此違者彼衣布謂常服謂禱祈義與此同也案賈意此及玉藻之素服並爲絲衣彼又云君衣布則別爲白布衣卽後齊服素端與鄭義不合玉藻孔疏則謂素服與下文君衣布爲互文是孔意素服卽白布衣故得與衣布文相互二說不同孔說爲允又閒傳云大祥素縞麻衣注云素縞者玉藻所云縞冠素紕旣祥之冠麻衣十五升亦深衣也謂之麻者純用布而無采飾也案彼文素縞之下別云麻衣故知素縞專屬冠言之與穀梁以素屬衣縞屬冠不同彼麻衣爲深衣與此素服麻衣絲裳亦異也

周禮正義卷四十

周禮正義卷四十一

瑞安孫詒讓學

公之服，自衮冕而下如王之服；侯伯之服，自鷩冕而下如公之服；子男之服，自毳冕而下如侯伯之服；孤之服，自希冕而下如子男之服；卿大夫之服，自玄冕而下如孤之服，其凶服加以大功小功；士之服，自皮弁而下如大夫之服，其凶服亦如之。其齊服有玄端素端。

自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉士齊有素端者亦爲札荒有所禱請變素服言素端者明異制鄭司農云衣有襦裳者爲端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸

【疏】公之服自衮冕而下如王之服者此大國諸侯之服也典命云上公九命其衣服以九爲節衮冕而下謂九章以降也上公衮無升龍餘與王同禮器說冕服之章云諸侯黼孔疏引熊氏云諸侯九章七章以下其中有黼又引詩采菽玄衮及黼是也賈疏云自此以下陳諸侯及其臣之服貴賤不同之事也但上具列天子之服此文以上公自衮冕以下差次如之上得兼下下不得僭上也云侯伯之服自鷩冕而下如公之服者此次國諸侯之服也典命云侯伯七命其衣服以七爲節鷩冕而下謂七章以降也孔廣森云侯伯之服以鷩爲上而詩韓奕曰王錫韓侯玄衮赤舄者則加賜之也乃雜記所謂褒衣也云子男之服自毳冕而下如侯伯之服者此小國諸侯之服也典命云子男五命其衣服以五爲節毳冕而下謂五章以降也詩王風大車云毳衣如菼毛傳以爲子男之服與此經合孔廣森云春秋許男新臣卒左傳曰凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是有以衮斂許男本毳衣故加二等而後衮詒讓案此經五等諸侯之服區爲三等皆據本服言之其加等之褒衣則視恩禮之隆殺唯王所命其差次不能豫定也又此經公服衮冕以下如王侯伯而下以次遞降皆轉相如然依鄭義則尊卑服章與旂飾亦自不同故覲禮注云上公衮無升龍弁飾注亦謂五等諸侯及孤卿大夫士冕弁旂飾並異詳彼疏云孤之服自希冕而下如子男之服者此孤卿大夫士之服又承五等諸侯之下鄭賈並謂據侯國諸臣之服故典命說王之臣命數首三公而此經無之則當指侯國之臣可知左宣十六年傳晉侯請于王以黻冕命士會將中軍且爲太傅此所謂孤之服自希冕而下又禮器說服章云大夫黻孔疏引熊氏云孤絺冕以下其中有黻又引詩終南黻衣繡裳是也云卿大夫之服自玄冕而下如孤之服者此卿大夫同服無大國及次小國之異而玉藻注云諸侯之臣皆分爲三等公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之故賈內司服大宗伯疏及王制孔疏並推鄭義謂有孤之國孤絺冕卿大夫玄冕無孤之國卿絺冕大夫玄冕玉藻孔疏亦謂司服此文爲上公之臣以其有孤而卿大夫爲一等也依鄭賈孔說則侯伯子男之卿得服絺冕而天子及公之卿反止服玄冕差次乖舛似不可通大戴禮記諸侯遷廟篇盧注駁鄭說謂五等侯國臣同卿大夫玄冕不以有孤無孤爲異其說較鄭義爲長今攷大宗伯再命受服注亦引此經文者無孤國卿大夫異服之義則疑鄭已自易其前說與玉藻注不必同也互詳內司服大宗伯疏云其凶服加以大功小功者蒙上王云凡凶事服弁服爲止有斬衰齊衰與孤卿大夫於大小功無緦降也云士之服自皮弁而下如大夫之服者侯國士不得服冕也荀子富國篇云士皮弁服侯國士言之大略篇又云士韋弁者任大椿謂皮韋通稱是也賈疏云士之助祭服爵弁不言爵弁者以其爵弁之服唯有承天變時及天子哭諸侯乃服之所服非常故列天子吉服不言之今以大轉相如不得輒於士上加爵弁故以皮弁爲首但皮弁亦是士助君視朔之服也案賈謂爵弁承天變本書金縢鄭注義見書孔疏天子哭諸侯據檀弓文詳前疏云其齊服有玄端素端者士冠禮云玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠注云玄端即朝服之衣易其裳耳案素端者如玄端而素也此通蒙王以下至大夫士爲文吉事齊則玄端服凶事齊則素端服也鄭則謂此專屬士之齊服故特牲饋食禮云唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也注云周禮士之齊服有玄端素端然則玄裳上士也黃裳中士雜裳下士彼注亦以此玄端素端專屬士服然玉藻孔疏推鄭義又引皇侃熊安生則謂諸侯以下皆以玄端齊陳祥道則謂天子齊服玄冕玄衣此經玄端當通晐端冕惠士奇又謂齊服有玄端素端自天子達士是一其說並與鄭異而義實較長戴震云又王世子曰若內豎言疾則世子親齊玄而養於此見玄端玄冠諸侯以下齊服也金榜云經所言齊服又承公侯伯子男及孤卿大夫士不專主於士雜記子羔襲五稱爲大夫禮其襲有素端一又公襲有玄端一玉藻玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也諸侯與士皆服玄冠齊荀子哀公篇端衣玄裳絻而乘路者志不在於食葷郊特牲玄冕齊戒此齊服玄冕者天子諸侯禮也金鶚云此文雖在士凶服下其實非專承士言句在一節末是總結法謂自王以至於士齊服皆有玄端素端也王之祭祀兵事眡朝凶事弔事服皆詳舉惟齊服不見可知此句齊服包王在內也玉藻云玄冠丹組纓諸侯之齊冠也諸服惟玄端玄冠是諸侯齊服亦玄端矣郊特牲云齊之玄也以陰幽思也玄色陰幽故齊必服玄端無貴賤之異郊特牲言天子之祭可知齊之玄數字即天子亦在內也鄭注旅賁氏云王齊服衮冕不知齊祭必異服自天子以至於士皆然以祭重於齊不可無別又齊服取陰幽之義不尚文飾祭貴盛服必致其華美也衮冕甚文齊服豈宜此乎案陳惠及金誠齋說是也綜而論之凡冕弁冠諸服並繫冠爲名唯玄端素端是服名非冠名蓋自天子下達至於士通用爲齊服而冠則尊卑所用互異有玄冕之玄端有爵弁之玄端有玄冠之玄端有緇布冠之玄端它服各自有常冠故以冠名服玄端則冠本無定故專舉服名矣天子諸侯大事齊當用玄冕小事齊則用玄冠書顧命王麻冕黼裳邦君卿士麻冕蟻裳即齊服玄冕玄端玉藻云玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外注云端當爲冕字之誤也玄衣而冕冕服之下記又云卒食玄端而居注云天子服玄冠玄端燕居也案彼天子朝日聽朔玄冕玄端燕則服玄冠玄端二者冠異而服同故記文不別似不必破上玄端爲玄冕也其諸侯卿大夫齊服或用玄冕或用玄冠戴金諸家舉證略備此外公冠別有爵弁玄端士冠又別有緇布冠玄端則不必齊服矣至素端之冠以玄端例之亦當有麻冕皮弁縞冠之異互詳前後疏天子齊服互詳旅賁氏疏又案此經不著王臣之服者典命云王之三公八命其卿六命其大夫四命其衣服亦如之是王臣命數皆降於諸侯一等則衣服亦約略相儗其差次可推校而得經固有此詳略互見之例也鄭意則謂王臣之服與侯國之臣同故覲禮注說裨冕云孤絺卿大夫玄不辨王朝邦國之異又內司服注

說外命婦之服云其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣蓋鄭意男女服相配鞠衣當希冕展衣當玄冕褖衣當弁服故大宗伯注亦謂王之中士再命服爵弁明不得服冕也然說文鳥部引周禮曰孤服鷩冕此蓋賈逵等說王國孤服如是而許沿用之足證漢時禮家舊說亦謂王臣不與侯國之臣同又詩王風大車毛傳云天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕依毛說大夫加命服毳冕則其本服當爲希冕而非玄冕矣內司服賈疏則謂三公執璧與子男同當亦毳冕王制及詩唐風孔疏說同鄭毛許賈孔衆說差違難合王昭禹云王之三公當與侯伯同服鷩冕三公八命而服鷩則卿六命與子男同服毳冕大夫四命則服希冕與諸侯之孤同服王之上士三命中士再命當同服玄冕孫希旦說同吳廷華云據經言卿大夫玄冕與命公侯伯之卿三命大夫再命子男大夫一命是一命再命三命同玄冕也鄭以天子之上士三命中士再命下士一命則亦同玄冕可知金鶚亦駁賈孔說云三公王臣之最貴者也典命云三公八命侯伯七命子男五命大宗伯云五命賜則七命賜國八命作牧是三公尊加子男三等與外諸侯之州牧同且射人云三公北面諸侯在朝則皆北面鄭注以爲從三公位蓋在三公之後也明堂位言三公中階北面侯伯位於東西階子男則位於門東西由此觀之三公之尊雖諸侯不得與之抗也豈子男所可同哉王制云三公一命卷鄭注云三公八命矣復加一命則服龍袞與王者之後同大加一命卽得服袞冕則其本服鷩冕可知也禮器云禮冕之制上大夫七下大夫五士三此王朝之大夫士也五冕以玄冕爲下三旒則玄冕也士玄冕則下大夫希冕上大夫毳冕三公宜服鷩冕矣玉藻云王后褘衣夫人揄狄鄭注云三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣三夫人尊與三公同則三公之夫人亦揄狄同於侯伯夫人而三公宜與侯伯同服鷩冕可知案王吳金說是也鄭鍔孔廣森陳奐亦並謂王之士得服冕依文推之王三公鷩冕加一命則袞冕卿毳冕孤卿冢卿加一命則亦鷩冕大夫希冕士玄冕侯國臣服卿與大夫同王臣之服則卿與大夫不同亦內外尊卑之異詒讓引此經舊說以鷩冕爲孤服其義甚允不可易也王朝士得服冕互詳大宗伯典命疏〇注云自公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服者此鄭所謂禪冕也玉藻云諸侯禪冕以朝注云朝天子也禪冕公袞侯伯鷩子男毳也賈疏云此上公袞已下既非自相朝聘之服又非己之祭服案曾子問云諸侯禪冕出視朝鄭云爲將廟受謂朝天子時也是受朝之事及助祭在廟理當禪冕也若卿大夫聘天子受之在廟及助祭亦用冕服可知故鄭君臣朝聘並言也王制孔疏云凡此諸侯所著之服皆爲助祭於王若助王祭天地及祭先王大祀之等皆服已上之服若其從王祭祀小祀雖有應著上服皆逐王所著之服不得踰王也云諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己者欲見諸侯非助祭不得申上服也賈疏云案玉藻云諸侯玄端而祭注云端當爲冕是諸侯玄冕自祭於己也案玉藻注云諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二王後其餘皆玄冕祭於己彼不言二王後此不言魯者彼此各舉一邊而言其實相兼乃具也魯雖得與天子同惟在周公文王廟中得用袞冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太廟云天子之禮是也若餘廟亦玄冕或可依公羊傳云白牡周公牲騂犅魯公牲羣公不毛魯公既與羣公別牲而用騂犅則其服宜用鷩冕可也其二王後惟祭受命王得用袞冕其餘廟亦得用玄冕玉藻孔疏引熊安生釋明堂位君袞冕夫人副褘之義云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦玄冕二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟則祭微子以下亦玄冕案熊說謂魯祭魯公玄冕而二王後祭先王亦服上服袞冕則不止

祭受命王並與賈義小異大戴禮記諸侯遷廟篇盧注云司服職曰公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服大夫之服自玄冕而下如孤之服玉藻曰君命屈狄再命褘衣內司服職曰辨內外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗其於祭也君與夫人皆申其服祭統曰公袞冕立于阼夫人副褘立于東房是也臣及命婦助祭於君皆盡其服自祭於家咸降一等陰爵不敢申也雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣立于房中是也然鄭氏頗貶公侯使一同玄冕以祭於己非其差也且諸侯專國禮樂車服王命有之何獨抑其服乎玉藻曰玄端以祭禪冕以朝孫炎云端當爲冕玄冕祭服之下也其祭先君亦禪冕矣孫說爲合案盧從孫叔然說謂諸侯祭先君禪冕卽公袞冕侯伯鷩冕子男毳冕以遠尊得申上服接之禮意其說實較鄭爲允公羊昭二十五年何注云禮諸侯禪冕以朝天子以祭其祖禰此亦謂諸侯朝祭同服禪冕蓋卽孫氏所本但玉藻玄端以祭對朝言之不宜專舉下服孫說於彼似有難通要諸侯祭先君與朝同服何孫義不可易也引雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己者證孤以下祭服之差欲見孤卿大夫士非助祭亦不得申上服也鄭彼注云弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也孔疏云大夫謂孤也冕絺冕也又引崔氏云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰之也案崔孔並申鄭義然其說未塙今攷方伯自祭得用鷩冕則其孤助祭不妨服絺冕矣公羊僖二十四年何注云士爵弁纁衣裳以助公祭亦謂侯國之士也義與鄭同云大夫爵弁自祭家廟唯孤爾者雜記注義亦同鄭言此者欲見雜記之大夫卽孤也云其餘皆玄冠與士同者賈疏云諸侯除孤用爵弁之外卿大夫祭皆用玄冠與士同故少牢是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士禮用玄冠玄端是其餘皆玄冠與士同也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也案鄭據少牢玄冠朝服爲侯國卿大夫之通禮與特牲士禮異服同冠故云餘皆玄冠賈說深得鄭恉雜記孔疏說同而王制疏又謂公之卿亦爵弁自祭與雜記疏自相違牾非也至天子孤卿大夫士自祭之服經無明文賈謂天子大夫爵弁自祭士朝服自祭說本深衣目錄及熊安生說孔郊特牲玉藻深衣疏同若皇侃說則謂天子大夫皮弁朝服自祭孔王制疏同其說皆非也互詳旅賁氏疏其三公孤卿自祭之服賈氏無說王制疏據玉藻注說諸侯玄冕自祭其推之謂天子孤卿之等當爵弁張惠言又據孔說推之謂天子三公亦當同爵弁自祭蓋鄭孔意王臣與侯國之臣上服並同或當如張說然非經義也今攷定此經孤卿大夫士之服專爲侯國之制其王臣上服從許君及王昭禹金鶚說三公孤當鷩冕助祭自祭疑當以希冕卿當毳冕助祭則自祭當以玄冕大夫當與諸侯卿同希冕助祭則自祭自當同以爵弁士與諸侯大夫同玄冕助祭則自祭當同以玄冠朝服如此則於差次較合而大夫自祭用爵弁與鄭注及雜記文亦無迕儻得其正也天子士助祭服互詳大宗伯疏云玄冠自祭其廟者其服朝服玄端者謂大夫則玄冠朝服士則玄冠端也凡朝服玄端服異而冠同少牢主人朝服爲大夫禮特牲士冠云主人冠端玄注以爲玄冠玄端然彼記又云特牲饋食其服皆朝服玄冠唯尸祝佐食玄端以朝服爲賓及兄弟之服敖繼公謂皆玄兼主人說士祭亦朝服金榜亦謂主人與賓兄弟不當異服冠端仍玄卽士朝服金鶚黃以周說略同皆深得經義然則士玄冠自祭亦是朝服而非玄端蓋士助祭服雖降於大夫但士齊時用玄端自祭又不可降服深衣故仍與大夫同朝服不降亦禮窮則同不必如鄭

所說也云諸侯之自相朝聘皆皮弁服者降於朝聘天子用冕服也賈疏云欲見此經上服惟施於入天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯相朝其服雖無文聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝天子冕而出視朝為將廟受及彼下文諸侯相朝云朝服而出視朝鄭云為事故據此上下而言明自相朝不得與天子同即用皮弁可知也云此天子日視朝之服者即上云眡朝則皮弁服是也鄭言此者欲見諸侯以天子之朝服為自相朝聘之服也云喪服天子諸侯齊斬而已者賈疏云欲見大夫言大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者據為后夫人而言若然天子於適孫承重亦期周之道有適子無適孫若無適子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至適玄孫皆然也既為適孫有服而適子之婦大功若於適孫已下之婦承重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言案天子期功喪服不絕者已詳前疏諸侯喪制則喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟又喪服小記孔疏謂兄弟俱為諸侯依本服期是諸侯期服之不絕者又喪服經大功章云公為適子之長殤中殤又云君為姑姊妹女子子嫁于國君者是諸侯大功之不絕者賈所舉亦未盡也云卿大夫加以大功小功者喪服大功章經云大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月鄭彼注云大功布者其鍛治之功麤沽之又小功章云小功布衰裳牡麻絰即葛五月此大小功之正服也賈疏云卿大夫加以大功小功謂本服大功小功者其降一等小功降仍有服緦者其本服之緦則降而無服云士亦如之又加緦焉者喪服經云緦麻三月注云緦麻布衰裳而麻絰帶也賈疏云亦如大夫有大功小功但士無降服則亦有緦服故鄭增之也云士齊有素端者亦為札荒有所禱請者鄭以經齊服著士喪服之下又據玉藻以玄端綦組纓為士之齊冠是士常齊服玄端而經別有素端則非常齊所用故謂亦如上王大札大荒大裁素服皆為札荒有所禱請之有服也吳廷華云祭必有齊不特禱請荒札之外如虞祔祥禫齊時有服者固服其服若服除及無服者亦應素服則不第禱請也案吳說亦足補鄭義又案鄭玉藻注云四命以上齊祭異冠孔疏推鄭義謂諸侯玄冕祭玄冠齊則鄭謂玄端亦為諸侯卿大夫齊服而此注以玄端素端專為士齊服者以經文正承士服下也攷玉藻云齊則綪結佩而爵韠孔疏云熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以玄端齊而爵韋為韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也依孔引熊皇說亦以此齊服當通諸侯以下言之實則此齊服當上關天子不徒諸侯也云變素服言素端者明異制者欲見素端即上之素服以後袂不後袂為異明士服與王別也賈疏云上文已云素服士既轉相如已有素服矣今於經別云玄端素端為士設文者以其大夫已上侈袂同惟士不得侈袂以端為之故經別見端文也案鄭賈謂素端不侈袂是也而謂惟士服不侈袂則非素端與玄端相儷惟色異耳其服通於王侯卿大夫其為不侈袂一也蓋齊服二端禮俳制等凡玄端皆玄冠緇布衣玄裳黑屨素端則縞冠白布衣素裳素屨此玄端素端之正服也若天子諸侯有玄冕玄端服凡冕服皆絲衣則當玄冕玄緇衣與玄冠玄端服不同其素端當亦有麻冕素帛衣可測推也二端又各有弁服蓋玄端則冠爵弁大戴禮記公冠篇云公玄端與皮弁皆韠朝服素韠四加玄冕士冠禮賈疏釋彼經謂公冠四加緇布冠皮弁爵弁玄冕是賈以彼玄端為爵弁朝服為緇布冠也此與諸侯遷廟釁廟二篇之玄服盧注據雜記謂即爵弁服可以互證而公冠盧注以玄端與朝服為一則非也素端則冠皮弁雜記素端孔疏引盧植云布上素下皮弁服又賀瑒云以素為衣裳也盧說素端布上素下與玄冠玄端正服合而謂冠用皮弁疑隱據郊特牲蜡服有皮弁素服其說可通賀謂衣裳皆素則與皮弁本服無異亦非經義也黃以周云曲禮言去國素衣國風言棘人素衣皆謂白色不必繒素端與玄端多對舉當以色言玄端用布素端亦布也故素端與皮弁服異雜記子羔之襲素端皮弁並陳司服玄端素端亦別於皮弁服皮弁服絲衣吉事用之素端布衣凶裁齊用之案黃說是也互詳前疏鄭司農云衣有襦裳者為端者釋文云襦本亦作繻案繻即襦之俗字羅氏弓人注並作襦當從正說文衣部云襦短衣也急就篇顏注云短衣曰襦自膝以上此襦即謂上衣之短者與鄉射大射記纁襦朱襦為內衣異先鄭意端者以有上襦下裳得名其上衣不連裳而短與深衣連裳而長者不同也金榜云衣以端名者有二仲師云衣有襦裳者為端對深衣以下連裳制幅者得名乃冕弁服朝服玄端通稱冕服為端冕朝服玄端為委端為端委為冠端特牲冠端玄者以服繒韠也此與玄端為服名者殊異案金說是也先鄭以襦與裳不相連屬為端乃冕弁諸服之通制雖亦得備一義然非此玄端素端之本訓故後鄭不從又案衣或以有襦裳者為端因之凡冕弁服之玄衣者亦通稱玄端國語楚語聖王正端冕韋昭釋端為玄端此據冕服而言論語先進篇端章甫集解引鄭注穀梁僖三年傳委端哀十三年傳冠端范注左傳哀七年端委孔疏引王肅注又玉藻大戴禮記公冠之朝服鄭盧注並釋為玄端此皆據冠服而言與此齊服袀玄異也云玄謂端者取其正也者廣雅釋詁云端正也釋名釋衣服云玄端其袖下正直端方與要接也正字作褍說文衣部云端衣正幅端即褍之借字墨子非儒下篇云取妻身迎祗褍為僕被端即此玄端也金榜云鄭君謂玄端對朝服以上侈袂者得名猶喪衰對弁絰服侈袂為端衰乃玄於朝服之服雜記公襲玄端一名朝服一又襚者自西階受朝服自堂受玄端是也天子燕居之服諸侯以下齊服大夫士私朝服之又士暮夕於朝及入廟之服案金說其嚴左傳昭元年孔疏引服虔云禮衣端正無殺故曰端大戴禮記保傅篇端冕盧注云端正也冕服之正此雖不用侈袂之義而訓端為正並與後鄭義略同賈士冠禮疏云以其俱正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄端以朝得名為玄端也云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也者賈疏云喪服記云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等則長也言皆者皆玄端素端二者同也案屬幅者喪服記云袂屬幅注云屬猶連也連幅謂不削賈彼疏云屬幅者謂整幅二尺二寸凡用布為衣物及射侯皆去邊幅一寸為縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅為袂必不削幅者欲取與下文衣二尺二寸同縱橫皆二尺二寸正方者也云其袪尺二寸者喪服記亦云袪尺二寸注云袪袖口也玉藻云深衣袪尺二寸鄭彼注云袪袂口也孔疏云謂口之外畔上下尺二寸也云大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸者葉鈔釋文已作以侈作移案已以字同此注例作以詳考工記總敘疏移侈字通追師注引少牢饋食禮亦作移袂葉本是也說文衣部云袳衣張也移侈並袳之借字鄭以少牢禮大夫妻衣侈袂推之士玄端衣袂二尺二寸大夫已上侈之半而益一則益一尺一寸為三尺三寸袪尺二寸大夫半而益一則益六寸為尺八寸也賈疏云此亦無正文案禮記雜記云凡弁絰服其衰侈袂少牢主婦綃衣亦云侈袂侈大也鄭以侈為大即以意為半而益一以解之也孔子大袂單衣亦如此也任大椿云吉凶服皆大夫以上侈袂後袂而猶稱端但據衣身廣長皆二尺二寸言之若衣與袂皆正方惟士耳王制一命卷疏謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八

寸其玄端則二尺二寸袂尺二寸而不知鄭司服注謂士之玄端衣袂皆二尺二寸大夫以上玄端半而益一則是玄端一服其袪袂已有大夫士之異不特玄端已外之服始袂三尺三寸袪尺八寸也案後鄭意蓋謂凡天子諸侯卿大夫無論冕弁冠服皆侈袂唯士不然任說深得其恉王制疏謂玄端服皆不侈袂而樂記疏釋端冕又謂冕服正幅不侈袂兩疏相迕並非鄭意也孔廣森云凡冕服皆正幅故曰端冕唯皮弁冠弁服乃有侈袂吉事則冠冕之服端弁服侈袂少牢饋食主婦被錫衣侈袂知主人朝服亦侈袂也凶事則喪服端弔服侈袂雜記曰端衰喪車皆無等又曰凡弁絰其衰侈袂凡端與侈袂取其相變而已黃以周說同案依鄭說大夫以上朝祭服無不侈袂玄端則大夫以上侈袂士不侈袂依孔說則冕服冠服並不侈袂惟弁服侈袂以經攷之冕服皆正幅孔說固是但弁服則不必皆侈袂雜記弁絰特其一端耳委貌朝服亦實不爲弁制墨子公孟篇說楚莊王鮮冠組纓絳衣博袍縫逢字通亦玄冠朝服侈袂之證是侈袂又不徒弁服也鄭謂凡諸服之侈袂皆同服而特不別異似與尊卑之等殺不相闕如弔服侈袂以別於端衰少牢主婦錫衣侈袂以別於特牲士妻之宵衣以宵衣即錫衣綃領也又儒行哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與孔子曰某少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠注云逢大也大掖之衣大袂禪衣也彼疏謂即大袂深衣賈疏引孔子大袂單衣釋侈袂即據彼文若然深衣得有侈袂蓋亦儒者以此自表異故章甫縫掖通於士庶則侈袂非大夫以上之專制明矣

凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之注奉猶送也送之於王所疏凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之者賈疏云大祭祀則中兼有小祭祀以其皆是王親祭故舉大而言賓客言大者據諸侯來朝也王者不敢遺小國之臣則其臣來聘亦有接待之法亦略舉大而言皆當奉衣服而送之於王王服之以祭祀及接賓客也注云奉猶送也者天府注同云送之於王所者謂司服共衣服徑送之於王所以俟王服之也

大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序奠衣服今坐上魂衣也故書廞爲淫鄭司農云淫讀爲廞廞陳也玄謂廞衣服所藏於椁中疏大喪共其復衣服者此與玉府爲官聯也宰夫注云大喪王后世子也賈疏云大喪王喪其中兼小喪也復衣服謂始死招魂復魄之服案雜記云復者升屋西上則皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子袞冕已下上公亦皆用助祭之上服詒讓案喪大記云小臣復升屋東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之注云司服以篋待衣於堂前則司服不徒共復衣服亦與復也云斂衣服者賈疏云小斂皆十九稱大斂天子蓋百二十稱案斂衣服稱數互詳小宗伯疏云皆掌其陳序者序經例當作敘石經及各本並誤詳小宰疏自復衣服以下並陳而後用皆以尊卑次第序列之也注云奠衣服今坐上魂衣也者賈疏云案下守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服者也案大戴禮記諸侯遷廟篇云成廟將遷之新廟徙之日君至于廟祝告將徙請導奉衣服者皆奉以從祝至于新廟筵于戶牖間奉衣服者入門左升堂奠衣服于席上此即喪紀奠衣服之事奠者奠於席上即坐上也賈謂至祭祀之時出而陳於坐上蓋亦專指喪祭言之常時吉祭當無奠衣坐上之事中庸設其裳衣注亦止以授尸爲釋是其證也孔廣森云漢大喪儀尚衣奉衣登容根車詣陵奉衣就幄坐大祝進醴獻如禮則所葬容根車游載容衣藏於便殿此鄭所謂魂衣矣周之奠衣服亦藏於寢其事又相類賈誼傳植遺腹朝委裘孟康曰委裘若容衣天子未坐朝事先帝裘衣也云故書廞爲淫鄭司農云淫讀爲廞廞陳也者司裘注義同陳明衣服者與司裘廞裘爲官聯皆謂葬前一日則陳於祖廟之庭葬日至壙則陳於墓道也並詳司裘疏段玉裁云司裘大師注皆不云淫讀爲廞但云淫陳也與此詳略互見云玄謂廞衣服所藏於椁中者二鄭並以廞衣服爲明器之衣服而訓義則異凡全經言廞者後鄭並讀爲興與先鄭義別當以先鄭爲長亦詳司裘疏知藏椁中者喪大記云棺椁之閒君容柷大夫容壺士容甒注云閒可以藏物因以爲節又既夕禮云乃窆藏器于旁加見然則天子椁中所容當益廣廞衣服之藏亦當與用器燕器等同在椁中見內也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令外祀謂所祀於四郊者域兆表之塋域疏掌其禁令者即守厲禁之政令也注云外祀謂所祀於四郊者者對宗廟爲內祀也賈疏云此即小宗伯所云兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀掌之也云域兆表之塋域者小宗伯注云兆爲壇之營域塋營字通言於兆外四表周帀封土爲界域也

若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之屬其屬胥徒也脩除芟埽之徵召也役之作使之疏若以時祭祀者賈疏云謂天地山川祭祀皆有時也云徵役于司隸而役之者此與司隸爲官聯也司隸云邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事故典祀徵役於彼也注云屬其屬胥徒也者孔繼汾以首屬字爲衍文是也賈疏云以其典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言府史者府史非役者也云脩除芟埽之者大宰注云脩埽除糞洒毛詩周頌載芟傳云除草曰芟言芟其草蔓而糞埽之也云徵召也者司市注同云役之作使之者謂典祀作使衆隸徒也鄭據役之與上徵役義同故特釋之

及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之鄭司農云遮列禁人不得令入疏及祭者謂祭祀之日也注鄭司農云遮列禁人不得令入者山虞云物爲之厲先鄭注云厲遮列守之詳彼疏閽人蹕宮門廟門注云蹕止行者蓋內祀則閽人蹕廟門外祀但有兆域故典祀主守厲禁而蹕之

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農濯讀爲祧此王者之宮而有先公謂大王以前爲諸侯疏掌守先王先公之廟祧者先王謂大祖及四親廟先公謂二祧也大傳云牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也中庸云武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮案中庸以追王爲成王時事與大傳文異鄭彼注通之云追王者改葬之矣許宗彥云先王大王王季文王武王也先公后稷公祖亞圉也天保詩云禴祠烝嘗于公先王武王立七廟時后稷爲祖廟公祖太王王季文王爲四親高圉亞圉爲二祧傳言余敢忘高圉亞圉是也其時未追王皆爲先公至制禮武王已沒祔武王而遷公祖毀高圉追王太王王季文王則四親廟爲先王二祧爲先公以親廟至太王而止故追王亦祇及太王若如大傳以爲武王追王則四親廟中不應獨遺公祖是知追王當以中庸爲定武成金縢稱大王王季當是史家追稱之案許說近是但武王受命七年乃崩其閒不宜絕無尊崇之典竊疑大王王季文王之追王實在武王時惟廟制未定祀禮亦未隆逮周公制禮始臻美備大傳原其始中庸紀其成二記文本不相迕要此經成於制禮之後則四親廟爲大王以下無疑也又后稷爲周大祖雖未追王亦當稱先王詳敍官及司服疏先妣姜嫄亦特立廟經不言者文

略詳大司樂疏注云廟謂大祖之廟及三昭三穆者據王制文明廟爲大祖四親廟及祧廟之大名也鄭彼注云大祖后稷據漢書韋玄成傳玄成等奏議云禮王者始受命諸侯始封之君皆爲大祖案周雖文武受命而先爲諸侯后稷實始受封故文王不爲太祖而后稷爲太祖也通典吉禮引唐張齊賢議云伏尋禮經始祖即太祖太祖之外更無始祖或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭玄注詩敘云太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功而宗有德周人祖文王而宗武王以謂文王爲太祖耳非祫祭羣祖合食之太祖案張說是也成王時文王尚在四親廟則不得以爲太祖明矣三昭三穆者通二祧及四親廟言之凡七廟並兼二祧詳敘官疏云遷主所藏曰祧者小宗伯注義同王制孔疏引儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文案此難是也亦詳敘官及小宗伯疏云先公之遷主藏于后稷之廟者于注例當作於各本並誤下同賈疏云先公謂諸盩已前不追諡爲王者先公之主不可下入子孫廟故知向上入后稷廟若然太王王季之主不可入文武祧亦當藏於后稷廟也云先王之遷主藏于文武之廟者賈疏云當周公制禮之時文武在親廟四之內未毀不得爲祧然文武雖未爲祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃爲祧也其立廟之法后稷廟在中央當昭者處東穆者處西皆別爲宮院者也案孔君王肅之義二祧乃是高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武爲祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之明其義非也案通典吉禮王肅非鄭云鄭又曰先公遷主藏后稷之廟先王遷主藏文武之廟是爲三祧而祭法云有二祧焉又引虞喜云成王六年制禮七廟已有見數文王爲祖武王爲禰祖非遠廟也周官掌宗廟而職曰守祧周公不稱祖禰爲遠祧也當須逆數成廟然後廟得別出不可於成王之代以文武逆云爲遷主所藏矣此皆難鄭先王遷主藏文武祧之說也漢書韋玄成傳玄成等奏議云王者始受命爲太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖又御覽禮儀部引五經異義云禮祭法去祧曰壇去壇曰墠皆藏於祖廟有事則禱無事則止此謂先公先王遷主同藏太祖廟之說也案二說皆與鄭異而義較長許宗彥云毀廟主所藏經無明文惟公羊傳云毀廟之主陳於太祖韋玄成據此謂毀廟主藏於太祖以禮推之合祭毀宗在祖廟則毀主自合在祖廟通典載或問高堂隆云昔受訓云馮君八萬言章句說正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中蓋亦公羊家舊說鄭乃以爲分藏后稷文武三廟者鄭亦知毀主當藏祖廟惟誤以文武爲二祧則文武以後之毀主自不可越文武上藏祖廟若知文武非二祧則二祧長爲高祖祖父凡毀廟於祧廟必爲祖父行其祖不當下藏子孫之廟矣又云賈疏言周初文武在親廟內不得爲祧則周禮制於周公何以先有守祧且守祧明言掌先王先公之廟祧則祧是先公之祧非文武之祧也金鶚云賈疏謂文武雖未爲祧已立其廟是廟有虛主也曾子問何言七廟無虛主乎無主而立廟必不然矣即如鄭說以二祧爲遷主所藏亦必至懿王以後成王當祧藏於文王之廟康王當祧藏於武王之廟而前此數世二祧虛主而無所藏又何爲立之乎遷主所藏必在大廟夾室以大禘在大廟中故毀廟之主皆藏於此且六世以上之主不可入子孫之廟是知二祧非遷主所藏也案許金二說是也賈疏謂守祧奄八人守七廟并姜嫄廟若益二祧則十廟奄八人不足配此即張融難王肅說不知文武去祧在懿孝以後作周禮時本無是制也詳敘官疏又案藏主之處經無明文公羊文二年何注謂主藏於廟室中賈家藏於堂穀梁文二年疏引衛宏漢舊儀云主藏廟太室中西牆壁埳中通典吉禮引公羊說左傳昭十年孔疏引

白虎通禮書引五經異義說並同此謂在室中西牆也通典又引摯虞決疑云廟主藏於戶之外西牆之中此謂在室外西牆也通典又引或問高堂隆馮君章句說正廟主各藏太室西壁遷廟主於太祖太室北壁苔曰章句但言藏太祖北壁中不別堂室愚意以堂上無藏主當室之中也左莊十四年疏云宗祏者於廟之北壁內爲石室以藏木主藝文類聚禮儀部引決疑要注西牆亦作北牆或皆據遷廟主言之蓋宗廟六享皆於廟室故藏主亦必於室正廟時享及禘主位皆西方東面遷廟唯有禘祫主以昭穆南北分列若然正廟主藏西牆遷廟主藏北牆亦取祭時設位相近通典載賀循引漢儀謂主藏西牆當祠則設座於埳下即其義證大祭雖有朝踐延尸主於堂之禮而初祼終饋咸在室中故高堂隆謂堂上無藏主其說允矣又案周宗廟昭穆方位制度說者多異賈氏此疏謂后稷廟在中當昭者處東當穆者處西皆別爲宮院聘禮疏說諸侯五廟之制云大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外南北皆有南北隔牆隔牆中央通門若然祖廟已西隔牆有三則閤門亦有三東行經三門乃至太祖廟司儀疏說亦略同隋書禮儀志謂阮諶禮圖從家人職言之立廟先王居中以昭穆爲左右蓋即賈氏所本依其說則天子七廟二祧別立則亦五廟太祖廟居中左二昭右二穆亦各有廟門及隔牆閤門之等也通典吉禮引晉孫毓議云宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣大祖在北左昭右穆次而南儀禮經傳通解引隋潘徽江都集禮說同依孫說則昭穆居太祖廟之南不東西並列宋以來說廟制者多從之焦循駁孫說云寢在廟後準以燕寢之有廷則廟寢亦必有廷尺寸雖不可詳而其制必非甚狹者前廟之堂七雉得三十五步廷三倍之門堂三之二共百六十餘步如孫毓之說相次而南則四廟相承更加祧廟前有亳社後有諸寢此王宮三里之地不足勝其長矣案焦氏蓋據尚書大傳天子堂東西九雉南北七雉之文以推廟制依孫說太祖一廟最在北獨爲一列其南則一昭一穆並排爲一列又其南亦一昭一穆並排爲一列是自北而南以五廟而爲三列以每廟百六十餘步計之即三列已得四百八十餘步再加以每廟後有寢五廟之前又有亳社通計之至少亦不下七百步於王宮三里所占已過三分之一必非雉門內所能容則孫說之誤明矣惟賈氏因司儀聘禮每門之文謂每廟門外必有閤門則由不知廟當在中門內而爲此曲說金鶚云禮經每門之文承大門入門而言其非閤門可知鄭注引玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖注周官亦引之鄭君初不以每門爲閤門也哀十四年左傳攻闈及大門宣二年公羊傳入其大門則無人門入其閨則無人閨焉闈與閨閤門也必別之於門是知經典所稱門者皆指庫雉路諸門而言閤門不得混稱門也曲禮每門讓於客閽人王宮每門四人與此每門文同其爲庫雉二門甚明賈以爲閤門誤矣案金駁賈過三閤門入大祖廟之說甚寤蓋依賈說是五廟門外南北有牆無門東西有閤門賓祭出入太祖廟皆由閤門側入於理未協且穀梁哀四年傳云亡國之社以爲廟屏戒也凡有門而後有屏戒社在宗廟之南則廟南必有門乃可爲廟屏若如賈說廟門之外南面有牆無門則戒社正在牆外何以謂之屏乎若云與廟之內門爲屏則依賈說內門與戒社中隔一牆屏之爲言爲門之屏蔽也今隔以牆則又何屏蔽之有乎竊謂春秋僖二十年西宮災穀梁以爲閔宮此即穆廟正在大祖廟西之證然則五廟平列及廟門外隔牆之制賈說自不可易依其說計之五廟每廟東西四十五步五列共二百二十五步益以每廟東西壁餘地及四巷約計當不過數十步通計亦不過三百步王宮之左自足容之惟大祖廟門外之牆當有正門爲五廟出入之總門猶孫毓所說都宮門者其門北與大祖廟門相直而南直戒社故有屏象其昭穆四廟左右各止二閤

門穆第二廟門外之西牆則不當有閤門凡入五廟者若太祖廟則由正門直入廟門更無紆折不當如賈所說經三閤門始至大祖廟也若入正門更向左折過東牆閤門則至昭第一廟更過東牆閤門則至昭第二廟若入正門更向右折過西牆閤門則至穆第一廟更過西牆閤門則至穆第二廟賈謂大祖廟門外東面有兩閤門是也而謂西面有三閤門其最外一閤門在穆第二廟門外西牆為入五廟之總門則非也凡自外入內必經南向之正門而後至廟門司儀所云每門止一相聘禮所云每門每曲揖皆謂入雉門及此門言之其門當與大祖廟門同制亦非如賈所謂緊為閤門也又大戴禮記諸侯遷廟篇云出廟門奉衣服者升車乃步君升車凡出入門及大溝渠祝下擯彼出廟門謂出殯宮之門即路寢門也奉衣服者升車謂神車也蓋新主入廟無論昭穆必居第二廟神車必入正門過二閤門始至其廟門而下車閤門對太祖廟門言之亦可云出故云出入門若如孫說入都宮之門即至廟則止有入門無所謂出門矣其可通乎又檀弓云及葬毀宗躐行出於大門注云毀廟門之西而出遷葬朝禰廟畢不復折回出廟門故毀西牆而出如廟西有閤門則自可由閤門出何必毀牆乃出乎斯亦廟西無門之一證矣云遺衣服大斂之餘也者賈疏云案士喪禮云小斂十九稱不必盡服則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘者小斂之餘至大斂更用之大斂餘乃留之故如其遺衣服無小斂也詒讓案小宗伯司服疏謂天子大斂衣百二十稱則其不盡服者甚多既不可頓陳它人則宜並藏之矣凡藏遺衣服蓋各於其廟寢獨斷云寢有衣冠几杖象生之具是也祧無寢蓋於左右房還則與主俱從故大戴禮記諸侯遷廟篇說遷新廟云奉衣服者皆奉以從祝盧注云言皆者衣服非一稱是也云故書祧作濯鄭司農濯讀為祧者注疊故書凡二字以上同如此作者例云皆作某此不云皆則作濯者當專屬廟祧祧字而言宮名字蓋不作濯敍官注亦無異文可證段玉裁云翟聲兆聲古音同在蕭肴豪部是以周禮以濯為祧爾雅以濯為珧顧命鄭注洮讀為濯毛詩佻佻公子爾雅作燿燿案段說是也說文亦無祧字玉篇示部有禮字云古文祧蓋因濯字增益為之亦非古字也云此王者之宮而有先公謂大王以前為諸侯者司服注云先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩是也詳彼疏

若將祭祀則各以其服授尸

尸當服卒者之上服以象生時

疏 若將祭祀則各以其服授尸者此謂祭日之旦以先王先公之遺衣服授尸於其友使服以入廟也中庸云春秋脩其祖廟設其裳衣彼注云裳衣先祖所遺衣服也設之當以授尸也然則授尸之外不別陳設之矣　注云尸當服卒者之上服者士虞記云尸服卒者之上服鄭彼注云上服如特牲士玄端也通典凶禮引石渠禮論聞人通漢云尸象神也故服其服賈疏云士虞記文鄭引之者欲見天子以下凡尸皆服死者大斂之遺衣其不服者以為奠衣服既言卒者上服則先王之尸服衮冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭宗廟服玄端而士虞特牲尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還在士廟故尸還服玄端為上服也曾子問云尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云弁冕者君之先祖或有為大夫士者則是先君之先祖為士尸服卒者上服不服玄端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖為士今為尸還在君廟中故服爵弁不服玄端云以象生時者以所祭者生時服此上服今祭時尸亦服之取其與生時同也

其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之

廟祭此廟也祧祭遷主有司宗伯也脩除黝堊互言之有司恆主脩除守祧恆主黝堊鄭司農云黝讀為幽幽黑也堊白也爾雅曰地謂之黝牆謂之堊

疏 其廟則有司脩除之者此亦冡上將祭祀為文也據少牢饋食禮祭前旬有一日筮日得吉即云宗人命滌則脩除亦當祭前十日內為之云其祧則守祧黝堊之者黝當從段玉裁校改幽詳後釋文云堊本或作惡案堊惡同聲段借字黝堊煩於脩除則不必每祭為之或當歲一改塗與　注云廟祭此廟也者謂時祭及大祫也大祖廟則又有大祫凡廟祧皆貴新絜故於歲時祭祀更脩除黝堊之中庸云春秋脩其祖廟是廟四時以脩除也穀梁文二年傳云壞廟之道改塗可也改塗即黝堊彼據新廟言之據此則舊廟亦恆有改塗矣云祧祭遷主者賈疏云以遷主藏於祧故也案上司尊彝有追享鄭云追祭遷廟之主謂禱祈則此祭遷主之謂也案遷主不藏於祧鄭賈謂祭遷主非也二祧乃遠廟依祭法說亦有時祭大禘祧亦特祭故有脩除黝堊之事云有司宗伯也者謂大宗伯也少牢饋食禮宗人命滌注云滌溉濯祭器埽除宗廟彼侯國大夫禮之宗人與天子禮大宗伯正相當故大宗伯職云享大鬼眡滌濯明亦含有脩除也案大宰云祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩享先王亦如之注釋脩為埽除糞洒知此有司非大宰者以大宰官尊具脩亦百官之事非其所專掌也云脩除黝堊互言之有司恆主脩除守祧恆主黝堊者賈疏云鄭以二者廟祧並有而經廟直言脩除祧直言黝堊故互而通之明皆有也以鄭云有司恆主脩除祧亦脩除之守祧恆主黝堊廟亦黝堊之鄭司農云黝讀為幽幽黑也者牧人注同段玉裁據玉藻注謂經黝堊當為幽堊注當作幽讀為黝黝黑也案段校是也並詳牧人疏周書作雒篇說大廟宗宮考宮皆玄階玄閫玄幽色略同云堊白也者說文土部云堊白涂也釋名釋宮室云堊亞也次也先泥之次以白灰飾之也掌蜃共白盛之蜃注云謂飾牆使白之蜃是也引爾雅曰地謂之黝牆謂之堊者釋宮文郭注云黝黑飾地也堊白飾牆也穀梁莊二十三年傳天子諸侯黝堊范注云黝堊黑色楊疏引徐邈云黝黑柱也堊白壁也案韓非子十過篇云殿人四壁堊墀即謂白壁也范以堊亦為黑色徐以黝為黑柱並與爾雅訓異

既祭則藏其隋與其服

鄭司農云隋謂神前所沃灌器名玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神

疏 注鄭司農云隋謂神前所沃灌器名者甸師祭祀共蕭茅鄭大夫注云蕭字或為茜茜讀為縮東茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也云神前沃灌器即謂彼也東茅沃灌盡即士虞禮之苴鄭苴後鄭注又謂苴即此職之隋先鄭此注釋隋為沃灌器與彼鄭注略同但依禮經苴為祭藉不徒沃酒故後鄭此注不從云玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬者小祝注義同賈疏云案特牲禮祝命挼祭尸取菹換于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭刌肺是其隋者彼不言脊似誤所以誤有脊者特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之是以於此誤有脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不合有也詒讓案隋字亦作墮士虞禮祝命佐食墮祭注云下祭曰墮墮之言猶墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮為綏齊魯之閒謂祭為墮又特牲饋食禮祝命挼祭注云挼祭祭神食也又引此經說之云墮與挼讀同耳又少牢饋食禮注云黍稷之祭為墮祭將食神餘尊之而祭之案隋士虞特牲注引並作墮曾子問注亦同有司徹注引此文則作隋特牲少牢釋文亦並作隋攷說文肉部云隋裂肉也又阜部云隓敗城阜曰隓篆文作墮隋為減裂牲肺等與裂肉之義相近段玉裁阮元胡培翬並謂作隋為正字是也今攷士虞注訓墮下則又正以墮義為釋蓋隋墮二字義並通二禮正文自當作隋士虞注當云隋之言猶墮下若如今本正文作墮則墮下乃本義鄭不必言猶以通之矣又郊特牲注說制祭亦云取牲膟膋燎於鑪炭洗肝於鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮於主前彼注墮亦當作隋孔疏謂墮即隋祭謂分減肝膋以祭主前是鄭意凡以肉物祭於主通謂之隋孔釋為分減亦與裂肉之義正同至禮經

隋或作挼又作綏者並聲近字通惠士奇云戰國策趙策曰趙孝成王方饋不墮食飯以手謂放飯於器曰墮昭四年左傳曰楚有宗祧之事將墮幣焉祭用幣謂奠幣於神曰墮士虞禮曰墮祭猶放飯於器奠幣於神也尸與主人主婦之祭祝命之佐食助之者謂之隋隋者神饗之後尸祭神餘尸餕之後主人主婦又祭尸餘通典吉禮引白虎通云坐尸而食之毀損其饌欣然若親之餕故尸祭謂之隋隋者毀也案惠釋隋字訓義亦足與士虞注墮下之說互證黃以周云周官曰既祭則藏其隋故凡隋祭不嚌不嘗其嚌嘗者皆非隋祭也凡隋祭有二一曰祭豆一曰祭黍稷肺特牲挼祭尸右取菹擩醢祭于豆閒不云嚌嘗此祭豆之用隋祭者也士虞少牢之尸祭豆亦無嚌嘗之文雖不云隋亦隋祭也可以特牲例之士虞隋祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之不云嚌嘗此黍稷肺之用隋祭者也特牲少牢之祭黍稷肺亦無嚌嘗之文雖不云隋亦隋祭也可以士虞例之其餘祭酒曰啐酒祭鉶曰嘗之祭肺脊曰嚌之士虞特牲少牢並同皆以別不啐不嚌不嘗之為隋祭也惟尸得行之其次主人主婦亦閒行之特牲尸醋主人主人拜受角佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒注其授祭亦取黍稷肺祭受祭祭之謂受此黍稷肺而祭之也亦不云嚌嘗於祭酒又特言啐以明其非隋少牢上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以授主人左執爵右受佐食坐祭之亦不云嚌嘗於祭酒又別言之曰又祭祭酒不興遂啐酒以明其非隋特牲主婦佐食授祭少牢尸酢主婦上佐食授祭其儀悉如主人之禮又以別啐酒之不為隋祭也案黃說甚析今攷隋祭大祝亦謂之命祭依特牲禮菹醢黍稷肺並有隋祭此注無菹醢蓋文略而別有脊字賈謂誤衍凌廷堪胡培翬並謂尸未食前之祭通謂之隋祭特牲祭離肺正脊亦於挼祭則此注兼言肺脊義似得通但以黃氏不嚌食之說校之究有未合不審二說孰得鄭恉竊疑此注脊當作祭士虞特牲經皆云黍稷肺祭特牲主人授祭注亦云其授祭亦取黍稷肺祭皆其證也肺祭者別於舉肺之對校者不審或疑其祭字複出臆改為脊遂與禮經不合耳云藏之以依神者賈疏云此義與祭地埋之同故云依神也黃以周云有司徹篇司宮掃祭鄭注云掃豆閒之祭又引舊說埋之西階東此藏隋之說也案黃說是也藏隋與藏服異藏服者內之篋笥藏隋者卽埋之也曾子問說師行無遷主以幣帛皮圭為主命之禮云卒斂幣玉藏諸兩階之閒藏亦卽埋也此藏隋蓋埋諸西階東與藏幣玉兩階閒正同鬯人注說大遺負埋璞器亦於祖廟階閒也但有司徹掃祭似通掃尸賓侑主人主婦等之祭及未迎尸以前之祭苴皆埋之此經云藏隋亦以隋祭為神之餘故特尊而言之其實守祧所藏與司宮所掃同必不止藏隋祭黍稷肺等鄭注以此藏隋釋茅菹明苴祭亦當藏之矣

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具女宮刑女給宮中事者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也具所濯溉及粢盛之爨鄭司農比讀為庀庀具也【疏】掌女宮之宿戒及祭祀比其具者釋文云比本亦作庀案庀於義無取蓋庀字傳寫之誤此與天官世婦職掌略同彼職云及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物是也惠士奇云同一祭祀之具也一日比一日涖陳謂女宮陳之世婦則涖臨之而比校之也 注云女宮刑女給宮中事者者寺人注云女宮刑女之在宮中者案卽所謂奚也詳寺人疏云宿戒當給事豫告之齊戒也者賈疏云此亦祭前十日戒之使齊祭前三日又宿之故宿戒並言案賈說宿戒不同日與大史文合大宗伯注云宿申戒也是也而祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日注云宮宰守宮官也宿讀為肅肅猶戒也戒輕

宿重也彼宿在先期旬有一日卽是散齊之戒而謂之宿少牢饋食禮前宿一日宿戒尸彼宿戒亦止一事則宿戒義得通也云比次也者賈子道術篇云動靜攝次謂之比文選東京賦薛注云次比是比次同義又說文土部云坒地相次坒也比與坒聲類亦同云具所濯溉及粢盛之爨者大宰注云具所當共賈疏云濯溉粢盛皆婦人之事二十七世婦職云帥女宮而濯摡為齍盛儀禮特牲云主婦視饎爨亦女宮之事故知也云鄭司農比讀為庀庀具也者遂鄭注同先鄭破比為庀而訓為具則與具義複故後鄭不從

詔王后之禮事薦徹之節【疏】詔王后之禮事者此與內宰內小臣為官聯也 注云薦徹之節者內宰云大祭祀正后之服位而詔其禮樂之儀注云薦徹之禮又云贊九嬪之禮事注云助九嬪贊后之事九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩卽內宗外宗並佐王后薦徹豆籩是也節謂薦徹先後之節

帥六宮之人共齍盛帥世婦女御【疏】帥六宮之人共齍盛者齍亦當讀為粢詳甸師疏此卽天官世婦職云帥女宮而濯摡為齍盛是也惠士奇云同一齍盛也一曰共一曰為謂差擇而共奉之也 注云帥世婦女御者賈疏云案二十七世婦職云帥女宮為齍盛女御職云凡祭祀贊世婦鄭注云助其帥涖女宮是以知齍盛世婦女御之事也案鄭賈說非也內宰云以陰禮教六宮先鄭謂六宮通數后及三夫人九嬪世婦女御後鄭則謂專屬后此上文別云詔王后之禮事又宮鄭不得帥后及三夫人九嬪等故唯云帥世婦女御但此與天官世婦雖有內外命婦之異然職秩平等亦不得相帥若然此帥六宮之人當為女御以下與內宰義異也

相外內宗之禮事同姓異姓之女有爵佐后者【疏】相外內宗之禮事者謂內宗外宗職所掌薦徹及它禮事世婦並相之也上王后之禮事云詔此外內宗云相者內小臣注云詔相者異尊卑也內宗云凡卿大夫之喪掌其弔臨天官世婦云掌弔臨于卿大夫之喪亦與此相應 注云同姓異姓之女有爵佐后者者賈疏云序官云內宗凡內女之有爵者是同姓之女有爵又云外宗凡外女之有爵者是異姓之女有爵故知之也知佐后者外宗云佐后薦徹豆籩內宗云及以樂徹則佐傳豆籩注云佐外宗故知外內宗禮相佐后此官相之也

大賓客之饗食亦如之比帥詔相其事同【疏】大賓客之饗食亦如之者此大賓客與下文大喪之事卽天官世婦職所云掌祭祀賓客喪紀之事是也賈疏云賓客饗食王后亦有助王禮賓之法故內宰云凡賓客之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也是其后有事也彼不言食之禮亦當有助王之事故此言之也 注云比帥詔相其事同者嫌經云亦如之唯據相外內宗之禮事故釋之也明通冡上文四事皆如之也

大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之苛譴也【疏】大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之者此與九嬪肆師為官聯也釋文苛作呵案呵卽訶之俗經例皆作苛陸本誤詳宮正疏賈疏云大喪謂王喪王喪則殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之謂責讓此大喪亦含先后及王后之喪言之外內命婦詳內宰疏朝莫哭卽士喪禮云朝夕哭注云既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也苛罰謂責讓而罰之小胥云掌學士之徵令而比之觵其不敬者巡舞列而撻其怠慢者此喪禮之罰不可用觵酒疑當用撻閭胥云掌其比觵撻罰之事是撻卽為罰亦內宮之官刑也 注云苛譴也者廣雅釋詁云苛譴怒也說文艸部云苛小艸也言部云訶大言而怒也案訶正字苛假借字射人云大喪作卿大夫掌事比其廬不敬者苛罰之注云苛謂詰問之

詁問寔議焉義亦相成。凡王后有㨂事於婦人，則詔相。鄭司農云：謂爵婦人。玄謂拜，拜謝之也。喪大記云：夫人亦拜寄公夫人於堂上。【疏】凡王后有㨂事於婦人則詔相者，於經例當作于，石經及各本並誤。㨂拜古今字，經例用古字作㨂，注例用今字作拜，詳大祝疏。注鄭司農云謂爵婦人者，先鄭據王后命內外命婦而言，即內宰先鄭注云王命其夫，后命其婦是也。賈疏云：此自以為一義，不違上大喪之事。言爵婦人者，天子命其臣，后亦命其婦，是爵命婦人也。言王后有拜事於婦人，謂受爵命之時有拜謝王后也。云玄謂拜拜謝之也者，後鄭以此經冡上大喪為文，故破先鄭義也。引喪大記者，證大喪后夫人有拜事。賈疏云：但喪大記所云者，是諸侯之喪，主人拜寄公於門西，夫人亦拜寄公夫人於堂上。其寄公與主人體敵故也。明知天子之喪，世子亦拜二王後於堂下，后亦拜二王後夫人於堂上可知。是以僖公二十四年左氏傳云：宋公過鄭，鄭伯問禮於皇武子，武子對曰：宋於周為客，天子有事膰焉，有喪拜焉。謂王喪二王後來奔，則王拜之。明二王後夫人來弔，后有拜法。若然，二王後夫人得有赴王喪者，或夫人家在畿內，來歸寧值王喪，則弔赴也。案賈說是也。喪大記又云：君拜寄公國賓。天子無寄公之拜，而以二王後為國賓，故大喪拜焉，明王后亦拜國賓夫人也。

凡內事有達於外官者，世婦掌之。主通之使相共授。【疏】凡內事有達於外官者世婦掌之者，於亦當作于。外官謂宮外百官府也。云主通之使相共授者，廣雅釋詁云：達，通也。與內豎掌內外之通令義同。賈疏云：王后六宮之內有徵索之事，須通達於外官者，世婦宮卿主通之，使相共給付授之也。

內宗掌宗廟之祭祀，薦加豆籩。加爵之豆籩。故書為籩豆。鄭司農云：謂婦人所薦。杜子春云：當為豆籩。【疏】掌宗廟之祭祀者，明外祭祀非內宗所有事也。云薦加豆籩者，以下並與九嬪為官聯也。大祭祀朝踐饋食之正豆籩，后親薦之，故內宗唯薦加豆籩。注云加爵之豆籩者，賈疏云：以其食後稱加。特牲少牢食後三獻為正獻，其後皆有加爵。今天子之祭，以尸既食後，亞獻尸為加，此時薦之，故云加爵之豆籩，即醢人、籩人加豆加籩之實是也。案依鄭義，王七獻酳尸之後，后酳尸及諸臣獻尸為加爵，故籩人注云：加籩，謂尸既食，后亞獻尸所加之籩。司尊彝注云：於后亞獻，內宗薦加豆籩。賈即依彼為釋，故云食後稱加。依崔靈恩義謂祫時，季宜、鄭鍔、江永、金榜說，后酳尸入正獻，不為加爵，九獻畢後，諸臣獻尸乃為加爵，其時內宗薦加豆籩，王與后咸不親其事，其說致塙，足正鄭賈之誤，詳籩人、司尊彝疏。云故書為籩豆者，文到也。鄭司農云謂婦人所薦者，以內宗所掌，故知婦人薦也。杜子春云當為豆籩者，段玉裁云：下文兩言豆籩，不當乖異，故杜據以改易。

及以樂徹，則佐傳豆籩。佐傳，佐外宗。【疏】及以樂徹者，內宰注云：薦徹之禮，當與樂相應。樂師、小師並有祭祀歌徹，注謂歌雍是也。云則佐傳豆籩者，謂受所徹轉授與執事祭所者也。此豆籩謂正豆籩，與上加豆籩異。注云佐傳佐外宗者，賈疏云：鄭知佐外宗者，見外宗云佐王后薦玉豆籩，故云佐外宗也。但籩豆后於神前徹之，傳與外宗，外宗傳與內宗，內宗傳與外者，故知佐傳也。詒讓案：小子云祭祀受徹，然則外宗傳以授小子與？

賓客之饗食亦如之。王后有事則從。大喪，序哭者。次序外內宗及命婦哭王。【疏】賓客之饗食亦如之者，賈疏云：饗食賓客俱在廟，饗食訖徹器，與祭祀同，亦后徹，外內宗佐傳，故云亦如之。云王后有事則從者，賈疏云：內宗於后有事皆從，故於此總結之也。云大喪序哭者者，此與九嬪為官聯也。序哭之序，當作敘，石經及各本並誤。凡經例用古字作敘，注例用今字作序，此經作序者，蓋

後人以注改之。九嬪云大喪帥敘哭者，外宗云大喪則敘外內朝莫哭者，字並作敘，可證。敘序古今字，詳小宰疏。此及外宗云大喪，並當兼王及先后、王后之喪言之。序哭亦通始崩哭及殯後朝莫哭，皆次序之使不誤也。注云次序外內宗及命婦哭王者，以外內宗等人數衆多，故依親疏尊卑次序之。賈疏云：知次序外內宗者，見外宗云大喪則敘外內朝莫哭者，故知所次序有外內宗也。知有命婦者，上世婦職已云大喪比外內命婦之朝莫哭者，故序哭中有命婦也。

哭諸侯亦如之。凡卿大夫之喪，掌其弔臨。王后弔臨諸侯而已，是以言掌卿大夫云。【疏】哭諸侯亦如之者，賈疏云：此諸侯來朝，薨於王國，王為之緦衰者也。若檀弓云以爵弁純衣哭諸侯，彼謂薨於本國，王遙哭之，則婦人不哭之，婦人無外事故也。案依鄭賈說，則王后哭諸侯，蓋服褖衣，大斂以後往，則服素總總衰，亦加麻絰，外內宗及命婦皆從后，故亦次序之也。注云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者，賈疏云：諸侯為賓，王后弔臨之；卿大夫已臣賤，王后不弔，故遣內宗掌弔臨之事，明為后掌之。若然，天官世婦云掌弔臨于卿大夫之喪者，彼為王，故彼注云王使往弔也。此后不弔臨大夫之喪，案喪大記諸侯夫人弔臨卿大夫者，諸侯臣少故也。詒讓案：卿大夫弔臨，內宗與世婦為聯事。天官世婦亦為后使，彼注云為王使，非也，詳彼疏。

外宗掌宗廟之祭祀，佐王后薦玉豆，眡豆籩，及以樂徹亦如之。視，視其實。【疏】掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩者，亦與九嬪為官聯也。此所薦也，通朝事饋食言之。內宗薦加豆籩，亦當視之也。賈疏云：凡王之豆籩，皆玉飾之。然又豆籩不云玉者，文略，皆有玉可知。若然，直云薦豆，不云籩者，以豆云玉，略籩不言，義可知也。眡豆籩者，謂在堂東未設之時，眡其實也。金鶚云：天子諸侯之豆皆以木為之，天子又飾以玉。明堂位云：殷玉豆，周獻豆。蓋周既疏刻而又飾玉，非但獻之也。諸侯但獻之而不飾玉。案賈金說是也。明堂位獻豆，注云：獻，疏刻之。彼記又說魯禘云薦用玉豆雕篹，注云：篹，籩屬也，雕刻飾其直者也。若然，王禮豆籩亦當飾以玉而又獻之雕之。聶氏三禮圖引舊圖云：豆高尺二寸，漆赤中，大夫以上畫赤雲氣，諸侯飾以象，天子加玉飾，皆謂飾口足也。云及以樂徹亦如之者，賈疏云：亦佐后也，猶有內宗佐傳也。注云視視其實者，此亦注用今字作視也。豆實若醢人韭菹醓醢葵菹蠃醢芹菹兔醢之屬，籩實若籩人麷蕡棗栗菱芡之屬。視者，視備否及美惡也。

王后以樂羞齍，則贊。贊猶佐也。【疏】王后以樂羞齍則贊者，此亦與九嬪為官聯也。齍當讀為粢，詳甸師疏。以樂羞齍，蓋歌雍徹，詳內宰疏。賈疏云：羞，進也。齍，黍稷也。后進黍稷之時，依樂以進之。言則贊者，亦佐后進之。案九嬪職云凡祭祀贊玉齍，贊后薦徹豆籩，豆籩則薦徹俱言，玉齍玉敦盛黍稷，言贊不言徹，則后薦而不徹也。其徹，諸官為之，故楚茨詩云諸宰君婦廢徹不遲，黍稷宰徹之。若然，豆籩與齍，此官已贊，九嬪又贊者，以籩豆及黍稷器多，故諸官共贊。詒讓案：此謂后四獻後設陰厭時玉齍，當為玉簋蓋，贊夫徹，外宗不贊之也，詳九嬪疏。注云贊猶佐也者，與上云佐文異義同。贊佐，小爾雅廣詁文。大卜、掌固、服不氏、趣馬、司民注並同。

凡王后之獻亦如之。獻，獻酒於尸。【疏】凡王后之獻亦如之者，此與內宰為官聯也。注云獻獻酒於尸者，於，舊本作于，誤，今據注疏本正。內宰云大祭祀，后祼獻則贊瑤爵亦如之。案此獻當亦晐祼言之。凡祭祀九獻，內祼及獻，后皆亞王也。賈疏云：則朝踐饋獻及酳尸以食後，酳尸亦是獻，獻中可以兼之，亦贊可知也。

王后不與，則贊宗伯。后有故不與祭，宗伯攝其事。【疏】注云后有故不與祭宗伯

攝其事者賈疏云案宗伯云凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩
若然宗伯非直攝其祼獻而已於后有事豆籩及籩簋等盡攝之耳

小祭祀掌事賓客之事亦如之小祭祀謂在宮中【疏】賓客之事亦如之者此賓客不冢上小爲文自
據大賓客朝覲諸侯言之侯國諸臣來聘王后不與其禮事則亦外宗
所不掌也賈疏云饗食亦掌事如小祭祀也注云小祭祀謂在宮
中者以婦人不與外祭祀也女祝云掌王后之內祭祀凡內禱祠之
事注云內祭祀六宮之中竈門戶此小祭祀與彼內祭祀同賈疏云
案小司徒云小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭者彼兼外神故以玄冕該之也

大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之內內外宗及外命婦【疏】注云內內外宗及外命婦者此義難通方苞孔廣森並謂及爲外字之誤
今審校文義疑當作外內內外宗及外命婦傳寫挩一字也蓋鄭意
經云外內內中唯有內宗無內命婦外中則兼有外宗及外命婦賈
疏謂鄭云內外宗及外命婦者內中以兼外宗外中不兼內命婦非
鄭恉也知無內命婦者賈疏云以其內命婦九嬪敘之也故九嬪職
云大喪帥敘哭者注云后哭衆乃哭是內命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦也

冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西【疏】掌公墓之地者王之墓域也史記周本紀
集解引皇覽云文王武王周公冢皆在京兆長安鎬聚東社中也案
鎬聚卽周鎬京文武葬地卽畢原在鎬京之東蓋王城外近郊內之
隙地周初諸王及王子弟皆族葬於彼卽此經所謂公墓也凡邦國
公私墓地蓋非一處官相地形爲之大都在東北兩方故王墓在鎬
東而左成十八年傳說晉葬厲公於翼東門之外孟子離婁篇亦云
東郭墦閒是皆在國城之東也檀弓云葬於北方北首三代之達禮
也之幽之故也注云北方國北也白虎通義崩薨篇云葬於城郭外
何死生別處終始異居易曰葬之中野所以絕孝子之思慕所以於
北方者何就陰也孔子卒以所受魯君之璜玉葬魯城北左襄二十
五年傳亦說齊側莊公於北郭唐會要引呂才陰陽書亦云古之葬
者並在國都之北是也然則墓地方位或東或北蓋無定所要必在
城郭外賈疏云辨其兆域者謂墓地之四畔有營域增埒也詳小宗伯
疏惠士奇云定元年左傳季孫使役如闞公氏將溝焉闞
者公墓之地溝者兆域也溝而合之爲域外溝而合之爲域內案惠
說是也其墓道則又有門巾車及墓嘑啓關注云關墓門也注云
公君也者爾雅釋詁文案公墓與巾車公車義同謂公家之墓地鄭
訓爲君者以王之所葬也惠士奇云公墓左傳謂之公氏云圖謂畫
其地形及丘壟所處而藏之者賈疏云謂未有死者之時先畫其地
之形勢豫圖出其丘壟之處丘壟之言卽下文丘封是也旣爲之圖
明藏掌後須葬者依圖置之也案士喪禮筮宅冢人營之若不從筮
擇如初儀注云更擇地而筮之小宗伯職亦有王崩卜葬兆之事是
墓地必將葬時始擇而卜之後世有壽陵生壙之營古無是也然則
經云辨其兆域而爲之圖者謂總圖公墓之地辨其界限形勢有葬
者則識其兆域所在以備祔葬且使歲久易以識別其卜葬者亦案
圖以定其處平時則藏之冢人之府也賈疏謂未有死者豫圖其丘
壟誤云先王造塋者者焦循云造塋者始葬於此之君詒讓案塋卽
兆域謂墓地四畔溝兆之大界廣雅釋丘云宅兆塋域葬地也先王
始葬其處則爲大塋域以後子孫皆就塋域內葬之云昭居左穆居
右夾處東西者賈疏云但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王
居鎬平王居於洛邑所都而葬卽是造塋者也若文王在豐葬於畢
子孫皆就而葬之卽以文王居中文王第當穆則武王爲昭居左成
王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷
死葬卽又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱爲君
則以兄弟爲昭穆以其弟已爲臣臣子一列則如父子故別昭穆也
必知義然者案文二年秋八月大事于大廟躋僖公謂以惠公當昭
隱公爲穆桓公爲昭莊公爲穆閔公爲昭僖公爲穆今升僖公於閔
公之上爲昭閔公爲穆故云逆祀也知不以兄弟同昭位升僖公於
閔公之上爲逆祀者案定公八年經云從祀先公傳曰順祀先公而
祈焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何因
至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄
弟相事後事兄爲君則昭穆易可知但置塋以昭穆夾處與置廟同也案賈說是也互詳大宗伯疏

凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆【疏】凡諸侯居左右以前
卿大夫士居後者此正從葬者之墓位也蓋王墓居兆域之正中諸
侯居前諸臣居後亦環衛之義白虎通義崩薨篇云禮曰冢人掌兆
域之圖先王之葬居中以昭穆爲左右羣臣從葬以貴賤序案羣臣
從葬卽通諸侯及卿大夫士而言賈疏云言凡者以其非一故併卿
大夫以凡之此因上而言以其王之子孫皆適爲天子庶爲諸侯卿
大夫士若出封畿外爲諸侯卿大夫士者因彼國葬而爲造塋之主
今言諸侯卿大夫士者謂上文先王子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫
士死者則居先王前後之左右言居左右者若父爲天王是昭則子
爲穆居右若父是穆則子爲昭居左爲卿大夫居後亦然但昭穆不
定故左右俱言謂一父之前後左右並有也云各以其族者賈疏云
謂次第假令同昭穆兄當近王墓弟則遠王墓爲次第諸侯言左右
卿大夫士云各以其族互相通也注云子孫各就其所出王以尊
卑處其前後者賈疏云言子孫者據造塋者所生爲子已後左右王
子所生累世皆是孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫
士吳廷華云先王之子爲諸侯爲昭則居左之前爲大夫則居左之
後其孫昭爲諸侯則亦居左之前在其祖之南爲大夫則居其祖之
後先王之孫爲穆則居右其前後亦如之案吳說是也鄭云子孫各
就其所出王者若周公之於文王金履祥通鑑前編引尚書大傳云
成王曰周公生欲事宗廟死欲聚骨於畢畢者文王之墓也故周公
薨成王不葬於成周而葬之於畢卽就所出王之義也云而亦併昭
穆者賈疏云謂兄弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也

凡死於兵者不入兆域戰敗無勇投諸塋外以罰之【疏】凡死於兵者不入兆域者於經例當作于石經及各本並誤釋名釋喪制云戰死曰兵言死爲兵所傷也孔廣
森云莊子德充符曰戰而死者其人之葬也不以翣資哀二年左傳
趙簡子之誓曰桐棺三寸不設屬辟素車樸馬無入於兆下卿之罰
也白虎通義崩薨篇云檀弓曰不弔三畏厭溺也畏者兵死也禮曾子
記曰大辱加於身支體毀傷卽君不臣士不交祭不得爲昭穆之尸
食不得昭穆之牲死不得葬昭穆之域也凡此皆死於兵者不入兆
域之證蓋戰期能克非期能死死所謂死王事者以死而有益若很
鬬無存之徒然後登於明堂饗祿其後至乃不占震於嚮鼓陳書怯
於鬬金直謂之戰陳無勇而已案孔說是也惠士奇云襄二十五年
左傳齊崔氏側莊公於北郭葬諸士孫之里側者不殯之名里名士
孫乃墓中之室墓大夫之所居萬民之葬地則是葬諸邦墓而非公
墓不但投之域外矣注云戰敗無勇投諸塋外以罰之者賈疏云
曲禮云死寇曰兵注云當饗祿其後卽下文云凡有功者居前是也
此是戰敗故投之塋外罰之也姜兆錫云王族無斷刑磬於甸師氏
若戰而死者則有之矣以非全歸故不居域以內也案姜說是也投

諸塋外者謂於其族葬地塋域之外別爲墓塋示絕於先祖若魯季孫葬昭公欲溝絕其兆域也然則雖投塋外仍與族葬之地相近矣其王族有罪磬於甸人者亦當不入兆域經唯言死於兵者文不具也

凡有功者居前 居王墓之前處昭穆之中央

疏 注云居王墓之前處昭穆之中央者賈疏云則不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則皆得居王墓之前以表顯之也此則曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也上云諸侯居左右以前卿是昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異之也案依鄭賈義則凡有功者皆不辨爵秩尊卑昭穆左右一居王墓之前以示殊異左莊十九年傳說楚人葬鬻拳於經皇杜注云經皇冢前闕殆亦以其有諫王之功故特葬於公墓之前近門闕之處與

以爵等爲丘封之度與其樹數 別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差

疏 以爵等爲丘封之度者月令孟春令云審棺槨之薄厚塋丘壟之小大高卑厚薄之度貴賤之等級禮器說禮有以大爲貴者亦云丘封之大此丘封之度亦通小大高卑厚薄言之 注云別尊卑也者賈疏云尊者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也云王公曰丘諸臣曰封者賈疏云爾雅云土之高者曰丘高丘曰阜是自然之物故屬之王公也聚土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可以兼五等也詒讓案釋名釋喪制云丘象丘形也爾雅釋丘云丘封冢也方言云冢自關而東謂之丘小者謂之塿大者謂之丘檀弓云吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也鄭彼注云封築土爲壟又王制注云封謂聚土爲墳是丘者積土高大象丘山之形呂氏春秋安死篇云世俗之爲丘壟也其高大若山其樹之若林所謂丘也封則聚土築之若堂若坊之類是也禮記或借封爲窆與此義異易繫辭云不封不樹李氏集解引虞翻云穿土稱封封古窆字也聚土爲樹此謂以封土爲窆又以樹爲聚土並不合經義此經凡穿土字並作窆不作封吳廷華云丘封者言封之成丘義本一貫鄭分爲二非案依吳說則與下文丘隧遂師丘龍義略同亦通引漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差者詒讓封之度不同之事孔廣森云漢書朱雲爲丈五墳自以廢爲庶人從庶人之制也由此推之蓋關內侯墳高三丈五尺中二千石以下至比二千石銀印青綬者墳三丈千石以下至比六百石銅印黑綬者墳二丈五尺四百石以下至比二百石銅印黃綬者墳二丈下至庶人一丈五尺似皆以五尺爲差賈疏云案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引之者以春秋緯或說異代多與周禮乖故不引或鄭所不見也王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故樹楊柳也王引之云檀弓孔子曰古也墓而不墳今某也東西南北之人也不可以弗識也於是封之崇四尺鄭彼注云崇高也高四尺蓋周之士制此與春秋緯說合詒讓案經云爵等命士以上爲爵不及庶人故王制說庶人不封不樹鄭彼注云爲至卑無飾也周禮曰以爵等爲丘封之度與其樹數則士以上乃皆封樹據王制及鄭注說則庶人不封樹春秋緯亦云庶人無墳鄭此注引漢律者證漢亦尊卑封樹不同耳實則漢庶人有封樹與周制異也又案天子以下封樹之等數經無正文賈引春秋緯雖有其文而疑鄭所不見檀弓注以高四尺爲周之士制則鄭非不見緯說檀弓孔疏則云天子一丈諸侯八尺其次降差以兩又與緯異未詳所據至所樹之木白虎通義崩薨篇引含文嘉說與賈引春秋緯同惟云大夫以欒亦足正此疏欒草之誤檀弓孔疏引白虎通作大夫栗士槐無庶人之文與今本通義文異又說文木部云欒木似欄禮天子樹松諸侯柏大夫欒士楊許說士樹楊復與諸文不同淮南子齊俗訓云殷人葬樹松周人葬樹柏又無尊卑之異蓋說差牾今亦無以定之也

大喪既有日請度甫竁遂爲之尸 甫始也請量度所始竁之處地爲尸者成葬爲祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人爲之尸

疏 大喪既有日者賈疏云大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬詒讓案此大喪當亦關后及世子但世子葬期當與諸侯同五月其度竁以下事蓋略同唯度法有降殺耳云請度甫竁者鄭大夫請爲笄詳小宗伯疏賈疏云謂冢人請於冢宰量度始穿地之處也案賈謂請於冢宰者以當王方在諒闇未有命戒也但士喪筮宅卜日主人咸與其事則甫竁疑亦當請於王其后世子之喪更不待言矣又據既夕禮先筮宅後卜日敘次甚明又筮宅先掘四隅及中卽此所謂甫竁又云指中封而筮明甫竁乃筮之事同日並舉而卜日則在其後王禮卜宅當亦然若然此經既有日乃請度甫竁者疑王禮詳當先諏日次甫竁遂卜宅次卜日猶大夫以上祭日亦先諏後卜也若然此云有日乃據諏日言之其時實尚未卜日而甫竁則與卜宅同日先於將葬之地掘土以發其功至得吉後乃竟其事其節次不可易也互詳小宗伯疏云遂爲之尸者賈疏云因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂爲尸也 注云甫始也者小宗伯注同云請量度所始竁之處地者將營王竁先量度其方位及丘封之度猶既夕云筮宅冢人營之彼注云營猶度也始竁者對得吉後之營治丘隧等爲擘始之事也云爲尸者成葬爲祭墓地之尸也者檀弓云既封有司以几筵舍奠於墓左注云舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮冢人凡祭墓爲尸此注云成葬祭墓卽據彼文鄭彼注引後經凡祭墓爲尸而不引此甫竁爲尸之文則亦從先鄭說與此注義異然彼云舍奠卽釋奠鄭文王世子注謂釋奠設薦饌酌奠而已[illegible]迎尸以下之事則釋奠無尸而此有祭墓之尸者或彼士禮略[illegible]神用釋奠禮天子禮詳則禮墓神用祭禮有迎尸以下之事與賈[illegible]云先鄭以遂爲之尸據始穿時祭墓地冢人爲之尸後鄭據始穿時無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人爲尸不從先鄭者見小宗伯云卜葬兆甫竁哭之又云既葬詔相喪祭之禮喪祭謂虞祔下乃云成葬而祭墓爲位據彼文則初穿地時無祭墓地之事葬訖乃有祭墓地卽此遂爲之尸一也鄭司農云既有日既有葬日也者喪紀卜日事多此下文請度甫竁則是葬事故知有日惟據葬日也云始竁時祭以告后土冢人爲之尸者試償謂先鄭蓋讀請度另爲句不與甫竁連讀案試說近是先鄭亦訓甫爲始但以後文云凡祭墓爲尸方是墓成之祭故以此爲始竁時告后土之祭此與後鄭義不同不徒讀異也

及竁以度爲丘隧共喪之窆器 隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸

疏 及竁以度爲丘隧者謂既卜宅得吉則兆域已定遂營壙治丘隧也 注云隧羨道也者左僖二十五年傳云晉侯請隧杜注云闕地通路曰隧王之葬禮也諸侯皆縣柩而下又隱元年杜云隧若今延道廣雅釋宮云羨隧道也延羨隧隧字並同史記秦始皇紀云葬閉中羨下羨門又衛世家云共伯入釐侯羨自殺索隱云羨墓道也九章算術商功篇云今有羨除劉徽注云羨除隧道也其所穿地上平下邪賈疏云此案僖二十五年左傳云晉文公請隧不許王曰未有代德而有二王則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地隧而相見者也羨道上無負土若然隧與羨別而鄭云隧羨道者對則異散則通故鄭學羨爲況也云度丘與羨道廣袤所至者丘卽封土凡墓上之封土及墓中之羨道並度其廣袤依法爲之云窆器下棺豐碑之屬者據檀

弓云公室視豐碑豐碑是天子下棺之器詳鄉師疏引喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸者釋文云咸本又作緘案彼文云大夫士以咸鄭本同各本並無士鄭彼注云封周禮作窆窆下棺也咸讀爲緘凡柩車及壙說載除飾而屬綍於柩之緘又樹碑於壙之前後以綍繞碑閒之鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫綍而繞要負引舒縱之備失脫也用綍去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪又以木衡貫緘耳居旁持而平之大夫士旁牽緘而已賈疏云執綍去碑負引者謂天子千人分執六綍諸侯五百人分執四綍其棺當於壙上執綍者皆負綍背碑以鼓爲節而下之彼諸侯及大夫法但天子無文故引之以證天子之法耳

及葬言鸞車象人 鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗鄭司農云象人謂以芻爲人言言問其不如法度者玄謂言猶語也語之者告當行若於生存者於是巾車行之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎 疏 及葬者謂葬日之旦既大遣奠苞牲行器時也 注云鸞車巾車所飾遣車也者巾車云大喪飾遣車遂廞之行之注云遣車一曰鸞車是也案鸞車即明器之小車以木爲之如五路之制以之從葬謂之遣車漢書郊祀志載漢郊祀有木寓車謂之鸞路車此略同遣車之數詳巾車疏云亦設鸞旗者明遣車設鸞故名鸞車也史記封禪書秦郊祀有樂車樂輿鸞同鸞以金爲鈴正字當作鑾詳大馭疏荀子禮論篇說明器之輿有金車楊注云金謂和鸞是也旗亦如五路之旗大常大旂等司常云大喪建廞車之旌及葬亦如之是也明堂位云鸞車有虞氏之路也注云鸞有鸞和也或爲樂也月令孟春云乘鸞路彼鸞車與此遣車異而取鸞和爲名則同鄭司農云象人謂以芻爲人者先鄭謂象人即檀弓芻靈後鄭以芻靈束草爲之略具人形不若木偶有面目機發於人尤象故不從先鄭也云言言問其不如法度者者廣雅釋詁云言問也漢書賈誼傳臣聞聖主言問其臣而不自造事是也然明器粗略不至不如法度無待於問故後鄭不從云玄謂言猶語也者大祝先鄭注同廣雅釋詁云語言也說文言部云直言曰言論難曰語言之與語對文則異散文則通云語之者告當行若於生存者者虎賁氏注云遣車王之魂魄所馮依故此官以當行告於鸞車象人若王生存時也賈疏謂冢人語巾車之官將鸞車及象人使行向壙失之云於是巾車行之者冢人告行然後巾車以遣車及象人行如墓巾車注云行之使人以次舉之以如墓也是也云孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎者檀弓云塗車芻靈自古有之明器之道也孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁不殆於用人乎哉此檃括引之明彼俑即此象人破先鄭象人爲芻靈之說也鄭彼注云芻靈束茅爲人馬謂之靈者神之類俑偶人也有面目機發有似於生人孔子善古而非周案俑者以桐爲人以葬亦謂之偶說文人部云偶桐人也淮南子繆稱訓云魯以偶人葬而孔子歎宋本許注云偶人桐人也今本作相以誤廣韻二腫引埤蒼云俑木人送葬設關而能跳踊故名之是俑以木爲人有機發能跳踊有類生人故謂之象人孟子梁惠王篇云仲尼曰始作俑者其無後乎爲其象人而用之也亦以俑爲象人與此注可互證韓非子顯學篇云象人百萬不可謂強亦謂此也又案依鄭檀弓注說古有芻靈無俑周始有俑亦兼有芻靈故校人注以遣車之馬爲芻靈賈疏謂周改芻靈爲象人則不用芻靈非鄭恉也詳校人疏

及窆執斧以涖 臨下棺也 疏 及窆執斧以涖者與鄉師匠師爲官聯也 注云臨下棺也者天官世婦注云涖臨也窆爲下棺詳前賈疏云案鄉師云執斧以涖匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨也

遂入藏凶器 凶器明器 疏 遂入藏凶器者此亦冢上及窆爲文謂入壙藏於椁中既夕禮云乃窆藏器于旁加見藏苞筲于旁注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也於旁者在見外也記云窆置筲衡實見閒而後折入注亦云實見閒藏於見外也孔疏推既夕注義謂見內是用器役器見外是明器今案既夕上文陳明器總列用器役器等則皆明器耳其入壙藏之乃有見內見外之別要其在椁中則同也 注云凶器明器者閽人注同既夕禮陳明器先茵苞筲甕甒次用器弓矢耒耜敦杅槃匜役器甲冑干笮燕器杖笠翣又云無祭器有燕樂器可也注云大夫以上兼用鬼器人器也若然王禮明器亦兼有彼祭器又有遣車以載苞牲體及人器之祭器等以其皆藏於壙則通謂之凶器也

正墓位蹕墓域守墓禁 位謂丘封所居前後也禁所爲塋限 疏 正墓位者賈疏云墓位即上文昭穆爲左右是須正之使不失本位云蹕墓域者謂營葬及祈禱凡有事於公墓則此官於北域之內爲之蹕止行人鄉士云大喪紀則帥其屬夾道而蹕若然柩在道則鄉士蹕至墓域則此官蹕職掌互相備也云守墓禁者賈疏云謂禁制不得漫入也 注云位謂丘封所居前後也者賈疏云即上文爲諸侯及有功者居前爲卿大夫士者居後是也云禁所爲塋限者謂墓域之外界限也界限之內禁不得侵發及樵采之等

凡祭墓爲尸 祭墓爲尸或禱祈焉鄭司農云爲尸冢人爲尸 疏 注云祭墓爲尸或禱祈焉者賈疏云後鄭知此祭墓爲禱祈者上文遂爲尸是墓新成祭后土此文云凡非一故知謂禱祈也詒讓案禱祈亦謂有故禱祈於墓地之祇故以冢人爲尸也其子孫祭父祖之墓禮經無文唯曾子問說宗子在他國庶子祭之禮云望墓而爲壇以時祭韓詩外傳云曾子曰椎牛而祭墓不如雞豚逮親存史記周本紀亦載武王上祭於畢集解引馬融云畢文王墓地名也是古自有子孫祭墓之法蓋亦望墓爲壇與後世祭墓禮不同其祭則當以子姓爲尸不使冢人不可以說此經之墓祭也鄭司農云爲尸冢人爲尸者先鄭以此墓祭冢上大喪爲文謂成葬祭后土也賈疏云上文祭墓謂始穿地時此文據成墓爲尸後鄭以此亦得通一義故引之在下是以禮記檀弓云有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓爲尸證成墓之事也

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆爲之蹕均其禁 疏 凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆者於經例當作于石經及各本並誤賈疏云上文唯見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經總見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳詒讓案諸侯亦謂內諸侯也諸臣統同姓異姓卿大夫士凡有爵者言之士喪禮云筮宅冢人營之又記云筮宅冢人物土注云物猶相也相其地可葬者乃營之是士亦冢人授兆之證賈士喪禮疏謂彼爲士自有冢人非是公墓蓋非一區凡諸侯諸臣或陪葬王墓或特葬而官予之地若檀弓晉之九京皆此官所掌也檀弓云太公封於營丘比及五世皆反葬於周孔疏謂反葬於鎬京陪文武之墓則異姓諸侯有陪葬之禮矣云爲之蹕者惠士奇云冢人掌公墓之地蹕墓域凡諸侯及諸臣葬於墓者爲之蹕則蹕通上下之名襄二十五年左傳齊崔氏葬莊公四翣不蹕案禮大夫四翣葬以大夫冢人當爲之蹕四翣而不蹕則非大夫之葬禮也案惠說是也周時蹕稱通於上下與秦漢後制不同詳內豎疏云均其禁者均平其守禁之事謂調其勞逸猶均人云均地守也

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖 凡邦中之墓地萬民所葬地 疏 注云凡邦中之墓地萬民所葬地者謂萬民族葬之處謂之邦墓別於冢人掌公墓之地爲王及諸侯諸臣之葬地也賈疏云以其冢人掌王墓地下文云令國民族葬

非有爵者故知經邦墓是萬民若然下云掌其度數鄭云度數爵等之大小而見有爵者謂本為庶人設墓其有子孫為卿大夫士其葬不離父祖故兼見卿大夫士也

令國民族葬而掌其禁令族葬各從其親疏令國民族葬者謂於邦墓之中分地令民各以族相從而葬大司徒本俗六安萬民二曰族墳墓周書大聚篇云墳墓相連民乃有親鄭族葬之法也古者自公卿以下至於齊民葬地皆官授之故王制云墓地不請孔疏云冢墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處是也注云族葬各從其親者賈疏云經云族葬則據五服之內親者共為一所而葬異族即別瑩知族是五服之內者見左傳哭諸之例云異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟故知族是服內是以鄭云各從其親也

正其位掌其度數位謂昭穆也度數爵等之大小疏注云位謂昭穆也者賈疏云凡萬民墓地亦如上文豫有昭穆為左右云度數爵等之大小者明此官雖專主萬民葬地然庶族之中亦有升為士大夫者故云爵等其無爵者墓大小亦自有度數不容踰僭賈疏云亦如冢人云丘封之度與其樹數也

使皆有私地域古者萬民墓地同處分其地使各有區域得以族葬後相容疏注云古者萬民墓地同處者謂凡邦國都邑各有廣闊之墓地數區合萬民皆葬於其處是為公地域其族葬則每族各有私地域為公地域所包孟子滕文公篇云死徙無出鄉趙注云死謂葬死也無出鄉即墓地同處之義云分其地使各有區域得以族葬後相容者謂於公地域之中分別區界為某族之墓地使合族同葬足以相容是為私地域也

凡爭墓地者聽其獄訟爭墓地相侵區域疏注云爭墓地相侵區域者同處公墓地之中或有於私區域外侵犯他族之區域而爭訟者墓大夫主聽斷其曲直也

帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之厲塋限遮列處鄭司農云居其中之室有官寺在墓中疏帥其屬而巡墓厲者賈疏云墓大夫帥下屬官也巡行遮列之處云居其中之室以守之者賈疏云謂萬民墓地族葬地中央為室而萬民各自守之案此亦謂墓大夫之官帥其屬而守之賈謂民各自守之非也居其中者亦謂居公地域之中蓋邦墓公地域甚廣為百族所同葬凡邦國各都邑之中蓋不過一二區故可於中為官寺墓大夫率其屬分守之注云厲塋限遮列處者塋限詳冢人疏段玉裁云列說文作迾迾遮也古同音通用鄭風火烈具舉又假烈字案遮列詳山虞疏鄭司農云居其中之室有官寺在墓中者謂墓大夫有官寺在邦墓公地域中居之以治事凡官寺卽官吏治事之所宮伯所謂舍是也亦通謂之室汪人以九卿治事之次為外九室是其比閱左昭十二年傳云鄭簡公卒將為葬除司墓之室有當道者杜注云鄭之掌公墓大夫徒屬之家呂飛鵬謂卽墓大夫之室義或然也又案呂氏春秋安死篇說為丘壟云其設闕庭為宮室造賓阼也若都邑則其時諸侯公卿之墓有為宮室若後世陵寢者然自是戰國之後制與禮不合也

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也疏掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪者與宰夫為官聯也賈疏云言諸侯者謂畿內王子母弟得稱諸侯者若司裘云諸侯共熊侯豹侯者也言凡有爵者還是卿大夫士言凡以該之耳案賈說是也自命士以上並為有爵詳大宰大行人疏但諸侯亦容有畿外諸侯入為王官及來朝覲而薨於王國者職喪並掌之不止內諸侯也宰夫云三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之彼不言士喪蓋士喪職喪自帥有司治之宰夫不與也云序其事者序經所當作敘石經及各本並譌詳小宰疏賈疏云謂若襲斂殯葬先後之事注云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡者儀禮十七篇凶禮存者四篇喪服第十一鄭目錄云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮又士喪禮第十二目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮又既夕禮第十三目錄云士喪禮之下篇也既已謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉又士虞禮第十四目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之四篇之內惟喪服統貫天子以下餘並諸侯之士禮此國之喪禮所晐者廣諸侯士禮乃其一耑其餘若天子大喪及諸侯卿大夫咸當有專篇士禮亦未全具皆遭秦火而亡漢時已無可攷也云事謂小斂大斂葬也者賈疏云舉大事而言其間仍有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也

凡國有司以王命有事焉則詔贊主人有事謂含襚贈賵之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也以王命有事職喪主詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往疏注云有事謂含襚贈賵之屬者宰夫云凡邦之弔事注云弔事弔諸侯諸臣凡喪始死弔而含襚葬而賵贈是也並詳彼疏賈疏云不言賻者賻施於生者故不言也云詔贊者以告主人佐其受之者大宰注云詔告也外宗注云贊猶佐也職喪告主人以禮佐助其受王之含襚贈賵也鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也者先鄭讀凡國為句賈疏云後鄭不從者下文云公有司豈得公分之為諸侯有司為王有司乎明此國有司亦不得分之也云以王命有事職喪主詔贊主人者此說與後鄭同云玄謂凡國有司有司從王國以王命往者後鄭以此國有司與下公有司義同又都司馬有國司馬國並指王國而言故以國屬有司讀之破先鄭國為諸侯國之說也賈疏云往向喪家者也

凡其喪祭詔其號治其禮鄭司農云號謂諡號玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之疏凡其喪祭者小宗伯注云喪祭虞祔也賈疏云喪祭餘文皆為虞此言凡者以其喪中自相對則虞為喪祭卒哭為吉祭若對二十八月為吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之是以鄭亦不言喪祭為虞也云詔其號治其禮者此與大祝喪祝為官聯也賈疏云案大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事此治其禮義亦然也注鄭司農云號謂諡號者周書諡法篇云諡者行之迹也號者功之表也白虎通義號篇云帝王者何號也號者功之表也所以表功明德號令臣下也則諡與號異先鄭以諡號釋此詔號蓋通言之諡亦得為號也賈疏云後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀誄不在此云玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之者亦破先鄭說也牲號齍號卽大祝六號之二云之屬者明兼有幣號之等若士虞記虞祝辭云敢用絜牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒又祔辭云用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒是也喪祝云掌喪祭祝號則此職喪所詔卽告喪祝也齍號齍注例當作粢詳大祝疏

凡公有司之所共職喪令之趣其事令令其當共物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公謂王遣使奉命有贈之物各從其官出職喪當催督也疏注云令令其當共物者給事之期也者謂共物有法數給事有期限也賈疏云此謂諸官依法合供給喪家者不待王命職喪依式令之使相供云有司或言公或言國者明此公有司卽上國有司夏官敘官注云公司馬國司馬也義與此同云言國者由其君所來者卽上文國有司為奉王命而來也云居其官曰公者牛人注云公猶官也謂若喪祝云凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉小史云卿大夫之喪賜諡讀誄凡官有常守自依本職而共不由王特命者既夕記有公史注云君之典禮書

者是也。宰夫云官有司，義亦同也。胡匡衷云：士喪禮甸人、管人、夏祝、商祝、冢人、卜人之屬，蓋皆公家之臣來治喪事者也。古者臣有喪事，公家使人給之，以喪事需人孔多，家臣不能具官，故少牢特牲士祭亦有公有司。案胡說是也。公者對私之稱，特牲饋食記云「若有公有司私臣，皆殽脀」，彼公有司對私臣言之，亦當與此經同。敖繼公謂公家所使給私家之事者是也。鄭彼注以爲士之屬命於君者，義未允。左文十四年傳齊公子商人驟施於國，盡其家，貸於公有司以繼之，義亦與此同，互詳宰夫疏。云「謂王遣使奉命有贈之物，各從其官出職喪當催督也」者，若宰夫云「凡邦之弔事，掌其戒令，與其幣器財用凡所共者」，從其官出，即謂其官當共幣器財用者也。說文走部云「趣，疾也」。謂催督令疾共，不得稽緩也。

周禮正義卷四十一

瑞安孫詒讓學

春官宗伯下　周禮　鄭氏注

大司樂掌成均之灋，以治建國之學政，而合國之子弟焉。鄭司農云：均，調也。樂師主調其音，大司樂主受此成事已調之樂。玄謂董仲舒云：成均，五帝之學。成均之法者，其遺禮可法者。國之子弟，公卿大夫之子弟當學者，謂之國子。文王世子曰：於成均以及取爵於上尊。然則周人立此學之宮。

■掌成均之灋者，大司樂教學之官法也。云以治建國之學政而合國之子弟焉者，諸子注云：學，大學也。大司樂遂掌大小學之政法，而專教大學，與師氏、保氏、樂師教小學職掌互相備。王制云：樂正崇四術，立四教，順先王詩書禮樂以造士。春秋教以禮樂，冬夏教以詩書。王大子、王子、羣后之大子、卿大夫元士之適子、國之俊選皆造焉。鄭注云：樂正，樂官之長，掌國子之教。虞書曰：夔命汝典樂，教胄子。又文王世子云：大樂正學舞干戚，語說命乞言，皆大樂正授數。又云：樂正司業，父師司成。依鄭說，禮記之大樂正，即此大司樂在周為樂官之長而兼掌學政者也。又案周制大學所教有二：一為國子，即王大子以下至元士之子由小學而升者也；二為鄉遂大夫所興賢者能者，司徒論其秀者入大學，王制云司徒論選士之秀者而升之學曰俊士是也；三為侯國所貢士。此三者皆大司樂教之。經云合國子弟者，舉其貴者言之，亦文不具也。詳鄉大夫疏。　注鄭司農云均調也者，五行大義引樂緯叶圖徵云：聖王法承天以立五均。五均者，六律調五聲之均也。是樂之調謂之均也。云樂師主調其音，

大司樂主受此成事已調之樂者，據樂師云凡樂掌其序事，治其樂政。先鄭意樂師主調樂音，此官主成均之法，即掌受樂師成事已調之樂。然成均為學名，文王世子有明文，先鄭成調之訓尤迂曲，故後鄭不從。云玄謂董仲舒云成均五帝之學者，文王世子注義同。諸成均為學名，破先鄭義也。董說，賈疏及文王世子孔疏並以為春秋繁露文，檢今本繁露無此語，當在逸篇中。云成均之法者，其遺禮可法者者，此亦注用今字作法也。後鄭意成均既為五帝之學，其制尤古，周時其遺禮猶存，可為法式，此官掌修建之也。云國之子弟，公卿大夫之子弟當學者，謂之國子者，師氏以三德教國子注義同。漢書禮樂志云：周詩既備，而其器用張陳，周官具焉。典者自卿大夫師瞽以下，皆選有道德之人，朝夕習業，以教國子。國子者，卿大夫之子弟也。說亦與鄭同。賈疏云：案王制云王大子、王子、公卿大夫元士之適子、國之俊選皆造焉。此不言王大子、王子與元士之子及俊選者，引文不具。此云弟者，則王子是也。自公以下皆適子乃得入也。案凡國子皆通適庶言之，故經注並兼舉子弟，賈謂弟專據王子，非鄭恉也。凡國子入學之年，鄭王制注引書傳說，謂年十八入大學；而大戴記保傅及白虎通義辟雍篇、漢書食貨志說，則並謂年十五入大學，未知孰是。其出學之年無文，王制注謂九年大成，學止。若然，年二十六而出學。與凡學士學成者，皆此官論其秀者告於王，而升諸司馬，王制謂之進士是也。互詳師氏及司士疏。引文王世子曰於成均以及取爵於上尊者，彼文云：凡語于郊者，必取賢斂才焉。或以德進，或以事舉，或以言揚。曲藝皆誓之，以待又語。三而一有焉，乃進其等，以其序，謂之郊人。遠之於成均，以及取爵於上尊也。鄭彼注云：語謂論說於郊學。董仲舒曰：五帝名大學曰成均，則虞庠近是也。天子飲酒於虞庠，則郊人亦得酌於上尊以相旅。鄭引之者，亦證成均是學名也。黃以周云：文王世子以於成均別郊學之人，是成均為周大學之通稱。

云然則周人立此學之宮者，鄭以經言掌成均之灋，疑唯掌其禮法而不立其宮舍，故據文王世子證成其義。學宮即謂學舍。大戴禮記保傅篇說小學云：小者所學之宮也。若然，此成均亦即大學之宮。一鄭彼注以成均為虞庠者，案虞庠有二：一為大學之北學，亦曰上庠；一為四郊之小學。曰虞庠，明堂位云：米廩，有虞氏之庠也。文王世子云：書在上庠。此大學之虞庠也。王制云：虞庠在國之西郊。北史劉芳傳云引王制西郊作四郊，與祭義注合，是也。此小學之虞庠也。段玉裁云：文王世子注虞庠謂國之大學上庠，非小學。洪頤煊云：下言樂祖祭於瞽宗，成均有瞽宗，則郊大學也。文王世子注虞庠，當是謂虞之上庠。鄭彼注釋菜於虞庠，則饗賓於東序，虞庠與東序同處，是亦虞之上庠也。孔疏以西郊小學當此之虞庠，亦失之矣。案段、洪說是也。呂飛鵬說同。此經成均當為大學，固無疑義。而鄭文王世子注謂郊人得於虞庠酌上尊以相旅，則似仍主四郊小學為說。段玉裁參合此經及文王世子二文，謂大學小學皆得謂之成均。鄭恉或當如段說。蓋成均為五帝之學，舜即五帝之一，故鄭謂成均近是虞庠。然古書無成均即虞庠之文，故仍為存疑之詞，此注亦不著其說。至周大學之名，見此經者唯成均；見於禮記者，則又有辟雍、上庠、東序、瞽宗。東序亦曰東膠，與成均為五學，皆大學也。大學之外，又有小學，又有四郊之虞庠。其制度及所在之地，諸家之說紛異殊甚，今綜述鄭義及漢唐舊說，而議其得失。王制云：小學在公宮南之左，大學在郊。天子曰辟雍，諸侯曰頖宮。注云：此小學大學，殷之制。孔疏推其義，謂周諸侯從殷制，天子則大學在國，小學在郊。鄉射禮記注並謂大學射宮在郊，蓋即據侯國制也。王制又云：有虞氏養國老於上庠，養庶老於下庠；夏后氏養國老於東序，養庶老於西序；殷人養國老於右學，養庶老於左學；周人養國老於東膠，養庶老於虞庠。虞庠在國之西郊。注云：皆學名也。異者，四代相變耳。或上西，或上東，或貴在國，或貴在郊。上庠、右學，大學也，在西郊；下庠、左學，小學也，在國中王宮之東。東序、東膠亦大學，在國中王宮之東；西序、虞庠亦小學也。西序在西郊，周立小學於西郊，周之小學如有虞氏之庠制，是以名庠云。是鄭以東膠為周之大學，在國中；虞庠為周之小學，在西郊也。文王世子云：春秋學干戈，秋冬學羽籥，皆於東序。春誦夏弦，大師詔之瞽宗。秋學禮，執禮者詔之；冬讀書，典書者詔之。禮在瞽宗，書在上庠。注云：周立三代之學，學書於有虞氏之學，學舞於夏后氏之學，學禮樂於殷之學。鄉射禮注云：周立四代之學於國。是鄭謂周立大學於國中，實備虞夏殷周四代之學也。詩大雅靈臺孔疏引五經異義云：韓詩說：辟廱者，天子之學，圓如璧，壅之以水，示圓。言辟，取辟有德；不言辟水言辟廱者，取其廱和也。所以教天下，春射秋饗，尊事三老五更。在南方七里之內，立明堂於中。五經之文所藏處，蓋以茅草，取其絜清也。左氏說：天子靈臺在大廟之中，壅之靈沼，謂之辟廱。鄭駁之云：玄之聞也，禮記王制：天子命之教，然後為學。小學在公宮之左，大學在郊。天子曰辟廱，諸侯曰泮宮。天子將出征，受命於祖，受成於學，出征執有罪，反釋奠於學，以訊馘告。然則大學即辟廱也。詩頌泮水云：既作泮宮，淮夷攸服。矯矯虎臣，在泮獻馘。淑問如皋陶，在泮獻囚。此復與辟廱同義之證也。大雅靈臺一篇之詩，有靈臺，有靈囿，有靈沼，有辟廱。其如是也，則辟廱及三靈皆同處在郊矣。囿也，沼也，同言靈，於臺下為囿為沼，可知。小學在公宮之左，大學在西郊，王者相變之宜。眾家之說，各不昭皙，雖然，於郊差近之耳，在廟則遠矣。王制與詩，其言察察，亦足以明之矣。是鄭又謂辟廱為大學，在西郊也。金鶚云：王制但言天子大學與諸侯異名，未嘗言與諸侯異地，則天子大學亦在郊，小學亦在王宮南之左矣。大戴禮云：古者王子年八歲而就外舍，學小藝焉，履小節焉；束髮而就大學，學大藝焉，履大節焉。白虎通云：八歲入小學，十五入大學。是小學大學以年而分。王子八年甚

幼豈可入四郊之小學乎小學必在宮南之左天子諸侯所同亦四代所同也王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學別學於國則學不在國中可知養於國是國中小學則養於學是國外大學可知所謂小學在公宮南之左大學在郊正與此互證明天子大學凡鄉遂所升諸侯所貢皆入於此其人最衆故立五學以居之又學必習射天子虎侯九十步則其地必寬廣此大學所以在郊也樂記言武王散軍而郊射射必在大學在郊之一證也案金說足正王制注說周大學在王宮左小學在郊及虞庠即小學之誤黃以周說同韓詩說及大戴禮記盛德篇並謂辟雍與明堂同處其說雖不爲然可證大學在郊之義蓋周制亦大學在郊即五學是也小學在國雖無專名要不得以四郊之虞庠當之矣韓詩說謂辟雍在國南方七里之內盛德則云在近郊三十里二說不同要大學必在近郊之內近郊五十里爲國中故大學亦謂之國學其六鄉七萬五千家在二郊之閒則別置鄉學六鄉之餘地在遠郊者又別置郊學即虞庠是也王制鄙不率教者先移之左右鄉又移之郊又移之遂每移益遠則郊學必在遠郊百里之內魏書劉芳傳引王肅云天子四郊有學去王都五十里蓋謂郊學在近郊恐非也至成均辟雍亦多異說依鄭文王世子注說則成均即上庠然董子以成均爲五帝之學不專指虞學況文王世子上庠與成均兩見則非一學可知然則成均當爲虞以前之學周大學上庠之外復有成均實備五代之制鄭謂立四代學義尚未晐也辟雍大學鄭駁異義謂在郊與三靈同處蓋五學皆在郊近接靈囿國語齊語管子曰昔聖王之處士也使就閒燕閒燕之地莫如郊圄若國中則朝宇衢市咸萃於是大學學士甚衆安可設於是乎鄭義塙不可易然王制注實謂殷大學在郊周大學在國若然鄭意周辟雍既爲大學則不得在郊儀云在郊則又不得爲大學駁異義未明著其說王制孔疏云鄭駁異義云三靈一雍在郊者熊氏云文王之時猶從殷禮故辟雍大學在郊劉氏以爲周之小學爲辟雍在郊靈臺疏謂周立三代之學虞庠在國之西郊則周以虞庠爲辟雍蓋即從劉說不知鄭意果如是否今攷辟雍乃天子講學之學諸學以此爲最尊而劉孔反以小學虞庠當之實爲傎倒失次況王制本云虞庠在國之西郊今本作西郊者乃傳寫之誤鄭本自不如是尤不可以證辟雍之在西郊依鄭說辟雍與三靈同處攷之古制三靈又與明堂相近則當在國之南郊金鶚云國以向南爲正故惟南郊可專稱郊祭地以言北郊而祭天直言郊此其一證故大學在郊不必言南也案金說亦是也鄭駁異義謂在西郊者蓋據詩周頌振鷺有于彼西雝之文後漢書儒林傳李注引韓詩薛君章句云西雍文王之雍也言文王之時學士皆潔白之人也鄭疑即本韓詩說然毛傳云雝澤也則不以爲辟雍知繹毛義西雝蓋即澤宮毛所謂澤者即司弓矢射義之澤鄭箋以爲西雝之澤非毛恉亦非詩義也今通校諸經涉學制之文知周制國中爲小學在王宮之左南郊爲五學是爲大學辟雍即大學在郊與四學同處殆無疑義至五學方位北上庠東東序西瞽宗古無異說唯成均辟雍衆說不同鄭鍔云周五學中曰辟雍環之以水水南爲成均水北爲上庠水東爲東序水西爲瞽宗其義最塙陸佃黃以周說五學方位亦同孔廣森亦以成均爲在南云周人尚赤先南方是以五宮首明堂五學首成均林喬蔭云王制云天子曰辟雍其位當在中故大戴禮保傅篇引學禮云帝入東學南學西學北學中學凡爲五學對小學言之五者皆爲大學對四學言之則中學又獨稱大學蓋東西南北四學爲國子肄業之所中之辟雍乃天子所居非學者之宮易傳太初篇所謂在中央曰大學天子之所自學者是也金鶚云五學以辟雍居中爲最尊成均在南亦尊承師問道必在辟雍之尊可知大司樂總五學之教而教樂德樂語樂舞必於成均成均之尊亦

可知故統五學可名爲辟雍亦統五學可名爲成均大司樂云掌成均之法以治建國之學政此成均乃五學之通稱也明堂爲正南一堂而五室可統稱爲明堂亦猶是也然別而言之則成均自是南學之名今案諸說謂成均爲南學辟雍爲中學皆不易之論蓋五學之制各別爲一宮地則相距不遠旁列四學而中爲辟雍即取雝水爲名若與四學同宮而水圜其外則是總圜四學何以中學獨取此名明辟雍與四學異宮中學圜以水四學不圜水也凡王子弟及國中貴游子弟幼者則入王宮東之小學師氏保氏教焉其庶族子弟幼者則入四郊之虞庠鄉吏教焉長則選其秀者皆入大學大司樂教焉其入學者蓋分居四學而辟雍則特尊爲王學成德功及饗射之學國子無事不敢入惟王大射及學士學射則在辟雍祭義云天子將祭必先射於澤而後射於射宮澤即靈囿靈沼之澤宮射宮即中學之辟雍澤宮辟雍地異而雝水則同司士云春合諸學秋合諸射學即四學射即辟雍也周之學制大較如是自鄭君誤解王制後儒相承莫辨而鄭義之外漢魏六朝諸儒釋學制者復多異說或謂大學與明堂大廟同處賈匠人疏引劉向別錄謂明堂辟雍與宗廟社稷左右相對異義引韓詩說謂辟雍與明堂同處左氏說又謂辟雍與大廟同處舊唐書禮儀志顏師古明堂議引平帝元始四年孔牢等議隋書牛弘傳引馬宮王肅說並與韓詩說同則鄭已駁其非而蔡邕明堂月令論直并三者爲一云取其正室之貌則曰太廟取其鄉明則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圜如璧則曰辟雍異名而同事其實一也易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學晡入西學莫入北學太學在中央天子之所自學也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入大學承師而問道與易傳同魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也禮記古大明堂之禮曰日出居東門膳夫是相日中出南門見九侯及門子日側出西闈視五國之事日入出北闈視帝猷爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五叟之位言教學始於養老由東方歲始也又春夏學干戈秋冬學羽籥皆習於東序凡祭養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又曰大司成論說在東序然則詔學皆在東序東序東之堂也學者詔焉故稱太學令曰中夏之月令祀百辟卿士之有德于民者禮記太學志曰禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於太學禮記昭穆篇曰祀先賢於西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也太學明堂之東序也皆在明堂辟雍之內月令記曰明堂者水環四周禮記盛德篇曰明堂九室外水名曰辟雍王制曰天子出征執有罪反舍奠於學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘於京太室詩魯頌云矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟雍之中明堂太室也與諸臣泮宮俱獻馘焉即王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之道通於神明光于四海無所不通詩云自西自東自南自北無思不服言行孝者則曰明堂行悌者則曰太學故孝經合以爲一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明堂太室辟雍太學事通文合之義也淮南子本經訓高注靈臺疏引盧植禮記注穎容春秋釋例並與蔡說略同靈臺疏引袁準正論駁之云明堂宗廟大學禮之大物也事義不同各有所爲而世之論者合以爲一體失之遠矣夫宗廟之中人所致敬幽隱清靜鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以

于犯鬼神非其理矣自古帝王必立大小之學以教天下有虞氏謂之上庠下庠夏后氏謂之東序西序殷謂之右學左學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言明堂位曰瞽宗殷學也周置師保之官居虎門之側然則學宮非一處也文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序又曰秋學禮冬學書禮在瞽宗書在上庠此周立三代之學也可謂立其學不可謂立其廟然則大學非宗廟也又曰世子齒於學國人觀之宗廟之中非百姓所觀也王制曰周人養國老於東膠不曰辟廱養國老於右學養庶老於左學宗廟之尊不應與小學爲左右也辟廱之制圓之以水圓象天取生長也水潤下取其惠澤也水必有魚鼈取其所以養也是故明堂者大朝諸侯講禮之處宗廟享鬼神歲觀之宮辟廱大射養孤之處大學衆學之居各有所爲非一體也古有王居明堂之禮月令則其事也天子居其中學士處其內君臣同處死生參并非其義也大射之禮天子張三侯大侯九十步其次七十步其次五十步辟廱處其中今未知辟廱廣狹之數但二九十八加之辟廱則徑三百步也凡有公卿大夫諸侯之賓百官侍從之衆殆非宗廟中所能容也禮天子立五門又非一門之閒所能受也於辟廱獻捷者謂鬼神惡之也或謂之學者天下之所學也總謂之宮大同之名也生人不謂之廟此其所以別也先儒曰春秋人君將行告宗廟反獻於廟王制釋奠於學以訊馘告則大學亦廟也其上句曰小學在公宮之左大學在郊明大學非廟非所以爲證也周人養庶老於虞庠虞庠在國之西郊今王制亦小學近而大學遠其言乖錯非以爲正也案袁論雖不無舛駁而論辟雍大學與明堂大廟之不可合而爲一則足與鄭駁異義互相申證蓋五學與明堂地雖相近然各異宮其與大廟則一在國一在郊固遠不相涉也至蔡氏謂此經有門闈之學即四學分列明堂四門其說尤誤王宮虎門之左唯有宗廟明堂本不在是師氏保氏掌教國子即在王宮左之小學非大司樂所掌之大學師氏守王門保氏守王闈皆宿衞之事門闈又非學宮所在蔡氏不詳攷據集諸文牽傅合爲一謬盭甚矣互詳師氏疏又玉海學校引三禮義宗云爲學之制凡有二義一學之制與明堂同體五室四堂共一基之上東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西學北堂謂之北學中央謂之大學二義云凡立學之法有四郊及國中在東郊謂之東學在南郊謂之南學在西郊謂之西學在北郊謂之北學在國中謂之大學故鄭注祭義云周有四郊之虞庠也案崔所舉二義皆非也五學之制本與明堂五室不同明堂之制五室同居一宮之中堂宇相連筵步同度制自宜然至於五學則辟雍居中爲天子饗射之宮三侯之道逾二百步則非徒四堂內之一室可知況法兼四代不宜徒取學名以當殷存古制四學異同雖無明文然以魯米廩頖宮推之其制必異如同宮爲室而四堂異制於理不可其不可通明矣至以四學分列四郊而國中爲大學則尤不然王制但云虞庠在國之四郊鄭祭義注亦專據虞庠小學言之何嘗謂四郊分建上庠東序瞽宗乎大學即辟雍辟雍在郊鄭說塙不可易但謂在國中則誤耳其四郊虞庠之外別有鄉遂之學並詳州長疏

凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以爲樂之祖神而祭之鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也或曰祭於瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中

疏 凡有道有德者使教焉者明大學之教亦以德行道藝與大司徒教鄉學師氏保氏教小學同也漢書禮樂志說周興樂云自鄉大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子據此是有道德者即指大司樂正屬諸官言之蓋此經自大學小學以及鄉遂郊之學莫不以有道德者爲師但鄉學之師自以鄉人之有道德者爲之士冠禮所謂鄉先生是也是鄉師鄉老鄉大夫等官雖掌教而不自爲庠序之師遂郊諸官亦然唯此官教大學及師氏保氏教小學則即以官而爲師與彼異也云死則以爲樂祖祭於瞽宗者於經例當作于石經反各本並誤此明樂官之賢者得祭於學也金鶚云文王世子云凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之又云天子視學命有司祭先聖先師此樂祖即先師也瞽宗爲周之西學祭義云祀先賢于西學先賢亦先師也　注云道多才藝者者法言問道篇云道也者通也無不通也無不通即多才藝之義藝即六藝道藝義同鄉大夫兼舉之曰道藝此偏舉之則曰有道保氏養國子以道而教之以六藝藝之精者即道也樂雖爲六藝之一耑而此官掌治大學之政其教亦通賅三物不徒教樂也賈疏引論語雍也篇求也藝鄭注云藝多才藝又憲問篇云冉求之藝文之以禮樂證才藝與六藝別此教樂之官不得以六藝解之非也道藝詳宮正疏云德能躬行者者德即六德六行鄉大夫兼舉之曰德行此偏舉之則曰有德德可以兼行故鄭以能躬行爲釋賈疏云案師氏注德行外內之稱在心爲德施之爲行彼釋三德三行爲外內此云德能躬行則身內有德又能身行黃以周云大司徒以鄉三物教萬民其科曰六德六行六藝有德行者謂之師有道藝者謂之儒故冢宰以九兩繫邦國之民曰師以賢得民儒以道得民大司樂之樂祖所謂有道者即以道得民之儒也有德者即以賢得民之師也樂祖記謂之先師謂其有德行也師以賢得民先師先賢一也案黃說是也鄭祭義注云先賢有道德王所使教國子者文王世子注又以樂祖釋先師綜校鄭義蓋凡師儒之教於學者通得祀爲樂祖而以德行爲尤重故記通謂之先師又謂之先賢至於前古聖哲則別祀爲先聖故文王世子注云先聖周公若孔子明先聖非教學之師儒蓋視先師爲尤尊矣云若舜命夔典樂教胄子是也者據書堯典文證有道德使爲樂官而教國子之事也胄子釋文作育子云本亦作胄惠棟云說文引虞書云教育子云育養子使作善也爾雅育胄皆訓長故馬季長注尚書亦云胄長也教長天下之子弟阮元云此注當與說文同作教育子陸本是也詒讓案篇古文入舜典亦作胄子鄭王制注引同段玉裁謂蓋今文作育古文作胄則二字並通史記五帝本紀集解引鄭書注云國子也云死則以爲樂之祖神而祭之者國語周語伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量之以制度韋注云神瞽古樂正知天道者也死以爲樂祖祭於瞽宗謂之神瞽是樂祖即樂官也文王世子春秋冬並官釋奠於其先師彼注引此經樂祖謂即先師之類但彼三時釋奠禮殺與祭不同此樂祖之祭時月及禮皆無攷鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也者孔繼汾謂樂人所共宗上當有瞽宗二字是也後鄭明堂位注義同王氏訂義及玉海學校引三禮義宗云殷學爲瞽宗宗尊也瞽無目之稱瞽童蒙無有所識爲瞽蒙之尊又瞽宗者樂官也教國子弟樂誦道童蒙故因以爲學名案崔說非鄭義瞽爲樂人詳序官瞽矇疏云或曰祭於瞽宗祭於廟中者或說蓋以瞽宗爲宗廟也呂氏春秋尊師篇云天子入太廟祭先聖則齒嘗爲師者弗臣先師與先聖同祭容古亦有祭於廟之說然此瞽宗則塙爲學名故後鄭不從也云明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中者釋文云泮本亦作頖案明堂位本作頖頖俗字說文有泮無頖引此者欲見瞽宗是學名也鄭彼注云瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以爲樂祖於此祭之即據此經爲訓賈疏云案文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖還在瞽宗雖有學干戈在東序以誦弦爲正文王世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮樂於殷之學功成治定與已同則學禮樂在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗矣若然書在上庠書之先師亦祭於上庠其詩則春誦夏弦在東序則祭亦在東序也故鄭注文王世子云禮有高堂

生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以為之也是皆有先師當祭可知也祭義云祀先賢於西學所以教諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知案賈謂祭詩書禮樂之祖各於其學文王世子孔疏說同陳祥道則謂祀先聖先師皆於西學秦蕙田云瞽宗在辟雍之西記云祀先賢於西學則凡先聖先師並祀於瞽宗也賈疏疑非黃以周云詩書禮樂各有祖大司樂掌樂故特云樂祖疏家謂各祭其祖於其學經固無是文注亦無是意也又王世子言樂在東序詩在南學禮在瞽宗書在上庠賈引春誦夏弦以證樂在瞽宗又以之證詩在東序語既矛盾且大師詔之文應句絕鄭注連瞽宗為文云春誦歌樂夏弦播詩又注禮在瞽宗云學禮樂於殷之學是詩禮樂之祖皆祭於瞽宗明矣案秦黃皆本陳說以駁賈說是也瞽宗於五學在西故祭義謂之西學鄭祭義注云西學周小學也彼注亦據此經樂祖為說而別以西學為小學孔疏又謂小學即虞庠在國之西郊與瞽宗在國異不知西學亦即大學之瞽宗周大學在郊不在國也祀先賢不於小學虞庠鄭孔說並誤不足據又蔡氏明堂月令論引禮記大學志云禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於大學案左文二年傳引周志云勇則害上不登於明堂周書大匡篇亦有此文此與逸禮祭聖人善人於明堂之說似合但禮經無文未詳其與二云何又此經樂祖即樂官祭於瞽宗亦即大學而逸禮謂無位者祭於大學則疑秦漢人之異說與此經及祭義文皆不相應也

以樂德教國子中和祗庸孝友

中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友

【疏】以樂德教國子中和祗庸孝友者此樂德樂語樂舞以下並樂官之官法也樂德者大師云以六德為之本是也大司徒鄉三物六德知仁聖義忠和師氏三德教國子一至德二敏德三孝德並與此小異賈疏云此必使有道有德者教之此是樂中之大德與教萬民者少別其中和二德取大司徒六德之下孝友二德取大司徒六行之上其祗庸二德與彼異自是樂德所加李光地云六德與師氏三德相表裏中和即至德祗庸即敏德六行三行皆以孝友為先故孝友即孝德也　注云中猶忠也者據大司徒六德有忠和注云忠言以中心惠棟云中與忠通漢呂君碑云以中勇顯名義作忠後漢王常為漢忠將軍馮異傳作中古文孝經引詩云忠心藏之何日忘之今毛詩作中曾子大孝篇云仁者仁此者也義者宜此者也忠者中此者也知忠與中同云和剛柔適也者大司徒注義同賈子新書道術篇云剛柔得適謂之和云祗敬庸有常也者爾雅釋詁云祗敬也庸常也云善父母曰孝善兄弟曰友者大司徒注義同

以樂語教國子興道諷誦言語

興者以善物喻善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語

【疏】以樂語教國子興道諷誦言語者謂言語應答比於詩樂所以通意情遠鄙倍也凡賓客饗射旅酬之後則有語故鄉射記云古者於旅也語文王世子云凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又云語說命乞言皆大樂正授數又記養三老五更云既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也注云語說也樂記子貢論古樂云君子於是語國語周語云晉羊舌肸聘於周單靖公享之語說昊天有成命皆所謂樂語也　注云興者以善物喻善事者大師注云興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之釋名釋典藝云興物而作謂之興論語陽貨篇孔安國注云興引譬連類也案此言語之興與六詩之興義略同云道讀曰導者以音見義也導道聲類同說文寸部云導導引也丁晏云道導古通論語道之以政道之以德漢書刑法志引作導云導者言古以剴今也者釋名釋言語云導陶也陶演己意也廣雅釋詁云導語也說文刀部云剴大鐮也一曰摩也言古以剴今亦謂道引遠古之言語以摩切今所行之事樂記子夏說古樂云君子於是道古是也云倍文曰諷者漢書賈誼傳顏注云倍讀曰背賈疏云謂不開讀之詒讓案荀子大略篇云少不諷誦楊注云諷謂就學諷詩書也此諷誦並謂倍文文亦謂詩歌之屬云以聲節之曰誦者賈疏云此亦皆背文但諷是直言之無吟詠誦則非直背文又為吟詠以聲節之為異文王世子春誦注誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之餘蕭客云諷如小兒背書聲無回曲誦則有抑揚頓挫之致案餘說是也說文言部諷誦互訓蓋散文得通誦詩瞽矇疏云發端曰言答述曰語者雜記云三年之喪言而不語又喪服四制云三年之喪對而不言注云言先發口也釋名釋言語云言宣也宣彼此之意也語敘也敘己所欲說也賈疏云詩公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰言論難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言己事為人說為語

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功

【疏】以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武者賈疏云此大司樂所教是大舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞勺成童舞象舞象謂干戈皆小舞又云二十舞大夏即此大舞也特云大夏者鄭云樂之文武備其實大舞皆學也保氏云教之六樂二官共教者彼教以書此教以舞故共其事也詒讓案此六代大舞所謂萬舞也保氏謂之六樂者亦有金石之奏及詩歌墨子公孟篇云舞詩三百是也大樂雖有歌奏而以舞為尤重故此職專掌教舞為文蓋保氏教小學亦兼肄大樂之歌奏而舞則不過象勺此官教大學二十以上之國子咸肄大舞而亦不遺歌奏二官所教足互相備亦官聯也賈疏又云案孝經緯云伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注云能為五行之道立根莖六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉則此所不存者義亦然也然鄭惟據五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也案依賈說此經六樂斷自黃帝者以前古樂或以質或以無所改作皆不容而漢書律曆志三統曆謂於少昊顓頊帝嚳皆云周人遷其樂則劉歆說周時自有少昊諸帝之樂以年代既遠遷廢不用與賈說不同未知孰是　注云此周所存六代之樂者黃帝堯舜禹湯樂皆前代樂至周尚存者合之周自作之大武為六代之樂白虎通義禮樂篇引河間獻王樂元語云受命而興六樂樂先王之樂明有法也與其所自作明有制是也云黃帝曰雲門大卷者賈疏謂已下六舞並依樂緯及元命包說蔡氏獨斷云樂黃帝曰雲門國語周語韋注玉燭寶典引樂緯稽耀嘉宋均注說並同羣書治要引皇甫謐帝王世紀云黃帝作雲門咸池之樂又楚辭遠遊王注云承雲即雲門黃帝樂也淮南子齊俗訓許注亦云咸池承雲皆黃帝樂而呂氏春秋古樂篇則以承雲為帝顓頊作未詳孰是大卷詳後云黃帝能成名萬物以明民共財者祭法云黃帝正名百物以明民共財鄭彼注云明民謂使之衣服有章也國語魯語展禽對臧文仲亦云黃帝能成命百物以明民共財與祭法文小異以下文最之鄭此注並依魯語不據祭法也云言其德如雲之所出者以門者人所出入明黃帝之德盛如雲之所出故樂曰雲

門云民得以有族類者賈疏云解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭法云正民百物以明民是也云大咸咸池堯樂也者獨斷云堯曰咸池楚辭遠遊王注周語韋注文選東京賦薛綜注說同賈疏云案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮曰大咸與此經注樂名不同者本黃帝樂名曰咸池以五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂體者存其本名猶曰咸池則此大咸也若樂體依舊不增脩者則改本名名曰大章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷則大章大章名雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷亦為黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池為堯樂名則更為黃帝樂立名名曰雲門則雲門與大卷為一名故下文分樂而序之更不序大卷也樂記孔疏說同又引熊氏云案周禮云雲門大卷大卷在大咸之上此大章在咸池之上故知大卷當大章樂記唯云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代樂之首故知別為黃帝立雲門之名也黃帝之樂堯增脩者既謂之咸池不增脩者別名大卷周為黃帝於不增脩之樂別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲門大卷一也禮樂志云黃帝曰咸池今周禮大咸在雲門之下大韶之上當堯之代故知堯增脩曰咸池也案賈說三樂悉本熊安生義江永云呂氏春秋黃帝作咸池莊周亦云黃帝張咸池之樂於洞庭之野則咸池非堯樂樂記注云大章堯樂名咸池黃帝樂名堯增脩而用之是鄭自圓其說也咸池為黃帝樂而雲門大卷皆為黃帝樂亦屬可疑此無大章樂者當時大章之樂不存耳至魯所存又止有四代之樂故季札觀樂無雲門咸池案江說亦通白虎通義禮樂篇引禮記風俗通義聲音篇莊子天下篇漢禮樂志初學記樂部引樂緯汁圖徵文選嘯賦注引樂緯動聲儀並云黃帝作咸池呂氏春秋古樂篇云黃帝命伶倫與榮將鑄十二鐘以和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池其說尤詳故鄭樂記注亦以咸池為黃帝樂推此六樂並以時代先後為次大咸在雲門大卷之後大磬之前鄭依敘次差之定為堯樂樂記注以為堯增脩而用之故咸池雖本黃帝所作而亦得為堯樂其說雖無塙證然墨子三辯篇云湯脩九招呂覽古樂篇亦云舜令質脩九招六列六英湯脩九招六列此並後王脩前代樂之事堯脩咸池理或然也淮南子齊俗訓云有虞氏其樂咸池承雲九韶許注云舜兼用黃帝樂此又以咸池為舜樂蓋所傳之異至樂記所說大章白虎通義引禮記莊子天下漢禮樂志初學記引樂緯公羊隱五年何注並以為堯樂呂覽古樂又云堯命質為樂命之曰大章以祭上帝是為堯所自作之樂無疑樂記注云周禮闕之則鄭不以當此經之大卷可知其云或作大卷者乃後人所增雖賈氏所引已有此文而與孔疏所述不合禮記釋文於咸池注周禮曰大咸下云一本作大卷此復一別本以咸池為大卷與今本以大章為大卷者又異皆非鄭注之舊竊謂此經大卷與樂記大章本不相涉江氏謂周時大章已不存於理可信六朝義疏家以此經有雲門大卷而無大章樂記有大章而無雲門大卷欲強為傅合乃以大卷當大章遂謂堯用大卷改名大章而不脩脩咸池而不改名周人以大卷歸之黃帝而加以雲門之美稱以咸池專屬之堯而別謂之大咸展轉申演糾互益甚今通校鄭二禮注義蓋六樂之中惟咸池為黃帝樂本名大章為堯樂本名自是兩樂周六樂有堯所增脩之咸池而無其自作之大章既無堯脩大卷之事亦非周加雲門之名鄭說如是而已其餘賈孔諸家推測之論既非鄭恉蓋無取焉云堯能禪均刑法以儀民者禪宋婺州本注疏本並作殫賈疏述注同今依宋余本岳本嘉靖本與葉鈔釋文及校宋本北堂書鈔樂部所引合此亦魯語展禽語禪韋本作單注云單盡也均平也儀善也祭法作賞均刑法以義終與此文義並異非鄭所據禪單殫聲類同

案鄭語又云夏禹能單平水土以品處庶類者也單均與單平義正同則今本魯語字不誤祭法作能賞鄭注云賞賞善謂禪舜封禹稷等也則鄭或讀單為禪然非古義也云言其德無所不施者鄭樂記注云咸皆也池之言施也言德之無不施也白虎通義禮樂篇云黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生地之所載咸蒙德施也初學記樂部引五經通義云黃帝樂所以為咸池者何咸皆池施也黃帝時道皆施於民又引樂緯汁圖徵宋均注云咸皆也池取無所不浸德潤萬物故定以為樂名也御覽樂部引樂緯注云池者施也道施於民故曰咸池並與鄭義略同唯宋均讀池如字小異云大磬舜樂也者說文音部云韶虞舜樂也書曰簫韶九成鳳皇來儀白虎通義禮樂篇引禮記云舜樂曰簫韶此大磬即簫韶正字作箾說文竹部云箾韶左襄二十九年傳云韶箾是也段玉裁云箾與舜樂字皆作韶惟此作磬考說文革部鞀或作鞉或作鼗籀文作磬從殸召聲是則周禮為古文假借字也案段說是也後注及保氏注並作大韶用正字也漢禮樂志字又作招墨子三辯莊子至樂列子周穆王呂氏春秋古樂淮南子齊俗史記五帝本紀山海經大荒西經並有九招史記李斯傳昭虞武象字又作昭招昭亦並韶之借字云言其德能紹堯之道也者樂記云韶繼也注云韶之言紹也言舜能繼紹堯之德周禮曰大韶賈疏引元命包云舜之時民樂其紹堯之業白虎通義禮樂篇云舜曰簫韶者舜能繼堯之道也公羊隱五年何注云舜曰簫韶舜時民樂其脩紹堯道也漢禮樂志作招云招繼堯也並與義同惟春秋繁露楚莊王篇云舜時民樂其昭堯之業也故韶韶者昭也義與鄭異云大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也者賈疏云案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土是敷土之事也樂記云夏大也注云禹樂名也言禹能大堯舜之德大中國即是大堯舜之德也元命苞云禹能德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也詒讓案禹貢禹敷土史記夏本紀及荀子成相篇並作傅土傅敷字通白虎通義禮樂篇云禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之故曰大夏也漢禮樂志云夏大承二帝也風俗通義聲音篇同公羊隱五年何注云夏曰大夏夏時民樂大其三聖相承也春秋繁露楚莊王篇云禹之時民樂其三聖相繼故夏夏者大也亦並同鄭義云大濩湯樂也者墨子三辯篇云湯放桀因先王之樂又自作樂命曰護呂氏春秋古樂篇云湯命伊尹作為大護濩護字通云湯以寬治民而除其邪者亦魯語文韋注云除其邪謂放桀扞大患也祭法亦有此文除其邪作除其虐與魯語異云言其德能使天下得其所也者漢禮樂志云湯作濩濩言救民也風俗通義聲音篇濩作護說與漢志同藝文類聚帝王部引元命苞云湯之時民大樂其救於患害故護者救也春秋繁露楚莊王篇云湯之時民樂其救之於患害也故護護者救也白虎通義禮樂篇云湯曰大護者言湯承衰能護民之急也公羊隱五年何注云殷曰大護殷時民樂大其護己也亦並同鄭義惟御覽樂部引宋均樂緯注云湯承衰而起護先王之道故曰大護義與鄭異云大武武王樂也武王伐紂以除其害者魯語云武王去民之穢祭法云武王以武功去民之災此隱括其文云言其德能成武功者呂氏春秋古樂篇云武王即位以六師伐殷六師未至以銳兵克之於牧野歸乃薦俘馘於京太室乃命周公作為大武公羊隱五年何注云周曰大武周時民樂其伐紂也漢禮樂志云武王作武周公作勺勺言能勺先祖之道也武言以功定天下也風俗通義聲音篇同白虎通義禮樂篇云禮記曰周樂曰象周公之樂曰酌合曰大武周公曰酌者言周公輔成王能斟酌文武之道而成之也武王曰象者象太平而作樂示已太平也合曰大武者天下始樂周之征伐行武春秋繁露楚莊王篇云文王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也又云文王作武周人德已洽天下

反本以爲樂謂之大武又三代改制質文篇云文王作武樂武王作
象樂周公作酌樂賈疏引元命包亦云文王時民樂其興師征伐故
曰武案樂記說大武之舞云總干而山立武王之事也發揚蹈厲太
公之志也武亂皆坐周公之事也是大武有武王太公周公之事則
爲武王命周公所作無疑莊子天下篇亦云文王有辟雍
之樂武王周公作武董子及春秋緯並謂文王作武失之　以六律六
同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓
客以說遠人以作動物　六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二
者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸
各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均
出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以
律立鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人
鬼以夏日至作之致地祇物彪動物羽蠃之屬虞書云夔曰戛擊鳴
球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷
敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石
百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應　【疏】以六律六同五聲八音六舞大合樂者通
諸樂官總調衆樂以備賓祭之用月令季
春云擇吉日大合樂文王世子云凡大合樂必遂養老是其事也李
光地云大合樂乃肄習於學之事賈疏云以六律六同者此舉十二
管以表其鍾樂器之中不用管也大合樂者據薦腥之後合樂之時
用之也此所合樂即下云若樂六變若樂八變若樂九變之等彼據
祭天下神此據正祭合樂若然合樂在下神後而文退下神樂在後
者以下神用一代樂此用六代事重故進之在上若然下神不
亞合樂而隔分樂之後者以分樂序之皆用一代此三禘下神亦用
一代若不隔分樂恐其相亂且使一變二變之等與分樂所用樂同
故三禘在下也案賈推鄭義以此經所說爲郊後三禘之合樂蓋古
樂大節凡五先金奏次升歌次下管笙入次閒歌而終以合樂合樂
則與舞此賓祭大樂之恆法也鄭釋後三禘之樂云先奏是樂以致
其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之依賈說此經大合樂即彼
注所云合樂以其備六舞故特稱大以示區別而彼經所說三大祭
之樂則自爲降神之樂即彼注所云先奏以致其神者也郊特牲孔
疏則據此注宗廟九奏之文謂即後降神之樂與賈說不同今攷此
經以致鬼神示與和邦國諧萬民安賓客說遠人作動物通爲六事
平列爲文則其爲泛論樂理殆無疑義李氏以大合樂爲肄習之事
最爲允當蓋合之云者亦謂講肄其器調諧協其音節後大胥合舞
合聲注釋爲等其進退曲折使應節奏此合樂義正與彼同也鄭以
二至明日致神示鬼彪爲釋說固不增至賈以爲三禘之合樂則鄭
本無是義非徒先後失次經必無此文閒也孔又據注引書臯陶謨
文以此經爲降神之樂則與大合樂之文齗齗不合況諦審鄭書注
義亦並未嘗以簫韶九成爲降神之樂孔說尤不可通要之此經後
文圜丘方丘宗廟三禘及兩郊四望山川先妣先祖之樂無論降神
正樂皆各自具本章與此章絕不相蒙六朝以來說禮者並謂降神
與正樂有兩文合樂遂以此經後文強相比傅重疊駢謬不可究
詰不知祭饗盛樂其合樂皆止一文降神與迎賓之樂皆不過金奏
升歌一二節諸家紛紛之論均無當於經義也互詳後三禘章疏大
合樂非徧作六代樂亦詳後疏云以致鬼神示以和邦國以諧萬民
者賈疏云致鬼神示者是據三禘而言以和邦國以下亦據三禘之
祭各包此數事故鄭引虞書以證宗廟李光地云以下推言其用之
之效蓋用樂多端各從類應非專主一事而言也案李說是也致鬼
神示以下乃泛論樂和而後可以用之賓祭猶大宗伯云以禮樂合
天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物也致鬼神示自

通破內外羣祀之用樂者而言非專指三禘之樂也云以安賓客以
說遠人者中庸云柔遠人也注云遠人蕃國之諸侯也若然此賓客
遠人並據朝聘諸侯諸臣凡賓禮咸有合樂也但要服以內朝聘有
常期者謂之賓客其蕃國無常期而世一至者謂之遠人變文見義
耳云以作動物者據祭四方百物亦有樂也　注云六律合陽聲者
也六同合陰聲者也者大戴禮記曾子天圓篇云聖人截十二管以
索八音之上下清濁謂之律也漢書律曆志云律十有二陽六爲律
陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鍾二曰大族三曰姑洗四曰蕤賓
五曰夷則六曰亡射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾
四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂六呂即六同漢郊祀志王莽引周官
作六鍾鍾同義亦通也六呂又名六閒國語周語云爲之六閒以揚
沈伏而黜散越也韋注云六閒六呂在陽律之閒又大師云掌六律
六同以合陰陽之聲故云合陽聲合陰聲也云此十二者以銅爲管
者漢律曆志云凡律度量衡用銅者名自名也所以同天下齊風俗
也銅爲物之至精不爲燥溼寒暑變其節不以風雨暴露改其形是
以用銅也大戴禮記保傅篇云大師持銅而御戶左銅即律也賈疏
云案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅爲與此注義
同也云轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一
分下生者去一焉者大師注義同賈疏云據律曆志而言子午已東
爲上生子午已西爲下生上生爲陽陽主息故三分益一下生爲陰
陰主減故三分去一案律曆志黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統
律長六寸大族爲人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下
生盡於中呂陰陽生於黃鍾始於左旋八八爲位者假令黃鍾生林
鍾是曆八辰自此已下皆然是八八爲位蓋象八風也引國語者周
語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之
神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀韋注云律謂六
律六呂也均者均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾者度鍾大小清濁
也考合也謂合中和之聲而量度之以制樂者均平也度律度律呂
之長短以平其鍾和其聲以立百事之道法也賈疏云鄭引之者欲
取以六律六同均之以制鍾之大小須應律同也云言以中聲定律
以律立鍾之均者此鄭說周語之義賈疏云中聲謂上生下生定律
之長短度律以律計自倍半而立鍾之均均即是應律長短者也詒
讓案鄭所謂均者即後世之調五行大義引樂緯叶圖徵云五均者
六律調五聲之均也鶡冠子環流篇云五聲不同均然其可喜一也
鄭意周語言度律均鍾者即謂以度定律以律制鍾之均均即每宮
五調十二宮六十調也此與韋義小異云大合樂者謂徧作六代之
樂者鄭意經合樂云大則與尋常樂節不同故謂徧作六樂也宋書
樂志引王肅議云說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗
廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子頹享五大
夫樂及徧舞六代之樂也然則一會之日具作六代樂矣天地宗廟
事之大者賓客燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服
可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂五聲八音六舞
大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人夫六律
六呂五聲八音皆一時而作之至於六舞獨分擘而用之所以不厭
人心也又周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之
韎東夷之樂也又鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之
燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕曰如
之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王
樂者貴能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也案王肅說與
鄭同謂大祭祀大賓客皆徧作六代之樂宋志引韓祗說通典樂引
任昉奏並依其議又引梁武帝駁王說云按言大合樂者是使六律
與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祗用六代樂也其後

卿言乃分樂而序之以祭以享以祀此則較然已明肅則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禮徧舞之文唯明堂位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以兼之而不用濩者濩武舞也周監於二代實文乃備納夷蠻樂者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也案吳武說與王述舊說略同而謂大祭止備文武二舞義尤完密蓋此經大合樂本非祭後合樂之節鄭王二說皆不可通大祭禮節繁重禋燎祼獻其事已多而鄭王謂徧作六樂賈氏又謂徧作不一時俱為特一代訖乃更為信如其說則六樂多者九變少者亦有六變假令六樂備作至少亦有三四十變此豈一日所能竟乎至左莊二十年傳王子頹樂及徧舞杜注云皆舞六代之樂史記周本紀集解引賈逵及國語周語韋注說並同然彼乃頹樂非法不為典要大祭祀用盛樂必不如是王肅引以證禘祫為失攷據襄二十九年左傳則魯有韶夏濩武四大舞而禘用盛樂止舞武夏是知天子三禘亦止用文武二舞不容更有增益左傳襄十年杜注謂魯禘作四代之樂孔疏推其義謂天子禘用六代樂此與明堂位不合不足據孔又引鄭義以為天子祫用六代之樂禘用四代之樂然此注無禘祫用樂不同之說孔亦不知何據也又漢書郊祀志載王莽改祭祀云周官天墬之祀樂有別有合其合樂曰以六律六鍾五聲八音六舞大合樂祀天神祭墬祇祀四望祭山川享先妣先祖凡六樂奏六歌而天墬神祇之物皆至四望蓋謂日月星海也祀天則天文從祭墬則墬理從三光天文也山川地理也天地合祭先祖配天先妣配墬其誼一也天墬合精夫婦判合祭天南郊則以墬配一體之誼也此天墬合祀以祖妣配者也其別樂曰冬日至於墬上之圜丘奏樂六變則天神皆降夏日至於澤中之方丘奏樂八變則墬祇皆出天墬有常位不得常合此其各特祀者也案莽說亦以大合樂為徧作六樂與鄭義同然以此章大合樂與下文分樂以至六樂六變諸文為一事並為孟春合祀天地於南郊之樂其二大祭之樂別為二至天地各特祀之樂與鄭賈義又大異致南郊合祀天地說甚不經下文分樂諸文與此大合樂亦不相涉莽胤升為一談殊謬妄舊唐書禮儀志賈曾表亦以此經為合祭天神地祇人鬼於圜丘蓋即隱據莽說今並無取焉云以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物彪者賈疏云皆神仕職文案彼注致神鬼於祖廟致物彪於墠壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭天而引彼天地之小神及人鬼在明日祭之者但彼明日所祭小神用樂無文彼神既多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同權致但據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與此為異也案賈述鄭義謂此經與後文三禘之合樂然鄭意果如是不宜舉不及二至正祭而反舉明日致神而鬼彪之禮賈說似非鄭恉審繹注意蓋以經大合樂云致鬼神而又云以作動物與神仕文巧合故據以為說並非謂二至三禘之合樂也但依神仕注義彼職於二至大祭之日別為致天地人物之祭禮視正祭隆殺縣殊不當亦備盛樂此經致鬼神而自是泛論祭樂本無專指鄭賈說雖不同其非經義一也云動物羽贏之屬者即大司徒五地之動物毛物鱗物羽物介物贏物是也此動物據物彪而言皆非生物引虞書者皐陶謨文偽古文改入益稷賈疏謂古文在舜典誤云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠者賈疏云是舜祭宗廟之禮案彼鄭注戛櫟也戛擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋為之裝之以糠所以節樂以詠者謂歌詩也詒讓案此祭樂升歌之節於樂節為第二升歌大師謂之登歌詳彼疏依鄭說則戛擊鳴球以下四者言之偽孔傳云戛擊柷敔所以作止樂則以戛擊為揩柷敔與鄭說異非也云祖

考來格虞賓在位羣后德讓者賈疏約鄭書注義云祖考之神來至也虞賓者謂舜以為賓即二王後丹朱也羣后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也案書言祖考來格又在升歌之後下管之前賈述鄭義亦謂祖考之神來至為堂上樂所感是則堂上升歌即所謂降神之樂矣而賈後疏則謂九德之歌九磬之舞奏為降神之樂大師疏又謂降神合樂有兩次升歌郊特牲孔疏亦據此注謂書九成即九變亦是降神之樂其說雖不同要皆非經義詳後疏云下管鞀鼓者此謂下管樂之第三節也賈疏約鄭書注義云謂舜廟堂下之樂故言下案下管亦詳大師疏云合止柷敔者釋文云敔本又作梧案梧即敔之借字此謂合樂樂之第五節也賈疏約鄭書注義云合樂用柷柷狀如漆筩中有椎搖之所以節樂敔狀如伏虎背有刻以物擽之所以止樂案鄉飲酒禮注云合樂謂歌樂與衆聲俱作凡合樂之節並在間歌後而書先合樂後間歌者文不次也此書備詳祭樂諸節惟無金奏者金奏在正樂之先又偶不具合樂之後有興舞無舞無算樂者無算樂乃無算爵所用不在正樂之數唯鄉飲酒燕禮有之祭饗則無也合樂亦詳後疏云笙鏞以閒者謂閒歌樂之第四節也賈疏約鄭書注義云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鏞者西方之樂謂之鏞鏞功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以閒者堂上堂下閒代而作案鄉飲酒禮云閒歌魚麗笙由庚歌南山有臺笙崇丘歌南有嘉魚笙由儀注云閒代也謂一歌則一吹與書注義同但鄉飲酒有笙人無下管故以笙與歌迭奏天子諸侯禮盛有下管亦兼奏笙則當以管笙與歌迭奏段玉裁改鏞為庸云庸今版本皆作鏞誤古文尚書作庸鄭訓為功也偽孔傳訓為大鍾大射儀疏引笙庸者不誤大司樂注疏皆為淺人誤改案段校是也今本尚書作鏞偽孔傳云鏞大鍾吹笙擊鍾依賈疏引書則孔本亦當作庸今本皆後人所改偽孔釋笙為吹笙不知天子樂重管不重笙不當與笙以配庸其說與鄭異亦當以鄭為正云鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀者釋文云蹌本又作牄案今書偽孔本作蹌與鄭本異說文倉部引書亦作牄是許鄭所據本同此謂合樂與舞亦樂之第五節也賈疏約鄭書注義云謂飛鳥走獸蹌蹌然而舞也簫韶九成鳳皇來儀者韶舜樂也若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者其實六變致之而言九者以宗廟九變為限靈鳥又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧者賈疏約鄭書注義云夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟九奏效應者明書言九成與後三禘宗廟奏樂九變同其奏樂之效亦可互證也賈疏云此經總言三祀大祭但天地大祭效驗無文所引尚書惟有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德讓即此經邦國也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民以說遠人也

乃分樂而序之以祭以享以祀分謂各用一代之樂

疏乃分樂而序之者序經例當作敘石經及各本並誤詳小宰疏賈疏云此與下諸文為總目上總云六舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序金鶚云大司樂言六樂分祀天神地祇四望山川先妣先祖但享大祭祀而言也舞師云凡小祭祀則不興舞不舞則無樂是知六樂所祭皆大祭祀也　注云分謂各用一代之樂者鄭意下文諸祀祭祠降神分用一代樂對正祭合樂皆備用六代樂為大合樂也今攷此實兼降神合樂皆分用六樂與上文大合樂不相冡詳後疏

乃奏

黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也

【疏】乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神者漢書郊祀志匡衡奏述此經作陂天神案此冢上以祀爲文則不當作陂壹匡氏所改非故書也此奏黃鍾者爲迎尸之樂所謂先樂金奏也歌大呂者爲降神之樂舞雲門者爲薦獻後之合樂合樂則與舞也降神之樂不得有舞合樂時堂上雖亦有歌而與先之升歌復不同並非一祭之樂前後重舉也以後大樂並同此祀天神鄭以爲祀五帝蓋對後文三神天神之樂爲祀昊天也賈疏推彼并義以圜鍾爲宮以下爲始祭降神之樂此舞與彼相對則亦以爲薦獻之前降神之樂可知故郊特牲孔疏引熊氏云四時迎氣及諸小祀等並有降神之樂則大司樂分樂而序之以下降神正祭同其樂是也蓋六朝諸儒咸謂降神與正祭之樂各備升歌下管間歌合樂與舞諸節賈孔禮疏並沿其說通典吉禮說郊祭感帝亦以此樂爲降神之樂即依熊義郊特牲疏又引皇侃說謂祭感生帝無降神之樂失之賈疏云此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實歌奏通也知不據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是有金石之樂彼據磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明緜亦此類也案賈說非也經凡以奏與歌對文者奏並謂金奏歌並謂升歌以九夏歌則以三百篇之詩小師注云歌依詠詩也初學記樂部引韓詩章句云有章曲曰歌蓋協其律調則此經奏黃鍾歌大呂等是也教其章義則左傳所云奏肆夏歌文王大明緜是也歌鍾二肆自是編鍾以其應歌詩故謂之歌鍾與升歌義不殊也鄭鍾師注誤以九夏爲樂歌賈遂援歌奏爲一殊爲失攷北史牛弘傳引三禮義宗云周官奏黃鍾者用黃鍾爲調歌大呂者用大呂爲調奏者謂堂下四縣歌者謂堂上所歌崔說精析足證賈疏之誤律調各備五聲此不言聲者餘蓋原云六歌六奏蓋皆宮調也案餘說蓋本宋史樂志引姜夔謂周六樂奏六律歌六呂惟十二宮於義近是又此舞雲門等並止舉一樂但大祭合樂皆當備文武二舞唯以雲門等爲主下五祭各主所用舞並同鄭與王肅並謂大祭合六舞王肅引書說謂並止用一舞二說不同皆非也詳前疏又案依熊安生說則迎氣祭五帝亦用此樂六藝流別引尚書大傳說迎春之樂倡之以角舞之以羽迎夏之樂倡之以徵舞之以鼓鞉迎中氣樂用黃鍾之宮迎秋之樂倡之以商舞之以干戚迎冬之樂倡之以羽舞之以干戈依伏說則五時樂舞各異與鄭熊不合恐不足據　注云以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者者賈疏云以經云奏者奏擊以出聲故據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故據聲而說亦互而通也言爲均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾後擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合案賈以歌奏互通又謂作樂先擊二者之鍾亦誤玉海音樂引三禮義宗云堂下之樂以鍾爲重故舉鍾而言堂上之樂以人聲爲貴故以歌爲稱言歌者知是堂上之音稱奏者知是堂下之樂案崔說得之依其說則奏黃鍾者擊鍾磬等以黃鍾宮起調畢曲歌大呂者歌詩以大呂宮起調畢曲均即調也云黃鍾陽聲之首者此大祭之奏皆用六律陽聲黃鍾爲陽律第一見大師職云大呂爲之合者六祭之歌皆用六同陰聲大呂爲陰同第一黃鍾爲子大呂爲丑子與丑合也並詳大師疏江永云此一律一呂之相合爲地支之子與丑合亦即日躔與月建之相合也下諸律呂皆然云奏之以祀天神尊之也者賈疏云以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者明此天神中無圜丘昊天也賈疏云案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月星與五帝同科此下又不見日月星別用樂之事故知此天神中有日月星辰可知其司中已下在熛燎中則不得入天神中故下文約與四望同樂也云王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也者大傳注云王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也公羊宣三年何注云上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下此即鄭受命帝之說周書作雒篇云乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食玉海引尚書大傳云正月禮上帝於南郊所以報天德也並南郊特祀受命帝之事孫星衍云郊祀志匡衡張譚奏議言於長安定南北郊衡言臣聞郊紫壇饗帝之義掃地而祭上質也歌大呂舞雲門以俟天神則匡衡即以周官祀天神是夏正之郊鄭用匡衡之議案孫說是也鄭謂周祭南郊在夏正建寅之月與後圜丘之祭在建子之月者異故郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也於郊故謂之郊鄭注云易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也是鄭說即據郊特牲及易緯兩文故大宰疏引讖書育謂郊以夏正上旬之日是也春秋繁露郊祭篇云周以郊爲百神始始入歲首必以正月上辛日先享天乃敢於地先貴之義也亦與易緯說同郊既必在建寅之月則冬至圜丘之祭不得名郊故郊特牲又云郊之用辛也周之始郊日以至注云言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也用辛日者凡爲人君當齋戒自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事是鄭謂魯禮郊在建子之月周南郊不在子月之說也其王肅則謂南郊與圜丘是一即在建子之月與夏正祈穀之郊事異而名同故郊特牲周之始郊日以至孔疏云王肅用董仲舒劉向之說以此爲周郊上文云郊之祭迎長日之至謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也而用辛者以冬至陽氣新用事故用辛也周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭此言始者對建寅爲始也南齊書禮志引盧植說亦同王義郊特牲疏又引聖證論王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至玄以爲迎長日謂夏正也郊天日以至玄以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說又徙其始郊日以至於下非其義也玄又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚不得亂於周魯也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啓蟄又將郊祀故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祭之事此王難鄭郊特牲注之說也家語郊問篇王注義略同孔又引聖證論馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮云冬日至祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘玉路建大

常明堂位云魯君以孟春祀帝于郊服袞服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者魯以轉卜三正以建子之月爲始故稱始也又禮記云魯君臣未嘗相弒禮俗未嘗相變而弒三君季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮張融引韓詩說三王各正其郊與王肅同今案孝經云昔者周公郊祀后稷以配天孔安國唐明皇注並同王義以郊祀爲圜丘邢疏又引張融稱董仲舒劉向馬融之倫皆庨周人之祀昊天於郊以后稷配無如玄說配蒼帝也此皆不從鄭義金鶚申鄭難王云圜丘祭於冬日至周禮有明文若郊祭則在夏正孟春左氏桓五年傳啓蟄而郊杜注啓蟄夏正建寅之月鄭注郊特牲引易說云三王之郊一用夏正是郊與圜丘不同月郊非圜丘明矣肅謂周郊於建子之月迎冬至長日之至而用辛者以冬至陽氣新用事也周之始郊日以至者對寅月又祈穀郊祭故言始也是肅以郊之用辛與周禮冬日至圜丘爲一祭然迎長日之至亦非冬至月令仲夏之月日長至是夏至爲長至也仲冬之月日短至是冬至爲短至也日至者極至之稱夏至日北極當云日北至晝長極故曰日長至冬至日南極當云日南至晝短極故云日短至以左傳日南至例之可知冬至當爲短至也後儒訓至爲到以冬至爲長至誤矣郊迎長日之至此至字固當訓到然云長日之至不云日長至與月令之文不同于月冬至以後日尚短甚不得言長日之至迨建卯而晝夜分分而日長郊祭以寅月與卯月近故曰迎長日之至鄭說至當不易而郊非圜丘更可知矣肅又謂于月之郊所以報本寅月之郊所以祈穀是亦不然王者歲祭天有三冬至之禘專爲報本孟春之郊報本亦兼祈穀仲夏之雩專爲祈穀何以言之月令孟春元日祈穀于上帝注云上辛郊祭天左氏襄七年傳云郊祀后稷以祈農事是孟春之郊固以祈穀也孝經云郊祀后稷以配天郊特牲云郊之祭也大報天而主日也又云大報本反始也是郊亦以報本也報本祈穀二者以報本爲主祈穀則雩主之周頌噫嘻序云春夏祈穀於上帝也鄭注以夏祈穀爲雩月令仲夏大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實此所以求雨其爲祈穀正祭可知又仲春祭社稷亦爲祈穀祈穀有此二祭則夏正之郊必不以祈穀爲重矣肅謂寅月郊專以祈穀非也案金說是也周制冬至圜丘祭昊天以帝嚳配夏正南郊祭蒼帝以后稷配鄭義根據經記不可易也王肅謂冬至圜丘通名郊其說本史記封禪書及西漢諸儒非以不可通而合圜丘南郊爲一帝皆配以稷則妄說也又案依郊特牲大報天之文則南郊之祭盡以受命帝爲主餘四帝亦配食然不得與受命帝並尊故鄭說南郊唯以受命帝爲言受命帝謂於大微五帝中特尊其德運之帝也淮南子齊俗訓許注引鄒子云五德之文從所不勝故虞土夏木殷金周火呂氏春秋應同篇史記封禪書及漢書郊祀志載張倉公孫臣賈誼兒寬說並同五行大義引春秋感精符漢書律曆志引劉歆三統曆及郊祀志引劉向說五德並以相生爲次虞土夏金殷水周木三統說不同鄭從三統故謂周受命帝爲靈威仰大傳孔疏引春秋元命苞說與鄭同王肅私定家語亦謂周以木德王而說郊帝則又不從鄭說故祭法孔疏引王肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何大微之精所生乎又郊祭鄭玄云祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又引馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大任夢大人感而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所說明文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也孫星衍申鄭難王云商頌小序言長發大禘也其詩云帝立子生商又云玄王桓撥鄭箋云帝黑帝也承黑帝而生子故謂契爲玄王又云禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也考商頌有玄王之號又有帝立之說則感生帝見于緯又春秋繁露云天將授文王主地法文而王祖錫姓姬氏謂后稷母姜原履天之跡而生后稷故帝使禹皋論性知周之德陰也故以姬爲姓周王以女書姬故天道各以其類動非聖人孰能明之五經異義云詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生說文云姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子繹商頌之文稱契母有娀方將周詩亦云厥初生民時維姜嫄爾雅釋詩履帝武敏云武迹也敏拇也爾雅周公所作緯子夏諸人增補亦周末之書既以敏爲拇亦以姜嫄有履迹之事矣案孫說足申鄭義但鄭謂圜丘祭北辰耀魄寶郊祭感生帝靈威仰諸名本於緯書王肅難之持論自正然德運終始之說其原甚古王者之興自當各有受命之帝盡圜丘昊天爲天之全體百王同尊南郊上帝則於五天帝之中獨尊其德運之帝以示受命之所由此亦聖人始神制禮之精義特不以爲感生之說耳史記封禪書云秦襄公既居西垂自以爲主少皞之神作西畤祠白帝此雖不與受命帝同然亦足證周時特尊蒼帝之說注謂郊祀受命帝不云感生帝說自純正此經凡言天者皆謂昊天言上帝者皆謂受命帝言五帝者謂五色之帝三者尊卑不同而同爲天帝則一蓋非天不可以稱帝也揆之經義周南郊祀受命帝當祀天帝之大皞鄭注月令謂以大皞爲人帝而別擬緯書爲難其說固不揣而周有受命帝之祭則固不誤也五帝名號及六天之說並詳小宗伯疏郊與圜丘異同詳後疏又案禮記及春秋所言郊禮又有魯郊與周不甚同郊特牲孔疏云魯之郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也若依鄭說則異於此也魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正故穀梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛卜二月上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止故聖證論馬昭引穀梁傳以答王肅之難是魯一郊則止或用建子之月郊則此云日以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳若杜預不信禮記不取公羊穀梁魯唯有建寅郊天及龍見而雩今案魯郊轉卜三正春秋經傳有明文鄭說塙不可易左哀十三年傳子服景伯曰魯將以十月上辛有事于上帝先王季辛而畢此又似有建酉月之祭其禮無徵孔疏謂是虞言理或然也此魯禮雖與周郊禮不相涉而後儒每多淆混謹附攷其略於此云孝經說曰祭天南郊就陽位是也者通典吉禮引孝經鉤命決有此文檀弓孔疏引鄭志張逸問禮注云書說書說何書也答曰尚書緯也當爲注時在文網中嫌引祕書故諸所牽圖讖皆謂之說故此職及大祝夏官敘官校人注引孝經緯馮相氏注引樂緯並稱說也孝經緯義與郊特牲同引之者證必於南郊之義賈說云郊所感帝用樂與祭五帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示　大蔟陽聲第二應鍾爲之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷

〔疏〕乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示者漢書郊祀志匡衡奏述此經作歌大蔟舞咸池以俟地祇案奏大蔟爲金奏不當云歌以祭地示亦蒙上以祭爲文祭不當作俟匡所述非元文也賈疏云地示卑於天神故降用大蔟陽聲第二及咸池也注云大蔟陽聲第二應鍾爲之合者大蔟寅與應鍾亥合也詳大師疏云咸池大咸也者前注同云地祇所祭於北郊謂神州之神及社

稷者此亦注用今字作祇也下並同賈疏云以其下文若樂八變者是崐崘大地即知此地祇非大地也是神州之神可知知及社稷者以六冕差之社稷雖在小祀若薦祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽用血與郊同又在五嶽之上故知用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也金鶚云鼓人云以路鼓鼓社祭社祭與神祀鬼享連文乃祭地之通稱大司樂以地該社鼓人以社該地彼此互見案北郊神州詳典瑞疏

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與【疏】以祀四望者賈疏云四望又卑於神州故降用陽聲第三及用大磬也　注云姑洗陽聲第三南呂爲之合者姑洗辰與南呂酉合也詳大師疏云四望五嶽四鎮四竇者釋文云竇本又作瀆案竇即瀆之借字大宗伯注正作瀆漢書郊祀志王莽說此經合樂云四望蓋謂日月星海也三光高而不可得親海廣大無限界故其樂同案莽蓋因此四望言祀故謂其兼有天神然其說非也詳大宗伯疏云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者賈疏云以此上下更不見有司中等用樂之法又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇而不云祭而變稱祀明經意本容司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也詒讓案四望山川皆地示而與地示不同樂則知司中司命風師雨師雖天神亦容不與天神同樂故鄭別以尊卑之文約之疑其與四望同樂也

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤賓陽聲第四函鍾爲之合函鍾一名林鍾【疏】以祭山川者謂中小山川祭自貍沈始者也　注云蕤賓陽聲第四函鍾爲之合者蕤賓午與函鍾未合也詳大師疏云函鍾一名林鍾者以此經六祭之樂奏與歌之律並取合辰相配林鍾爲蕤賓之合此以函鍾配蕤賓故知函鍾即林鍾大師說六同亦有函鍾無林鍾也唐郊祀錄引三禮義宗云函鍾即林鍾也函鍾以函容爲義

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之【疏】乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣者賈疏云案祭法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若追享自然及之矣案周祭先妣廟禮經無文依賈說則四時及禘祫皆有祭詩魯頌閟宮孔疏則云先妣立廟非常月禘祭四時祭所不及其祭時節禮無明文或因大祭而則祭之也通典吉禮二云周祭先妣之廟四時薦禘祫與七廟皆祭又引高堂隆議魏文思后依周姜嫄廟禘祫宋書禮志朱膺之議亦云閟宮之祀高堂隆趙怡並云周人祫歲俱祫祭之案高堂隆議似以姜嫄惟配禘祫而時享不及即孔沖遠所本而依杜說則禘祫之外四時有薦而無祭與賈說又微不同古經無可質證未能定其孰是管子輕重已篇說夏至天子祭太宗又云出祭王母或即指先妣之祭與至漢書郊祀志王莽改祭祀以天地合祀先祖配天先妣配地其說不經非古禮也賈疏又云若然分樂序之尊者用前代其先祖先妣服袞冕山川百物用玄冕今用樂山川在先妣上者以其山川外神是自然之神先祖生時曾事之故樂用前代無嫌案賈說非也此六舞配天神地示人鬼皆以時代先後自相次不爲尊卑之等又此祭先妣舞大濩蓋亦文武干羽兼備春秋隱五年經考仲子之宮初獻六羽公羊何注云婦人無武事獨奏文樂穀梁范注義同以此經覈之何范說疑未塙　注云夷則陽聲第五小呂爲之合者夷則申與小呂巳合也詳大師疏云小呂一名中呂者以中呂爲夷則之合此以小呂配夷則故知小呂即中呂大師六同亦有小呂無中呂也孔廣森云小呂三寸三分強倍而用之六寸六分強周禮中呂皆稱小呂據其未倍時本於諸管爲最短故得小呂之名據其既倍者言之則長短居三呂之中故或謂之中呂云先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者釋文云嫄本亦作原案原嫄字同大戴禮記帝繫篇云帝嚳卜其四妃之子而皆有天下上妃有邰氏之女也曰姜嫄氏產后稷史記周本紀云周后稷名弃其母有邰氏女曰姜原爲帝嚳元妃姜原出野見巨人跡心忻然說欲踐之踐之而身動如孕者居期而生子號曰后稷釋文引本與史記同詩大雅生民篇云厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履武帝敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷鄭彼箋云姜姓者炎帝之後有女名嫄當堯之時爲高辛氏之世妃帝上帝也敏拇也姜嫄祀郊禖之時時則有大神之跡姜嫄履之不能滿履其拇指之處心體歆歆然如有人道感己者於是遂有身後則生子是爲后稷是姜嫄感神靈生后稷之事賈疏云詩云履帝武敏歆毛君義與史記同以爲姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷爲帝嚳親子鄭君義依命曆序帝嚳傳十世乃至堯后稷爲堯官則姜嫄爲帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者帝謂天帝也是鄭解巨人跡與毛異也詩生民孔疏引鄭志趙商問此箋云帝上帝又云當堯之時姜嫄爲高辛氏世妃意以爲非帝嚳之妃史記嚳以姜嫄爲妃是生后稷明文皎然又毛亦云高辛氏帝苟信先籍未覺其偏隱是以敢問易毛之義答曰即姜嫄誠帝嚳之妃履大人之迹而歆歆然是非真意矣乃有神氣故意歆歆然天下之事以前驗後其不合者何可悉信是故悉信亦非不信亦非稷稚於堯堯見爲天子高辛與堯並在天子位乎又引張融申鄭義云稷契年稚於堯堯不與嚳並處帝位則稷契焉得爲嚳子乎若使稷契必嚳子如史記是堯之兄弟也堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣詩之雅頌姜嫄履迹而生爲周始祖有娀以玄鳥生商而契爲玄王即如毛傳史記之說嚳爲稷契之父帝嚳聖夫姜嫄正妃配合生子人之常道則詩何故但歎其母不美其父而云赫赫姜嫄其德不回上帝是依是生后稷周魯何殊特立姜嫄之廟乎案賈孔及張融說皆深得鄭恉呂氏春秋慎勢篇云神農十七世有天下則帝嚳傳十世當非讖緯之妄說姜嫄非嚳妃鄭說與大戴禮毛詩傳史記及生民疏引馬融王肅說並絕異然以年代校之義似允論古事茫昧羣言殽亂姑兩存之以俟覈定云是周之先母也者爾雅釋親云母爲妣說文女部云妣殁母也姜嫄生后稷爲周始祖之母故謂之先妣也云周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之者釋文云妃本亦作配賈疏云凡祭以其妃配周立七廟自后稷已下不得更立后稷七廟故姜嫄無所妃也以其尊敬父母故特立婦人之廟而祭之云謂之閟宮閟神之者詩魯頌閟宮云閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回毛傳云閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也鄭箋云閟神也姜嫄神所依故廟曰神宮孔疏云釋詁云毖神溢慎也閟與毖字異音同故閟爲神也詒讓案毛以姜嫄爲周先妣與鄭此注同惟訓閟爲閉爲異鄭此注與箋詩同也至毛傳引孟仲子說以閟宮爲禖宮攷毛詩生民傳云古者必立郊禖焉玄鳥至之日以大牢祠于郊禖天子親往后妃率九嬪御箋云禋祀上帝於郊禖月令郊禖作高禖鄭注則云燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉依詩傳箋說則郊禖爲祀天御覽禮儀部引五經異義亦謂王者一歲七祭天郊禖爲其一月令及生民疏述鄭記焦喬說則謂古者祭天而以先禖配之至高辛以後改以高辛之君配之諸說雖差異要郊禖與周祀先妣之宮不同仲子之說自是別

解毛傳皆不從也乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先王先公【疏】乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖者謂宗廟時享也通典吉禮云王三獻后薦朝事之豆籩堂上以夾鍾之調歌堂下以無射之調作大武之樂以後王及后每獻皆作樂如初九獻之後王降冕而執干舞大武之樂以樂尸案杜以奏屬堂下歌屬水上及舞在獻畢並得之但奏以迎尸歌以降神並當在二祼之前杜謂三獻在獻始作樂說尚未審耳又玉海音樂引崔靈恩說及通典並謂禘樂亦用此案明堂位記魯禘用大夏大武二舞祭統說魯大嘗禘樂同蓋以大武為主而以大夏配之左襄十年傳所謂魯有禘樂賓祭用之魯樂即周樂也其禘樂則別見後與此不同注云無射陽聲之下也夾鍾為之合者陽律六無射為末故云陽聲之下無射戌與夾鍾卯合也詳大師疏云夾鍾一名圜鍾者據下經賈逵說詳後疏云先祖謂先王先公者賈疏云鄭據司服而言但司服以先王先公服異故別言此則如先王先公樂同故合說以其俱是先祖故也凡六樂者文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也故書播為藩杜子春云藩當為播讀如后稷播百穀之播【疏】凡六樂者文之以五聲播之以八音者此言六樂皆調以聲音也大師說十二律亦有此文義並同互詳彼疏注云六者言其均皆待五聲八音乃成也者均猶言調也說文音部云音聲也生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也賈疏云謂若黃鍾為宮自與已下徵商羽角等為均其餘數五聲各異也或解以為均謂樂器八音之等若然何得先云言其均始云皆待五聲八音乎明言其均者以為六者各據其首與下四聲為均故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也者播被聲之轉段玉裁云播音轉則入歌戈部是以鄭播讀如播番古音讀如婆去聲漢志魯國蕃縣音皮皮古音如婆案段說是也被者取布之樂器以發其音之義大師注云播猶揚也揚與被義亦相成云故書播為藩杜子春云藩當為播播讀如后稷播百穀之播者杜據大師亦云播之以八音故不從故書也惠棟云古播字亦作藩尚書大傳五行傳云播國率相行事鄭注云播讀為藩段玉裁云說文播潘從番聲藩從潘聲是三字聲類同古音同在元寒部也此云當為者改其字又云讀如者既改為播字則說播之音義如是也說文曰播種也一曰布也播布二義相同凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈龍以為畜故魚鮪不淰鳳以為畜故鳥不獝麟以為畜故獸不狘龜以為畜故人情不失【疏】凡六樂者一變而致羽物及川澤之示者以下並申論上文致鬼神示及作動物之事六物與地示天神同致則亦謂物彪也李光地云此承上而論為樂感召之理以起下六變九變之端也黃以周云一變至六變皆曰致物一變至五變又曰致示六變又曰致神上文所謂大合樂以致鬼神示以作動物是也而此節意主作動物而言故致物文在神示之上賈疏云此一變至六變不同者據難致易致前後而言案大司徒五地之物生動植俱有此但言動物不言植物者據有情可感者而言也注云變猶更也樂成則更奏也者說文攴部云變更也文選東京賦薛綜注云凡樂一變為一成則更奏玉海音樂引三禮義宗云凡樂九變者舞九終八變者舞八終六變者舞六終終成也賈疏云燕禮云終尚書云成此云變孔注尚書云九奏而致不同者凡樂曲成則終終則更奏各據終始而言是以鄭云樂成是更奏也云此謂大蜡索鬼神而致百物者以六樂致六物與大宗伯地示百物之祭相應也大蜡索鬼神黨正文詳黨正及大宗伯疏李光地云注以此六變為大蜡之樂特因上下各言鬼神示之祀中間乃及百物緣文生義為此說爾無所據也夫大蜡而用樂則有之矣其索物而致之感通之理當與此同然考之經則祭蜡而龡豳頌擊土鼓以息老物蓋籥章之掌非大司樂之司也且經文上蒙六樂故知是通言樂理非指蜡祭其及于百物者因此與下節皆論鬼神示之感而邦國萬民賓客遠人之屬乃是同類感應易曉故言此以備作動物之意猶虞書既言神人以和而必終之以百獸率舞者爾非自為一事也吳廷華云經本合天神土示山川而大蜡言之鄭因六變俱有致物之文與郊特牲索饗萬物相符故謂之蜡然據神仕職云以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物彪注以彪為百物之神是祭地示即有致物義何獨言蜡郊特牲言蜡亦未聞有天神也案李吳說是也云六奏樂而禮畢者唐祀錄引崔靈恩云蜡者索也而索者盡也大盡天地四方之神而祭之故其樂亦盡用四方之調凡四方之十二神則有十二律此為六調但舉陽律陰配可悉以合天地四方之神故樂數不過六也詒讓案鄭謂此經為大蜡而經止有六變之樂故謂大蜡之禮樂六奏而畢崔氏又曲為申釋然非經意也云東方之祭則用大蔟姑洗者大蔟寅氣姑洗辰氣並位在東方故東方祭用之也東方律皆有夾鍾此不言者上分樂而序之亦無夾鍾故鄭不數也云南方之祭則用蕤賓者蕤賓午氣位在南方故南方祭用之也云西方之祭則用夷則無射者夷則申氣無射戌氣並位在西方故西方祭用之也云北方之祭則用黃鍾為均焉者黃鍾子氣位在北方故北方祭用之也自大蔟以下並以其律為均亦即調也賈疏云此鄭知四方各別祭用樂不同者以郊特牲云八蜡以記四方又云四方年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通是四方各有八蜡故知四方用樂各別也吳廷華云蜡樂與郊廟之祭不同此經所謂六樂蓋承上雲門咸池等六代之樂言之非大蜡樂鄭以六律為六樂以配四方春秋各二律冬夏各一律則去六呂不用自古樂律未有舍陰用陽如此者鄭特以意為湊合爾案吳說是也云每奏有所感致和以來之者賈疏云總釋地祇與動之神物雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分者此並鄭以意說六等之物致之先後舒疾之義云土祇原隰及平地之神也者此亦注用今字作祇也賈疏云鄭知土祇中有原隰者案大司徒有五地山林已下有原隰今此則經上已說川澤山林丘陵及墳衍說惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非直有原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五土之總神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祇故鄭云土神也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜臝物此經則以羽物配川澤臝物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土祇與大司徒文不類者彼以

所宜而言此據難致易致而說故文有錯綜不同也案月令孟冬云祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天宗日月星辰鄭以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭所祭衆神祭卑不可援會地神惟有土祇是以知無天地大神也詒讓案原隰及平地之神即王社侯社置社之神詳大宗伯小宗伯疏云象物有象在天所謂四靈者者謂四靈象應天之四官龍青龍鳳朱鳥龜玄武惟麟無所屬致禮運孔疏引五經異義左氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許同左氏義鄭駁不從蓋亦以麟為西方獸若然西官白虎亦麟之象也但四靈已在毛羽麟介四物之內不當別為象物且若依鄭說此為蜡祭則彼迎百物未聞及四靈此說殆非也蓋上五物皆生物之彰顯與人相近此象物則時見形象本無生性若夔罔象之屬是也以其與人尤遠故與天神同六變致耳云天地之神四靈之知非德至和則不至者明此象物及天神致之最後非至和則不感也曾釗云賈說未安案下經奏樂于圜丘六變則天神皆降可知此天神即祭圜丘之神矣土示亦即祭方澤之示彼八變此五變者彼就奏以降神而言故有不誠之樂節此就神自致而言故五變而已見其昭假之無閒也案曾說此天神土示通圜丘方丘得之今攷當亦兼南北二郊等大神示而言賈疏據月令祈來年於天宗注謂蜡祭日月星無天地大神蓋沿鄭說之誤引禮運者釋文云矞本又作獝亦作獝案今本禮記作獝彼釋文亦作矞與此同鄭彼注云獝之言鬥也獝狘飛走之貌也失猶去也龍北方之靈信則至矣此引之者釋四靈之名

周禮正義卷四十二

周禮正義卷四十二

瑞安孫詒讓學

凡樂圜鍾爲宮黄鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黄鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黄鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黄鍾黄鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黄鍾黄鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當爲大韶字之誤也

【疏】凡樂者此辨三大祭用樂之異也賈疏云此三者皆用一代之樂類上皆是下神之樂二云圜鍾爲宮黄鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽者三大祭之樂皆首舉四調者爲歌奏之通均也云靁鼓靁鼗者金奏用鍾鼓也下管亦奏靁鼓云孤竹之管者下管也云雲和之琴瑟者升歌時鼓琴瑟以歌詩也此三大祭所歌詩唯下文宗廟云九德之歌圜丘方丘歌詩未聞凡樂節升歌在下管前此經先言管後言琴瑟者文不次也云雲門之舞者與舞在合樂之後燕禮記云遂合鄉樂若舞則勺注云勺頌篇既合鄉樂萬舞而奏之是也賈疏云天用雲門地用咸池宗廟用大韶者還依上分樂之文序尊卑者用前代卑者用後代爲差也云冬日至者春秋經所謂日南至於周爲孟春而云冬者據夏正中冬月此經四時並用夏正周書周月篇云遏守祭享猶自夏焉是也賈疏云禮天神必於冬至禮地祇必於夏至之日者以天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之時若然祭神州之神於北郊與南郊相對雖無文亦應取三陰爻生之月萬物秀出之時也案二至祭天地鄭注不辨月日賈謂必於二至日御覽禮儀部引五經異義賈逵說同今攷郊特牲云郊之用辛也周之始郊日以至鄭彼注以爲魯郊用冬至之月辛日與此圜丘之祭雖無涉然謂用冬至則同故鄭彼注用辛似謂用冬至之月故郊特牲孔疏云案聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬至之日據禮記郊日用辛則冬至不恆在辛似用冬至之月張融云祀大神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正用冬至之日鄭注云以建子之月郊天用辛日者當齋戒自新如鄭此言是亦不用冬至日也曲禮疏引崔靈恩說則謂圜丘用冬至日不皆用辛金榜亦云春官凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽注云致人鬼于祖廟致物鬽于墠壇蓋用祭天地之明日鄭君實據至月言之今案張融金榜說足申鄭義此經二至祭圜丘方丘猶左桓五年傳云啓蟄而郊夏正之郊不必正在啓蟄之日則圜丘方丘亦不必正在二至之日矣又柞氏云夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之薙氏掌殺草云夏日至而夷之冬日至而耜之此皆必不能限以一日者以經證經則二至之祭謂其月自無疑義云於地上之圜丘奏之者於經例當作于石經及各本竝誤下方丘宗廟同說文囗部云圜天體也爾雅釋丘云非人爲之丘金鶚云圜丘非人所築之壇周禮不徒言圜丘而言地上之圜丘正以明其非壇也山高在地之上故曰地上若除地爲壇不得謂之地上矣賈疏云案爾雅土之高者曰丘取自然之丘者圜象天圜既取丘之自然則未必要在郊無問東西與南北方皆可案圜丘方丘賈謂並取自然之丘未必在郊亦無論方位郊特牲孔疏引馬昭說同孔則云圜丘所在雖無正文應從陽位當在國南故魏氏之有天下營委粟山爲圜丘在洛陽南二十里然則周家亦在國南但不知遠近者案賈不同以孔爲長秦壇祭受命帝明堂祭五帝並在南郊則圜丘祭昊天亦在南郊明矣漢魏諸儒並謂圜丘在南郊故多并郊丘爲一祀史記封禪書又說秦八神有天主之祭云天好陰祠之必於高山之下小山之上命曰時蓋亦放此經圜丘之制而義小異又案此奏之緣上鼓管琴瑟舞爲文周書本典篇云故奏鼓以章樂奏舞以觀禮奏歌以觀和明凡與樂通得稱奏與上文爲奏異也云若樂六變者賈疏云言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表爲一成一成則一變從第二至第三爲二成從第三至北頭第四表爲三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南頭第一表爲六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二爲七成又從第二至第三爲八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭第一爲九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公左召公右六成復綴以崇其餘大濩已上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人爲曲別也詒讓案經云樂六變八變九變者皆謂金奏升歌下管閒歌合樂舞諸節各如數而小成如九德之歌即升歌之九終九韶即舞之九變也蓋祭初樂作不過金奏六變八變九變而鬼神示已出降本不待合舞之後而賈專據舞變言之義亦未析唐郊祀錄引三禮義宗云凡樂之變數皆取所用宮之本數爲終夾鍾在卯卯數六故用六變而畢林鍾在未未數八故以八變而止黄鍾在子子數九故九變爲終也所以用其數爲終者凡樂以律均取其中聲之調各得其辰中和故及其辰終數也江永云揚雄太玄之數子午爲九丑未爲八寅申爲七卯酉爲六辰戌爲五巳亥爲四亦即聲律之數也是以黄鍾爲宮者其數九大呂

之樂亦九變而終林鍾為宮者其數八咸池之樂亦八變而終夾鍾為宮者其數六雲門之樂亦六變而終案江說與崔氏義宗說足互相發明江謂雲門之樂六變而終咸池之樂八變而終大磬之樂九變而終說本劉歆劉又引書簫韶九成及此經九磬以證大磬之終於九其說近是若然依樂記說大武蓋亦六變而終又呂氏春秋古樂篇云禹命皋陶作夏籥九成則大夏蓋亦九變而終惟大濩變數無攷至上文說六樂一變至六變各有所致彼總蒙上六樂為文而止於六變者蓋彼據中祀以下不用備樂故至多者六變而終與此大祀用盛樂不同也賈據樂記說大武六成之義以釋此經六變八變九變之文樂記孔疏引熊安生說六成義同即賈所本也黃以周云熊說大武立四表昉諸大司馬田獵之法田獵立表自南始故以至北之表為後表而田獵之行自北始故鄭注以初鼓及表自後表前至第二又鼓及表自第二前至第三又鼓及表自第三前至前表四鼓而退及表自前表至後表準鄭此注則武始北出自北表前出至第二表再成自第二至第三表所謂再始以著往也三成而南首第三前至南表所謂周德自北而南也四成而南國是疆自南表回至第三表所謂復亂以飭歸也至六成又自第二回至北表復綴以崇所謂樂終而德尊也至圜丘奏樂六變用雲門方丘奏樂八變用咸池宗廟奏樂九變用九磬其舞之行列未必同於大武賈疏仍以大武約之固未必然又因九變欲至北表以象歸遂謂武舞北出自南起更屬難信案雲門咸池大磬舞位今無可攷熊賈據樂記北出之文謂舞位從南始黃氏則據大司馬注義謂當從北始其說亦通既無可質論姑兩存之云則天神皆降可得而禮矣者明大祭備享衆神禮運云祀帝于郊而百神受職是其義也賈疏云天地及宗廟並言皆降皆出皆至者以祭尊可以及卑故禮記云大報天而主日配以月是其神多故云皆也云夏日至於澤中之方丘奏之者中夏日北至於周為孟秋賈疏云因高以事天故於地上因下以事地故於澤中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然之方丘象地方故也金鶚云周禮不徒曰方丘而曰澤中之方丘丘下在澤之中故曰澤中若封土為壇不得謂之澤中矣詒讓案方丘亦當與泰折同在北郊史記封禪書說秦八神地主之祭云地貴陽祭之必於澤中圜丘云此秦制之謬與此經正相反也云九德之歌者唐郊祀錄引三禮義宗云宗廟之中又別有九德之歌者顯宗廟之祭所歌之詞皆是揚宗廟之德故加以九德彰明先祖之德章成九功之義賈疏云以人神象神生以九德為政之具故特異天地之神也云於宗廟之中奏之者賈疏云不言時節者天地自相對而言至此宗廟無所對謂祫祭也但殷人祫於三時周禮惟用孟秋之月為之則公羊云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也云若樂九變則人鬼可得而禮矣者賈疏述經人鬼下有皆至一字疑唐時別本如是石經及舊刻本並無　注云此三者皆禘大祭也者明此三者為最大之祭詩周頌孔疏引鄭志云禘大祭天人共之是也賈疏云案爾雅云禘大祭不辨天神人鬼地祇則皆有禘稱也祭法云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘大傳云王者禘其祖之所自出據夏正郊天論語禘自既灌據祭宗廟是以鄭云三者皆禘大祭也詒讓案此天神之祭為圜丘祭昊天地祇之祭為方丘祭大地人鬼之祭為大祫通謂之禘又天神有南郊祭蒼帝地祇有北郊祭后土又有明堂合祭五天帝五地祇人鬼有吉禘大禘五者亦通謂之禘是禘為諸大祭之總名也云天神則主北辰者謂圜丘之禘衆天神皆從祀而以北辰為主也冬至圜丘祭天皇大帝即北辰曜魄寶詳大宗伯疏魏書禮志游明根等議云鄭氏之義禘者大祭之名大祭圜丘謂之禘者審禘五精星辰也史記封禪書引周官云冬日至祀天於南郊迎長日之至夏日至祭地祇皆用樂舞

而神乃可得而禮也是司馬遷以此圜丘祭昊天為即南郊之祭其云迎長日之至者兼取郊特牲文也鄭則以圜丘祭昊天在冬至南郊祭受命帝在夏正月二者不同齊書禮志引王肅云周以冬祭天於圜丘以正月又祭天以祈穀祭法稱燔柴太壇則圜丘也春秋傳云啟蟄而郊則祈穀也郊特牲疏亦引聖證論王肅難鄭云郊則圜丘圜丘則郊所在言之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬日至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也祭法孔疏云張融以圜丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以為周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同以上孔所引聖證論王肅張融等說並依董馬諸家義以此經圜丘即南郊家語郊問篇注說同郊特牲疏申鄭義云王肅以郊丘是一而鄭氏以為二者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼犢圜鍾之等為祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鍾之等以為祭五帝及郊天所用又云爾雅曰非人為之丘泰壇則人功所作是圜丘與泰壇別也孫星衍云大宰云祀五帝下又云祀大神祇掌次云旅上帝下又云祀五帝典瑞云祀天下又云旅上帝司服云祀昊天上帝下又云祀五帝按此諸文明天與五帝非一肅猶得妄謂之五人帝其大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神此天神必非人帝下又云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽冬日至於地上之圜丘奏之明此圜丘與天神非一祭矣禮器之言圜丘祭天曰為高必因丘陵又曰因天事天下言遂封方嶽之祭曰因名山升中於天下言郊祭曰因吉土饗帝於郊經文及鄭注三祭甚明然則圜丘非郊鄭依禮經肅何得非之乎爾雅非人為之丘孫炎云地性自然也周官云地上之圜丘禮器云為高必因丘陵若郊則于四郊小宗伯云兆五帝于四郊郊特牲云兆於南郊就陽位又云於郊故謂之郊又云掃地而祭說文作垗云畔也為四時界祭其中引周禮文又云時天地五帝所基址祭地按四立迎氣則于東西南北郊不必四郊適有地上之丘垗既為祭之界亦不得謂非人為之丘圜丘與郊豈得云一乎張融又引董仲舒劉向馬融之論皆以為周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同其言又謬案春秋繁露云郊因于新歲之初又云郊因先卜不卜不敢郊是董仲舒不以郊為冬至祭圜丘之明證肅等誣之且詆劉向馬融者蓋見漢人多議郊祀不議圜丘因疑諸儒即以郊為圜丘不知秦漢時固無冬至圜丘之祭秦以冬十月為歲首故常以十月上宿郊見非因冬至郊祀志王莽奏言文十六年冬至祠泰一夏至祠地祇并祠五帝而封禪書不載其事平帝時王莽始按據周官天地祀之樂有別有合以立圜丘方澤之祭以正月上辛若丁天子親合祀天墜于南郊先時諸儒所以不議圜丘者周官經至武帝時始出復入祕府五家之儒莫得見劉歆校祕書始著錄略莽蓋據歆之義也董仲舒劉向何由以圜丘為南郊乎案孔孫說是也惟大宗伯云以蒼璧禮天又云牲幣放其器之色此專據禮方明玉非祭天禮神之玉也鄭以彼為圜丘之祭與南郊玉及牲幣並異實非經義此不足以折王也詳彼疏云地祇則主崐崘者釋文云崐崘本作混淪案正字當作昆侖此謂方丘之禘衆地示皆從祭而以崐崘為主也鄭以夏至方丘祭崐崘為大地之神與孟秋北郊不同詳大宗伯疏金鶚云王制云祭天地之牛角繭栗蓋祭地亦用犢也而國語言禘郊不過繭栗則祭地亦禘也詩序云昊天有成命郊祀天地也祭法國語言禘皆在郊上郊兼天地則禘亦必

象之禮運云魯之郊禘非禮也郊禘本可通稱言郊禘猶言郊也故下文祇言郊又云天子祭天地諸侯祭社稷是郊祭天又祭地也郊禘可通稱郊祭地則禘亦祭地可知曲禮天子祭天地疏云后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圜丘亦當配方澤也此說自當然則祭法所謂禘郊者本兼天地之祭注不言祭地以緯說於天故略之耳案金說是也方丘與北郊異同詳典瑞疏云人鬼則主后稷者謂宗廟大祫之禘四親廟二祧毀廟先王先公及功臣皆與享而以后稷為主以后稷為周之始祖也大祫亦詳大宗伯疏云先奏是樂以致其神者明此三樂皆祭祀致神之樂也謂天神地示祭日始迎尸升壇時人鬼祭日始迎尸入室時皆先奏樂以致神使來降也樂書禮樂志云叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也蓋秦漢祭祭無尸而亦有降神之樂與古禮同郊特牲孔疏引皇氏說圜丘之祭云祭日之旦王立丘之東南西鄉燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神次乃奏圜鍾之樂六變以降其神天皇之神為尊故有再降之禮次則掃地而設正祭通典吉禮說圜丘之祭云祭日之晨王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇上而祭又說方丘之祭云其日王服大裘立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神案皇說圜丘之祭先燔柴而後作樂降神而杜說二丘之祭則皆先作樂降神而後燔瘞二說乖異經注並無明文攷郊特牲疏引熊氏云凡大祭並有三始祭天以樂為致神始以煙為歆神始以血為陳饌始祭地以樂為致神始以血為歆神始以腥為陳饌始祭宗廟亦以樂為致神始以祼為歆神始以腥為陳饌始大宗伯賈疏說同案依熊說則祭天升煙與祭廟祼節文相當鄭此注謂宗廟作樂降神在祼前則祭天作樂不當在燔柴後皇說之誤明矣禮運孔疏又謂禘祭無降神之樂與鄭熊說並不合亦不足據云禮之以玉而祼焉者賈疏云禮之以玉據天地而祼焉據宗廟以小宰注天地大神至尊不祼又玉人典瑞宗伯等不見有宗廟禮神之玉是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天黃琮禮地是也而祼焉據宗廟肆獻祼是也案賈說是也鄭意經三祭同云可得而禮而專則異天地神示皆無祼則以玉禮神人鬼無禮神之玉則以祼鬯為禮也賈深得鄭恉但蒼璧黃琮非郊丘禮神之玉詳前郊特牲疏引皇侃說圜丘之祭設正祭後乃云置蒼璧於神坐以禮之又云無祼唯十獻通典吉禮說二丘之祭並七獻無祼其宗廟大祫禘則有祼無禮神之玉故禮運孔疏引崔靈恩說大祫云尸入室乃作樂降神大司樂云凡樂黃鍾為宮九變而降人鬼是也乃灌當灌之時衆尸皆同在大廟中依次而灌不云有禮神之玉並與鄭義合依鄭義則大祫作此諸樂畢乃祼故經說樂訖乃云人鬼可得而禮禘與時享禮亦當同而郊特牲云殷人尚聲周人尚臭孔疏謂周四時常祭皆尚臭若大祫則仍先用樂蓋以此注為專據大祫未知鄭意然否至通典說大祫謂先行二祼乃作此黃鍾為宮以下之樂則與此注敘次違牾不可從也云乃後合樂而祭之者鄉飲酒禮注云合樂謂歌樂與衆聲俱作金鶚云合樂堂上歌詩琴瑟與堂下之樂合作其詩或雅或南其器八音畢奏此樂之終也賈疏云周之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻訖乃合樂也案賈說薦獻訖乃合樂者謂朝踐薦腥后四獻之後而合樂故前疏謂大合樂者據薦腥之後是也祭義云反饋樂成注云反饋是進孰也蓋樂合於進孰之前而闋於既進之後禮運孔疏引崔靈恩說謂四獻之後薦孰時則大合樂與賈說略同通典吉禮則謂圜丘七獻大祫九獻之後而後大合樂是在諸獻通畢之後與崔賈不合疑非也今攷合樂在饋孰之前鄭賈說與祭義合是也但謂合樂即上

文之以六律六同五聲八音六舞大合樂則不壞詳前疏依賈述鄭義凡大祭薦獻之前有降神之樂後則有合樂樂之律均及節次略同賈大師疏謂大祭祀下神合樂皆升歌清廟是則降神之樂始金奏升歌次下管閒歌至合樂與舞而終及至大合樂又備此諸節降神與合樂節次繁複無理且祭樂與饗燕樂賓之樂大致相同燕禮郊特牲說饗燕樂亦無兩次重舉則祭禮必不當如此之繁況郊特牲云殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲是殷大祭降神之樂亦三闋而止以樂節推之蓋不過金奏三終而已而謂周人本不尚聲其宗廟降神之樂乃歌笙閒合以至大舞各備九變其繁乃過於殷禮數倍其可信乎細繹此注前云先奏是樂以致其神又云合樂而祭是蓋降神合樂兼晐通舉非謂自凡樂以下至大舞等皆專為降神之樂而合樂又當別求之他章也合樂時堂上與堂下歌樂齊奏舞則王親在舞位其禮尤為隆重然亦止具文武二舞不必備六舞上大合樂之文乃通論樂事非祭後之合樂也鄭說禮祼後有合樂得之而謂備六樂則非詳前疏又案鄭前注引虞書戛擊鳴球之文以為宗廟九奏之效謂尋文究義虞書祖考來格文在戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠之下則升歌之樂即以降神而下管諸節悉在其後以書禮經注互相推校鄭意自謂降神合樂節無重舉以文推之蓋金奏為迎尸之樂升歌為降神之樂合樂為饋孰時之樂而舞亦并作焉惟下管閒歌當薦獻何節經注並無說意者下管為二祼之樂閒歌為朝踐之樂與引大傳曰王者必禘其祖之所自出者禮記大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之鄭彼注云凡大祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精而生皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊也孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂配五帝也案漢書韋玄成傳引大傳文作祭義玄成釋云言始受命而王祭天以其祖配此即鄭大傳注所本然則彼為南郊祭感生帝與圜丘祭昊天不同此經方說圜丘之祭不涉郊祀而鄭乃以大傳此文與祭法說圜丘之文牽連並引者蓋欲取王者祖出於天故禘郊並以祖配鄭詩大雅生民箋以姜嫄為高辛世妃則周祖稷亦祖嚳天為稷之所自出即亦為嚳之所自出大傳雖本言稷配郊而義可通於嚳配圜丘故先引此文以起祭法禘嚳之義與大傳注指固無悖舊唐書禮儀志賈曾表謂此注以大傳禘為冬至之祭議其與大傳注違相矛盾非也又攷詩商頌長發孔疏引鄭志趙商問大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之注以為祭天皇大帝與今大傳注不同則疑鄭先定記注本以為圜丘之祭今本記注乃後定所改此注引彼作證或用先定之義亦未可知至賈疏謂引證郊與圜丘俱是祭天之禘則經本不言郊而注乃援郊祀之文以證義鄭意必不如是矣又案大傳此文亦見喪服小記鄭皆以祭天祖配釋之而王肅聖證論則謂禘為宗廟之禘非郊禘其說舛謬不足信近金榜則謂王者禘其祖之所自出以其祖配之下云而立四廟蓋周人祖文武祖之所自出為后稷黃以周又據喪服傳諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出郊特牲疏引五經異義古春秋左氏說天子之子以上德為諸侯者得祖所自出證禘所自出為祖廟之祭此則於經義似尚可通謹附著之云祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之者證圜丘之禘也祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏亦禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷鄭注云謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊是彼禘即此圜丘之祭故注引以為證孔疏云知此是圜丘者以禘文在於郊祭之前郊前之祭唯圜丘耳但釋天云禘大祭以比餘處為大祭總得稱禘案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃

帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生
昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所
自出以其祖配之也又王肅孔晁云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法
四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自
是正義非讖緯之妖說又郊特牲疏引聖證論王肅難鄭云以
祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀祭法說禘無圜丘之名周官圜丘
不名爲禘是禘非圜丘之祭也玄既以祭法禘嚳爲圜丘又大傳王
者禘其祖之所自出而玄又施之於郊祭后稷是亂禮之名實也按
爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖
非圜丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之
廟重而玄說圜丘祭天祀大者仲尼當稱昔者周公禘祀嚳圜丘以
配天今無此言知嚳配圜丘非也又詩思文后稷配天之頌無帝嚳
配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊詒讓案依鄭大傳祭法注說王
者以天爲祖所自出周南郊則以稷配天圜丘則以嚳配天祭法之
禘嚳即此經圜丘之祭也王肅難鄭則以祖所自出爲始祖祭法之
禘爲宗廟大禘以嚳爲后稷所自出故禘嚳而以稷配之此經圜丘
則與南郊爲一祭以稷配即所謂郊稷也二義紛然南北諸儒申彼
絀此迄無定論唐宋以後儒者多遵王義而鄭義益晦近金榜申鄭
云天祭莫大於圜丘地祭莫大於方澤與宗廟禘其祖之所自出三
者皆禘周語禘郊之事則有全烝魯語天子日入監九御使潔奉禘
郊之粢盛楚語禘郊不過繭栗烝嘗不過把握又曰天子禘郊之事
以自射其牲王后必自舂其粢諸侯宗廟之事必自射其牛刲羊擊
豕夫人必自舂其盛又曰天子親舂禘郊之盛王后親繅其服其言
禘郊與宗廟烝嘗對文明禘非宗廟之祭王制祭天地之牛角繭栗
宗廟之牛角握與國語禘郊繭栗烝嘗把握之文合表記天子親耕
粢盛秬鬯以事上帝與國語天子親舂禘郊之盛文合天地之祭名
禘著於此矣孔廣森亦云大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自
出以其祖配之韋玄成曰言始受命而王祭天以其祖配而不爲立
廟親盡也此周秦儒者相承之正說鄭注因之自王肅以禘爲祭廟
非祭天又誤名圜丘之禘爲郊謂郊非祭五帝抑何不信古之甚也
且魯嘗禘天子之禘禮樂矣魯之視文王猶周之視帝嚳也明堂位
曰季夏六月以禘禮祀周公於太廟不祀文王詎可信俗儒所云祭
始祖之父於始祖廟者周本無是禮矣王者自天受命推所自出本
之於天固無足怪況大人履敏乾鳥命降商周之興實由神感諸儒
乃疑祖之所自出不得爲天獨非國語云禘郊之事則有全烝
王公立飫則有房烝全烝合升也房烝胖升也儀禮用牲合升有四
冠之醮也昏之共牢也盥饋也喪之斂奠也而皆用特豚自餘凡成
牲者則皆胖升祭天用犢特豚之類故亦合升若禘果爲宗廟之祭
則角握之牛無不胖升者也金鶚又申鄭祭法注義云魯頌籩豆大
房毛傳大房半體之俎也夫魯頌所謂秋而載嘗此禘祫之大禘也
大禘而用房烝則宗廟之祭必無全烝矣是知周語禘郊有全烝者
必圜丘之禘也楚語禘郊祇曰牲不言羊豕是特牲也宗廟言牛羊
豕是大牢也可知此禘非宗廟之祭若宗廟之禘安得特牲乎且禘
之爲字从示从帝帝謂天帝也則圜丘祭天是禘之本義宗廟之禘
乃別取審諦之義王肅見爾雅禘大祭與繹又祭連文遂以禘爲宗
廟之祭殊不思繹又祭也一句乃爲下文周曰繹商曰肜夏曰復胙
三句提綱本不與上文連則禘爲祭天明矣雖宗廟之禘亦大祭謂
此文爲諸大祭之通釋固無不可然豈可專指宗廟之禘哉祭法禘
郊祖宗列四大祭之名黃帝顓頊等詳其配祭之人意主於人故略
其地祖宗之祭在明堂亦略而不言豈獨圜丘哉安得以無圜丘遂
謂其非禘也周官圜丘方丘宗廟三大祭皆是禘其名統於同故不
一一言之豈可以其不言禘遂斷其非禘哉周官中諸大祭皆不著

其名但云祀大神享大鬼祭大示大祭祀而已是則宗廟之禘亦不
言禘何獨不疑其非禘乎豈周官一書無禘祭乎且禘嚳之禘肅謂
祀嚳於后稷廟以嚳配之是以祖配祖也經傳唯言以祖配天未聞
以祖配祖也祖有遠近無尊卑自其最遠者言之四代皆出於黃帝
黃帝爲始祖也以次遠者言之虞夏祖黃帝殷周則祖帝嚳又其次
殷人祖契周人則祖稷其宗派殊也殷出於契周出於稷契始封於
商稷始封於邰天子諸侯皆以始封者爲始祖故殷立契廟周立稷
廟非尊稷契而卑嚳也稷契既是始封之祖又各有大功德故南郊
以之配天然始封之祖固是稷契而世系之遠祖則帝嚳也嚳又有
聖德故圜丘以之配天冬至爲陽生之始故祭天而以世系之遠祖
配夏正孟春爲一歲之始故祭天而以肇封之始祖配子月在寅月
先遠祖在始祖先其配祭各有所當亦非尊嚳而卑稷也孝經言孝
莫大於嚴父配天則周公其人也注云以父配天之禮始自周公是
經意所重在於嚴父下云宗祀文王於明堂以配上帝正其事也郊
祀后稷以配天句帶說不重故嚳配圜丘略而不言然不略稷而略
嚳者以方言嚴父意主於近者稷近而嚳遠故略嚳而不略稷也安
得以孝經無帝嚳配天之文而遂譏其非乎又申鄭大傳注義云荀
子云王者天大祖董子云天地者先祖之所自出也可知祖之所自
出爲天矣郊特牲云萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之
祭也大報本反始也所謂萬物者實兼人而言人亦物也人本乎祖
亦本乎天祖與天皆人之本故祭天以祖配鄭注所謂俱本可以配
也王肅難鄭以亂禮之名實不知禮制之名有通而同者有別而異
者對文則別散文則通祭法禘與郊對故鄭以禘爲冬至圜丘之祭
郊爲夏正南郊之祭對文則別也小記大傳言禘而不言郊散文則
通故鄭以爲郊也小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立
四廟夫以四親廟與其祖連文可知其祖是大祖后稷也大祖亦有
廟而得配享於郊不徒廟祀故不言廟四親祇得祀於廟中故云立
四廟若帝嚳非周之大祖安得與四親並言邪大傳上言祖下言大
祖祖即大祖也言天子得禘其大祖所自出諸侯但得及其大祖不
得禘其祖所自出也其義尤最明若以祖爲嚳嚳非大祖與下文諸
侯大祖不一例經義不可通矣故鄭注皆以禘爲郊正所以定名實
也禘郊本二祭而經傳言郊社郊廟者甚多皆不及禘又可知郊與
禘通也郊社之社本是祭地而得謂之社亦散文則通之例肅何不
譏其亂名實乎案二金及孔說是也云圜鍾夾鍾也者隋書音樂志
引賈逵說同唐郊祀錄引三禮義宗云圜鍾即夾鍾也以周匝
爲義案賈鄭蓋以十二律名鍾者凡四此章黃鍾函鍾應鍾並已具
獨夾鍾未見故以圜鍾爲夾鍾也隋志又引馬融注云圜鍾應鍾也
案此致人鬼之樂別有應鍾爲羽則馬說非也云夾鍾生於房心之
氣者大師注云夾鍾者卯之氣也李淳風乙巳占云氐房心宋之分
野於辰在卯爲大火故夾鍾亦得爲房心之氣也云房心爲大辰者
爾雅釋天云大辰房心尾也云天帝之明堂者開元占經東方七宿
占引石氏云房爲天子明堂王者歲始布政之堂又云心爲明堂又
疏云案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之注云房心爲天帝之明
堂布政之所出夾鍾房心之氣爲大辰天之出日之處爲明堂故以
圜鍾爲天之宮云函鍾林鍾也者前注義同云林鍾生於未之氣者
大師注義同唐郊祀錄引三禮義宗云函鍾以函容爲義未爲土能
含容萬物云未坤之位者周易乾鑿度云君道倡始臣道終正是以
乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也云或曰天社
在東井輿鬼之外天社地神也者輿鬼釋文作輿云本亦作輿案輿即
輿之誤賈疏云案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社坤
位皆是地神故以林鍾爲地宮也詒讓案乙巳占云東井輿鬼秦之
分野於辰在未爲鶉首天社與東井輿鬼相近故鄭據以爲說云黃

鍾生於虛危之氣者大師注云黃鍾子之氣也乙巳占云須女虛齊之分野自須女八度至危十五度於辰在子為玄枵也故黃鍾亦為虛危之氣也云虛危為宗廟者賈疏云案星經虛危主宗廟故為宗廟之宮也云以此三者為宮用聲類求之者鄭謂以此經三樂並以宮角徵羽合成一調既云三者為宮則各於本宮起調求其相生之次得角徵羽故云用聲類求之也云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射者賈疏云其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也程瑤田云賈疏以注中從陽數字作上聲讀謂天宮夾鍾乃陰聲而其陽則無射此宮數相生之法當從無射陽聲數起故其陽無射句下添不用二字者非不用也若用之是從陰數起矣依疏言凡言不用者卑之陰不當卑陽故知非不用乃不能用耳天宮夾鍾卯氣陰呂無射戌氣陽律卯戌相合故曰天宮之陽也云無射上生中呂中呂與地宮同位不用也者以下皆鄭以意推之以強圓其每祭宮角徵羽為一調而律次與本宮不相應之說也賈疏云地宮是林鍾林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也詒讓案中呂巳氣林鍾未氣巳未位皆在南方故云同位也云中呂上生黃鍾者謂黃鍾無所嫌故用為角也云黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用者賈疏云亦嫌不用也云林鍾上生大蔟者大蔟亦無所嫌用為徵也云大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用者程瑤田云無射既不能用南呂與之同位故亦不用也詒讓案南呂酉氣無射戌氣酉戌並在西方故亦同位云南呂上生姑洗者姑洗亦無所嫌用為羽也云地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗者大蔟南呂姑洗並無所嫌故用為角羽徵也賈疏云南呂為羽先生後用姑洗為徵後生先用程瑤田云賈疏謂地宮羽為先生後用徵為後生先用人宮徵為先生後用角為後生先用蓋謂角徵羽以絲多者居先相次而用之也然則天地二宮宮皆在徵羽之閒其角徵二音絲皆多於宮音豈宜用倍律與案依鄭所說則經文先後不與律呂相生之次相應賈程二家強為之說鄭意或當然也云人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之者程瑤田云凡言辟之者尊之故林鍾為地宮辟之云林鍾上生大蔟者大蔟亦無所嫌用為徵也賈疏云大蔟為徵先生後用也云大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之者程瑤田云無射為天宮之陽當辟而南呂與無射同位故亦辟之云南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之者程瑤田云南呂酉氣姑洗辰氣辰酉相合南呂既辟姑洗因亦辟之云姑洗下生應鍾者應鍾亦無所嫌用為羽也云應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之者賈疏云以林鍾是地宮蕤賓相配合故又辟之程瑤田云林鍾未氣蕤賓午氣午未相合林鍾既辟蕤賓因亦辟之云蕤賓上生大呂者大呂亦無所嫌用為角也賈疏云大呂為角以絲多後生先用也凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮既從陽數故於本宮之位人地皆不避之至於南宮姑洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽所合但人於天尊卑隔絕故避姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及不用之義者以其天人所生有取有不取知之不取者是嫌不用人鬼不取者是尊而避之也云凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽者鄭月令注云凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽此天宮圜鍾長七寸強迭生至黃鍾長九寸數多者濁故為角大蔟長八寸姑洗長七寸強數少故為徵羽也地宮人宮並放此云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者賈疏云此經三者皆不言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛不用若然上文云此六樂者皆文之以五聲並據祭祀而立五聲者凡音之起由人聲生單出曰聲雜出曰音泛論樂法以五聲言之其實祭無商聲江永云三大祭不用商者無商調非無商聲也注謂祭尚柔商堅剛未必然愚疑周以木德王不用商調避金克木也是以偏主右徵角左宮羽亦無商荀子亦有大師審商之說案江說略本唐趙慎言奏孔廣森亦同江說又據樂記聲淫及商非武音也證周樂無商均皆探得其義隋書音樂志引干注云不言商商為臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自牧也案干說迂曲難通不足馮也孔廣森又云天神之樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽黃鍾子大呂丑大蔟寅圜鍾卯姑洗辰以相次為用者也無大呂者大呂為商也地示之樂林鍾為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽黃鍾生林鍾林鍾生大蔟大蔟生南呂南呂生姑洗以相生為用者也無黃鍾者亦黃鍾為商也宗廟所用黃鍾為宮大呂為角子與丑合也大蔟為徵應鍾為羽寅與亥合也案孔謂三樂取相次相生相合說本陳祥道於義亦通陳禮書云周禮三大祭之樂鄭注以為三宮則角徵羽所用之律皆不合且但有宮角徵羽而無商其說難通竊隋書樂志載長孫稚祖瑩表曰臣等謹詳周禮布置不得相生之次兩均異宮並無商聲而同用一徵計五音不具則聲豈成文莫曉其旨隋書音樂志載牛弘姚察許善心劉臻虞世基等議曰周禮四聲非直無商又律管乖次以其為樂無克諧之理案此皆不言鄭注之誤而反以疑經然鄭注之誤亦因此而明矣考舊唐書音樂志圜丘樂章圜鍾宮三成黃鍾角一成大蔟徵一成姑洗羽一成以上六變汾陰樂章林鍾宮大蔟角姑洗徵南呂羽各再變享大廟樂章黃鍾宮三成大呂角二成大蔟徵二成應鍾羽二成總九變此唐人依倣周禮三大祭之樂其圜鍾宮三成則圜鍾為宮自為一調也黃鍾角大蔟徵姑洗羽各一成則黃鍾為角又為一調大蔟為徵又為一調姑洗為羽又為一調也林鍾為宮以下皆仿此然則唐人解周禮之宮角徵羽乃宮角徵羽四調非一宮一調中之宮角徵羽四聲也惟其各為一調故謂之變也唐會要載開元八年趙慎言論郊廟用樂表曰周禮三處大祭俱無商調商金聲也周家木德金能克木作者去之今皇唐土王即殊周室其三祭並請加商調去角調此說亦可證宮角徵羽各為一調故可以請去角調而用商調此皆周禮之定解其說必有所出而今不可考矣又云十二律轉為六十調似複而非複也通典云五聲十二律旋相為宮黃鍾之均大呂之均大蔟之均五正律夾鍾之均黃鍾為羽黃鍾正律聲長用其子聲姑洗之均大呂為羽大呂正聲長用其子聲案子聲者半律也凡樂一均以一律為主黃鍾均以黃鍾為主餘十一律依次而下皆正律也大呂均以大呂為主餘十律依次而下皆正律其末則黃鍾半律也大蔟均以下皆以此推之故宗廟樂既有黃鍾為宮方丘樂之南呂為羽亦以黃鍾為宮此似複矣然而不同者宗廟用黃鍾均其宮商角徵羽五聲皆正律也方丘用南呂均惟南呂為羽用正律其宮商角徵四聲皆半律也此所以不同也宗廟既有大呂為角方丘之姑洗為徵亦以大呂為角然而非複也一用大呂之均一用姑洗均也圜丘宗廟既有大蔟為徵圜丘之姑洗為羽方丘之函鍾為宮亦以大蔟為徵然而非複也一用大蔟均一用姑洗均一用夾鍾均也均不同則或用正律或用半律皆不同此其所以不複也案陳說是也三大祭之樂每祭皆四調圜丘首用圜鍾宮調則仲呂商林鍾角無射徵黃鍾半律羽也次用黃鍾角調則夾鍾徵仲呂羽夷則宮無射商也次用大蔟徵調則姑洗羽林鍾宮南呂商應鍾角也次用姑洗羽調則林鍾宮南呂商應鍾角大蔟半律徵也方丘首用函鍾宮調則南呂商應鍾角大蔟半律徵姑洗半律羽也次用大蔟角調則仲呂徵林鍾羽無射宮黃鍾半律商也次用姑洗徵調則蕤賓羽南呂宮應鍾商大呂半律角也次用南呂羽調則黃鍾半律宮大蔟半律商姑洗半律角林鍾半律徵也宗廟首用黃鍾宮調則大蔟商姑洗角林鍾徵南呂羽

也又用大呂角調則姑洗徵蕤賓羽南呂宮應鍾商也又用大蔟徵調與圜丘同又用應鍾羽調則大蔟半律宮姑洗半律商蕤賓半律角南呂半律徵也自鄭賈誤說以宮角徵羽合為一調遂使五音有闕律呂不備後儒不悟因以疑經惟唐人圜丘樂章依放周樂具符經恉自朱子及近儒李光地吳廷華秦蕙田江永惠士奇孔廣森莊存與徐養原並知四聲各自為調無商均非無商聲而未能大暢其說惟陳氏所論最為精析而其據唐樂以證周制尤為塙覈今備錄之以刊舊詁之誤鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也者此無正文先鄭以意說之二鄭說雷靈路三鼓並多面其說未塙詳鼓人疏云雲和地名也者與地書未見未詳所在云靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面者並以雷鼓靈鼓六面差之各降殺以兩也云九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也者據左文七年傳文賈疏引舊注云正德人德利用地德厚生天德楚辭離騷云奏九歌而舞韶兮又云啓九辯與九歌王注云九歌九德之歌禹樂也是秦漢人以九德之歌為禹時樂歌故偽古文書大禹謨亦采左傳文賈疏謂賈服與先鄭並不見古文尚書故引春秋非也九德之歌書稱韶登歌所奏之樂章在大詩雅頌之上故賈疏云掌九德六詩之歌以役大師是也云玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面者此不用先鄭說也鼓人注說三鼓義並同宋書樂志亦從後鄭義云孤竹竹特生者者書禹貢嶧陽孤桐偽孔傳云孤特也特生桐中琴瑟此孤竹亦特生之竹中為管者也文選張衡東京賦孤竹之管薛綜注云孤竹國名出竹案薛說與下孫竹陰竹文例不合非也云孫竹竹枝根之末生者者末舊本誤未今據宋余仁仲本及岳本注疏本正段玉裁云枝根謂根之橫生者韓非解老所謂曼根今俗所謂竹鞭是也鞭所行之末生竹曰孫竹案段說是也說文木部云枝木別生條也枝根末生亦謂竹根旁出別生其末成竹賈疏云案詩毛傳云枝幹也幹即身也以其言孫若子孫然案賈釋孫竹為若子孫然是也但引詩傳與經義不相應今毛詩亦無此文聶氏三禮圖引詩傳及疏述注枝並作枚則疑賈所見本注枝字實作枚詩周南汝墳傳云枝曰條幹曰枚賈蓋即引彼文枚根義雖通實緣誤為釋不足據也云陰竹生於山北者者此與山虞仲夏斬陰木義同並謂生山北為陰也云雲和空桑龍門皆山名者楚辭九歌大司命云踰空桑兮從女王注云空桑山名又大招云魂乎歸徠定空桑只注云空桑瑟名也古者弦空桑而為瑟或曰空桑楚地名山海經東山經云空桑之山北臨食水東望沮吳南望沙陵西望湣澤郭注云此山出琴瑟材見周禮也淮南子本經訓云其工振滔洪水以薄空桑高注云空桑地名在魯也漢書樂志郊祀歌空桑琴瑟結信成顏注引張晏云傳曰空桑為瑟一彈三歎祭天寶故也師古云空桑地名出善木可為琴瑟也案鄭唯云空桑山名不詳所在東山經之空桑山亦未能塙指其處據高說則即左昭九年傳之窮桑杜注云窮桑少皞之號也窮桑地名在魯北是也而大招王注後一說又以為楚地二家皆不云山名蓋並與鄭義異不徒空桑為瑟直以桑木為釋矣龍門者書禹貢云浮于積石至于龍門偽孔傳云龍門山在河東之西界漢書地理志云左馮翊夏陽禹貢龍門山在北案在今陝西西安府韓城縣境文選枚乘七發云龍門之桐高百尺而無枝使琴摯斫斬以為琴即此雲和山未詳所在鄭以空桑龍門並是山名故雲和亦不從先鄭說也云九磬讀當為大韶字之誤也者據前六樂作大與九形近磬韶古今字經例作磬注例用今字作韶楚辭遠遊九韶歌王注云韶舜樂也九成九奏也又離騷注云九韶舜樂也尚書簫韶九成是也淮南子齊俗訓許注氾論訓高注說並同劉敞王安石王應麟亦並謂九磬即書所謂九成曾釗云莊子至樂九韶之樂史記五帝紀禹乃興九招之樂是也韶招古今字耳不必破九為大也丁晏云呂氏春秋古樂篇帝舜乃令質修九招作九磬於義亦通鄭讀从大韶因上言舞大磬也案丁說是也九招亦見山海經大荒西經墨子三辯篇劉王諸家讀九如字亦通**凡樂事大祭祀宿縣遂以展之**叩聽其聲具陳次之以知完不【疏】凡樂事者通晐下大祭祀大饗大射大食大獻諸用樂之事與彼為目也云大祭祀宿縣者賈疏云舉大祭祀而言其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣言宿縣者皆於前宿豫縣之詒讓案宿謂祭前之夕也大射儀云樂人宿縣與大宗伯世婦大史諸職宿為申戒異縣即宮縣樂人亦即大司樂眾官屬之通稱也燕禮在寢亦云樂人縣注云國君無故不徹縣言縣者為燕新之彼路寢有常縣之樂燕直新之而已大祭祀在廟中北中本無常縣故必先夕特縣南齊書禮志蔡仲熊議云尋宿縣之旨以日出行事故也　注云叩聽其聲具陳次之以知完不者肆師注云展猶整具也又大胥注云展謂陳數之此注兼彼二義以經云以聲展之聲即與同十二聲之等謂先叩擊聽其聲乃更整具陳次之以察其器之完否也**王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏**三夏皆樂章名【疏】王出入則令奏王夏者此令奏並謂令樂官奏鐘鼓以為出入之節即笙師所謂祴樂漢書禮樂志說叔孫通制宗廟樂皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也蓋放周禮王入奏王夏此三夏所用並據祭祀而言其常時王出入則奏肆夏樂師云行以肆夏是也賈疏云王出入者據前文大祭祀而言王出入謂王將祭祀初入廟門升祭訖出廟門皆令奏王夏也云尸出入則令奏肆夏者釋文尸作屍云本亦作尸阮元云說文尸陳也屍終主也屍為假借詒讓案經例凡祭尸字並作尸釋文與全經字例不合不足據賈疏云謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏詒讓案御覽樂部引尚書大傳說舜樂云始奏肆夏納以孝成鄭注云始謂尸入時也納謂薦獻時也肆夏孝成皆樂章名彼始即此尸入亦奏肆夏則周沿虞夏法與云牲出入則令奏昭夏者賈疏云謂二灌後王出迎牲及孰肉與體其犬豕是牲出入皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也　注云三夏皆樂章名者鍾師九夏之三也曲禮讀樂章孔疏云樂章謂樂書之篇章謂詩也鍾師九夏注云夏皆詩篇名此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具是鄭以九夏為詩頌之類以入樂言之則謂之樂章然其說未塙詳鍾師疏**帥國子而舞**當用舞者帥以往【疏】帥國子而舞者亦冢上大祭祀為文舞師云凡小祭祀則不興舞然則中祭祀大司樂亦帥國子舞之可知　注云當用舞者帥以往者賈疏云凡興舞皆使國之子弟為之但國子人多不必一時皆用當遞代而去故選當用者帥以往為舞之處也**大饗不入牲其他皆如祭祀**大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏【疏】大饗不入牲者賈疏云凡大饗有三案禮器云郊血大饗腥鄭云大饗祫祭先王一也郊特牲云大饗尚腶脩謂饗諸侯來朝者二也曲禮下云大饗不問卜謂總饗五帝於明堂三也此經云大饗亦郊特牲大饗尚腶脩為一物言不入牲謂饗亦在廟其祭祀則君牽牲入殺今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外殺因即烹之升鼎乃入故云不入牲也詒讓案大饗諸侯樂與大祭同故左襄十年傳云魯有禘樂賓祭用之孔疏謂天子享諸侯亦同祭樂是也　注云大饗饗賓客也者即掌客云上公三饗侯伯再饗子男壹饗是也賈疏云鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入故知饗賓客諸侯

來朝者也云不入牲牲不入亦不奏昭夏也者入牲非大司樂所掌經沒言大饗奏樂如祭祀惟無牲出入奏昭夏之事故特詳之也云其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏者賈疏云據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當爲陔夏彼賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏爲陔夏者彼鄭注大饗爲祫祭先王祭末有燕而飲酒有賓醉之法與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆夏爲陔夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲殽依命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也詒讓案祭祀主於事尸大饗主於事賓故以賓如尸禮大射儀注引周禮曰賓出入奏肆夏卽據此文以義改之也金鶚云天子諸侯之樂以金奏爲第一節然金奏所以迎賓送賓祭祀以迎尸送尸始終皆有之大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏是知終始皆有金奏也郊特牲云賓入大門而奏肆夏禮器云其出也肆夏而送之此其明證尸出入皆奏肆夏則賓出入不宜有異鄭注禮器乃破肆爲陔失之案金說是也孫希旦說同禮器郊特牲所說正足證大饗賓出入奏肆夏仲尼燕居云兩君相見揖讓而入門入門而縣興又云入門而金作示情也國語魯語云先樂金奏肆夏樊遏渠天子所以享元侯據此諸文是天子饗諸侯及諸侯自相饗賓出入皆奏肆夏矣又燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏彼注以爲鄭大夫有王事之勞則奏此樂大射儀諸侯未射以前燕羣臣之禮與燕禮同是諸侯饗燕其大夫亦得奏肆夏矣然其禮則小異金氏又云燕聘賓及庭而奏肆夏而兩君相見則入大門卽奏肆夏此其異也且樂章亦殊燕禮謂燕他國大夫得奏肆夏而左傳穆叔如晉金奏肆夏之三不拜以爲使臣不敢與聞蓋謂諸侯燕聘賓惟用肆夏一章而兩君相見及天子享諸侯奏乃得備三章故左傳不言肆夏而言三夏也案金亦說是也又大射禮賓入奏肆夏禮殺賓出則仍奏陔燕禮記說以樂納賓之盛禮不言出奏肆夏疑亦如常燕之禮奏陔夏則與大饗之出奏肆夏亦異然則賓出入皆奏肆夏者惟天子饗來朝諸侯及諸侯自相饗乃然其天子饗三公及畿內諸侯當亦用此禮若天子與諸臣及來聘陪臣饗燕則當如諸侯燕羣臣之禮王諸侯與聘使饗燕禮禮經無文疑當如燕禮以樂納賓法鄭注郊特牲賓入大門而奏肆夏謂賓兼朝聘殆以門庭小差偶未析別實則不盡同也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞騶虞樂章名在召南之卒章王射以騶虞爲節【疏】大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞者謂將祭郊廟擇士而與諸侯卿大夫士射王出入於大學辟雍之樂賈疏謂在西郊虞庠誤詳司裘及前疏令奏者鍾師奏王夏大師小師奏騶虞皆大司樂與樂師令之若大射儀樂正命大師奏樂是也金鶚云古者作樂堂上有歌堂下有奏歌者以琴瑟歌詩也奏者以鍾鼓奏九夏也鄉飲酒禮燕禮前言工歌鹿鳴四牡皇皇者華後言奏陔大射儀前後言奏肆夏奏陔中言歌鹿鳴三終左傳言金奏肆夏之三工歌文王之三鹿鳴之三是奏爲九夏詩則言歌而不言奏也乃鄉射言奏騶虞大射言奏貍首騶虞貍首皆詩也詩何以言奏此蓋不歌於堂上而奏於堂下者也鄉射禮云樂正適西方命弟子贊工遷樂于下阼階下之東南堂前三笴西面北上坐是工在堂下也後云樂正東面命大師曰奏騶虞閒若一大師不與許諾乃奏騶虞以射無升階之文大射奏貍首亦然是奏騶虞貍首在堂下明矣詩必須歌奏必以鍾鼓此奏騶虞貍首蓋歌奏並用不以琴瑟而以鼓也大師云大射帥瞽而歌射節鄉射記云歌騶虞若采蘋皆五終是騶虞貍首皆必歌之矣然謂之奏當與金奏肆夏相似知其不用琴瑟也鄉射云不鼓不釋鄭注云不與鼓節相應不釋算也鄉射之鼓五節歌五終大射亦云不鼓不釋據此是射歌騶虞貍首專用鼓不用鍾也九夏爲樂章之大者故鍾鼓並用而以鍾爲主謂之金奏騶虞貍首以爲射節鼓是節樂之器故專取鼓以節歌卽以節射且鼓在堂下歌以就鼓可使鼓者聽之審而射節不差也由是言之騶虞貍首之奏與九夏之奏異而與鹿鳴文王之歌亦不同矣案金說是也徐養原說同　注云騶虞樂章名在召南之卒章者謂召南十四篇騶虞爲末篇詩周南孔疏云卒章謂之章者乘上騶虞爲樂章故言召南之卒章也云王射以騶虞爲節者據樂師文詳彼疏

詔諸侯以弓矢舞舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀【疏】詔諸侯以弓矢舞者諸侯謂射耦大司馬云若大射則合諸侯之六耦以弓矢舞卽鄉大夫鄉射五物五曰興舞是也天子大射賓射蓋亦有之故大司樂詔告其儀其燕射則樂師詔射夫舞詳鄉大夫疏　注云舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀者賈疏云案大射云命三耦取弓矢於次三耦皆衣第名與其耦執弓搢三挾一矢向西階前當階揖升揖當物揖射訖降揖如升射之儀是其舞節也王引之云舞謂樂舞故大司樂詔之注謂執弓挾矢揖讓進退之儀則是射儀非大司樂所當贊矣殆失之案王說是也

王大食三宥皆令奏鍾鼓大食朔月月半以樂宥食時也宥猶勸也【疏】王大食三宥者此與膳夫爲官聯也宥聯注疏本及盧本釋文並作侑非嚴可均云說文姷或作侑耦也宥寬也以耦賓爲勸助字本假借儀禮聘禮以侑幣有司徹乃議侑于賓鄭彼注並云古文侑皆作宥左莊十八年僖廿五年傳命之宥廿八年傳命晉侯宥儀禮有古文左傳周禮亦爲古文故並借宥字爲之而膳夫以樂侑食雜以今文則轉寫失之耳案嚴說是也三宥者特牲饋食士禮尸食再侑少牢饋食大夫禮尸食三侑天子諸侯大食蓋亦三宥大戴禮記禮三本篇云三侑之不食也蓋通祭禮食禮言之論語微子篇云亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦膳夫賈疏引鄭彼注謂皆舉食之樂何氏集解引孔安國包咸注說略同姚文田云論語之亞飯三飯四飯是一食中之儀節天子諸侯日舉以樂則有三宥初飯不得有宥亞飯三飯四飯各一宥黃以周云論語無初飯者初飯正食不宥無其官也玉藻云君未覆手不敢飧鄭注飧勸食也以勸君之飽君食未畢無待勸臣不敢飧亦卽正食不宥之意也玉藻又云君既食又飯飧飯飧者三飯也既卒也卒食謂卒正食正食隨意取飽本無飯節故不曰初飯既正食後飧之以三飯合前正食爲四飯正食不宥亞飯則一宥三飯則二宥四飯則三宥故云王大食三宥而止故臣之飧君亦三飯而止案姚黃說是也論語亞飯干等漢書古今人表列於殷時顏注引鄭論語注說以爲周平王時人則亦是王官蓋大司樂之屬不知瑀爲何官也云皆令奏鍾鼓者奏路鼗常縣之樂也荀子正論篇云曼而饋伐皐而食雍而徹乎五祀淮南子主術訓云鼛鼓而食高注云鼛鼓王之食樂也詩小雅鼓鍾伐鼛鼛字通則此王大食所奏之鼓卽鼛鼓也　注云大食朔月月半以樂宥食時也者朔月月舊誤日今據宋婺州本岳本及注疏本正賈疏云案玉藻天子諸侯有朔月加牲體之事又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠法則知生人亦有月半大食法既言大食令奏若凡常日食則大司樂不令奏鍾鼓亦有樂侑食矣知日食有樂者案膳夫云以樂侑食是常食也案依賈說則此官唯王大食令奏常食則否攷大戴禮記保傅篇說王后就宴室大師持銅而御戶左廬注云大師瞽官以此推之王燕居自當有樂官御左右玉藻云御瞽幾聲之上下亦是也若然王燕食有樂或大師令奏與云宥猶勸也者膳夫注義同

王師大獻則令奏愷樂大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入於晉【疏】王師大獻則令奏愷樂者此與大司馬爲官聯

也　注云大獻獻捷於祖者賈疏及大司馬疏並引鄭志云趙商問夏官大司馬云師有功則愷樂獻于社春官大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖不違異意答曰司馬云師大獻則社以司馬主軍事之功故獻于社大司樂宗伯之屬宗伯主於宗廟之禮故獻於祖也賈大司馬疏又申之云若然軍有功一處俱以其出軍之時告于祖宜于社故反必告也詩箋案王制云出征執有罪反釋奠于學以訊馘告詩魯頌泮水云在泮獻馘則大師尚有獻捷於學之事大司樂掌學政則獻學時亦當令奏愷樂經注並不云獻學者亦文不具也云愷樂獻功之樂者說文豈部云豈還師振旅樂也又云愷康也又心部云愷樂也愷即豈之借字大司馬注云兵樂曰愷司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也司馬法仁本篇云天下既平天子大愷愷字通作凱續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云短簫鐃歌軍樂也其傳曰黃帝岐伯所作以建威揚德風勸士也蓋周官所謂王大獻則令凱樂軍大獻則令凱歌也崔氏古今注說略同蓋並約此獻及樂師文案愷樂愷歌當自有樂章但與漢短簫鐃歌未必同耳今無可攷云鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入于晉者左僖二十八年傳晉敗楚於城濮師還秋七月丙申振旅愷以入于晉獻俘授馘飲至大賞先鄭以彼振旅愷與獻俘連文即此大獻奏愷樂之事故引以為證

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂

四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知

疏

令去樂者國遇非常大災則命樂官屏藏諸樂縣樂器示不舉也　注云四鎮山之重大者者廣雅釋詁云鎮重也賈疏云以職方九州州各有鎮山皆曰其大者以為一州之鎮故曰山之重大者也但五州五鎮得入嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮號故四鎮也云謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山者並詳職方氏疏云五嶽岱在兖州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州者五山所在並據職方氏文案爾雅釋山說五嶽有二其一云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡即此注所本其一云泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽恆山為北嶽嵩高為中嶽大宗伯注所說者是也賈疏云以周處鎬京在五嶽外故鄭注康誥云岐鎬處五嶽之外周公為其於正不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居是西都無西嶽權立吳嶽為西嶽爾雅嵩高為中嶽華山為西嶽者據東都地中而言即宗伯注是也以嵩與華山俱屬豫州雍州無嶽名此經欲見九州俱有以變之理故注據西都吳嶽為西嶽而說耳邵晉涵云周營成周宅於土中四方和會華山在成周境內故首舉之吳嶽在岐周境內故文及之中周所載嶽而不重舉華嶽可以該五嶽邦國舊嶽四方所仰止東岱北恆南衡所為三面環拱也鄭君以爾雅所言五嶽前後異文互見於注西未定之論舜典孔疏求其說而不得遂以鄭注為更見異意大司樂注主災異而言其五岳正名必取嵩高為定解賈公彥謂周國在雍州權立吳嶽為西嶽非常法爾雅王制云五嶽視三公篇其秩祀有常如謂可權立其名則秩祀亦無定所成周制禮必不其然大宗伯所言五嶽主祭祀大司樂所言五嶽主災異則是中嶽之祀在嵩高而吳嶽不與焉五嶽聞有災異在吳嶽而嵩高不與焉以吳嶽為五嶽廟其或有震裂而存去樂之文以嵩高為五嶽即可信其說古無震裂乎職方氏九州之山鎮無嵩高以會稽沂山醫無閭霍山為四鎮則華嶽岱恆衡為五嶽而不指嵩高其明證矣何休公羊注引尚書巡狩四嶽之文而益其下云還至嵩如初禮白虎通義引尚書大傳云五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也或以此為唐虞五嶽有嵩高之證殊不知虞夏書四岳而外惟霍太山有太岳之稱是為唐虞之五嶽知周以前不稱嵩高為岳則無疑於吳嶽之為岳詩崧高疏引鄭志趙商問云周都豐鎬故以吳岳為西岳周家定以岳山為西岳不數嵩高鄭君釋五嶽此為定論矣金鶚云岱衡華恆霍大唐虞與夏之五嶽也岱衡華恆嵩高殷之五嶽也岱衡華恆吳嶽周之五嶽也東遷以後復用殷制秦漢因之至于今不易也王者之設四嶽所以為巡狩朝諸侯之地也白虎通云嶽者桷也桷功德也言天子時巡至于方嶽桷考諸侯之功德而行賞罰也然則方嶽所在必各視諸侯之便俾不勤於行東方諸侯會於岱南方諸侯會於衡西方諸侯會於華北方諸侯會於恆雖少有遠近之殊而要不甚相遠未有不便者也此四岳之名唐虞夏殷周歷代所不變也至于中嶽非巡狩朝會之所特為帝都之鎮以其在邦畿之中謂之中嶽中嶽之名歷代隨帝居而移焉堯都平陽舜都蒲坂禹都晉陽皆在冀州之域故並以霍太山為中嶽殷湯都西亳在豫州之域故以嵩高為中嶽周武王都鎬在雍州之域故以嶽山為中嶽爾雅九州與禹貢職方不同說者皆以為殷制可知釋山篇末所載五嶽有嵩高而無嶽山者為殷制矣漢書地理志扶風汧縣吳山在西古文以為汧山是嶽山即禹貢汧山也以其為中嶽故專稱嶽猶霍大山為中嶽得專稱嶽也四嶽皆舉其名不得專稱為嶽而中嶽獨得專稱所以尊京師也此山逼近西戎附近罕有諸侯其與古西嶽華山相去幾及千里苟以為西嶽使西方諸侯畢朝于此毋乃不便乎且汧縣在鎬京之西苟諸侯往朝於彼必越過京師此必無之事也若仍朝于華山而不至嶽山是西嶽為虛設也堯典王制皆言西巡狩至于西嶽今汧縣為巡狩所不至何為虛設西嶽乎以嶽山為西嶽其說本於鄭雜問志云周都豐鎬故以吳嶽為西嶽果如此說是西嶽必往帝都之西也然舜都蒲阪在華山之北何得以華山為西嶽乎賈公彥謂周國在雍州權立吳嶽為西嶽非常法夫方岳為朝覲之所有望秩之典豈可權立乎嶽山既不得為西嶽則華山不得為中嶽矣故知周之五嶽仍以華山為西嶽朝會諸侯特以嶽山為中嶽表明京都也嵩高在虞夏時謂之外方其不以為中嶽甚明今名嵩高者風俗通曰嵩者高也詩曰嵩高維嶽駿極于天是嵩高之名取義於尹吉甫之詩其在東遷以後可知也中嶽謂之嵩高且其特高且大異於岱衡華恆猶霍山吳山之專稱嶽也嵩高一名大室疑殷時中嶽未名嵩高而謂之大室明堂五室大室在中正如天下五嶽嵩高在中故名之也左傳司馬侯言四嶽三塗陽城大室司馬侯是東周時人而以大室與四嶽並數可知東周之五嶽有嵩高而無吳嶽也釋山首尾載東西周之五嶽其名不同鄭君不得其說故兩解不定也周都鎬京中嶽以嶽山迨平王東遷雒邑與殷都同在豫州嵩高正在畿內又在四嶽之中而嶽山淪於戎狄故因殷制以嵩高為中嶽也秦漢以後古禮不明特沿晚周之制故五嶽之名不改緯書起於周末孝經鉤命決有云中嶽嵩高語時制也大史公封禪書及尚書大傳白虎通風俗通說文皆無異說蓋東周五嶽本如是而先秦古書悉如是不特爾雅有此文也案金說是也林喬蔭說同五嶽所在亦並詳職方氏疏云傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變者羣書治要引作災下同案注例用今字當作災詳膳夫疏說文人部云傀偉也周禮曰大傀異烖重文瓌傀或从玉裹聲偉奇也段玉裁云經言大傀異烖以別於下文大烖也阮元云傀異烖之傀異者非常之變也云若星辰奔霣者謂天之奇變也爾雅釋天云奔星為彴約郭注云流星開元占經流星占引爾雅舊注云流星大而疾曰奔公羊莊七年經星霣如雨是星辰奔霣之事也云及震裂為害者者謂地之奇變也春秋文九年經九月癸酉地震公羊傳云地震者何動

地也。國語周語：幽王二年，西周三川皆震。伯陽父曰：陽伏而不能出，陰迫而不能烝，於是有地震。閔元占經地占引春秋考異郵云：臣恣地裂坼縱。漢書五行志云：世祖建武二十二年九月，郡國四十二地震，南陽尤甚，地裂壓殺人。是震裂之事也。云「去樂，藏之也」者，惠棟云：古人皆謂藏爲去。春秋傳云「去樂卒事」，又云「紡焉以度而去之」，公羊傳云「去其有聲者」，皆訓爲藏。漢書蘇武傳「掘野鼠去中實而食之」，顏師古曰：去謂藏之也。陳遵傳「皆藏去以爲榮」，師古曰：去亦藏也。魏志華陀傳「去藥以待不祥」，臣松之案：古語以藏爲去。詒讓案：一切經音義引通俗文云：密藏曰弆。去弆古今字。既夕記云「徹琴瑟」，注云：去樂。蓋去之云者，寧內外大小樂器盡藏之。左成五年傳云：山崩川竭，徹樂。杜注云：息八音。即其義也。引春秋傳者，宣八年經云：辛巳，有事于大廟，仲遂卒于垂。壬午，猶繹，萬入去籥。公羊傳云：繹者何？祭之明日也。萬者何？干舞也。籥者何？籥舞也。其言萬入去籥何？去其有聲者，廢其無聲者。猶者何？通可以已也。何注云：廢，置也。置者不去也。賈疏云：鄭答趙商云：於去者爲廢，是去者不用，廢者入用，即萬入是也。案春秋經去籥爲祭樂，故賈後疏謂此經據廟中之樂。故曲禮云：天子之哭諸侯也，爲之不樂食。王食在寢，則路寢常縣亦去之矣。鄭以彼云去與此同，舉以證義耳，不定指去廟樂也。云「萬言入，則去者不入，藏之可知」者，據春秋經傳以去籥別於萬入，明去謂不入。然此鄭隨文爲訓，實則凡徹樂並得云去，不關入不入也。故昭十五年經云：二月癸酉，有事于武宮，籥入，叔弓卒，去樂卒事。彼樂已入而徹出之，亦得云去，與宣八年經事異而義同也。左昭十七年傳云：三辰有災，君不舉。漢書五行志引左氏說云：不舉，去樂也。亦與此義同。

大札、大凶、大烖、大臣死，凡國之大憂，令弛縣。札，疫癘也。凶，凶年也。烖，水火也。弛，釋下之，若今休兵鼓之爲。

【疏】「大札大凶大烖」者，大司徒賈疏引此經「大凶」上有「大荒」二字，羣書治要引亦有「大荒」，而在「大烖」下，與賈所引小異，疑唐時別本有此二字。據注以凶年釋大凶，膳夫、大司徒注並釋大荒爲凶年，則凶荒是一，經不宜更有「大荒」二字，別本非也。云「大臣死」者，賈疏云：則大夫已上是也。詒讓案：雜記云：君於卿大夫，比卒哭不舉樂；爲士，比殯不舉樂。然則士喪君亦弛縣而不舉，其大夫以上則弛縣蓋亦以卒哭爲節也。云「凡國之大憂」者，賈疏云：謂若禮記檀弓云國亡大縣邑及戰敗之類是也。云「令弛縣」者，命大師職云「大喪，釋金石之縣」。曲禮云：歲凶，年穀不登，祭事不縣。注云：縣，樂器鐘磬之屬也。周書大匡篇云：維周王宅程三年，遭天之大荒，樂不牆合。孔注云：牆合，所謂宮縣也。樂縣詳小胥疏。注云「札，疫癘也」者，膳夫注同。云「凶，凶年也」者，與膳夫、大司徒、司服之大荒義同。管子八觀篇云：其稼亡三之一者，命曰小凶；三年而大凶。互詳司關疏。云「烖，水火也」者，烖亦當作災，此與大宗伯禍烖義同，詳彼疏。云「弛，釋下之」者，說文弓部云：弛，弓解也。引申之爲凡器物解釋不用之義。公羊隱五年何注引魯詩傳云：諸侯不釋縣。弛縣即釋縣也。穀梁襄二十四年傳云：大侵，弛侯。范注云：弛，廢也。毛詩大雅雲漢傳云：歲凶，師氏弛其兵。亦並取弛釋之義。賈疏云：樂縣在於虡，釋下之。上文云去樂，據廟中縣之樂，去藏之而不作；此文據路寢常縣之樂，弛其縣，互文以見義也。去者藏之，亦先弛其縣；弛縣亦去而藏之，但路寢常縣，故以縣言之也。案大札、大凶、大烖輕於日月食、四鎮五嶽崩、大傀異烖，大臣死輕於諸侯薨，則其禮亦當有降殺。經於上云去樂，此云弛縣，明以別文示異，不當如賈說并去與弛爲一也。竊謂去樂者，斂凡樂器一切藏之府庫；弛縣則直弛金石之縣而已，不必盡藏去也。大司徒十二荒政，九曰蕃樂，杜注讀爲藩樂，彼亦謂藩蔽不令人見，與此弛縣正同。管子霸形篇云「伐鐘磬之縣，併歌舞之樂」，尹注云：併，除也。彼伐縣即此弛縣，併當讀爲屏，屏樂即此去樂。賈謂去樂據廟中之樂，弛縣據路寢常縣，經互文以見義，非也。云「若今休兵鼓之爲」者，休兵鼓謂偃兵息鼓，漢時遇災害蓋如是，故以爲況。諦繹鄭意，蓋亦以弛縣爲但弛在縣之鐘鼓等，與去樂之異也。

凡建國，禁其淫聲、過聲、凶聲、慢聲。淫聲，若鄭衛也。過聲，失哀樂之節。凶聲，亡國之聲，若桑閒濮上。慢聲，惰慢不恭。

【疏】「凡建國」者，謂始建王國及諸侯國也。賈疏謂專屬新封侯國，未晐。云「禁其淫聲過聲凶聲慢聲」者，賈疏禁令衆樂官不得作也。漢書禮樂志云：自雅頌之興，而所承衰亂之音猶在，是謂淫過凶嫚之聲，爲設禁焉。即本此經。嫚即慢之借字。荀子王制篇云：聲則凡非雅聲者舉廢。大司樂禁四聲，即廢其非雅者也。注云「淫聲，若鄭衛也」者，謂淫亂之聲也。王制云「作淫聲，殺」，注云：淫聲，鄭衛之屬也。樂記云：鄭衛之音，亂世之音也，比於慢矣。又云：鄭音好濫淫志，宋音燕女溺志，衛音趨數煩志，齊音敖辟喬志，此四者皆淫於色而害於德，是以祭祀弗用也。孔疏引五經異義云：今論語說，鄭國之爲俗，有溱洧之水，男女聚會，謳歌相感，故云鄭聲淫。左傳說，煩手淫聲，謂之鄭聲者，言煩手躑躅之聲，使淫過矣。許君謹案：鄭詩二十一篇，說婦人者十九矣，故鄭聲淫也。案論語衛靈公篇云「放鄭聲，鄭聲淫」，白虎通義禮樂篇云：鄭國土地民人山居谷汲，男女錯雜，爲鄭聲以相悅懌。案凡言鄭衛淫聲者，謂其聲淫，非謂其詩也。鄭衛詩雖有說婦人者，固不在禁放之列矣。此當從今文論語及白虎通說爲正，許君以鄭詩爲說，非也。賈疏亦襲許說，以衛爲三衛之詩，並不足據。左傳說以淫聲爲煩手淫聲，公羊莊十七年傳徐疏謂服虔說同，云皆謂鄭重其手而音淫過，非鄭國之鄭也。此尤非鄭義。又詩小雅鼓鍾孔疏引王肅云：凡作樂而非所，則謂之淫。淫，過也。亦非此淫聲之義。云「過聲，失哀樂之節」者，賈疏云：若玉藻云「御瞽幾聲之上下」，上下謂哀樂。譬人歌詩以察樂之哀樂，使得哀樂之節，若失哀樂之節則不可也。云「凶聲，亡國之聲，若桑閒濮上」者，樂記云：桑閒濮上之音，亡國之音也。鄭彼注云：濮水之上，地有桑閒者，亡國之音於此之水出也。桑閒在濮陽南。又史記樂書云：衛靈公之時，將之晉，至於濮水之上舍，夜半時聞鼓琴聲，問左右，皆對曰不聞。乃召師涓，聽而寫之。明日去之晉，見晉平公，平公置酒於施惠之臺。酒酣，靈公曰：今者來，聞新聲，請奏之。平公曰：可。即令師涓坐師曠旁，援琴鼓之。未終，師曠撫而止之曰：此亡國之聲也，師延所作也，與紂爲靡靡之樂。武王伐紂，師延東走，自投濮水之中，故聞此聲必於濮水之上。是所謂濮上之聲也。鄭樂記注亦據彼爲釋。云「慢聲，惰慢不恭」者，說文心部云：慢，惰也。賈疏云：謂若樂記子夏對魏文侯云齊音敖辟喬志，即是惰慢不共者也。詒讓案：樂記云：宮爲君，商爲臣，角爲民，徵爲事，羽爲物，五者皆亂，迭相陵，謂之慢。非此經慢聲之義。

大喪，涖廞樂器。涖，臨也。廞，興也。臨笙師、鎛師之屬興樂器也。興謂作之也。

【疏】「大喪涖廞樂器」者，宰夫注云：大喪，王、后、世子也。此謂陳明器。檀弓云：琴瑟張而不平，竽笙備而不和，有鐘磬而無簨虡。周書器服篇云：明器樂鍁璞參笙一竽，皆是也。既夕禮云：陳明器，無祭器。鄭彼注云：士禮略也。大夫以上兼用鬼器人器也。又云：有燕樂器可也。注云：與賓客燕飲用樂之器也。然則王及后、世子之喪，凡祭燕所用之樂器，悉廞之矣。注云「涖，臨也」者，天官世婦注同。云「廞，興也」者，司裘注同。案此說非也。廞當訓爲陳，廞樂器猶樂師云陳樂器，皆謂葬前一日陳於廟庭也，詳司裘疏。云「臨笙師、鎛師之屬興樂器也」者，眡瞭、笙師、鎛師、籥師職皆云大喪廞樂器，司干云大喪廞舞器，典庸器云大喪廞筍虡，此官通涖之也。云「興謂作之也」者，謂興象生時樂器而作之。此說亦非也，詳司裘疏。

及葬，藏樂器，亦如之。

【疏】「及葬，藏樂器，亦如之」者，此與冢人爲官聯，謂葬既窆，諸官藏所廞之樂器，此官亦涖之也。樂器蓋亦藏於椁中，見內喪大記云「棺椁之閒，君容柷」，謂藏樂器也，詳冢人疏。賈疏云：此臨藏樂器，還臨笙師、鎛師等，故

彼皆云奉而藏之也

周禮正義卷四十三

瑞安孫詒讓學

樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

【疏】掌國學之政以教國子小舞者佐大司樂而與舞師保氏為官聯也國學者在國城中王宮左之小學也學小舞之國子未入大學則此國學為小學明矣王制云六十養於國七十養於學彼養學為大學養國亦據國中小學言之不言學者文略此詳言之故曰國學大司樂掌大學則教大舞此樂師掌小學則教小舞亦互相備凡周小學在國不在郊詳大司樂諸子疏國子即大司樂國之子弟不言弟者亦文略也賈疏云此樂師教小舞即下文帗舞已下是也此言小舞大司樂雲門以下為大舞也　注云謂以年幼少時教之舞者謂國子年十三以上十九以下者樂記所謂童者舞之是也此官則於小學合而教之凡國子十三入小學二十入大學少儀云問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人注云正樂政也彼從樂人之事蓋謂能舞六大舞者正於樂人即謂受教於樂師舞師也互詳師氏疏引內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏者證未二十皆學小舞也鄭彼注云先學勺後學象文武之次也成童十五以上大夏樂之文武備者也內則孔疏引熊氏云勺籥也舞象謂用干戈之小舞也以其年尚幼故習文武之小舞也賈疏云勺即周頌酌序云酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也鄭注云周公居攝六年所作是也象者周頌序云維清奏象舞也注云象用兵時刺伐之舞武王制焉是也此皆詩為樂章與舞人為節故以詩為舞也此勺與象皆小舞所用幼小時學之也人年二十加冠成人而舞大夏大夏禹之舞雖大夏其實雲門以下六舞皆學詒讓案勺象並小舞之樂章下經帗羽等則據器服言之左襄二十九年傳說季札觀樂云見舞象箾南籥者杜注云象箾舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂案季札先觀象箾南籥而後觀大武以上四代大舞則象即小舞之象籥即小舞之勺可與熊氏之說互證但依杜及熊義則勺籥字通依鄭義勺又為酌之借字故燕禮云若舞則勺注云勺頌篇告成大武之樂歌也既合鄉樂萬舞而奏之二義不同未知孰是也至詩箋以勺為周公作大武時所作象為武王所制與春秋繁露三代改制質文篇墨子三辯篇漢書禮樂志說同杜以象為文王之樂史記吳世家集解引賈逵詩周頌孔疏引服虔說並同呂氏春秋古樂篇又云周公為三象蓋所傳之異白虎通義禮樂篇云周公曰酌武王曰象合曰大武然則周初所制小舞非一至大武作而聲容極盛可以兼包諸小舞故此經舞師大司樂樂師諸職咸不列勺象二舞之名與又文王世子明堂位祭統仲尼燕居說下管樂曲亦曰象鄭並謂即象舞非也詳後疏

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞故書皇作䍿鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人舞䍿讀為皇書亦或為皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇

【疏】凡舞者辨六小舞之名與下經樂儀射節皆樂師之官法也賈疏云此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞即上分樂序之是也按舞師亦陳此小舞云教皇舞帥而舞旱暵之事即皆據所請時所用也詒讓案此六小舞皆自有樂章上注勺象等亦其類也　注云故書皇作䍿者詳舞師疏鄭司農云帗舞者全羽者以一大羽注之橦首也說文羽部云翌樂舞執全羽以祀社稷也從羽犮聲讀若紱案先鄭以帗舞亦用羽則翌為正字帗同聲叚借字許蓋從賈景伯本作翌於羽舞形義為切但二鄭讀與許書字不盡同故於此及鼓人舞師皆不出翌字也互詳鼓人疏云羽舞者析羽者舞師注云羽析白羽為之形如帗也案析羽者襍眾羽也賈疏云先鄭意以司常有全羽為旞析羽為旌相對即以此帗舞為全羽羽舞為析羽相對解之後鄭破帗舞不破羽舞也云皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者段玉裁改皇為翌云今本作皇舞非也司農從翌又曰讀為皇鄭君則作皇而說義各別案先鄭先釋文義而後正其讀則此文自當作翌舞段校是也左昭十二年傳楚王秦復陶翠被杜注云以翠羽飾被說苑善說篇襄成君衣翠衣先鄭說舞衣蓋與彼相類舞師注但云皇舞蒙羽舞不言衣飾翡翠者文不具也此云衣飾翡翠之羽則覆頭之羽當亦同爾雅釋鳥云翠鷸左僖二十四年傳鄭子臧好聚鷸冠孔疏引李巡云鷸一名為翠其羽可以為飾然則翡翠羽覆頭則近於鷸冠矣互詳舞師疏云旄舞者氂牛之尾者釋文云氂舊音毛劉音來沈音貍或音茅字或作犛或作㸲皆同案說文犛部云犛西南夷長髦牛也氂犛牛尾也㸲彊曲毛可以箸起衣沈音貍者字作犛也或音茅者讀為犛也舊音毛者讀為旄也序官旄人注及御覽樂部引此注並作旄牛劉音來者字作㸲也犛為長髦牛之正名其尾名氂因謂之氂牛氂可以為旄因又謂之旄牛二者通稱此經旄舞及旄人凡言旄者並據犛牛尾而言正字皆當作氂作旄者叚借字若㸲則字之誤也序官注云旄旄牛尾舞者所持以指麾山海經北山經云潘侯之山有獸焉其狀如牛而四節生毛名曰旄牛郭注云今旄牛背膝及胡尾皆有長毛又中次八經云荊山其中多犛牛注云旄牛屬也黑色出西南徼外也史記司馬相如傳云㺎旄貘犛索隱引張揖說與郭璞略同案旄牛即犛牛上林賦以旄犛並舉文人屬詞不嫌緟複郭張分為二物非也又春秋繁露三代改制質文篇云主地法夏而王用纖施舞俞樾據周書王會樓煩以星施孔注施所以為旌羽珥謂纖施舞即此旄舞是也云干舞者兵舞者據鼓人舞師並有兵舞也鼓人後鄭注云兵謂干戚也此同先鄭義公羊宣八年傳云萬者何干舞也彼干舞為宗廟大舞此干舞為小舞二者雖異其為武舞則同文王世子孔疏云若其大舞則以干配戚則明堂位云朱干玉戚冕而舞大武若其小舞則以干配戈則樂師教小舞干舞是也案據鼓人注義則小舞亦以干配戚孔說非鄭恉又春秋繁露三代改制質文篇云主天法商而王用錫舞凌曙據郊特牲朱干設錫謂錫當為鍚鍚舞即干舞是也云人舞者手舞者義亦與後鄭同云社稷以帗者據舞師文云宗廟以羽者春秋隱五年經云考仲子之宮初獻六羽彼為大舞之文舞此則小舞用羽與彼同云四方以皇辟廱以旄者經無見文未詳其義辟廱即大學之中學為王饗射之宮詳大司樂疏云兵事以干者干戚兵器故兵事舞之也云星辰以人舞者楚辭九歌東君云思靈保兮賢姱翾飛兮翠曾展詩兮會舞應律兮合節廣雅云東君日也大宗伯祀天神星辰與日月同科故知星辰有人舞也云䍿讀為皇書亦或為皇者詳舞師疏云玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也者此破先鄭全羽之說也鼓人注云帗列五采繒為之有秉與此同孔廣森云續漢祭祀志曰漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下立靈星祠以后稷配食舊說星謂天田星也一曰龍左角為天田官主穀祀用壬辰位祠之舞者用童男十六人舞者象教田初為芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也若然舞師掌教帗舞師而舞社稷之祭祀漢時靈星亦稷之類故持五采繒得帗舞之遺象云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者此亦破司農以羽冒覆頭上

之說也舞師注云皇析五采羽爲之亦如帗掌次設皇邸後鄭注亦云染羽象鳳皇色以爲之云人舞無所執以手袖爲威儀者韓非子五蠹篇所謂長袖善舞是也云四方以羽者亦據舞師文云宗廟以人者賈疏云雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山川以干者賈疏云干舞卽兵舞舞師云教兵舞帥而舞山川之祭祀是也詒讓案山海經中山經云祠首山用干儛置鼓毛詩邶風簡兮傳云以干羽爲萬舞用之宗廟山川彼亦指大舞言之與此干舞異也云旱暵以皇者賈疏云亦依舞師也

教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓爲節

教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨書亦或爲趨肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采薺爲節若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出旣服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂

疏教樂儀者教作樂以節儀儀與樂以相應也依鄭注此爲王以迎賓客法其王以他禮事出入大寢亦當放此云行以肆夏趨以采薺者釋文作齊云本又作薺案玉藻仲尼燕居並作齊玉藻注云齊當爲楚薺之薺此注無釋則經本作齊可知大馭經亦同可證淮南子齊俗訓漢書賈誼傳亦作齊顏注云字或作薺又經作茨案大戴禮記保傅篇亦作茨齊薺茨並聲近字通玉藻注楚薺卽毛詩小雅楚茨篇也九夏別有齊夏與此異云車亦如之者卽大馭云凡馭路行以肆夏趨以采薺是也云環拜以鍾鼓爲節者拜經例當作𢷎詳前世婦疏此疑誤此亦奏樂以爲環拜之節也所奏之樂未聞

注云教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀者大寢卽路寢路寢之內廷爲燕朝其外又有治朝外朝王之出入恆在於此燕寢之內無朝燕之禮王出入不用樂故知教王以樂出入於大寢朝廷之儀也依鄭此注則王在廟出入不用此法故大司樂注謂大饗王出入奏王夏明不奏肆夏采薺也賈疏乃謂此王行迎賓春夏受饗於廟及四時饗食在廟燕在寢皆有迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食在廟則與此大寢同此大司樂注不合殊非鄭恉又天子待來朝諸侯受朝受享皆無迎賓法賈謂春夏有迎賓亦非也詳齊僕大行人疏云故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨書亦或爲趨者說文足部無跢字言部謻字注云讀若論語跢予之足王篇足部云跢倒也趨跢形近而譌玉藻亦云趨以采薺故司農破爲趨段玉裁云跢陸云倉付反則知其字本爲蹴六朝人往往書偏旁作多也從足從走古多通用徐養原云蹴皆說文所無惟走部有趍字云趍趙久也齊風巧趨蹌今釋文云趨本或作趍案段徐說未知孰是說文走部云趨走也重文無蹴字趨與趍義亦別東漢以後始誤用爲一字經典無是也竊謂故書自作跢不妨爲經典所無之字漢書賈誼傳又作趣趣趨古亦通用云肆夏采薺皆樂名者大馭後鄭注云肆夏采薺皆樂章也此先鄭云樂名亦謂樂章名也肆夏爲九夏之一凡九夏皆樂章詳大司樂鍾師疏云或曰皆逸詩者謂其體如風雅頌之詩而今逸其篇也漢書禮樂志顏注引劉德說同案凡以器播其聲則曰樂人所歌則曰詩二者皆有辭也詩之入樂者亦謂之樂章而樂章之體不必盡如三詩故先鄭以逸詩爲別解鍾師杜注亦以肆夏爲詩又引呂叔玉說以肆夏爲周頌時邁此云或曰逸詩則先鄭不從呂說也云謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采薺爲節者釋名釋姿容云兩脚進曰行行抗也抗足而前也疾行曰趨趨赴也赴所期也故鄭云趨疾於步也云若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節者行禮於大學謂若天子養三老五更於辟廱行大射於曲臺之類續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云漢樂四品二曰周頌雅樂典辟雍饗射六宗社稷之樂鼓陔爲節史志無文東漢時九夏已佚而有鼓陔者蓋爲歌詩以饗禮文奏陔非周陔夏之遺聲也鄭鄉飲酒禮注謂大夫士奏陔有鼓無鍾故此亦儗之云環謂旋也者楚辭天問王注云環旋也玉藻云周還中規折還中矩旋與還通此環卽玉藻所謂周還折還也云拜直拜也者謂卽大祝九拜是也此環與拜是二事投壺云賓再拜受主人般還曰辟主人阼階上拜送賓般還曰辟般旋鄭所謂環也又案拜節應鍾鼓者疑卽九拜之振動詳大祝疏云玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷者據爾雅增成先鄭義也大寢之中謂路寢堂至路門朝廷謂治朝卽路寢門外應門內之廷故大馭注云行謂大寢至路門趨謂路門至應門也玉藻注義亦同引爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨者釋宮文賈疏云謂行是門內趨是門外之事也案爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助祭者而言故詩云駿奔走在廟也今總言之行者謂大寢之中不言堂下步者人之行必由堂始與行小異大同故略步而言其行也黃以周云曲禮曰堂上接武堂下布武接武之謂行堂上之地較室爲廣可舉足半躡之布武之謂步堂下之地益廣可舉足徐行之速不相躡躡則行而張足又疾於步走則更加疾矣釋宮門外趨中庭走走疾於趨爲庭遠於門也則所趨之門謂路寢門非宮大門也云然則王出旣服至堂而肆夏作出路門而采薺作者旣服謂釋燕服加禮服若大饗則服鷩冕其他各視其禮之隆殺服之若司服所說是也王出至大寢之堂其行尚舒則奏肆夏以節之出路門其行轉疾則奏采薺以節之也大戴禮記保傅篇則作步中采茨趨中肆夏與此文迕賈子新書保傅篇及漢書賈誼傳荀悅漢紀並同大戴禮盧注云爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨周禮及玉藻並曰行以肆夏趨以采茨此云步中采茨趨中肆夏又云行以采茨趨以肆夏則於大寢之內奏采茨朝廷之中奏肆夏與周禮文誤也孔廣森云夏則禮記曰賓及廷奏肆夏郊特牲曰賓入大門而奏肆夏奏於門內以爾雅證之不當言趨周禮文是也案盧孔亦並據釋宮爲說今攷采薺之奏禮經無見文肆夏爲金奏則祭饗燕射皆用之大司樂云大祭祀尸出入則令奏肆夏孔子燕居云入門而金作郊特牲云賓入大門而奏肆夏凡大門皆在路門外此於釋宮當門外謂之趨也大射禮及燕禮記以樂納賓並云賓及庭奏肆夏此於釋宮當堂下謂之步也大射禮燕禮記堂上賓主行爵時亦奏肆夏此於釋宮當堂上謂之行也若然則肆夏之奏於行步趨走皆可比傳此經與大戴記無由決其孰是竊謂此奏樂節行唯視行之舒急本不以論何地釋宮所云亦止謂自內而出道彌廣則行可急耳至於行禮出入則或步以示舒或趨以昭敬固無定節況此經車行亦如步以節其乘車無在堂上之理何以有行趨之異其不能執爾雅之文以難其是非亦明矣大馭說馭路之節亦與此異及玉藻同大戴記文多舛駮不足校此也云其反入至應門路門亦如之者賈疏云反入至應門卽是路門外當奏采薺也入至路門卽是門內行以肆夏也但王有五門外仍有皋庫雉三門經不言樂節鄭亦不言故但據路門外而言若以義量之旣言趨以采薺節門外謂之趨可總該五門之外皆於庭中遙奏采薺矣云此謂步迎賓客者以經云行趨對車爲文明專據步迎法與大馭馭路亦言行趨爲客據乘車法異也云王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前者釋經車亦如之也路門內地隘則車行宜舒路門外地廣則車行差疾約與步行路門內行門外趨相儗故樂節亦同賈疏云案曲禮云國君下卿位彼注云出過之而上車入未至而下車彼謂諸侯禮

與天子禮異，不得升降於階前也。金鶚云：「諸侯必下宗廟與朝位，天子可知。賈孔疏謂由禮記君下朝位，諸侯與天子禮異，不得升降於階前，此強爲之解耳。」孫希旦云：「燕朝、治朝皆有朝位，人君日視朝於治朝，此朝位謂治朝之位也。以考工記應門、路門皆取節於車者觀之，則人君之車皆於路門內登降信矣。下朝位者，蓋出則於路門外下車，入則於雉門內下車，過之而復登車與？」案金、孫說皆是，正賈孔兩疏之誤。金氏又云：「車馳驅於道路之中，並不奏樂，而云車亦如之者，以車之遲疾與人之行趨同，亦宜與采薺肆夏相應，非必車與樂相近而後可爲節也。即人之行趨習於樂既久，亦不必聞樂而自能中節。不然，迎賓於大門之外，去路寢庭一里有餘，豈復聞其樂乎？人不必依於樂而可以樂爲節，車可知矣。大馭駁玉路以祀，祀有在郊者，不必皆在廟也。又言凡馭路則五路皆然，五路之用，豈必在宮中哉？天子出入升降皆必由阼階，此一定之禮，與撞鍾之左右義不相涉，而鄭謂升車於西階前，降於阼階前，誤矣。」案金謂馭路行趨不必在路門內外，其說自通。但攷書顧命說大喪陳四路在賓階阼階面及左右塾之前，此並在路門內也。明王平日乘車必在路寢庭，塾乘車不於路門內，則何爲於兩階兩塾陳路乎？又士喪禮還柩祖廟，旣夕禮云「薦車直東榮」，注謂象生時將行陳駕，廟寢禮同，明士生時陳駕亦在正寢廷，則王禮可知。鄭謂王登車於大寢階前，說自可信，但不必升降分就兩階以傅合樂節耳。引尚書傳云「天子將出，撞黃鍾之鍾，右五鍾皆應；入則撞蕤賓之鍾，左五鍾皆應。大師於是奏樂」者，儀禮經傳通解引尚書大傳云：「故天子左五鍾，右五鍾。天子將出，則撞黃鍾，右五鍾皆應，馬鳴中律，步者皆有容，駕者皆有文，御者皆有數，然後大師奏登車，告出也。入則撞蕤賓，左五鍾皆應，在內者皆玉色，在外者皆金聲，然後少師奏登堂就席，告入也。」又引鄭注云：「六律爲陽，六呂爲陰，凡律呂十二，各一鍾。天子宮縣，黃鍾、蕤賓在南北，其餘則在東西。黃鍾在陽，陽氣動，西五鍾在陰，陰氣靜，君將出，故以動告靜，靜者皆和也。蕤賓在陰，東五鍾在陽，君入，故以靜告動，動者則亦皆和之也。」案大傳所云，即小胥賈疏所謂十二辰頭零鍾，蓋以爲王出入之節，雖亦四面縣，而與賓祭宮縣之鍾不同。鄭引之者，證王乘車出入大師少師奏樂之事也。賈疏云：「以書傳云天子將出撞黃鍾之鍾，明出入升降皆在階前可知。黃鍾在子，是陽生之月，黃鍾又陽聲之首，陽主動，出而撞之，右五鍾謂林鍾至應鍾。蕤賓在午，五月陰生之月，陰主靜，入亦是靜，故撞蕤賓，左五鍾謂大呂至中呂。大師於是奏樂者，謂王有此出入之時，則大師於時奏此采薺肆夏也。」

凡射，王以騶虞爲節，諸侯以貍首爲節，大夫以采蘋爲節，士以采蘩爲節。騶虞、采蘋、采蘩，皆樂章名，在國風召南。唯貍首在樂記。射義曰：「騶虞者，樂官備也；貍首者，樂會時也；采蘋者，樂循法也；采蘩者，樂不失職也。是故天子以備官爲節，諸侯以時會爲節，卿大夫以循法爲節，士以不失職爲節。」鄭司農說以大射禮曰：「樂正命大師曰：奏貍首，閒若一。大師不興，許諾。樂正反位，奏貍首以射。」貍首，曾孫。疏「凡射」者，掌三射之樂節，與射人爲官聯也。云「王以騶虞爲節，諸侯以貍首爲節」者，大司樂云「大射，王出入令奏騶虞」，然則王射節大司樂令奏，諸侯以下射節蓋樂師令奏與？鄉射禮云「奏騶虞，閒若一」，又記云「歌騶虞若采蘋，皆五終」，注云：「此天子之射節也，而用之者，方有樂賢之志，取其宜也。其他賓客鄉大夫則歌采蘋。」若然，諸侯以下亦得奏騶虞，惟節數則少耳。又投壺亦奏貍首，疑鄭大夫以下通得用之，不必諸侯也。云「大夫以采蘋爲節」者，亦闕孤卿而言。賈疏云：「凡此爲節之等者，無問尊卑，人皆四矢，射節則不同，故射人云天子九節，諸侯七節，大夫士五節。尊卑皆以四節爲乘矢拾發，其餘天子五節，諸侯三節，大夫士一節，皆以爲先以聽。先聽未射之時作之，使射者預聽，知射之樂節，以其射法頒其體比於禮，其節比於樂，而中多者乃得預於祭，故須預聽。但優尊者，故射前節多也。」注云「騶虞、采蘋、采蘩皆樂章名，在國風召南」者，樂章即詩之章句入樂者也。三詩皆在召南篇內，采蘩第二，采蘋第四，騶虞第十四也。云「唯貍首在樂記」者，樂記云「散軍而郊射，左射貍首，右射騶虞，而貫革之射息也」。案樂記止舉貍首篇名，無其詩章，鄭大射儀注亦以貍首出射義，不云樂記。然此注樂記與射義兩舉，則又非字誤。攷漢書藝文志，河閒獻王所獻樂記二十三篇，今小戴記止存十一篇，其逸十二篇中或有貍首之詩。鄭詩周南召南譜云：「今無貍首，周衰，諸侯並僭而去之，孔子錄詩不得也。爲禮樂之記者從後存之，遂不得其次序。」疑貍首詩樂記射義兩有之，故詩譜謂存禮樂之記。射人注引樂記曰「明乎其節之志，不失其事，則功成而德行立」，此正射義說曾孫詩之文，而云樂記，或亦樂記射義兩有此文之證乎？引射義者，證以四詩爲節之義。鄭彼注云：「樂官備者，謂騶虞曰『壹發五豝』，喻得賢者多也，『于嗟乎騶虞』，歎仁人也。樂會時者，謂貍首曰『小大莫處，御于君所』。樂循法者，謂采蘋曰『于以采蘋，南澗之濱』，循澗以采蘋，喻循法度以成君事也。樂不失職者，謂采蘩曰『被之僮僮，夙夜在公』。」是其義也。云「鄭司農說以大射禮」以下者，賈疏云：「證大師用樂節之事。閒若一者，謂七節五節之閒，緩急稀稠如一。彼諸侯禮，故有樂正命大師；此天子禮，故樂師命大師也。」云「貍首，曾孫」者，射義云：「故詩曰：曾孫侯氏，四正具舉，大夫君子，凡以庶士，小大莫處，御于君所，以燕以射，則燕則譽。」鄭彼注云：「此曾孫之詩，諸侯之射節也。」又大射儀注云：「貍首，逸詩曾孫也。貍之言不來也，其詩有射諸侯首不朝者之言，因以名篇，後世失之，謂之曾孫。曾孫者，其章頭也。射義所載詩曰『曾孫侯氏』是也。以爲諸侯射節者，采其旣有弧矢之威，又言小大莫處，御於君所，以燕以射，則燕則譽，有樂以時會君事之志也。」又史記封禪書云：「萇弘以方事周靈王，諸侯莫朝周，周力少，萇弘乃明鬼神事，設射貍首。貍首者，諸侯之不來者，依物怪欲以致諸侯。」案貍首本射節，非萇弘所設，史說不經，與禮違，惟貍首諸侯不來之義與鄭所說同。徐養原云：「大戴投壺篇於曾孫侯氏八句下，復有『質參旣設』四句，『弓旣平張』十二句，『嗟爾不寧侯』五句，語意相承，其爲一詩無疑，中閒或雜以他語，則錯簡也。此非曾孫之全篇乎？夫投壺本奏貍首，而篇末特載曾孫之詩，則曾孫之爲貍首明矣。其名篇之義，則大射注釋之已詳。孔氏射義疏云『篇中有貍首二字，故以爲名』，此說非是。篇中無貍首字，故鄭取詩中之言釋名篇之義，若本有此二字，則其義已顯，何庸復釋？且當時亦不至失之而謂之曾孫矣。詩固有不取篇中字爲名者，小雅之巷伯，大雅之雨無正，頌之酌、賚、般是也，何獨於貍首而疑之？然詩言諸侯不朝，故抗而射之，不言射其首也。鄭以篇名貍首，故以射言之。皮侯之棲鵠，猶獸侯畫頭，有首象焉。」案徐說是也。但「嗟爾不寧侯」五句即梓人祭侯之辭，與曾孫詩辭義殊異，文似不相屬。惟大射儀注有射諸侯不朝之言，今所見曾孫詩無此語，而與祭侯辭則正相近。孔廣森亦謂祭侯辭即貍首首章，曾孫爲其次章。若然，鄭以曾孫爲章頭，或是斷章取義，疑未能明，姑存以俟攷，互詳梓人疏。

凡樂，掌其序事，治其樂政。序事，次序用樂之事。疏「凡樂掌其序事」者，序經例當作敘，石經及各本並誤。序樂官之事，此官皆次序校治之，小宰六敘云「以敘作其事」是也。云「治其樂政」者，政謂若正樂縣、舞位及諸戒令皆是也。注云「序事，次序用樂之事」者，賈疏云：「謂陳列樂器及作之次第，皆序之使不錯繆。」詒讓案：樂器次序，若琴瑟在堂上，金石匏竹在堂下，及宮縣四面設縣之次是也。作樂次序，若金奏、升歌、下管、閒歌、合樂等所作之先後，樂師皆序之也。

凡國之小事用樂者，令奏鍾鼓。小事，小祭祀之事。疏注云「小事，小祭祀之事」者，據下文云饗食諸侯序其樂事

令奏鐘鼓令相如祭之儀則知自此以下至令相皆祭儀也春秋文二年經大事于大廟公羊傳以爲大祫彼大祭祀謂之大事則此小祭祀亦可謂之小事足相比例也賈疏云謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆有鐘鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭有鐘鼓但無舞故舞師云小祭祀不興舞是也

凡樂成則告備 成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備

【疏】注云成謂所奏一竟者司書注云成猶畢也說文音部云樂曲盡爲竟故云所奏一竟也引書曰簫韶九成者皐陶謨文僞孔本入益稷孔疏引鄭書注云成猶終也每曲一終必變更奏引以證樂一竟爲成之義凡天子諸侯之樂以升歌爲第一節下管爲第二節閒歌爲第三節合樂爲第四節每節皆三終大夫士之樂唯無下管而以笙入爲第二節餘三節並同天子諸侯又有金奏以迎尸送尸迎賓送賓謂之先樂取非樂之正也若舞則大磬九終大夏大武皆六終書云九成卽九終也互詳大司樂疏又引燕禮曰大師告于樂正曰正歌備者鄭彼注云樂正於天子樂師也正歌者升歌及笙各三終閒歌三終合樂三終爲一備備亦成也賈疏云引燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告于樂正樂正告于賓與君此天子祭禮亦於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相當故引爲證也詒讓案鄭引燕禮者諸侯小樂正告備與天子樂師告備同也燕禮記云下管新宮笙入三成注云三成謂三終也此以奏詩一終爲一成也樂記云武始而北出再成而滅商三成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇注云成猶奏也每奏武曲一終爲一成是奏曲一終爲一成也書九成義與彼同此經樂成則謂奏樂終畢歌管閒合衆節皆備爲成與書及禮記所謂成者義同而事異燕禮告備亦在升歌笙入閒歌合樂之後則凡樂無論幾成並衆節畢竟始一告備與此經正合賈疏謂一曲終爲一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然是謂三成者樂師當三告備六成者當六告備八變九變者當八告備九告備與禮經不合其說非也

詔來瞽皐舞 鄭司農云瞽當爲鼓皐當爲告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽或曰來勑也勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雝雝毋怠毋凶玄謂詔來瞽詔視瞭扶瞽者來入也皐之言號告國子當舞者舞

【疏】注鄭司農云瞽當爲鼓皐當爲告者阮元云說文夲部皐气皐白之進也從夲從白禮祝曰皐登歌曰奏故皐奏皆從夲周禮曰詔來鼓皐舞皐告之也按先鄭以瞽爲鼓與許同詒讓案瞽從鼓得聲故先鄭以瞽爲鼓許君從之皐告亦聲近惟說文以告訓皐不破字先鄭讀皐爲告則以告破皐與許異云呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也者鼓以節舞詩大雅賓之初筵云籥舞笙鼓毛傳云秉籥而舞與笙鼓相應是舞當與鼓相應故詔告樂工持鼓又令舞人使同時俱來云鼓字或作瞽或曰來勑也者此先鄭又乞從別說不破瞽爲鼓而釋其義也說文力部云勑勞也爾雅釋詁云勞來強事謂翦篲勤也彼釋文云來本又作勑是來勑字通故先鄭引或說以勑訓來也俗書勑字亦或作勅與此音義皆別詳大宰疏云勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雝雝毋怠毋凶者證勑瞽義亦通也誦頌之借字大戴禮記保傅篇云宴樂雅誦逆樂序亦以誦爲頌是其證悲誦謂歌頌聲辭悲切也賈疏云似逸詩不知何從而出故後鄭不從之惠士奇云凶者凶聲怠者慢聲大司樂之所禁也肅肅則敬故聲無怠雝雝則和故聲無凶蓋逸詩也云玄謂詔來瞽詔視瞭扶瞽者來入也者段玉裁云司農易瞽爲鼓又從別說來瞽爲勑瞽者鄭君則從書作瞽而詔來訓爲詔視瞭扶瞽者來入與大鄭異賈疏云按大祝云來瞽令皐舞注云來嗥者皆謂呼之入彼來爲呼之者以彼來上無字故以來爲呼之義與此無異也云皐之言號告國子當舞者舞者後鄭不破皐爲告而謂皐與號字通義亦爲告與先鄭訓同而讀異惠棟云說文周禮曰詔來鼓皐舞皐告之也戰國策曰齊君告歸東觀漢記田邑傳云邑年三十歷卿大夫號歸歸卽告歸也皐讀爲告告讀爲號皐告同音故大祝注云皐讀爲卒嗥呼之嗥漢書紀云高祖嘗告歸之田服虔云告音如嗥呼之嗥是告又讀爲嗥然則皐告嗥三字同物同音故二鄭所讀亦無兩義阮元云後鄭如字讀皐爲呼號卽告義也與許同

及徹帥學士而歌徹 學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什

【疏】及徹帥學士而歌徹者賈疏云此亦文承祭祀之下亦謂祭末至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此絕讀之然後合義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳曾釗云學士非專爲舞而不歌下大胥職云秋頌學合聲卽歌也其合之者正預習之以待祭祀耳案曾謂學士不專爲舞是也竊謂歌詩雖是瞽矇專職當徹之時蓋小師帥瞽矇樂師帥學士咸相和而歌二官爲聯事也若如賈說則經歌字與帥學士不相屬於文不順其誤明矣又案儀禮經傳通解引尚書大傳說養老之禮云胥與就膳徹注云胥樂官也就成也胥成膳徹謂以樂食之也是饗食歌徹大小胥亦與其事經唯云帥學士者以胥卽樂師之屬文不具也又案歌雍亦在堂上與升歌同故論語八佾集解引包咸云作之於堂其舞則在堂下與歌不同處也

注云學士國子也者卽上文及師氏大司樂之國子也大胥先鄭注云學士謂卿大夫諸子學舞者互詳彼疏鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹者據內宗外宗祭祀並云以樂徹明將徹時自有節禮之樂與祭時樂神侑尸之樂不同故經特云歌徹但先鄭不言雍詩故後鄭補之云玄謂徹者歌雍者論語八佾篇云三家者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂集解引馬融云雍周頌臣工篇名也天子祭於宗廟歌之以徹祭今三家亦作此樂皇疏云禮天子祭竟欲徹祭饌則使樂人先歌雍詩以樂神後乃徹祭器是也云雍在周頌臣工之什者毛詩序云雝禘大祖也雝卽雝之隸變鄭詩周頌譜云周頌其作在周公攝政成王卽位之初則周公制禮時已有雍詩故得歌之也

令相 令視瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與

【疏】令相者此亦冡上詔來瞽爲文謂令相瞽也以下文校之此亦謂祭儀鄉射禮云樂正適西方命弟子贊工遷樂于下弟子相工如初入彼樂正當此樂師則射禮亦有令相之事此文不具也注云令視瞭扶工者眡瞭云凡樂事相瞽注云相謂扶工故知此令相卽令視瞭也鄭司農云告當相瞽師者言當罷也者瞽師卽瞽矇也先鄭意此文承上既徹則樂當罷故告相瞽者使知之也今審校文義容祭初工入時亦當令相不徒歌徹後鄭似亦不從此義故引之在後也云瞽師盲者皆有相道之者者爾雅釋詁云相道也瞽盲無目行慮有失誤顚跌故使明目者相道之而行云故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與者約論語衞靈公篇文證瞽當有相也

饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀

【疏】饗食諸侯序其樂事者序亦當作敘石經及各本並譌此卽掌客云上公三饗三食三燕之等皆用樂也大司樂大饗亦奏九夏又仲尼燕居說大饗樂云入門而縣興升堂而樂闋下管象武夏籥序興客出以雍徹以振羽注云縣興金作也象武武舞也夏籥文舞也振羽振鷺及雍此饗樂之序見於經者彼記當從孔廣森金鶚讀下管象句武夏籥序興句象爲下管樂曲武夏籥謂大武大夏二舞序興與此序其樂

事義同鄭讀及彼注義並誤又郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也孫希旦云饗謂饗賓客饗食兼羽籥之舞是天子食禮有樂公食大夫禮不用樂食嘗無樂諸侯之禮異於天子者與案孫說是也郊特牲孔疏引熊安生以食嘗無樂為殷禮非是又燕禮樂事皆小樂正治之則樂師當亦兼序燕諸侯之樂事經唯云饗食者以燕禮於饗食又下文有燕射帥射之文足以互明故不具也云如祭之儀者左襄十年傳云魯有禘樂賓祭用之是大饗食與大祭祀同樂故其序事令奏等並同賈疏云非直序樂令鍾鼓令相其中詔來瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也

燕射帥射夫以弓矢舞 射夫衆耦也故書燕為舞帥為率射夫為射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書亦或為射夫 疏 燕射者王與諸侯諸臣因燕而射梓人注云燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射是也燕禮記云燕朝服于寢注云燕於路寢則燕射當同故賈鄉射疏亦謂燕射在寢詳梓人疏云帥射夫以弓矢舞者燕禮云若射則如鄉射之禮故此亦與鄉射同詳鄉大夫疏 注云射夫衆耦也者詩小雅賓之初筵云射夫既同箋云射夫衆射者也大戴禮記投壺篇引詩云射夫命射彼命射當為司射蓋衆耦與司射通得此稱矣賈疏云凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿外諸侯三耦前番直六耦三耦等射所以誘射故也第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作樂經直云射夫則知衆耦者以其三番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也案鄭大司樂注釋弓矢舞為執弓挾矢揖讓進退之儀故賈謂三番射皆有舞王引之謂舞當為樂舞在歌樂之時則唯第三番以樂射乃有舞二說不同王說為長詳大司樂疏云故書燕為舞帥為率射夫為射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書亦或為射夫者段玉裁云燕誤舞夫誤矢皆字之誤也率與帥則今人混用而漢人分別帥領之義必用從巾自聲字也是以司農以漢時字例正之二字古音本同毛詩率時農夫韓詩作帥時農夫周禮帥都建旗說文㫃部引作率都建旗聘禮注曰古文帥皆作率徐養原云說文率部率捕鳥畢也又巾部帥佩巾也或从兌作帨此二字各有本義又辵部達先道也此達領正字行部衛將衛也此將衛正字借率為達為衛從省也又因率而借帥取音同也詒讓案故書燕射作舞射射夫作射矢則文義不明帥領字本屬前後數見此故書獨作率於字例亦岐互故二鄭並不從

樂出入令奏鍾鼓 樂出入謂笙歌舞者及其器 疏 注云樂出入謂笙歌舞者及其器者謂若笙入篇入之等笙歌舞謂樂人也凡樂自金石諸縣外人與器皆臨作時始入樂成則出亦奏鍾鼓以為之節也

凡軍大獻教愷歌遂倡之 故書倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌當為倡書亦或為倡 疏 凡軍大獻教愷歌遂倡之者大司樂云王師大獻則令奏愷樂大司馬注引司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也是愷歌即作愷樂時所歌賈疏云軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言凡以該之大獻者謂師克勝獻捷於祖廟也教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道為之 注云故書倡為昌者徐養原云說文人部倡樂也从人昌聲古蓋借用昌字今文加人段玉裁云倡唱古今字鄭司農云樂師主倡也者樂記一倡而三嘆注云倡發歌句也說文口部云唱導也此愷歌蓋亦以琴瑟歌詩若升歌閒歌諸節皆樂師先發以為導而後衆工和之云昌當為倡書亦或為倡者先鄭以作昌無義故從或本作倡也

凡喪陳樂器則帥樂官 帥樂官往陳之 疏 凡喪陳樂器者賈疏云王家有大喪小喪皆有明器之樂器故亦言凡以該之詒讓案陳樂器即大司樂所云廞樂器也廞陳義同 注云帥樂官往陳之者謂大師云帥瞽而廞也彼大師止帥瞽矇以下此樂師帥衆樂官之長所帥者多故云帥樂官也賈疏云樂官亦謂笙師鎛師之屬廞樂藏之者也往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭及壙道東西者也

及序哭亦如之 哭此樂器亦帥之 疏 及序哭亦如之者序亦當為敘九嬪外宗經可證石經及各本並誤 注云哭此樂器亦帥之者賈疏云按小宗伯云及執事眡葬獻器注云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及入壙之時序哭之也

凡樂官掌其政令聽其治訟 疏 凡樂官掌其政令者政即上文樂政令謂戒令也云聽其治訟者治謂陳請訟謂爭訟詳小宰疏 賈疏云此以下大胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳

大胥掌學士之版以待致諸子 鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則案此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義 疏 注鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者者賈疏云按夏官諸子職云掌國子之倅則國中兼有元士之適子不言者以其漢法卑者之子不得舞宗廟之酎則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也詒讓案經云學士即諸子之在學者亦即師氏大司樂諸子之國子皆通卿大夫士之適庶子言之先鄭此注不云士者又偶不具耳賈謂元士之子不入又謂此諸子亦適子並非也周天子之元士三命與漢除吏六百石五大夫爵卑亦約略相近未可以卑者概之矣文王世子云凡學世子及學士必時注云學士謂司徒論俊選所升於學者則俊選亦為學士不徒國子也云版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版者宮伯注義同云大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則案此籍以召之者大司馬先鄭注云致謂聚衆也謂卿大夫之子凡學舞者其名籍皆書於大胥之版籍及當學舞時則大胥案此名籍召而聚之學也引漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎者大樂律漢律篇名續漢書百官志劉注載盧植禮記注引大樂律與此文並同又續漢禮儀志注云酎金律文帝所加以正月日作酒八月成名酎酒因合諸侯助祭貢金云除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治以為舞人與古用卿大夫子同義者已上釋文作以上是也今本並誤十二舊本依疏改二十今從宋婺州本舊注疏本賈疏云前漢記云漢承秦爵二十等五大夫九等爵關內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者誤當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩云二十從役與國中七尺同是七尺為二十矣明不得為十二也惠棟云續漢志補注引盧植禮注所載大樂律七尺作五尺鄭注論語云六尺謂年十五以上則五尺為十二審矣賈疏失之案惠說亦通但漢制似依放周國子二十學大舞之法則仍當如賈說十二作二十為是續漢志注引漢律七尺作五尺或亦傳寫之誤恐未足據以糾賈也

春入學舍采合舞 春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉為摯見於師以菜為摯菜直謂疏食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也

月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂舍卽釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬

【疏】注云春始以學士入學宮而學之者諸子注云學大學也大戴禮記夏小正傳義同案經凡單言學者並指大學而言天子大學五其成均上庠東序瞽宗並爲教國子之學惟中學辟雍爲王饗射之學非學士所居詳大司樂諸子疏賈疏云歲初背始云學宮者則文王世子云春誦夏弦皆於東序是也云合舞等其進退使應節奏者賈疏云云謂等其舞者或進或退周旋使應八音合樂之節奏也鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采者段玉裁云皆持芬香之采采當作菜采菜古通用案段校是也楚辭九章禮魂云傳芭兮代舞王注云芭巫所持之香草名也言祠祀作樂而歌巫持芭而舞是古時舞有持香草者然文王世子立學釋菜不舞則舍采非卽舞可知故後鄭不從之云或曰古者士見於君以雉爲摯見於師以菜爲摯者此別說亦與學記祭菜之文不合左莊二十四年傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也則男贄無用菜之文故後鄭亦不從之云菜直謂蔬食菜羹之菜者此釋上二說並讀采爲菜也疏食菜羹論語鄉黨篇文云或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其御也者此又一說讀采如字士冠禮云將冠者采衣紒注云采衣未冠者所服引玉藻曰童子之飾也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也又襍記云麻不加於采注云采玄纁之衣喪大記云列采不入注云列采正服之色是采有兩義一爲童子采飾之服一爲玄纁正色之服此注云下其飾則所舍者當爲玄纁正色之服也此說與學記祭菜之文亦不合又夏小正傳有大舍菜若爲釋采服則不當云大於義不通故後鄭亦不從其釋采之義先鄭二說並不及後鄭之善此外異說復有二家玉燭寶典引蔡氏月令章句云釋者置也菜者芼也鬱金香草釀以秬黍是謂秬鬯所以禮先聖飾也又呂氏春秋仲春紀云上丁命樂正入舞舍采高注云舍猶置也初入學官必禮先師置采帛於前以贄神也此二說與先後鄭諸說又異依蔡說則釋菜卽祼鬯夏小正云正月初歲祭耒始用暢也暢卽鬯之借字蔡蓋據彼文然祭先聖先師用祼於古籍無徵依高說則釋菜卽釋幣黃以周云文王世子既釁器用幣然後釋菜釋幣釋菜明爲二禮案黃說是也引月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂者證入學合舞之事也采月令作菜鄭彼注云樂正樂官之長也命習舞者順萬物始出地故舞也將舞必釋菜於先師以禮之又注仲丁習樂云爲季春將合樂也習樂者習歌與八音此引以證舍菜合舞卽彼上丁釋菜習舞之事也案月令春習舞有二孟春云命樂正入學習舞注云爲仲春將釋菜是仲春釋菜之先已有習舞先鄭不引之者以孟春無釋菜仲春習舞禮尤盛故有釋采明此經春入學舍采合舞卽指仲春大習言之孟春初習禮略故經不具大戴禮記保傅盧注云仲春舍菜合舞卽本先鄭義也至仲春仲丁習樂自爲習歌與八音彼季春又云是月擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之彼大合樂之中雖兼有合舞然仲春習樂自與習舞爲二事後鄭月令注所說甚明於此經義本無當先鄭牽連引之耳孔疏亦云此仲春又云習舞釋菜皆以陽氣動故此仲春習舞則大胥春入學舍采合舞一也據人所學謂之習舞節奏齊同謂之合舞此亦謂之大合樂故文王世子云凡大合樂注春舍菜合舞秋頒學合聲孟春習之至仲春習而合之自是春秋常所合樂也非爲季春而習舞也故大胥春合舞秋合聲自是春秋之常事也案孔說甚析月令習舞云樂正卽大司樂此經大胥掌合舞者以大司樂爲樂官之長自當推其事實則大胥所專掌也云玄謂舍卽釋也者據月令文王世子爲說也占夢注云舍讀爲釋古書釋采釋奠多作舍字又甸祝舍奠大史舍奠注義並同

說文手部云捨釋也古書捨字亦多作舍舍捨釋聲義並通云采讀爲菜者亦據月令文王世子以采爲菜之借字與先鄭前二說義異而讀同云始入學必釋菜禮先師也者賈疏云按文王世子云始立學釋菜不舞不授器舍卽釋也采卽菜也故以爲學子始入學釋菜禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖也其先師者鄭注文王世子云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生詒讓案夏小正云二月丁亥萬用入學傳云萬也者干戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也學記云大學始教皮弁祭菜示敬道也注云祭菜禮先聖先師孔疏引皇侃云始教謂春時學士始入學也是並春時始入學禮先師之事與此經同又文王世子云始立學者既釁器用幣然後釋菜不舞不授器鄭注云釋菜告先聖先師以器成有時將用也不舞不授器釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器此別爲始立學時之釋菜行於釋奠釋幣之後與此春入學釋菜異依鄭彼注彼釋菜禮輕不舞不授器此釋菜合舞者月令孔疏謂將欲習舞必先釋菜釋菜之時不爲舞大胥舍菜合舞知釋菜在合舞之前文王世子疏說同黃以周云月令孟春入學習舞爲仲春釋菜有舞故先習之也鄭注云爲仲春將釋菜則釋菜本有舞也月令習舞釋菜大胥舍菜合舞皆屬並舉之辭無分先後文王世子釁器釋菜不舞明釁禮殺也釋菜本有舞故別言之如無舞亦不煩更言矣大胥春入學舍菜合舞卽仲春之習舞釋菜鄭文王世子注釋菜禮輕釋奠則舞將釋菜之禮本輕於釋奠釋菜有舞有不舞之釋菜較釋奠更輕故於此與其例孔疏誤會鄭意遂謂釋菜本無舞失之矣案黃說是也夏小正傳說大舍菜亦有干戚舞蓋釋菜禮自有大小小者不舞不授器大者有舞則授器故夏正特著大以示別異凡禮經有釋菜又有釋幣釋奠三者不同王制孔疏謂釋菜惟釋蘋藻而已無牲牢無幣帛是也凡釋菜唯用菜而無牲幣蓋與士昏禮婦奠笲菜於舅姑之禮略同學記云祭菜則不設薦饌是與釋奠之禮異文王世子說始立學既用幣然後釋菜孔疏引熊安生云用幣則無菜用菜則無幣是與釋幣之禮亦異而無迎尸以下之事則又與釋奠釋幣同也禮先師者鄭文王世子注以爲卽大司樂祭於瞽宗之樂祖是也文王世子云凡始立學者必釋奠于先聖先師又云天子視學祭先師先聖彼經皆以先師與先聖並舉又始立學釋菜注亦皆云告先聖先師世子又云凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之則唯舉先師不及先聖故孔疏及熊安生說綜合釋之文多淆舛大意謂始立學及器新成並重於四時釋奠天子視學亦重於學士春入學故皆兼及先聖先師其四時官釋奠及學士春入學則唯及先師不及先聖又謂學記皮弁祭菜卽天子視學故注兼及先聖月令釋菜爲學士入學故注不及先聖學記疏又引此注云釋菜禮先師謂春始入學不祭先聖賈疏說蓋同熊孔義今攷此經舍采合舞卽大合樂雖爲學士入學而天子亦親視學故鄭文王世子注及保傅盧注並謂此春合舞秋合聲時皆天子視學而養老而文王世子天子視學祭先師先聖下又云登歌清廟下管象舞大武大合樂以事注云樂謂所合學士也是卽大合樂之事也月令仲春習舞釋菜之下亦云天子親往視之是文王世子月令學記之視學與此經舍菜合舞皆一時事文王世子天子視學亦兼及先聖先師則此注及月令注不云先聖者自是文偶不備而熊賈孔並謂學子始入學釋菜禮輕故不及先聖則與文王世子經注並不合要之此經釋菜合舞卽夏小正之入學亦卽文王世子之天子視學旣同在一時卽不分二禮熊賈孔諸家並因注文不備强生分別非鄭義也云菜蘋蘩之屬者說文艸部云菜艸之可食者小爾雅廣物云菜謂之蔬左桓三年傳云蘋蘩薀藻之菜又鄭學記注云菜謂芹藻之屬蓋菜類甚多隨所有而祭之故云蘋蘩之屬

秋頒學合聲春使之學

秋頌其才藝所爲合聲亦等其曲折使應節奏 【疏】秋頌學合聲者合聲卽合樂之聲音也月令大合樂在季春而秋無其事唯季秋上命樂正入學習吹注云爲將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也孔疏疑卽此合聲之事大戴禮記保傅篇盧注則云仲秋班學合聲蓋以對仲春合舞推之其說較孔爲長又文王世子孔疏引熊氏云秋頌學合聲無釋菜之文則不釋菜也 注云春使之學秋頌其才藝所爲者賈疏云春物生之時學子入學秋物成之時頌分也分其才藝高下云合聲亦等其曲折使應節奏者賈疏云但舞與聲遞相合故鄭云合聲亦等其曲折使應節奏也

以六樂之會正舞位 大同六樂之節奏正其位使相應也言爲大合樂習之 【疏】以六樂之會正舞位者與諸子爲官聯也彼注云位佾處也凡舞天子八佾詳諸子疏春秋繁露三代改制質文篇云主天法商而王儛溢員主地法夏而王儛溢方主天法質而王儛溢橢主地法文而王儛溢衡以董子說推之則周舞佾其當衡與賈疏云六樂者卽六代之樂六舞雲門之等是也 注云大同六樂之節奏正其位使相應也者莊子養生主篇庖丁爲文惠君解牛奏乃騞然莫不中音合於桑林之舞乃中經首之會陸氏釋文引向秀司馬彪云經首咸池樂章也是舞與樂章相應謂之會也賈疏云大同者解經中會會合卽大同也謂六代之舞一一作之使節奏大同而無錯謬詒讓案文王世子云胥鼓南注引此經釋之云南南夷之樂也施人數夷樂則以鼓節之依彼注義則此官兼掌正夷樂不徒六樂矣云言爲大合樂習之者賈疏云按月令仲春上丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云六樂之會爲季春大合樂習之也若然此六樂之會與上春入學舍采合舞者別矣按文王世子云凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍采合舞秋頌學合聲則是合舞合聲與大合樂又爲一者季秋大合樂與合舞合聲實別但春合舞秋合聲對春大合樂不爲大然於四時而言亦爲大合樂何者文王世子云凡大合樂必遂養老其中含有合舞合聲必知含此二者以其言凡非一按月令仲春習舞釋菜天子親往視之季春云大合樂天子親往視之至仲春合聲雖不云天子親往視之視之可知若然三者天子親往視之同則皆有養老之事則春合舞秋合聲皆得爲大合樂文王世子以大合樂爲合舞合聲解之也案以鄭文王世子注義推之上文春合舞秋合聲通爲大合樂此正舞位謂凡有大合樂之時則大胥與學士豫習之非專指月令季春之大合樂也月令仲春習樂不云合聲亦無天子親往之文賈說並非也

以序出入舞者 以長幼次之使出入不糾錯 【疏】以序出入舞者者序經例當作敘石經及各本並誤 注云以長幼次之使出入不糾錯者大傳注云糾繆錯也賈疏云凡在學皆以長幼爲齒令爲舞者八八六十四人所須爲舞之處皆當以長幼出入若使幼者在前則爲糾錯故云使出入不糾錯也

比樂官 比猶校也杜子春云次比樂官也鄭大夫讀比爲庀庀具也錄具樂官 【疏】注云比猶校也者齊語云比校民之有道者韋注云比謂比方也校考合也案凡考校必比方之而後差等見故引申之考校亦得爲比比樂官卽謂考校樂官之優劣也小胥野廬氏注並同杜子春云次比樂官也者世經注云比次也謂次比樂官之職序與後鄭義小異云鄭大夫讀比爲庀庀具也者遂師先鄭注義同釋文出爲庀二字疑傳寫之誤云錄具樂官者樂官員數眾多恐有闕編及不在故錄具之使之齊備然作比字於義得通不煩改讀故後鄭不從

展樂器 展謂陳數之 【疏】展樂器者月令仲夏云命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙竾簧飭鐘磬柷敔彼樂師爲大胥之長歲一脩樂器此官則隨時展校之使無窳闕也 注云展謂陳數之者左成十年傳展車馬杜注云展陳也

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士 擊鼓以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警眾 【疏】凡祭祀之用樂者以鼓徵學士者賈疏云則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不興舞注云小祭祀王玄冕所祭則亦不徵學士也 注云擊鼓以召之者爾雅釋言云徵召也以擊鼓者欲其皆聞之引文王世子者證以鼓徵學士之事鄭彼注云早昧爽擊鼓以召眾也警猶起也案彼爲天子視學警眾之事學記云入學鼓篋孔疏謂亦大胥擊鼓召之是也與此祭祀用樂徵召事異而以鼓警眾則同

序宮中之事 【疏】序宮中之事者序亦當作敘宮中謂學宮中也凡學宮中教樂之事大胥並序次而正治之卽樂師注云次序用樂之事是也

小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者 比猶校也不敬謂慢期不時至也觵罰爵也詩云兕觵其觩 【疏】掌學士之徵令而比之者賈疏云大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥爲徵令校比之知其在不云觵其不敬者者釋文云觵本或作觥案觥卽觵之俗詳閭胥疏 注云比猶校也者大胥注同云不敬謂慢期不時至也者學樂皆有定期若文王世子徵學士以大昕詩邶風簡兮毛傳云教國子弟以日中爲期是也及期而怠慢不至是爲不敬云觵罰爵也者飲失禮者之罰爵也亦詳閭胥疏引詩云兕觵其觩者小雅桑扈周頌絲衣兩篇文今詩觵並作觥鄭彼箋云兕觥罰爵也古之王者與羣臣燕飲上下無失禮者其罰爵徒觩然陳設而已引之者證此觵亦以兕角爲之

巡舞列而撻其怠慢者 撻猶抶也抶以荊扑 【疏】巡舞列而扑其怠慢者者此樂官之刑也書舜典云扑作教刑又皋陶謨云撻以記之是也舞列舞者陳列爲行綴也白虎通義禮樂篇云天子八佾佾者列也樂記云其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短旣陳舞列小胥則行視糾督之 注云撻猶抶也者閭胥注云撻扑也廣雅釋詁云抶撻擊也說文手部云抶笞擊也云撻以荊扑者左文十八年傳邴歜以扑抶閻職杜注云扑箠也鄉射記云楚扑長如笴刊本尺學記云夏楚二物收其威也注云夏槄也楚荊也二者所以扑撻犯禮者案以荊長三尺爲箠以扑人因謂荊箠爲荊扑呂氏春秋知化篇說葆申束細荊五十以笞荊文王是也互詳司市疏

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲 樂縣謂鐘磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也故曰唯器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已 【疏】正樂縣之位者此辨天子諸侯卿大夫士樂縣差次之異亦樂官之官法也凡鐘磬鼓鼗等無論特縣編縣皆在堂下堂上不得有縣大司樂疏引鄭書注釋鳴球云磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也是鄭謂凡縣皆在堂下玉磬雖尊亦然皋陶謨僞孔傳謂玉磬在廟堂孔疏又謂堂上有歌鐘歌磬並誤云鄭大夫判縣士特縣者釋文特作犆云本亦作特案玉篇牛部云特犆同曲禮孔疏引熊氏云案春秋說題辭樂無大夫士制鄭玄箴膏肓從題辭之義大夫士無樂小胥大夫判縣士特縣者小胥所云娛身之樂及治人之樂則有之也故鄉飲酒有工歌之樂是也說題辭云無樂者謂無祭祀之樂故特牲少牢無樂案此經大夫士有樂縣左隱五年傳說舞佾大夫四士二是又有樂舞春秋緯義與此及左傳義違鄭箴膏肓從之未詳其說熊氏以爲大夫士有娛身治民之樂無祭祀之樂以調停其說祭祀重

於嫉身治民乃反無樂於義未安少牢特牲無樂者經文自不具耳非大夫士祭祀無樂也曲禮云大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟孔疏以為是不命之士若命士則特縣則此經士特縣謂命士也賈子新書審微篇云禮天子之樂宮縣諸侯之樂軒縣大夫直縣士有琴瑟彼直縣疑對曲縣言之卽此經之判縣然謂士止有琴瑟則是無縣公羊隱五年何注又引魯詩傳云天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟白虎通義禮樂篇亦云詩傳曰大夫士琴瑟御大夫士北面之臣非專事子民故但琴瑟而已是又謂縣止於諸侯自大夫以下並無縣二說不同而皆與此經不合蓋所聞之異也云辨其聲者既縣又察其聲縣律與不也　注云樂縣謂鍾磬之屬縣於筍虡者　者筍虡賈疏述注作簨筍簨字同虡釋文作簴葉鈔本釋文又作簴並虡之俗與廣器梓人經注並作筍虡陸賈本非賈疏云凡縣者通有鼓鎛亦縣之鄭直云鍾磬者據下成文而言鄭司農云宮縣四面縣者謂兩階閒北方南面一縣阼階東西面一縣西階西東面一縣其中南方北面一縣凡四縣也又尚書大傳說天子有十二零鍾亦四面縣然與常縣不同詳樂師疏云軒縣去其一面者以宮縣四面去南方一面存東西北三面也云判縣又去其一面者以軒縣又去北方一面唯存東西二面也云特縣又去其一面者以判縣又去其西方一面唯存東方一面也方言云物無耦曰特爾雅釋水云士特舟公羊宣十二年徐疏引李巡云一舟曰特舟故一縣亦謂之特縣也云四面象宮室四面有牆故謂之宮縣者喪大記云君為廬宮之注云宮謂圍障之也爾雅釋山云大山宮小山霍郭注云宮謂圍繞之此宮縣四面縣之亦取宮牆圍繞為名周書大匡篇云樂不牆合孔注云牆合卽所謂宮縣是也云軒縣三面其形曲者家語正論篇王注云軒縣闕一面也故謂曲縣之樂江藩云軒說文曲輈藩車軒有曲義曲字篆文作乚如軒縣之形云故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也故曰唯器與名不可以假人者賈疏云按成二年左氏傳云衞孫良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免既衞人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑唯器與名不可以假人注云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之者證軒為曲義也案賈引左傳注蓋賈服義云玄謂軒縣去南面辟王也者惠士奇云何休曰天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也古者城闕其南方謂之缺其形曲軒縣曲面蓋所以示謙數江藩云軒縣之制見於儀禮以諸侯之制上推天子之制可以略言其概大射儀云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓此阼階之一肆也西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北此西階之一肆也一建鼓在西階之東南面此一縣僅設建鼓乃北面之一肆也簜在建鼓之閒鼗倚于頌磬西紘此二器倚而不縣者也雖東縣之建鼓應鼙移於阼階西又北面僅一建鼓與軒縣之制小異然宮縣之制可以由此推之矣宮縣四面皆一縣一肆鍾一堵磬一堵有鎛有建鼓有應鼙西縣之制同於東縣惟笙磬笙鍾頌磬頌鍾應鼙朔鼙異其名耳據此則南面一肆北面一肆亦必有鍾磬鎛有鼓有鼙而鍾磬之名不可考鄭君云先擊朔鼙應鼙應之則南面北面之鼙亦可以名應鼙矣笙倚於堂鼗倚於紘與軒縣同此宮縣之大略也軒縣三面縣去南面一肆蓋諸侯之制降天子一等故去其一面焉其本制三面皆縣大射儀北面一縣惟設一建鼓無鍾磬鎛者辟射位也一建鼓在西階之東南面注言面者國君於其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣賈釋曰言國君合有三面為辟射位又與羣臣射闕北面無鍾磬鎛直有一建鼓而已若與諸侯饗燕之類則依諸侯軒縣三面皆有鼓與鍾磬鎛賈釋注意則析之至盡射在堂上縣在堂下物當在兩楹之閒鼗設於侯道之南苟不去北面一肆則矢及鍾磬矣然則天子射儀亦去北面一肆並去南面一肆若不去南面一肆則矢亦必及於南面一肆之鍾磬矣是天子射儀之樂縣與諸侯大射同也至東縣之建鼓應鼙移於阼階西者鄭注云鼓不在東縣南為君也蓋此鼓與應鼙本屬東縣當如西縣以次而南今移在阼階西故云不在東縣南也為君者蓋大射君以臣為賓君雖以宰夫為主人然公席於阼階上西鄉則仍就主人之位是東縣一肆為君設也西縣一肆為賓設也鄭注奏樂先擊西鼙樂為賓所由來也先擊西鼙君以賓禮臣而為臣者不敢當此盛禮乃移東縣之鼓鼙於阼階之西所以尊君也鼓鼙之位當設於阼階西南面橫列之故經文云南鼓又云應鼙在其東也若東面則經當云東鼓不得云南鼓而應鼙亦在建鼓之北不得云在其東矣此大射樂縣異於軒縣之說也案江據大射儀推宮縣之制其說甚覈推大射儀鼓皆用建鼓依明堂位說周制則當用縣鼓又禮器說祭樂云廟堂之下縣鼓在西應鼓在東此與大射禮所縣不同孔疏引熊安生謂此謂祭禮與大射禮有異孫希旦云大射東方西方之縣皆鼓南鼙北不可以言東西此云縣鼓在西應鼓在東據階閒之縣言之也東方以應鼓與笙磬笙鍾相配階閒之鼙為應鼙則磬亦笙磬鍾亦笙鍾也若天子宮縣則於南方亦備縣鍾磬鼙鼓而與階閒相對東方西方之縣同北上則階閒南方之縣同東上階閒為應鼙則南方為朔鼙階閒為笙磬笙鍾則南方為頌磬頌鍾也案孔熊江孫諸說異義並得通經注並無文未知孰是也云判縣左右之合又空北面者朝士注云判半分而合者判縣左右分列相對正合軒縣又空北面也云特縣縣於東方或於階閒而已者賈疏云案鄉飲酒記云磬階閒縮霤注云縮從也霤以東西為從是其階閒也案鄉射云縣於洗東北西面注云此縣謂磬也縣於東方辟射位也是其東方也詒讓案鄉射鄉飲酒皆大夫主之而不用判縣者鄭鄉飲酒記注云大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也江藩云鄉射禮鄭目錄云鄉大夫或在焉是鄉射以士為主鄉大夫往亦可不往亦可所以用士之特縣也蓋特縣本在階閒辟射位乃移於東方也鄉射洗當東榮縣在洗東北西面則近於坫矣

凡縣鍾磬半為堵全為肆鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆

【疏】凡縣鍾磬半為堵全為肆者著縣鍾磬之通法也　注云鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵者單縣鍾或磬一虡十六枚者並是半為堵也初學記樂部引三禮圖藝文類聚樂部引五經要義說並同賈疏云經直言鍾磬不言鎛者周人縣鼓與鎛之大鍾惟縣一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鍾亦縣一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十六枚共在一虡者也鄭必知有十六枚在一虡者案左氏隱五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫羽所以節八音而行八風故以八為數樂縣之法取數於此又倍之為十六若編刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六為數也是以淮南子云樂生於風亦是取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵大蔟為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳曰武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七同也凫氏為鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾為八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二月十二辰辰加七律之一鍾則十九鍾一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數案大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南

鎛北方直有鼓無鍾磬辟射位則三面鍾磬鎛天子宮縣四面鍾磬鎛而已不見有十二縣服氏云十二縣非鄭義也隋書音樂志云初後周故事縣鍾磬法七正七倍合為十四長孫紹遠引國語有七律尚書大傳謂之七始宮商角徵羽為正變宮變徵為和加倍而有十四焉又梁武帝加以濁倍三七二十一而同為架雖取繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍參縣之牛弘等並以為非而據周官小胥職縣鍾磬半之為堵全之為肆鄭玄曰鍾磬編縣之二八十六而在一虡鍾一堵磬一堵謂之肆又引樂緯宮為君商為臣皆尊為羽一闕故加十四而縣十六又據漢成帝時犍為水濱得古磬十六枚此皆懸八之義也縣鍾磬法每虡準之懸八用七不取近周之法懸七也案據隋志梁魏周三朝樂縣之制並與此注不合隋人欲依附周縣十六之文而不通其義遂取七音於宮商各增一副苟欲充十六之數而虛縣其二不用所用實止十音仍與後周之制不異蓋牛弘等之謬也江藩云欲明宮縣之制必先求鍾磬之數賈不明康成之旨漫引服說而亦不辨其是非服氏所謂十二律者宮商角徵羽變宮變徵也十二均分七律得八十四律卽後世之七均八十四調也服以為天子盛樂必備此八十四調之樂器然不知古人旋相為宮之法卽用此十六枚之鍾磬耳如服說一虡十九鍾則一虡之內旣有十二月鍾矣何必又加五音二變之聲服說非古制此鄭君所以不從也自有服說而編磬編鍾之制紊亂不倫有設十二鍾於辰位四面設編鍾編磬者北齊也以鍾磬七正七倍而縣十四者後周也以濁倍三七而縣二十一者梁武也以鍾磬參縣之正聲十二倍聲十二而縣二十四者魏公孫崇之說也主十六枚之說又加以宮商各一枚者隋牛弘之說也言人人殊茫無定說者皆不知鄭十六枚之義耳十六者十二辰之外加四清聲為十六也惟北宋用古制以十二枚為正鍾四枚為清鍾何謂四清聲黃鍾大呂太蔟夾鍾之清聲清聲有六用之者四以姑仲之半律太高不能歌是以不用也論樂者但知半律倍律而不知用四清聲之故明朱載堉樂律全書云中聲之上有半律是為清聲中聲之下有倍律是為濁聲以人聲驗之十二律由濁而清黃大太夾姑仲蕤林夷南無應皆自然也繼以半黃大太夾雖清可歌至於姑仲則聲益高而揭不起或強揭起非自然矣十二律由清而濁應無南夷林蕤仲姑夾太大黃皆自然也繼以倍律應無南夷雖濁可歌至於林蕤則聲益低而咽不出或強歌出亦非自然矣鄭世子之論可謂發千古之未發十二均之中必用四清聲者八律還宮用清聲以變濁用濁聲以變清若無此四聲豈能移宮換羽乎案江說是也孔廣森金鶚亦並以編縣鍾磬十六為十二律加四清聲蓋十二律皆可倍可半而清聲止用四者自當以朱氏太高揭不起之論為是至賈引服虔說鍾十二縣備八十四律與此經注並不合依其說則每縣七律也但大師止有五音無七音則不以二變為調是每縣各當減二律十二縣為六十律乃協古制耳服氏十二縣之說江賈並斥其非徐養原云十二不必備陳樂與禮相表裏行此禮則奏此樂祀天神則陳黃鍾大呂二縣而已矣祭地祇則陳太蔟應鍾二縣而已矣冬至奏於圜丘則陳圜鍾黃鍾太蔟姑洗四縣而已矣夏至奏於方丘則陳函鍾太蔟姑洗南呂四縣而已矣從無一禮而偏奏十二均之樂亦無一樂而偏陳十二縣之鍾天子宮縣面皆一堵然則宜奏二均者每均二堵宜奏四均者每均一堵禮之大者樂不過四均四縣之外何所用之又云鍾特縣之法每均五鍾每鍾一虡五虡而成一堵有事陳於庭則左右各一堵儀禮注鍾一頌鍾之南皆有鑮說文鑮字注云堵以二與禮經合特縣者五虡為一均十二均凡六十虡編縣者每虡為一均十二均凡十二虡案依徐說則鍾雖備十二縣而陳於庭者仍止所用律均之縣不必備陳十二於義得通服意或當如是也六十調八十四調之異詳大師疏云鍾一堵磬一堵謂之肆者藝文類聚引五經要義說同此明備鍾磬二堵而後成肆故大射儀注云有鍾有磬為全國語晉語韋注左襄十一年杜注並云肆列也唐郊祀錄引三禮義宗云肆者陳也一縣鍾一縣磬合而成之一肆之中鍾十六磬十六合為三十二案晏子春秋諫下篇云鍾鼓成肆則鼓亦有肆但不編縣耳賈疏云堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可為半者一堵半其一肆故云半為堵全為肆也云半之者謂諸侯之卿大夫士也者天子宮縣則四面縣四肆諸侯軒縣則三面縣三肆天子卿大夫判縣則左右二肆士特縣則一肆皆不得有半故知半者謂諸侯之卿大夫士也云諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者賈疏云天子諸侯縣皆有鎛今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言之則卿大夫直有鍾磬無鎛也若有鎛不得半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分為東西也夏炘云左傳鄭賂晉侯歌鍾二肆為判縣之制以半賜魏絳分之為左右故曰始有金石之樂此諸侯之卿大夫判縣西鍾東磬之證也云士亦半天子之士縣磬而已者賈疏云天子之士直有東方一肆二堵諸侯之士半之謂取一堵或於階閒或於東方也夏炘云鄉飲禮磬階閒縮霤鄭云大夫而特縣賓鄉人之賢者從士禮也此諸侯之士特縣無鍾磬半為堵之證也鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆者證縣鍾磬全為肆之義段玉裁云當作鄭司農說孔繼汾黃丕烈校同江藩云襄十一年左傳鄭人賂晉侯歌鍾二肆及其鎛磬晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也杜注肆列也縣鍾十六為一肆二肆三十二枚預妄以一堵為一肆孔穎達強為之說經明云半為堵全為肆預以半為全與經文異且傳文歌鍾二肆者歌鍾和歌詩之鍾不言磬者省文耳孔疏所謂兼有磬矣下文云魏絳於是乎始有金石之樂夫石磬也上文不言磬此言石者以足成上文之不言磬耳及其鎛磬者鎛卽大射南陳之鑮也磬非編磬之磬乃特磬耳孔云及其鎛磬者鎛是大鍾磬是大磬皆特縣之非編縣也據此則編縣之南亦當有特縣之磬如編鍾之南有特縣之鑮矣此磬非編縣故傳言及也晉侯以樂之半賜魏絳若從杜說樂之半則僅有縣鍾十六一堵矣安得云始有金石之樂乎案江說近是鄭賂晉鍾磬各有特縣編縣晉侯唯以編鍾編磬與魏絳其特鍾特磬非大夫所得用蓋不以賜也杜注以鍾縣自得稱肆則是一虡二笱筍各八鍾共十六鍾謂之肆半肆謂之堵磬亦如之此與傳歌鍾二肆及國語晉語公賜魏絳歌鍾一肆之文亦自無迕然非鄭義也

周禮正義卷四十四

周禮正義卷四十五

瑞安孫詒讓學

大師掌六律六同，以合陰陽之聲。陽聲：黃鍾、大蔟、姑洗、蕤賓、夷則、無射；陰聲：大呂、應鍾、南呂、函鍾、小呂、夾鍾。皆文之以五聲：宮商角徵羽；皆播之以八音：金石土革絲木匏竹。

以合陰陽之聲者，聲之陰陽各有合。黃鍾，子之氣也，十一月建焉，而辰在星紀。大呂，丑之氣也，十二月建焉，而辰在玄枵。大蔟，寅之氣也，正月建焉，而辰在娵訾。應鍾，亥之氣也，十月建焉，而辰在析木。姑洗，辰之氣也，三月建焉，而辰在大梁。南呂，酉之氣也，八月建焉，而辰在壽星。蕤賓，午之氣也，五月建焉，而辰在鶉首。林鍾，未之氣也，六月建焉，而辰在鶉火。夷則，申之氣也，七月建焉，而辰在鶉尾。中呂，巳之氣也，四月建焉，而辰在實沈。無射，戌之氣也，九月建焉，而辰在大火。夾鍾，卯之氣也，二月建焉，而辰在降婁。辰與建交錯貿處，如表裏然，是其合也。其相生，則以陰陽六體爲之。黃鍾初九也，下生林鍾之初六，林鍾又上生大蔟之九二，大蔟又下生南呂之六二，南呂又上生姑洗之九三，姑洗又下生應鍾之六三，應鍾又上生蕤賓之九四，蕤賓又上生大呂之六四，大呂又下生夷則之九五，夷則又上生夾鍾之六五，夾鍾又下生無射之上九，無射又上生中呂之上六。同位者象夫妻，異位者象子母，所謂律取妻而呂生子也。黃鍾長九寸，其實一籥，下生者三分去一，上生者三分益一，五下六上，乃一終矣。大呂長八寸二百四十三分寸之一百四，大蔟長八寸，夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五，姑洗長七寸九分寸之一，中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四，蕤賓長六寸八十一分寸之二十六，林鍾長六寸，夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一，南呂長五寸三分寸之一，無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四，應鍾長四寸二十七分寸之二十。文之者，以調五聲，使之相次，如錦繡之有文章。播猶揚也，揚之以八音，乃可得而觀之矣。金，鍾鎛也；石，磬也；土，塤也；革，鼓鼗也；絲，琴瑟也；木，柷敔也；匏，笙也；竹，管簫也。

●疏「掌六律六同以合陰陽之聲」者，此著音調樂之通義。六律六同五聲八音，大詩並樂官之官法也。云「皆文之以五聲宮商角徵羽」者，凡調樂以五聲十二律爲本。五聲宮商角徵羽，遼史樂志載大樂十聲，以宮爲上，商爲尺，角爲工，徵爲合，羽爲四，高徵爲六，高羽爲五，又以獨商爲句，變宮爲一，變徵爲凡。宋以來俗工字譜沿用之。聲有高下，律有倍半，錯綜成文，而後成調。故禮運云「五聲六律十二管還相爲宮也」。隸禮云：「言黃鍾之律，文之以五聲，則黃鍾爲宮，黃鍾爲商，黃鍾爲角，黃鍾爲徵，黃鍾爲羽也。」周禮但曰五聲，在後世言之，則謂之一均五調也。六律六同皆如此，則十二均六十調也。隋書音樂志蘇夔曰：「韓詩外傳所載樂聲感人，及月令所載五音所中，並皆有五。又春秋左氏所云七音六律以奉五聲。准此而言，每宮應立五調。」案蘇夔此說，正可以解周禮。蓋十二律還爲十二宮，譬則八卦也；每宮立五調，譬則八卦重爲六十四卦也。以有六律六同，皆文之以五聲，而後十二律還宮之義乃備也。又云舊五代史樂志載王朴奏疏云：「十二律旋迭爲均，均有七調，合八十四調，宗周而上，率由斯道。」案此以八十四調爲宗周之樂，則未必然也。周禮云文之以五聲，則每宮五調，十二宮合六十調耳。案隋志說是也。古止有五聲，後加以變宮變徵，淮南子天文訓謂之和繆，昭二十年左傳謂之七音，隋書音樂志引尚書大傳謂之七始。以七音文十二律，於是每律有七調，因有八十四調。據國語周語伶州鳩言武王伐殷，於是乎有七律，七律卽七音。七音起於周初，故左傳孔疏謂武王始加二變，周以前未有七音，通典樂說同。若然，周公制禮時已有七音，而此經大司樂、大師並止云文之以五聲，則周時雅樂蓋不以二變爲調。隋志載蘇夔說，亦謂韓詩外傳、月令並不言變宮變徵，七調之作，所出未詳。舊五代史樂志載張昭等議，謂梁武帝爲八十四調。據前小胥疏引左傳服虔注說鍾縣之制，則漢時已有八十四律之名，實不始於蕭梁，然非周初制也。

注云「以合陰陽之聲者，聲之陰陽各有合」者，賈疏云：「六律爲陽，六同爲陰，兩兩相合，十二律爲六合，故云各有合也。」云「黃鍾，子之氣也，十一月建焉，而辰在星紀」者，賈疏云：「以經云以合陰陽之聲，卽言陽聲黃鍾、大蔟、姑洗等，據左旋而言；云陰聲大呂、應鍾、南呂等，據右轉而說。其左右相合之義，按斗柄所建十二辰而左旋，日體十二月與月合宿而右轉。但斗之所建，建在地上十二辰，故言子丑之等；辰者，日月之會，會在天上十二次，故言娵訾、降婁之等。以十二律是候氣之管，故皆以氣言之耳。」詒讓案：建謂斗建也，辰謂日躔也。十二律分主十二月，卽與十二月之斗建日躔相應。故漢書律厤志云：「至治之世，天地之氣合以生風；天地之風氣正，十二律定。黃鍾：黃者，中之色，君之服也；鍾者，種也。天之中數五，五爲聲，聲上宮，五聲莫大焉。地之中數六，六爲律，律有形有色，色上黃，五色莫盛焉。故陽氣施種於黃泉，孳萌萬物，爲六氣元也。以黃色名元氣律者，著宮聲也。宮以九唱六，變動不居，周流六虛。始於子，在十一月。」月令云：「仲冬律中黃鍾。」鄭注云：「仲冬者，日月會於星紀，而斗建子之辰也。仲冬氣至，則黃鍾之律應。」云「大呂，丑之氣也，十二月建焉，而辰在玄枵」者，律厤志云：「大呂：呂，旅也，言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也。位於丑，在十二月。」月令云：「季冬律中大呂。」注云：「季冬者，日月會於玄枵，而斗建丑之辰也。季冬氣至，則大呂之律應。」云「大蔟，寅之氣也，正月建焉，而辰在娵訾」者，娵，各本並作陬，與爾雅釋天同。案陬字通，保章氏注說十二次亦作娵訾。律厤志云：「大族：族，奏也，言陽氣大奏地而達物也。位於寅，在正月。」月令云：「孟春律中大蔟。」注云：「孟春氣至，則大蔟之律應。孟春者，日月會於娵訾，而斗建寅之辰也。」月令釋文陬亦作娵，與此同本同。云「應鍾，亥之氣也，十月建焉，而辰在析木」者，律厤志云：「應鍾，言陰氣應亡射，該藏萬物而雜陽閡種也。位於亥，在十月。」月令云：「孟冬律中應鍾。」注云：「孟冬者，日月會於析木之津，而斗建亥之辰也。孟冬氣至，則應鍾之律應。」云「姑洗，辰之氣也，三月建焉，而辰在大梁」者，律厤志云：「姑洗：洗，絜也，言陽氣洗物辜絜之也。位於辰，在三月。」月令云：「季春律中姑洗。」注云：「季春者，日月會於大梁，而斗建辰之辰也。季春氣至，則姑洗之律應。」云「南呂，酉之氣也，八月建焉，而辰在壽星」者，律厤志云：「南呂：南，任也，言陰氣旅助夷則任成萬物也。位於酉，在八月。」月令云：「仲秋律中南呂。」注云：「仲秋者，日月會於壽星，而斗建酉之辰也。仲秋氣至，則南呂之律應。」云「蕤賓，午之氣也，五月建焉，而辰在鶉首」者，律厤志云：「蕤賓：蕤，繼也；賓，導也。言陽始導陰氣使繼養物也。位於午，在五月。」月令云：「仲夏律中蕤賓。」注云：「仲夏者，日月會於鶉首，而斗建午之辰也。仲夏氣至，則蕤賓之律應。」云「林鍾，未之氣也，六月建焉，而辰在鶉火」者，函鍾卽林鍾，詳大司樂疏。律厤志云：「林鍾：林，君也，言陰氣受任，助蕤賓君主種物，使長大楙盛也。位於未，在六月。」月令云：「季夏律中林鍾。」注云：「季夏者，日月會於鶉火，而斗建未之辰也。季夏氣至，則林鍾之律應。」云「夷則，申之氣也，七月建焉，而辰在鶉尾」者，律厤志云：「夷則：則，法也，言陽氣正法度，而使陰氣夷當傷之物也。位於申，在七月。」月令云：「孟秋律中夷則。」注云：「孟秋者，日月會於鶉尾，而斗建申之辰也。孟秋氣至，則夷則之律應。」云「中呂，巳之氣也，四月建焉，而辰在實沈」者，小呂卽中呂，詳大司樂疏。律厤志云：「中呂，言微陰始起未成，著於其中，旅助姑洗宣氣齊物也。位於巳，在四月。」月令云：「孟夏律中中呂。」注云：「孟夏者，日月會於實沈，而

斗建巳之辰也孟夏氣至則中呂之律應云無射戌之氣也九月建焉而辰在大火者律厤志云亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已也位於戌在九月月令云季秋律中無射注云季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也季秋氣至則無射之律應云夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁者律厤志云夾鍾言陰夾助大族宣四方之氣而出種物也位於卯在二月月令云仲春律中夾鍾注云仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也仲春氣至則夾鍾之律應云辰與建交錯貿處如表裏然是其合也者小爾雅廣詁云貿易也謂若黃鍾十一月斗建在子而日躔在丑次大呂十二月斗建在丑而日躔在子次餘律放此是辰與建相與交錯而貿易迭處如表裏然即經所謂合也云其相生則以陰陽六體爲之者賈疏云向上所說順經六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以同爲婦婦從夫之義故皆左旋鄭知有陰陽六體法者見律厤志云黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九爲法得林鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也是其陰陽六體云黃鍾初九也下生林鍾之初六者此同位之取妻也律厤志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長楙之於未令種剛彊大故林鍾爲地統律長六寸國語周語韋注亦云十一月黃鍾乾初九也六月林鍾坤初六也賈疏云其黃鍾在子一陽爻生爲初九林鍾在未二陰爻生得爲初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也云林鍾又上生大蔟之九二者此異位之生子也律厤志云正月乾之九二萬物棣通族出於寅人奉而成之故大族爲人統律長八寸國語注云正月大蔟乾九二也云大蔟又下生南呂之六二者此亦同位之取妻也國語注云八月南呂坤六二也云南呂又上生姑洗之九三者此亦異位之生子也國語注云三月姑洗乾九三也云姑洗又下生應鍾之六三者此亦同位之取妻也國語注云十月應鍾坤六三也云應鍾又上生蕤賓之九四者此亦異位之生子也國語注云五月蕤賓乾九四也云蕤賓又上生大呂之六四者此亦同位之取妻也律厤志云參分蕤賓損一下生大呂彼據大呂半律言故云下生與此異國語注云十二月大呂坤六四也云大呂又下生夷則之九五者此亦異位之生子也律厤志云參分大呂益一上生夷則彼亦據大呂半律言故云上生夷則與此異國語注云七月夷則乾九五也云夷則又上生夾鍾之六五者此亦同位之取妻也律厤志云參分夷則損一下生夾鍾彼亦據夾鍾半律言故云上生與此異國語注云二月夾鍾坤六五也云夾鍾又下生無射之上九者此亦異位之生子也律厤志云參分夾鍾益一上生亡射彼亦據夾鍾半律言故云上生與此異國語注云九月無射乾上九也云無射又上生中呂之上六者此亦同位之取妻也律厤志云參分亡射損一下生中呂彼亦據中呂半律言故云下生與此異國語注云四月中呂坤上六也云同位者象夫妻異位者象子母者所謂律取妻而呂生子也者賈疏云同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位謂若林鍾上生大蔟之九二二於第一爲異位象母子但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也律厤志云上生下生皆以九爲法九六陰陽夫妻子母之道也律取妻而呂生子天地之情也鄭注皆取義於此也案漢志如淳注云律取妻黃鍾生林鍾呂生子林鍾生大蔟此即鄭同位異位之義賈疏亦本彼爲釋其說甚塙孟康注云異類爲子母謂黃鍾生林鍾也同類爲夫婦謂黃鍾以大呂爲妻也其說與班鄭並不合誤也武后樂書要錄引三禮義宗及左傳昭二十年孔疏說亦並

與賈同云黃鍾長九寸者與黃鍾爲十一律之根數也淮南子天文訓史記律書兩漢律厤志並同云其實一籥者籥與龠同漢律厤志云量者本起於黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠龠者黃鍾律之實也云下生者三分去一上生者三分益一者呂氏春秋音律篇云三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂大蔟夾鍾姑洗中呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下賈疏云子午巳東爲上生子午巳西爲下生東爲陽陽主其益西爲陰陰主其減故上生益下生減必以三爲法者以其生故取法於天之生數三也云五下六上乃一終矣者月令孔疏云謂林鍾夷則南呂無射應鍾皆被子午巳東之管三分減一而下生之六上者謂大呂大蔟夾鍾姑洗中呂蕤賓皆被子午巳西之管三分益一而上生之子午皆屬上生應云七上而云六上者以黃鍾爲諸律之首物莫之先似若無所稟生故不數黃鍾也其實十一律終於仲呂還反歸黃鍾生於仲呂三分益一大略得應黃鍾九寸之數也案孔說非也呂氏春秋音律篇兼數黃鍾故五下七上其實一也又案鄭此注五下六上相生之說本於呂覽淮南子天文訓史記律書律數大玄經續漢律厤志京房六十律說並同惟前漢志本劉歆說蕤賓生大呂夷則生夾鍾亡射生中呂並云下生大呂生夷則夾鍾生亡射並云上生蓋欲以陰陽分上下漢志晉灼注引蔡邕律厤記云凡陽生陰曰下陰生陽曰上卽其義也然依其率求之所得大呂夾鍾中呂皆半律則不若鄭據全度之當陳澧云凡物之形長者高短者下故十律長生短則曰下生短生長則曰上生此可以證鄭義矣云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者卽八寸四分一氂七豪有奇也月令孔疏云按蕤賓長六寸八十一分寸之二十六上生大呂三分益一三寸益一寸六寸益二寸故爲八寸其八十一分寸之二十六各三分之則爲七十八分三分益一箇二十六則爲一百四故云律長八寸二百四十三分寸之一百四也云大蔟長八寸者賈疏云林鍾上生大蔟三分益一六寸益二寸故大蔟長八寸云夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五者卽七寸四分九氂一豪有奇也月令疏云夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一今上生夾鍾三分益一就夷則五寸之中取三寸更益一寸爲四寸餘有整二寸又於七百二十九分寸之中有細分四百五十一此細分各三分之於是一寸分爲二千一百八十七分有四百五十一者爲一千三百五十三則是二千一百八十七分寸之一千三百五十三也以整二寸各二千一百八十七分則二寸總有四千三百七十四分益前一千三百五十三總爲五千七百二十七爲實數但上生者三分益一以實數更三分之各有一千九百九分以三分益一則益一分一千九百九併前五千七百二十七總爲七千六百三十六爲積分總數也然後除之爲寸一寸用二千一百八十七則三寸總用六千五百六十一以三寸益前四寸爲七寸餘有一千七十五分不成寸是爲夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五也云姑洗長七寸九分寸之一者卽七寸一分一氂一豪有奇也月令疏云南呂長五寸三分寸之一就南呂三分益一取三寸益一寸爲四寸餘有整二寸三分寸之一整二寸者各九分之二九爲十八分寸之一者爲三分總二十一分三七二十一三分益一更益七分總二十八分以九分爲一寸二十七分爲三寸益前四寸爲七寸餘有一分在故云律長七寸九分寸之一云中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四者卽六寸六分五氂九豪有奇也月令疏云無射之律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分益一以生中呂於無射四寸之內取三寸益一寸爲四寸餘有整寸一又有六千五百六十一分寸之六千五百二十四以六千五百六十一各三分之則一寸分爲一萬九千六百八十三分也六千

五百二十四分各三分之則爲一萬九千五百七十二又整一寸寸分爲一萬九千六百八十三併之總爲三萬九千二百五十五也更三分之一分有一萬三千八十五上生者三分益一以一萬三千八十五益上之數總爲五萬二千三百四十爲積分之數然後除之爲寸一寸除一萬九千六百八十三則二寸除三萬九千三百六十六爲二寸通前爲六寸餘有一萬二千九百七十四不成寸是中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也云蕤賓長六寸八十一分寸之二十六者即六寸三分二釐有奇也月令疏云應鍾律長四寸二十七分寸之二十上生蕤賓三分益一取應鍾三寸更益一寸爲四寸其二十七分寸之二十各三分之則一寸分爲八十一分也二十七分寸之二十則爲八十一分寸之六十有整一寸爲八十一分又以六十分益之總爲一百四十一分更三分益一分有四十七更以四十七益前一百四十一分總爲一百八十八分是爲積分之數除之爲寸除八十一分則一百六十二分爲二寸益前四寸爲六寸餘有二十六分不成寸故云蕤賓長六寸八十一分寸之二十六也云林鍾長六寸者賈疏云以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸云夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一者即五寸六分一釐八豪有奇也月令疏云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四三分去一下生夷則六寸去二寸餘有四寸在又大呂一寸爲二百四十三分今每寸更三分之則一寸爲七百二十九分兩箇整寸總有一千四百五十八分其大呂二百四十三分寸之一百四每又三分之此一百四爲三百一十二分益前一千四百五十八則總爲一千七百七十分下生三分去一分作三分則每一分得五百九十去其一分五百九十餘有一千一百八十在是其積分以七百二十九分爲一寸益前四寸爲五寸餘有四百五十一分在故云夷則律長五寸七百二十九分寸之四百五十一也云南呂長五寸三分寸之一者即五寸三分三釐三豪有奇也月令疏云大蔟長八寸三分去一下生南呂三寸去一寸六寸去二寸得四寸又有整二寸在分一寸作三分二寸爲六分更三分去一餘有四分在以三分爲一寸益前四寸爲五寸仍有一分在故云南呂律長五寸三分寸之一也云無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四者即四寸九分七釐四豪有奇也月令疏云夾鍾之律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五下生者三分去一今夾鍾七寸取六寸三分去一有四寸在[illegible]寸爲二千一百八十七分今更三分之則一寸爲[illegible]分[illegible]鍾二千一百八十七分寸之千七十五者又三分之[illegible]三千二百二十五其夾鍾整寸有六千五百六十一又以三千二百二十五益之總爲九千七百八十六分三分去一則去三千二百六十二餘有六千五百二十四在故云無射律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四也云應鍾長四寸二十七分寸之二十者即四寸七分四釐有奇也月令疏云姑洗之律長七寸九分寸之一三分去一則六寸去二寸有四寸在餘有整一寸九分寸之一更三分一寸爲二十七分九分寸之一爲三分并之總爲三十分三分去一去其十分餘有二十分在故云應鍾律長四寸二十七分寸之二十也詒讓案以上說十二律管長並以黃鍾爲根數而三分損益以次遞求之古法簡易[illegible]史記律書別以黃鍾之長命爲九九八十一故云黃鍾長八寸十分一[illegible]十一律並以此率算之此命分之實數與九寸之實數異而實同也至宋書律志隋書律曆志別載何承天劉焯校定鍾律及朱載堉律呂精義之屬皆別設新率推算雖黃鍾之長無改然律則與舊率皆微有差異亦非古法差數亦復無多今不備校又此注不著律管圍徑之數鄭月令注則云凡律空圍九分是謂十二律管圍數並同孔疏及漢律曆志顏注引孟康說云黃鍾長九寸圍九分林鍾長六寸圍六分大蔟長八寸圍八分則謂律管各隨長短而異續漢書律曆志引蔡氏月令章句說與鄭同孟說殊不足據云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章者明五聲以清濁高下相次謂之文猶錦繡以五色相次爲文章如書繢之事樂記云節奏合以成文注云五聲八音相應和亦其義也云播猶揚也者說文手部云播種也一曰布也揚與布同義瞽矇注亦云播謂發揚其音云揚之以八音乃可得而觀之矣者鄭以五聲調律呂以定其均乃被之八音播揚之以發其聲然後樂成而可觀也賈疏云義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也者五行大義引樂緯云物以三成以五立三加五爲八故音以八音金石絲竹土木匏革以發宮商角徵羽也金爲鍾石爲磬絲爲弦竹爲管土爲塤木爲柷圉匏爲笙革爲鼓鼓主震笙主巽柷圉主乾塤主艮管主坎弦主離磬主坤鍾主兌案以上所說八音漢書律曆志白虎通義禮樂篇引樂記北堂書鈔樂部引五經通義說並同土音亦謂之瓦國語周語單穆公曰金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之是也絲亦謂之弦小師云弦歌是也竹亦謂之簜大射儀云簜在建鼓之閒注云簜竹也笙簫之屬是也賈疏云笙亦以竹爲之以經竹言匏故匏不得竹名也

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌

教教瞽矇也風言聖賢治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以爲後世法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而曰爲之歌邶鄘衞曰是其衞風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衞反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物

【疏】教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌者謂詩含六義也毛詩大序云故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌其次與此經同孔疏云風雅頌者詩篇之異體賦比興者詩文之異辭耳大小不同而得並爲六義者賦比興是詩之所用風雅頌是詩之成形用彼三事成此三事是故同稱爲義非別有篇卷也鄭志張逸問何詩近於比賦興答曰比賦興吳札觀詩已不歌也孔子錄詩已合風雅頌中難復摘別篇中義多興逸見風雅頌有分段以爲比賦興亦有分段謂有全篇爲比全篇爲興欲鄭指摘言之鄭以比賦興者直是文辭之異非篇卷之別故遠言從本來不別之意言吳札觀詩已不歌明其先無別體不可歌也孔子錄詩已合風雅頌中明其先無別體不可分也元來合而不分今日難復摘別也案孔說是也成伯璵毛詩指說云風賦比興雅頌謂之六義賦比興是詩人制作之情風雅頌是詩人所歌之用與孔說同此六義風雅頌以體異據錄詩言之也其入樂則以聲異故籥章豳詩亦兼雅頌之名詳彼疏國語魯語云昔正考父校商之名頌十二篇於周大師以那爲首漢書食貨志云孟春之月行人振木鐸徇於路以采詩獻之大師比其音律以聞於天子則凡錄詩入樂通掌於大師矣　注云教教瞽矇也者據瞽矇云掌九德六詩之歌以役大師故知此教六詩即教彼官又文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗則此官亦教學士不徒瞽矇也賈子新書傅職篇云號呼謌謠聲音不中律燕樂雅誦逆樂序凡此其屬詔工之任也詔工蓋即大師以其教瞽矇故謂之詔工矣云風言聖賢治道之遺化也者詩序云風風也教也風以動之教以化之又云上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風又云是以一國之事繫之一人之本謂之風案詩序所論兼正變風

言王制云命大師陳詩以觀民風是也此注云聖賢治道之遺化者指二南正風言也不及變風者鄭詩譜序云孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅是變風起於懿王以後周衰止有正風故專據聖賢遺化釋之云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者楚辭悲回風王注云賦鋪也鋪陳今之政教善惡毛詩疏云遺之遺化為陳古事也釋名釋典藝云賦敷也敷布其義謂之賦毛詩云賦者敷也指事而陳布之也鄭義並略同云比見今之失不敢斥言取比類以言之者鬼谷子反應篇云比者比其辭也陶敦叢注云比謂比類也釋名釋典藝云事類相似謂之比毛詩指說云物類相從善惡殊態以惡類惡謂之比有大比方是子者也云興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之者毛詩指說云以美喻比謂之為興數詠盡韻善之深也毛詩關雎箋和知后妃能諧和眾妾在河洲之閒遠喻門堂之幽深鷙鳥于飛陳萬化得所此之類也云雅正也言今之正者以為後世法者亦據正雅言也詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有小大故有小雅有大雅焉釋名釋典藝云言王政事謂之雅云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者頌誦容並聲近義通素問陰陽類論云頌得從容之道王冰注云頌今為誦也詩序云頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也鄭周頌譜云頌之言容天子之德光被四表格於上下無不覆幬無不持載此之謂容釋名釋典藝云稱頌成功謂之頌又釋言語云頌容也敘說其成功之形容也鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而曰為之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又為之歌小雅大雅又為之歌頌者詩國雅頌之名在孔子刪定前已有之故此經得列於六詩也詩譜序引虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲謂詩之道放於唐虞風雅頌始錄於成王周公致太平制禮作樂之時孔疏亦引六藝論云唐虞始造其初至周分為六詩是後鄭謂六詩之分在於周初與先鄭說同公羊穀梁傳並云襄二十一年孔子生季札聘魯在襄二十九年是年孔子方九歲故云尚幼也賈疏云按襄二十九年季札聘魯請觀周樂為之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼注云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅頌未定而云為歌大雅小雅頌者傳家據已定錄之言季札之於樂與聖人同與此注違者先鄭兩解雖然據此經是周公時已有風雅頌則彼注非也案賈引先鄭左傳注義與此經注並不合疑有誤改詩譜序疏引服虔左傳注說正與賈所述同或誤以服義為先鄭解與又引論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所者論語子罕篇文又集解引鄭注云反魯哀公十一年冬是時道衰樂廢孔子來還乃正之故雅頌各得其所案凡詩皆可弦歌入樂故詩亦通謂之樂荀子勸學篇以詩為樂學之三辨篇以騶虞為成王之樂是也六詩為樂之枝別故樂正則雅頌亦各得其所也云時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之者明論語言雅頌各得其所謂正其不正失所者非謂定雅頌之名也鄉飲酒禮注亦云昔周之衰也周公制禮作樂采時世之詩以為樂歌所以通情相風切也後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也義與此同云曰比曰興比者比方於物也興者託事於物者呂氏春秋貴公篇高注云比方也又大司樂注云興者以善物喻善事此比方於物謂直以物相比況託事於物謂託物發端以陳其事與後鄭說略同但比興兼責事物先鄭偏就物為訓於義未備故引之在後也

以六德為之本

所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌

疏 以六德為之本者以下二經並承上教六詩而言此謂教學詩必擇有德者以為受教之本也 注云所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌者賈疏云凡受教必以行為本故使先有六德為本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和故取以釋之案此六德疑當為大司樂以樂德教國子之中和祗庸孝友鄭賈別取大司徒鄉三物之六德為釋恐非經義

以六律為之音

以律視其人為之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜也若賜者宜何歌此問人之性也本人之性莫善於律

疏 以六律為之音者明教歌詩者又當調律和其音言六律者舉陽律以賅陰同也詩大序云情發於聲聲成文謂之音箋云聲成文者宮商上下相應是也 注云以律視其人為之音知其宜何歌者賈疏云大師以吹律為聲又使其人作聲而合之聽人聲與律呂之聲合謂之為音或合宮聲或合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩者然經云以六律為之音據大師吹律共學者之聲合乃為音似若曲合樂曰歌之類也云子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜也若賜者宜何歌者並樂記文又引之者謂人音各有所宜之事子貢彼作子贛贛正字貢段借字云此問人性也本人之性莫善於律者釋子貢發問之義樂記師乙曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊寬靜柔正等即謂人性既殊歌各異宜故鄭樂記注云聲歌各有宜氣順性也是也

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

擊拊瞽乃歌也故書拊為付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當為拊書亦或為拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以穅

疏 大祭祀帥瞽登歌者此奏堂上之樂也大史注云大師瞽官之長故帥領羣瞽即敘官上中下瞽是也賈疏云謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也云令奏擊拊者令奏與大司樂樂師義略同樂記注引作合奏下同並傳寫之誤不足據賈疏云拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏黃以周云拊與嗅皆大師自擊之擊之即所以令之也案賈黃說是也此令奏即謂令瞽矇歌詩周書本典篇云故奏鼓以章樂奏舞以觀禮奏歌以觀和是歌亦得謂之奏說文本部云奏進也曰奏是也下云下管播樂器令奏鼓朄亦即謂奏管及眾樂器與此隨奏專指金奏者異與歌合樂堂上工歌亦大師令奏擊拊經不言者文不具也 注云擊拊瞽乃歌也者以經設文先歌後擊拊嫌擊拊在歌後故釋之書皋陶謨云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠先擊特磬次擊搏拊而後弦歌大戴禮記禮三本篇亦云清廟之歌一倡而三歎也縣一磬而尚拊搏荀子禮論篇云縣一鐘尚拊之膈楊注云膈擊也引書戛擊又引長楊賦拮膈韋昭曰古文膈為擊是荀子之拊膈即是擊拊蓋並謂升歌擊拊及鐘磬之事江聲王鳴盛孫星衍黃以周並謂拊在堂上故大師得自擊以令奏即禮三本所謂尚拊也云故書拊為付者段玉裁云付古文假借字徐養原云大祝付練祥注云付當為祔然則拊祔等字古祇作付今文始加手加示鄭司農云登歌歌者在堂也者羊人注云登升也此即禮經之升歌其節在金奏之後下管之前堂上鼓琴瑟以歌詩也大射儀升歌時大師少師及工並升自西階北面東上又云乃歌鹿鳴三終鄉飲酒燕禮亦並升歌鹿鳴明堂位祭統說天子之樂大嘗禘升歌清廟則此大祭祀宜歌頌宗廟大祫又歌九德之歌與諸侯以下歌小雅異其升堂西階北面之位則同云付字當為拊書亦或為拊者先鄭以聲類破付為拊別本正作拊與先鄭同云樂或當擊或當拊者書舜典云夔曰於予擊石拊石孔疏云擊是大擊拊是小擊虞書吳王濞傳顏注云拊輕擊之先鄭意升歌之樂堂下有磬以應之或當重擊或當輕擊故云擊拊小師先鄭注釋拊為擊石與此注義亦同黃以周云先

鄭或擊或拊用虞書擊石拊石爲義後鄭謂擊其拊用虞書戛擊搏拊以詠爲義以小師職登歌擊拊下管擊應鼓之文覈之以後鄭擊其拊爲長案黄説是也互詳小師疏云登歌下管貴人聲也者郊特牲云歌者在上匏竹在下貴人聲也儀禮經傳通解引尚書大傳云古者聖王升歌清廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子有大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其淸也云玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以穅者賈疏云此破先鄭拊非樂器如義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以穅今書傳無者在亡逸中案今本通義禮樂篇引大傳作搏拊鼓振以穅與賈引又小異明堂位注云拊搏以韋爲之充之以穅形如小鼓所以節樂案登歌用拊下管用朄故樂記云會守拊鼓又云治亂以相注云相卽拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以穅穅一名相因以名焉今齊人或謂穅爲相書皐陶謨作搏拊僞孔傳及大司樂疏引鄭書注史記樂書張氏正義說並略同釋名釋樂器云搏拊以韋盛穅形如鼓以手拊拍之也聶氏三禮圖引舊圖云相以韋爲之線縫畫擊處圜四圍高稍而下以漆拊局承而擊之御覽樂部引風俗通云相拊也所以輔相於樂奏樂之時先擊相與此經令奏義合而釋相則與樂記注說不同疑譌爾雅釋樂云和樂謂之節邢昺疏云樂器名謂相也通典樂云拊以韋爲之實之以穅撫之以節樂也又云節鼓狀如博局中開圜孔適容其鼓擊之以節樂也案杜所云狀如博局者蓋卽舊禮圖所謂以漆拊局承而擊之者然又以撫拍與節鼓爲二則未審參綜諸說蓋此器以拊拍出音故曰拊曰搏拊曰撫拍以節和樂故曰節其中著以穅故曰相其形似小鼓故又曰節鼓七者異名實一物也

下管播樂器令奏鼓朄鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引玄謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓［疏］下管播樂器者此奏堂下之樂謂升歌之後笙師帥衆笙及瞽矇在堂下以管播詩而不歌也其播衆樂器則亦瞽矇眡瞭等贊之前升歌時大師帥瞽鼓瑟而歌上經云播之以八音絲爲八音之一瞽矇又云掌播鼗柷敔塤簫管弦歌則鼓琴瑟等亦爲播樂器而此於下管始言播樂器者升歌重歌不重器下管以管播詩則專用器故也賈疏云凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播樂器卽笙簫及管皆謂播揚其聲云令奏鼓朄者鼓唐石經誤瞽今據宋本正賈疏云奏卽播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊朄導之也戴震云奏謂歠管也黄以周云大師小師皆言下管擊小鼓與虞書下管鼗鼓合曰下管包笙入曰管曰笙皆貴人氣其樂固不止管笙也故又曰播樂器播與奏別賈疏非詩有瞽篇應田縣鼓鞉磬柷敔既備乃奏簫管備舉卽此所謂播樂器也案黄說是也此樂器當通堂下四縣言之下管之後凡閒歌合樂堂下諸樂等皆大師令奏此經蓋通該之矣金鶚云奏夏先擊鍾鎛樂皆先擊鼓登歌下管皆先擊小鼓次擊大鼓舞亦先擊鼓樂記所謂始奏以文也樂記云樂由陽來陽必根乎陰故古之奏樂必先西大射儀樂縣應鼙在阼階西朔鼙在西階西鄭注云朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也先擊朔鼙應鼙應之是奏樂先西也鄭謂賓所由來則失其義朔鼙卽朄大師下管播樂器令奏鼓朄小師凡小祭祀小樂事鼓朄是祭祀亦先擊西鼙非特賓客也　注云鼓朄管乃作也者謂鼓朄以導奏管也云特言管者貴人氣也者以經云播樂器而特言下管明貴人氣故別異之也賈疏云以管簫皆用氣故云貴人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人聲爲貴故在上若以匏竹在堂下對鍾鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階閒也鄭司農云下管吹管者在堂下者登歌之後堂下以管[illegible]堂下之文縣鼗鼓在兩階鼗鼓之閒卽笙管也金鶚云下管[illegible]象或新宮鼗鼓柷敔以節之亦鐘磬應之李光地云[illegible]管重於笙重則以管輕則以笙也故升歌三終笙入三終[illegible]酒及燕用之無所謂管者至四方之賓客則升歌鹿鳴下管新宮[illegible]管重於笙案李說是也燕禮記說以樂納賓之盛禮云升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注云管之入三成謂三終也大射儀[illegible]歌之後亦云乃管新宮三終注云管謂吹簫以播新宮之樂笙從工而入旣管不獻略下樂也據鄭說是升歌者大師帥瞽升堂而歌下管者笙師帥衆笙立堂下階閒而管笙入卽謂笙人入而奏管笙師教龡樂器笙管並掌是其諸侯禮經下管新宮者諸侯以下禮與明堂位祭統說天子大嘗禘並云下管象象亦下管之樂曲也凡大師小師掌鼓琴瑟歌詩笙師掌吹管笙奏詩二職不同故閒歌合樂堂上堂下或迭奏或同奏兩不相妨大射儀云大師及小師上工皆降立于鼓北羣工陪于後乃管新宮三終彼大師小師皆不掌吹管而升歌之後卽降立於鼓北者蓋爲鼓朄令奏而下非爲奏管而下也燕禮記云下管新宮笙入三成者猶大射云管新宮三終三成自家新宮言之非別有笙奏三成也蓋管笙聲略同禮盛者則奏管而兼笙禮殺者則奏笙而無管故鄉飲酒鄉射及燕經並有笙奏而無下管大射儀有下管則又不及笙奏燕禮記以管笙兩舉者笙卽指笙師之屬則管亦笙人所奏別無管師也鄉射禮無笙奏笙詩之節而特合樂笙合奏而云笙入立于縣中西面乃合樂彼笙爲合樂而入猶燕禮記之笙爲下管而入也參互推校笙入與下管非二節則奏互詳笙師疏云朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引者徐鍇本說文申部云朄擊小鼓引樂聲也从申柬聲周禮曰小樂事鼓朄讀若引朄卽朄之變體段玉裁云許說與大鄭同但云从申柬聲似誤當云從申柬申亦聲申之言引伸也柬之言小鼓與大鼓分別也黄以周云先鄭以鼓朄爲二物鼓卽建鼓朄爲引鼓陳祥道云周禮大祭祀皆鼓朄擊應大射有朔鼙應鼙詩應田縣鼓又以應配朄則朔鼙乃朄鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無朄周禮有朄無朔其實一也鄭以應與朄及朔爲三鼓恐不然也案陳說近是戴震江藩金鶚馬瑞辰說並同大射儀下管時大師降立於鼓北鄭注謂西縣鼓之北彼陳朄卽朔鼙則正在西縣與此鼓朄之文亦似相合互詳小師疏初學記鼓類引纂要云應鼓曰朄鼓亦曰朄鼓亦曰田鼓朄者引也言先擊鼓以引大鼓也纂要說似誤以朄與應鼙爲一不足據云玄謂鼓朄猶言擊朄者小師注云出音曰鼓鄭以此鼓朄卽謂擊之出音與六鼓義異也引詩云應朄縣鼓者周頌有瞽篇文毛詩作應田縣鼓傳云田大鼓也鄭箋云田當作朄朄小鼓在大鼓旁應朄之屬也聲轉字誤變而作田案毛詩釋田爲大鼓與鄭字義並異鄭明堂位注及爾雅釋樂郭注引詩亦並作朄疑本三家詩說引之者證朄爲鼓名也

大饗亦如之［疏］大饗亦如之者賈疏云此大饗謂饗諸侯來朝卽大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之類其前行饗之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之若賓射及饗鐘鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓客文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆准大祭祀令奏也詒讓案仲尼燕居說大饗云入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也此卽大饗金奏升歌下管之節

大射帥瞽而歌射節射節王歌騶虞［疏］大射帥瞽而歌射節者此射樂登歌之外別有歌射節之事也大射儀云小臣納工工六

人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工又云樂正命大師曰奏貍首間若一大師許諾奏貍首以射鄭注云工謂瞽矇善歌諷誦詩者也六人大師少師各一人上工四人鄭大師帥瞽歌射節之事亦大司樂令之也其賓射燕射歌射節亦當同金鶚云上文云帥瞽登歌此歌不言登亦奏在堂下之諸案金說是也詳大司樂疏　注云射節王歌騶虞者即大司樂云大射令奏騶虞是也賈疏云謂若射人所云樂以騶虞九節貍首七節采蘋采蘩五節之類則大師為之歌也

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶 大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農說以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功 【疏】大師執同律以聽軍聲者同故書疑作銅詳典同疏大師王在軍此大師官執同律乘車以從王大史云大師抱天時與大師同車二官為官聯也　注云大師大起軍師者鄭夏官序官二千有五百人為師之師謂王有所征討大發六師以行也大司馬注云大師王出征伐也與此注義互相備引兵書者賈疏云武王出兵之書合音商則戰勝軍士強者商屬西方金金主剛斷故兵士強也角則軍擾多變失士心者東方木木主曲直故軍士擾多變失士心宮則軍和士卒同心者中央土土主生長又載四行故軍士和而同心徵則將急數怒軍士勞者南方火火主燥熛故將急數怒羽則兵弱少威明者北方水水主柔弱又主幽闇故兵弱少威明也案賈引武王兵書今未見所出史記律書云六律為萬事根本其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮張氏正義引兵書說同即本此注也又六韜五音篇云武王問太公曰律音之聲可以知三軍之消息勝負之決乎太公曰夫律管十二其要有五音宮商角徵羽此真正聲也萬代不易五行之神道之常也金木水火土各以其勝攻也其法以天清淨無陰雲風雨夜半遣輕騎往至敵人之壘去九百步外偏持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以句陳五管聲盡不應者宮也當以青龍此五行之符佐勝之徵成敗之機武王曰善哉太公曰微妙之音皆在外候武王曰何以知之太公曰敵人驚動則聽之聞枹鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音者商也聞人嘯呼之音者羽也寂寞無聲者宮也此五音者聲色之符也又五行大義引黃帝兵決亦有審五音以知敵性及候風聲之術此並古兵家聽軍聲之法與此注所述又異云鄭司農說以師曠曰以下者賈疏云按襄公十八年楚子使子庚帥師侵鄭左傳曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功注云北風夾鍾無射以北南風姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌與風者出聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風引之者證吹律知吉凶之事也案賈所引左傳注保章氏疏引作服注杜注云歌者吹律以詠八風南風音微故曰不競也與賈服義異

大喪帥瞽而廞作匶謚 廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚 【疏】大喪帥瞽而廞作匶謚者匶樞文柩詳鄉師疏賈疏云大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽矇歌王治功之詩廞作匶謚者以其興喻王治功之詩為柩作謚案據疏說則經大喪上當有凡字唐石經及宋本並挩大史疏引此經亦有凡字宰夫注云大喪王后世子也此亦當關世子喪以後凡樂官廞器並同賈讀廞作陳謚為句依二鄭義也王引之云周官大喪言廞者皆謂陳器物司裘廞裘司服廞衣服巾車廞遣車車僕廞革車司常建廞車之旌司兵廞五兵圉人廞馬樂官則大司樂眡瞭笙師鎛師籥師並言廞樂器與膚器廞筍虡司干廞舞器皆是也大師小師之廞不應獨異帥瞽而廞謂廞樂器也樂器眡瞭所廞而以為大師帥瞽而廞者眡瞭掌大師之縣故大師得命眡瞭廞之又帥瞽而涖其事也周頌有瞽篇有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉彼樂器亦是眡瞭設之而詩以為瞽之所設則以眡瞭相瞽故也大師帥瞽而廞樂器小師又與廞者猶大司樂大喪涖廞樂器樂師亦云凡喪陳樂器則帥樂官也廞樂器但謂之廞者因上大司樂下眡瞭廞樂器之文而省猶鄉師之致民大司馬及致建大常比軍眾但謂之致也廞以陳器謚以易名二者絶不相涉不得合為一事謚為王及后作非為匶作也亦不得以作匶謚連讀作匶二字當絶句作匶者謂將載時也作起也動也匶朝於廟升自西階及將祖則舉匶卻下而載於車故謂之作匶也言當作匶之時大師則進而謚焉故曰作匶謚小史職曰卿大夫之喪賜謚讀誄鄭注曰其讀誄亦以大師賜謚為節事相成也則大史之大喪讀誄亦以大師之謚為節先誄後謚同在一時可知矣大史職曰遣之日讀誄鄭注曰遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道是誄謚相因同在遣之日也案既夕禮載匶卿在遣之日是日將載而作匶則大史誄之而大師謚之故曰遣之日讀誄又曰作匶謚作匶者遣之始也如謂經文但言作謚而非以作匶為節則直云作謚其義已明何乃枝蔓其詞而云匶乎以是明之案王說是也作匶謚者言作匶而遂作謚與大史為官聯也周書謚法篇說武王崩將葬乃制作謚白虎通義謚篇云所以臨葬而謚之何因眾會欲顯揚之也祖載而有謚也祖載即作匶此云作匶謚猶云祖載而作謚矣　注云廞興也者司裘注同云興言王之行謂諷誦其治功之詩者司裘注云若詩之興蓋謂述王平生行事作詩以美之若六詩之興然後以為謚也王引之云後鄭說廞作匶謚曰諷誦其治功之詩又苦其無據而舉瞽矇諷誦詩以當之案詩頌美盛德之形容以其成功告於神明惟祭宗廟則然耳不聞用之於作謚也且瞽矇之諷誦詩所以箴王之闕鄭司農云主誦詩以刺君過而說以國語瞍賦矇誦是也非為作謚而設若以為廞作匶謚則是瞽之誦詩專用之於大喪而平時規過之職反闕焉不講矣無是理也云故書廞為淫鄭司農云淫陳也者云下疑當有淫讀為廞四字並詳司裘疏云陳其生時行迹為作謚者周書謚法篇云謚者行之迹也白虎通義謚篇云謚之為言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也案先鄭直為陳王生時行迹不為諷誦詩也與後鄭小異賈疏云凡作謚謂將葬時故檀弓云公叔文子卒其子戍請於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不誄長天子稱天以誄之引公羊說制謚於南郊是也王引之云如先鄭所解則廞與誄同矣案大史職曰大喪執禮以涖勸防遣之日讀誄是誄者大史之事生時行迹大史固已陳之矣若大師又陳其行迹是再誄也誄不應再且廞之為道若與誄同則經文直云帥瞽而誄可矣何以變其文為廞乎此說之不可通者也案王說是也先鄭訓廞為陳得之而讀廞作匶謚句斷以為陳生時行迹為作謚則與後鄭同誤

凡國之瞽矇正焉 從大師之政教 【疏】注云從大師之政教者夏官敘官注云正猶聽也謂聽從其政令給其役使故瞽矇云掌九德六詩之歌以役大師經例凡以長領屬為帥以屬從長為正為聽此大宰八法官屬之通制也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌 教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒

土爲之大如鴈卵簫編小竹管如今賣飴餳所吹者弦謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如篪而六孔玄謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉

【疏】注云教教瞽矇也者賈疏云按瞽矇所作樂器與此所要者同明此教教瞽矇也詒讓案此鼗亦兼教視瞭塤簫管三者笙師又教之者彼注亦云教視瞭與此異也云出音曰鼓者舊本出音下衍者字今依宋婺州本刪廣雅釋詁云鼓鳴也此與六鼓之鼓字同義異謂鳴鼗柷以下諸器使出音猶瞽矇云播也說文攴部別有鼓字訓擊鼓也與此鼓音義並異岳珂本從攴誤此注作鼓蓋沿毛居正六經正誤之謬說今不從賈疏云鄭知此經鼓非六鼓之鼓者案鼓人云掌教六鼓四聲眡瞭云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓人教之眡瞭擊之非此小師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓旣在鼗已下諸器之上是出聲爲鼓也云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊者釋文出搖之云本亦作搖兩文不異必有一誤孔繼汾據矢人釋文謂下搖字當作搖段玉裁云正文當是繇之追師注步搖本或作繇可證廬本改此搖作遙非案段說近是說文革部云鞀遼也重文鞉或从兆鼗或从鼓从兆經作鼗即鞀之變體釋名釋樂器云鞉導也所以導樂作也王制孔疏引漢禮器制度云鼗如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊是鄭所據也案鄭云如鼓而小者謂形如韗人所爲諸鼓而長廣及中圍之度皆減小也攷爾雅釋樂云大鼗謂之麻小者謂之料則鼗亦自有大小之別大司樂又有靁鼗靈鼗路鼗則六鼓皆有鼗此官當通教之矣其柄貫於鼓匡之木而旁綴繩以爲兩耳詩商頌那置我鞉鼓毛傳云鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓依毛詩義則鼗鼓亦殷置周縣異法但置縣皆不便搖擊豈擊時別解下之以手持其柄而搖之與鼓人六鼓或建或縣而以桴擊之異與然大射儀云鼗倚于頌磬西紘則是倚而非縣若詩說與禮家不相應故鄭詩箋云鞉雖不植貫而搖之亦植之類然鄭意周鼗固不縣也云塤燒土爲之大如鴈卵者說文土部云壎樂器也以土爲之六孔玉篇土部云壎同釋名釋樂器云塤喧也聲濁喧喧然也爾雅釋樂云大塤謂之嘂郭注云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子呂氏春秋仲夏紀注云壎以土爲之大如鴈卵其上爲六孔聶崇義云大如鴈卵謂之雅塤小者如雞子謂之頌塤凡六孔上一前三後二案書鈔樂部引三禮舊圖略同蓋聶氏所本鴈卵即鵝也詳膳夫疏依聶圖說鄭即據雅塤言之郭高說並與鄭同廣雅釋樂云塤象稱錘亦謂橢圓形也云簫編小竹管如今賣飴餳所吹者者詩周頌有瞽箋義同編小竹管謂以繩編聯衆竹管比次爲之莊子齊物論篇云人籟則比竹是已比竹即謂簫也賈疏云案通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥爲火火成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云籟謂之簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸此諸文簫有長短不同古者有此制也孔疏云釋樂云大簫謂之言小者謂之筊郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟易通卦驗云簫長尺四寸風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同蓋有大小故也要是編小竹管爲之耳如今賣餳者所吹其時賣餳之人吹簫以自表也方言云餳謂之餦餭或云𩜾糖凡飴謂之餳關東之通語也然則餳者雜之類也案孔賈說是也說文竹部云簫參差管樂象鳳之翼釋名釋樂器云簫肅也其聲肅肅然清也通典樂引蔡氏月令章句云簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和藝文類聚樂部引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四彊頌簫長尺二寸十六彊案彊聶圖引舊圖作管則彊即管也其云雅簫二十四彊與張稚讓說同而與蔡郭所云二十三管者不合應仲遺云十管則又少於諸家所說頌簫之數初學記樂部引五經通義云簫編竹爲之長尺有五寸復與諸家所述尺度不同未知孰是云弦謂琴瑟也者說文弦部云弦弓弦也从弓象絲軫之形琴部云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周時加二弦瑟庖犧所作弦樂也釋名釋樂器云瑟施弦張之瑟瑟然也案琴瑟爲絲音與弓皆以絲爲弦故直謂之弦樂記云樂師辨乎聲詩故北面而弦注亦云弦謂鼓琴瑟也樂記又云舜彈五弦之琴又云清廟之瑟朱弦而疏越明堂位有大琴大瑟中琴小瑟爾雅釋樂云大瑟謂之灑大琴謂之離郭注云大琴長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦琴大者二十弦廣雅釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮少商伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦後漢書仲長統傳李注引三禮圖說同初學記樂部引琴操云琴長三尺六寸六分廣六寸五弦大弦爲君小弦爲臣文王武王加二弦以合君臣之恩聶氏三禮圖引舊圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦其餘四弦謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五弦盡用又引世本云瑟庖犧氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五弦具二均聲風俗通義音律篇引世本又作四十五弦案瑟弦數大小舊說并互不合未知孰是儀禮經傳通解引尚書大傳云古者聖王升歌清廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越則升歌用大琴大瑟矣云歌依詠詩也者說文欠部云歌詠也漢書藝文志云誦其言謂之詩詠其聲謂之歌釋名釋樂器云人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉也故兗冀言歌聲如柯也書舜典云歌永言聲依永詩譜序孔疏引鄭書注云永長也歌又所以長言詩之意也聲之曲折又依長言而爲之漢書藝文志引書永作詠注義即本於彼依詠謂依於琴瑟以爲節故皋陶謨云以詠亦兼聲琴瑟言之毛詩魏風園有桃傳亦云曲合樂曰歌又大雅行葦傳云歌者比於琴瑟也賈疏云謂工歌詩依琴瑟而詠之詩此即詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄉飲酒之屬升歌皆有瑟依詠詩也若不依琴瑟即爾雅徒歌曰謠也鄭司農云柷如漆筩中有椎者王制孔疏引漢禮器制度文同即鄭所本賈疏引書皋陶謨合止柷敔鄭注亦同又云合之者投椎於其中而撞之說文木部云柷樂木空也所以止音爲節椌柷樂也釋名釋樂器云柷狀如漆桶柷如物始見柷柷然也祝始也故訓柷爲始以作樂也風俗通義聲音篇云謹按禮樂記柷漆筩方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上通柷止音爲節廣雅釋樂云柷象桶方三尺五寸深尺八寸四角有墍鼠爾雅釋樂云所以鼓柷謂之止郭注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名並與先鄭說同惟郭說柷尺度小異白虎通義禮樂篇云柷敔者終始之聲柷始也敔終也明堂位鄭注云揩擊謂柷敔皆所以節樂者也呂氏春秋仲夏紀高注云柷以節樂敔以止樂大司樂賈疏約鄭書注義同據白虎通釋名並訓柷爲始唐禮器制度亦云將作樂先擊之是謂作樂以柷始以敔終也書益稷僞孔傳孔疏漢書禮樂志顏注說並同依鄭高說則柷節樂敔止樂逸樂記及說文說則以柷亦爲止樂鄭明堂位注又謂柷敔同以節樂不分始終說差迕金鶚云周語革木以節之節樂即所以和樂柷敔以節樂和樂當如後世之拍版然據說文風俗通柷敔皆所以節止樂不可謂柷以作樂於始也書言合止柷敔謂合其句而止之合有和之義止有節之義合止皆兼柷敔非柷合而敔止也又止者暫止非終止也先儒皆以爲終止既與節字之義不合而虞書亦不當敘於笙鏞以閒之先矣唐六典舉麾鼓柷而後樂作偃麾戛敔而後樂止大常沿襲相傳皆爲先儒所誤案金說近是又凡作樂柷與敔相將詳大司樂疏云敔木虎也者賈疏引鄭書注云敔狀如伏虎

背有刻所以擊之以止樂說文攴部云敔樂器控楬也形如木虎詩周頌傳云圉楬也圉即敔之借字釋名釋樂器云敔狀如伏虎敔衙也衙止也所以止樂也廣雅釋樂云敔象伏虎背上有二十七刻爾雅釋樂云所以鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺擽之籈者其名也與先鄭說同樂記孔疏引鄭詩有瞽箋注云敔背上有二十四鉏鋙檢詩箋無其文說敔背鉏鋙數與古書亦不合疑誤也云塤六孔者釋文作壎字案塤古今字笙師注並作塤陸本是也說文廣雅爾雅郭注呂氏春秋高注說並同風俗通義聲音篇云謹按世本暴辛公作塤塤燒土為也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡為六孔云管如篪六孔者丁晏云爾雅釋樂大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎郭注管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔賈氏謂賈逵蓋周禮解詁文也說文竹部管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管許君从賈氏受古學故說亦同風俗通義聲音篇引禮樂記管漆竹長一尺六孔漢書律志孟康注引禮樂器記同案丁說是也宋書樂志引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底亦並以管為六孔賈疏云按廣雅云管象篪長尺圍寸八孔無底八孔者蓋傳寫誤當從六孔為正也徐養原云賈所引廣雅與今本不同今本篪作籥八作六蓋妄人所改也籥為比竹象籥正合併吹之義今改之欲強同於先鄭耳後鄭不言孔數則廣雅云八孔亦未必字誤案徐說亦通呂氏春秋仲夏紀淮南子時則訓高注並云管一孔似誤以管為一孔與先鄭及它書絶異未知所據云玄謂管如篴而小併兩而吹之者宋本釋文出併而無兩字宋余仁仲本亦無盧文弨云併則兩可知陸所見本無兩字後人乃改而為兩案盧說是也詩周頌有瞽箋亦云管如篴併而吹之此注當與彼同徐養原云疏云觀後鄭意不與諸家同予按鄭意與諸家盡不異也諸家云六孔安知不併兩乎鄭云併兩安知不六孔乎風俗通引禮樂記管漆竹長一尺六孔郭璞爾雅注云管長尺圍寸併漆之有底夫六孔而長尺圍寸是如篴而小也象籥併漆是併兩而吹也管形甚小與笙籥之管無異併兩而吹宜也孔數固當以六為正長尺而施六孔為太促故分而為二蓋每管三孔併之而得六孔然則管之形似兩籥耳籥如篴故管亦如篴云今大予樂官有焉者予舊本誤子今據宋婺州本余本岳本正王聘珍云後漢書明帝紀永平三年秋八月戊辰改太樂為太予樂曹褒傳尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝下詔曰今且改大樂官曰大予續書百官志大予樂令一人秩六百石詒讓案續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云漢樂四品一曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉之樂鄭據其時大予樂官有此兩管故取以證義

大祭祀登歌擊拊 亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石

【疏】注云亦自有拊擊之者明與大師擊拊異也賈疏云鄭知小師亦自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓朄此小師下管別自擊應鼓不同明擊拊亦別可知云佐大師令奏者以大師登歌下管皆云令奏此無文故補之明二者皆佐大師經文不具也鄭司農云拊者擊石者書舜典擊石拊石偽孔傳云拊亦擊也大師擊拊先鄭注云樂或當擊或當拊則拊與擊有大小輕重之異此又釋拊為擊石者以拊擊義本兩通先鄭兩注皆不以拊為樂器後鄭所不從互詳大師疏

下管擊應鼓 應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞

【疏】注云應鼙也應與朄及朔皆小鼓也者大射儀建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北注云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也朔始也奏樂先擊西鼙樂為賓所由來也案鄭文對文鼙為小鼓散文則通故此經及禮器並以應鼙為應鼓爾雅釋樂云大鼓謂之鼖小者謂之應彼釋文引李巡云小者音聲相承故曰應應承也又引孫炎云和應大鼓也毛詩周頌有瞽應田縣鼓傳云應小鞞也戴震云儀禮有朔鼙應鼙鼙者小鼓與大鼓為節魯鼓薛鼓之圜者擊鼙方者擊鼓後世不別設鼙以擊鼓側當之作堂下之樂先擊朔鼙應鼙應之朔者始也所以引樂故又謂之朄朄之言引也朔鼙在西置鼓北應鼙在東置鼓南東方諸縣西嚮西方諸縣東嚮故也馬瑞辰云釋名釋樂器云鼙裨也裨助鼓節也鼙在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也朄以引鼓在前可知朄之即朔亦可知矣案依鄭義則應朄朔三鼓名異實同馬並謂朄與朔為一說本陳祥道其義近是江藩金鶚說同攷大射儀大師於下管時降立於鼓北鄭注云鼓北西縣之北也則適與朔鼙相近似可為陳說增一義證但依陳說則大師鼓朄小師擊應鼓當分立東西縣而大射則大師小師並同立鼓北無鼓東西明文又此經升歌大師小師並擊拊而大射亦絕無其文兩經義終不甚相合耳又江藩謂宮縣南北兩縣亦名應鼓孫希旦則謂南方亦名應鼓北方亦名朔鼙經注並無文未知孰是互詳大師疏又案說文鼓部云鼙騎鼓也此蓋大司馬旅帥執鼙之異說與應鼙朔鼙不相涉也宋書樂志又云小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞案鞀即鼗之正字與鞞絕異沈說亦不足據云其所用別未聞者賈疏云此上下祭祀之事有應有朄無朔大射有朔有應無朄凡言應者應朔鼙祭祀既有應與有朔但無文不可強定之故云用別未聞也

徹歌 於有司徹而歌雍

【疏】注云於有司徹而歌雍者謂祭畢時大宗伯九獻內外宗等徹豆籩膳夫之屬與小臣等徹簋俎則此官帥瞽矇歌雍以為節也凡祭祀徹並歌雍詳樂師疏

大饗亦如之

【疏】大饗亦如之者賈疏云其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽注振羽振鷺是其事也曾釗云振鷺在周頌不應但為諸侯相饗所用而已王饗諸侯當亦用之亦如之者言小師亦為之歌耳案曾說近是仲尼燕居云客出以雍是兩君大饗別以雍為送賓之樂王禮或與彼同上注亦祇謂祭祀徹歌雍不謂大饗亦然賈推鄭義乃失其指

大喪與廞 從大師

【疏】大喪與廞者穀梁僖十九年范注云與豫也廞謂陳樂器既陳大師率瞽蒞之小師亦豫其事也 注云從大師者據大師云大喪帥瞽而廞作匶謚故知此與廞是從大師也

凡小祭祀小樂事鼓朄 如大師鄭司農云朄小鼓名

【疏】凡小祭祀小樂事鼓朄者小祭祀謂王玄冕所祭也詳小司徒及司服疏鼓亦謂出音也 注云如大師者大師云下管播樂器令奏鼓朄彼大祭祀大師鼓朄此小師亦於小祭祀下管奏之與彼所鼓同也鄭司農云朄小鼓名者大師注義同

掌六樂聲音之節與其和 和錞于

【疏】掌六樂聲音之節與其和者六樂即大司樂之六樂彼以舞為主而亦有聲歌此官辨其節奏使與舞相應也 注云和錞于者釋文云錞本或作淳案錞淳字通詳鼓人疏賈疏云見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于也詒讓案典同云掌六律六同之和又云凡和樂亦如之彼注訓和為調此經節和當亦廣晐六樂言之則不止一器也鄭以金錞和鼓鼓人有明文約舉以見義耳非謂凡和樂專用錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌 播謂發揚其音

【疏】掌播鼗柷敔塤簫管弦歌者此即小師所教者也其塤簫管三者笙師亦教之論語微子篇有播鼗武漢書古今人表顏注引鄭注以為周平王時人或即此官邪是賢注未能定也 注云播謂發揚其音者大師播之以八音注云播猶揚也論語微子集解引孔安國云播搖也彼專據鼗言之故訓為搖與此經義異賈疏云

此入音者皆小師教此瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟諷誦詩謂闇讀之不依詠也故書奠或為帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩也杜子春云帝讀為定其字為奠書亦或為奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以為謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之

疏注云諷誦詩謂闇讀之不依詠也者賈疏云按上注云背文曰諷以聲節之曰誦別釋之此經云闇讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之者皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之兼琴瑟則為歌矣而得不為歌者此止有諷而言誦者諷誦相將連言誦耳案賈說非也不依詠謂雖有聲節仍不以與琴瑟相應也蓋誦雖有聲節而視歌為簡易易明故左襄十四年傳云衛獻公使大師歌巧言之卒章師曹請為之公使歌之遂誦之又二十八年傳云叔孫穆子食慶封使工為之誦茅鴟又毛詩鄭風子衿傳云古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之墨子公孟篇云誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百漢書藝文志亦云不歌而誦謂之賦又云誦其言謂之詩詠其聲謂之歌蓋歌則長言嗟歎與弦樂相依不依詠則不成歌故曰諷誦賈以誦兼琴瑟則為歌此經止有諷以誦相即辨連言誦失之依詠詳小師疏云故書奠或為帝者故書有兩本一本作奠一本作帝小史奠字故書皆作帝故不云或此杜鄭校故書通例也鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過者白虎通義諫諍篇云諷諫者智也知禍患之萌深睹其事未彰而諷告焉毛詩序云上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風先鄭以諷誦為一謂諷誦詩以風刺君之過失與諷諫同也云故國語曰瞍賦矇誦謂詩也者周語召公告厲王語引以證諷誦為刺君過也韋注云賦公卿列士所獻詩也周禮瞽矇主弦歌諷誦誦謂箴諫之語也案韋讀弦歌諷誦句斷以小師文校之其讀非也韋又以誦為之語箴諫之語與鄭義亦異又楚語左史倚相述衛武公曰宴居有師工之誦又云瞽不失誦注亦云師樂師也工瞽矇也誦謂箴諫也是亦不以誦為誦詩今攷凡誦詩書及古事通謂之誦韓非子難言篇云時稱詩書道法往古則見以為誦是也此樂官所誦則以詩為主呂氏春秋達鬱篇云矇箴師誦賈子新書保傅篇云瞽史誦詩工誦箴諫大戴禮記保傅篇作鼓史誦詩工誦正諫盧注云工樂人也瞽官長誦謂隨其過誦詩以諷是則箴諫亦是誦詩足證先鄭義矣杜子春云帝讀為定其字為奠書亦或為奠者段玉裁云帝讀為定者古音庚青部與支佳部通也云其字為奠者其音義為定其字形則當作奠必正其字作奠而後再易為定者周禮全書中不見有言定者也小史注云杜子春云帝當為奠奠讀為定書帝亦或為奠敍此注易為司市奠亦讀為定徐養原云帝與定形聲俱不相近故必轉為奠然後可讀為定也故書或為帝或為奠義各不同子春之意作奠則可以讀帝繫作帝則讀諸侯卿大夫世本故從奠不從帝而經文仍作帝者蓋子春受經於劉歆歆本作帝不欲輒改之至鄭君乃決從奠讀為定者奠本有定義大司徒奠地守注云定地守是也以雙聲疊韻求之亦俱可通奠在霰韻定在徑韻古先韻與清青每相出入匠人先行奠水鄭司農讀奠為停停與定亦同音也云世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也者小史先鄭注義同大宰注云繫連綴也世繫即氏族世次相連綴之名繫系之段字詳大宰疏帝繫大戴禮記第六十三篇記黃帝至禹世繫所出漢書藝文志春秋家世本十五篇其書今佚史記索隱引劉向云世本古史官明於古事者之所記也錄黃帝以來帝王諸侯及卿大夫系謚名號凡十五篇是也世繫者通於上下文言故荀子禮論篇云其銘誄繫世敬傳其名也楊注云繫世謂書其傳襲若今之譜牒也賈疏謂帝繫據王即經繫諸侯卿大夫謂之世本即經世然世本亦記帝王系謚則賈說非也俞樾云鄭杜以帝繫世本解世繫二字且曰誦世繫以戒勸人君疑經文本當作奠世繫與小史職同因故書段帝為奠涉杜注帝繫之文誤為世帝繫又依杜義讀之遂為世奠繫而後鄭據以作注乃曰世之而定其繫於文義甚為不安矣案俞據小史校此經於文例似較協鄭釋又謂當讀諷誦詩世為句奠繫為句亦足備一義諷誦詩世即後杜注所謂主誦詩并誦世繫也大戴禮記衛將軍文子篇云衛將軍文子問於子貢曰吾聞夫子之施教也先以詩世此詩世連文之證楚語申叔時語亦以教之世與教之詩並舉世謂若後世之史書與詩二者皆諷誦之也若然下文奠繫即小史之奠世繫或以上言詩世故下句省世字亦以世繫義同不煩區別與云小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行者小史云奠繫世辨昭穆是也述其德行謂紀述於書以授瞽矇使諷誦之故國語魯語云工史書世韋注云工誦其德史書其言彼工即謂樂工明與史官為官聯也云瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也者賈疏云子春之意與先鄭同為諫諍之事後鄭亦不從也云故國語曰教之世為之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動者釋文云怵北本作休阮元云楚語作休韋曰休嘉也北本是賈疏引國語亦作休賈疏云按楚語云莊王使士亹傅大子箴辭王卒使傅之問於申叔時申叔時曰教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動注云先王之繫世本使知有德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之事案賈所引國語注蓋賈孔諸家說韋注云世謂先王之世繫也昭顯也幽闇也昏亂也為之陳有明德者世顯而闇亂者世廢也休嘉也動行也使之嘉顯而懼廢也云玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以為謚者大師云大喪帥瞽而廞作匶謚注云廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩是也後鄭據彼以破司農子春誦詩世以戒勸之說王引之云瞽矇諷誦詩所以箴王之闕司農說是也非為作謚而設故但曰諷誦詩而無大喪之文若以為廞作匶謚則是瞽之誦詩專用之於大喪而平時規過之職反闕焉不講矣無是理也案王說是也國語瞽誦教世及賈子保傅之瞽史誦詩為刺過納教之事皆與廞作柩謚時無涉後鄭合為一事誤云世之而定其繫謂書於世本也者賈疏云以世為繫為一事用之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本散則通故云書於世本即帝王繫也詒讓案世之謂請其世次定其繫謂正其子孫昭穆之繫也一切經音義云世本有帝系篇謂子孫相繼續也是世本亦紀帝繫明書世本即賅王侯故不用子春義也云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之者鄭以經上文云弦歌弦內已賅琴瑟明此云鼓琴瑟蒙諷誦詩世奠繫為文但諷誦則是不歌而有鼓琴瑟是於誦詩及世繫時鼓琴瑟以播其音數美之使可聽實與作樂升歌等異也

掌九德六詩之歌以役大師役為之使

疏掌九德六詩之歌者謂登歌閒歌合樂皆歌六詩惟宗廟大祫登歌有九德之歌詳大司樂疏注云役為之使者亦大宰八法官屬長屬相使之義役訓使詳小宰疏

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬視瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳

疏掌凡

樂事播發者亦小師教之云擊頌磬笙磬者此擊編磬磬師所教者也此官通掌堂下諸縣依磬師笙師鎛師注義則鍾鎛竽笙塤籥簫篪篴管牘應雅等樂器此官並掌之經唯舉擊磬者文不具也注云視瞭播鼗又擊磬者此亦注用今字作鼗也播鼗與瞽矇同其擊磬則此官專掌之云磬在東方曰笙笙生也者明此為編磬也東方據宮縣在阼階東者也軒縣亦同毛詩小雅鼓鍾傳云笙磬東方之樂也大司樂疏引鄭書注云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鄭大射儀注云笙猶生也東為陽中萬物以生春秋傳曰大簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以脩絜百物考神納賓是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之並與此注義同說文竹部云物生故謂之笙釋名釋樂器云笙生也東方之樂與樂器之笙物異而取義於生則同也云在西方曰頌頌或作庸庸功也者舊本挩下庸字今據宋婺州本巾箱本注疏本增此據宮縣縣在西階西者也軒縣亦同大司樂疏引鄭書注云西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也大射儀注云言成功曰頌西為陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民無貳無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方鍾磬謂之頌古文頌為庸賈疏云尚書云笙庸以閒孔以庸為大鍾鄭云庸即大射頌一也案今本書益稷庸作鏞者後人所改詳大司樂疏引大射禮者證東方之磬為笙西方之磬為頌之事鎛儀禮注作鑮鑮即鎛之正字詳敘官疏

掌大師之縣大師當縣則為之

【疏】注云大師當縣則為之者亦如瞽矇役大師也凡樂縣皆與庸器設其筍虡而此官以樂器縣之大師小師咸涖其事故謂之大師之縣詩周頌有瞽篇云有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓彼瞽即指大師小師亦即涖縣之事也賈疏云按大司樂有宿縣之事小胥正樂縣之位大師無縣樂之事此大師之縣者大師掌六律六同五聲八音以其無目於音聲審本職雖不言縣樂器文寄於此明縣之可知言當縣則為之者以其有目故也

凡樂事相瞽相謂扶工

【疏】相瞽者祭祀饗食則樂師令之　注云相謂扶工者禮器云故禮有擯詔樂有相步溫之至也鄭注云相步扶工也鄉飲酒禮云工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相注云相扶工者也眾賓之少者為之每工一人鄉射禮曰弟子相工如初入天子相工使視瞭者凡工瞽矇也故有扶之者相瑟者則為之持瑟其相歌者徒相也案此瞽即工瞽矇等工一相故經云相瞽鄭以扶工釋之

大喪廞樂器大旅亦如之旅非常祭於時乃興造其樂器

【疏】大喪廞樂器者亦謂陳樂器也王引之云笙師鎛師籥師籥章皆云廞其樂器但陳其所掌之樂器也眡瞭則云廞樂器而不言其則凡大師小師瞽矇所用之樂器眡瞭皆代陳之也司干疏云瞽矇所云柷敔塤簫管弦琴瑟皆當眡瞭廞之案王說是也互詳大司樂疏　注云旅非常祭於大宗伯云國有大故則旅上帝及四望云有大故則無故不祭是非常祀也大旅上帝詳掌次疏云於時乃興造其樂器者亦訓廞為興也鄭意經云大旅如大喪則樂器亦為明器然作樂器者梟氏磬氏韗人諸工之職非旅所掌況古祭祀有寓車馬及芻狗未聞有寓樂器鄭說非也廞者陳而不用之名大旅是遇大災禱祈之祭大司樂云大裁令弛縣故陳樂而不用也此大喪所廞者為明器大旅所廞者乃真樂器廞同而器實異廞亦當訓為陳詳司裘疏

賓射皆奏其鍾鼓擊朄以奏之其登歌大師自奏之

【疏】賓射皆奏其鍾鼓者與鍾師鎛師鼓人為官聯也小臣注云賓射與諸侯來朝者射案大射燕射當亦奏其鍾鼓經唯舉賓射者互文以見義也賓射詳大宗伯疏　注云擊朄以奏之者賈疏云見大師職云下管令奏鼓朄以其鍾鼓與管俱在下管既擊朄令奏則鍾鼓亦擊朄奏之可知云其登歌大師自奏之者以經唯云奏鍾鼓不云登歌明此眡瞭擊朄以奏之者為金奏合樂諸節不含登歌也賈疏云大師職見大祭祀登歌擊拊雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊拊也若然大射之時鍾鼓眡瞭擊朄登歌亦大師自奏也

鼜愷獻亦如之愷獻獻功愷樂也杜子春讀鼜為憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚

【疏】鼜愷獻亦如之者此奏戒守及軍樂之鍾鼓亦與鎛師鼓人為官聯也詳鎛師疏　注云愷獻獻功愷樂也者即大司樂云王師大獻則令奏愷樂是也云杜子春讀鼜為憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚者戒守鼓即掌固所謂守鼜也依此經則亦有鍾而唯云鼓者以鼓為主也段玉裁云玩故曰戚之云則杜易鼜字作戚矣憂戚古音[illegible]今之[illegible]說文壴部作鼜夜戒守鼓也從壴蚤聲禮昏鼓四通為大鼜讀若戚案許云讀若戚為長鼜是正字無煩改易也王念孫云掌固夜三鼜以號戒杜云鼜讀為造次之造謂擊鼓行夜戒守也造戚二字古聲皆與蹙相近考工記不微至無以為戚速也鄭注曰齊人有名疾為戚者釋文戚徐劉將六反李音促是戚聲近蹙而訓為疾也杜讀鼜則同於憂戚義則取諸疾數故又云鼜讀為造次之造造次亦疾意也鼓人賈疏以為取軍中憂懼之意失之案王說是也

周禮正義卷四十五

瑞安孫詒讓學

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為

疏以為樂器者此官掌調鍾凡八音之樂器其律度通以鍾為本也　注云陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方者賈疏云六律六同於十二辰在陽辰為律屬天在陰辰為同屬地十二律布在四方方有三也此即大師所云六律左旋六同右轉陰陽相合者也詒讓案十二律分配四方方各三律東方大蔟夾鍾姑洗南方仲呂蕤賓林鍾西方夷則南呂無射北方應鍾黃鍾大呂是十二律為四方之聲也云為作也者爾雅釋詁云作為也云故書同作銅者段玉裁云古文尚書顧命同訓酒杯伏生尚書作銅訓圖古字通用徐養原云大戴禮保傅篇大師持銅而御戶左銅即銅律也鄭司農云陽律以竹為管陰律以銅為管者先鄭從故書作銅謂黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射六者皆用竹為管故謂之律大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾六者皆用銅為管故謂之銅也云竹陽也銅陰也各順其性凡十二律者白虎通義五行篇云木者少陽金者少陰竹為艸木之類故為陽銅為五金之一故為陰陽律以陽為管陰律以陰為管所謂各順其性也云故大師職曰執同律以聽軍聲者段玉裁改同律為銅律云司農從故書作銅則大師職亦必從故書作銅案段校是也大師故書亦作銅律故先鄭引以證故書六銅也云玄謂律述氣者也者爾雅釋言云律述也御覽時序部引春秋元命苞云律之為言率也所以率氣令達也白虎通義五行篇云律之言率所以率氣令生也述與率音義並相近云同助陽宣氣與之同者依今書作同釋之也說文㠯部云同合會也言陰律助陽律宣氣與之合會也云皆以銅為者明注疏本為下有之字宋本嘉靖本並無今不據增大司樂注云此十二者以銅為管段玉裁云鄭君從今書作同云皆以銅為之言不當陰律獨得銅名也賈疏云按律歷志云律有十二陽六為律陰六為呂其傳曰黃帝之所作也黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節閒而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一說崐崘之北谷名也此則上古用竹又按律歷志云陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍其法皆用銅是陽律用銅司知是後世用銅之明證也

凡聲高聲䃂正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石故書䃂或作硍杜子春讀䃂為鏗鎗之鏗高謂鍾形容高也韽讀為闇不明之闇筰讀為行扈唶之唶石如磬石之聲鄭大夫讀䃂為衮冕之衮陂讀為人短罷之罷韽讀為鶉鷃之鷃鄭司農云鍾形下當踵正者不高不下鍾形上下正傭玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽讀為飛鉆涅韽之韽韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀為甄燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲

疏凡聲者此十二聲皆謂鍾也考工記攻金之工鳧氏為聲注云聲鍾錞于之屬凡古鍾橢圜擊其隧則兩面全體動盪而成聲故鍾體不合度則為聲病有此十二科無論特鍾編鍾並同賈疏謂是十二辰之零鍾非編者失之詳後及鳧氏疏　注云故書䃂或作硍杜子春讀䃂為鏗鎗之鏗者徐養原云䃂硍俱不見於說文車部輥字注引周禮曰望其轂欲其輥今考工輪人作眼眼輥通用眼从艮聲輥从昆聲正與硍䃂同例段玉裁改讀䃂之䃂為硍云此杜從作硍之本而易為鏗字也今本讀硍作讀䃂誤音義䃂鏗皆苦耕反陸時蓋未誤也案段校亦通釋文引字林硍音限云石聲則硍字始見字林說文石部別有硍字亦訓石聲與此字異說文又有硻字訓餘堅者陳壽祺謂即䃂字於音亦頗近足備一義樂記云君子之聽音非聽其鏗鎗而已也又云鍾聲鏗鏗以立號文選上林賦鏗鎗闛鞈李注云鏗鎗鍾聲也故杜讀從之云高謂鍾形容高也者杜意鍾形容過高踰於律度則其聲過於鏗鎗也云韽讀為闇不明之闇者亦以聲類易其字也云筰讀為行扈唶唶之唶者筰唶字通先鄭秋官敘官注云筰讀為音聲唶唶之唶又輪人注云筰讀為迫唶之唶段玉裁云杜意易筰為爾雅行扈唶唶之唶字謂鍾聲如此鳥聲也鄭君不從丁晏云筰唶聲相近說文言部諎大聲也讀若笮或从口作唶云石如磬石之聲者段玉裁云此子春訓詁經文石字之義也疏云讀從磬聲謂經文石字讀磬音誤矣鄭君謂鍾大厚則如石叩之無聲說文略異云鄭大夫讀䃂為衮冕之衮者丁晏云衛方碑爵授緄職高頤碑當登緄職樊敏碑當窮台緄皆以緄為衮䃂衮音近故讀從衮段玉裁云大夫從作䃂之本而易為衮字各依其聲類所近也衮謂卷龍衣禮記文皆作卷知衮古音同卷讀為衮猶讀為卷云陂讀為人短罷之罷者段玉裁云方言曰啙矲短也桂林之中謂短矲矲通語也注言矲啙也葉林宗寫本及宋余仁仲所載周禮音義曰罷皮買反字或作矲桂林之閒謂人短為矲雉雉音苦買反今本音義雉作矮非集韻十三駭矲字下曰桂林謂人短為矲雉或作𥏌婀是則古本方言注作矲雉苦買反後轉寫失真耳司弓矢庳矢注鄭司農讀為人罷短之罷罷短與短罷一也皮聲罷聲同在古音歌戈部轉入支佳部矲雉疊韻音蒲買苦買二切雉當從矢字佳聲非從佳矢聲之字也說文立部婢字下曰短人立婢婢皃婢即罷字卑聲在支佳部也鄭君不從司農說云韽讀為鶉鷃之鷃者段玉裁云為當作如子春易為闇字大夫讀如鷃音大夫仲杜說也尚書大傳喪服四制皆云書曰高宗梁闇鄭注皆云闇讀鶉鷃闇謂廬也子春云闇不明者如中庸闇然之闇其音則同如鶉也鶉鷃今語言曰鶉鷃說文二字皆從佳鄭司農云鍾形下當踵者說文骨部云髀股也重文踔云古文髀案此注蓋段踔為庳集韻六脂云踔鍾形下廣也即本此注義凡鍾體上為鉦下為鼓銑全鍾之形上斂而下侈故自鉦以下漸廣以至於兩銑所謂下當踔也先鄭欲明上下正傭之為鍾病故先說鍾之常制當如是也賈疏乃云下謂鍾形下當踔後鄭不從是以先鄭此說為釋經下聲肆下字不知下踔乃鍾之定制不以為病二鄭本無異說也且經文次第正聲在下聲前先鄭下方為正聲作釋何得反先出下聲訓解乎云正者不高不下鍾形上下正傭者爾雅釋言云傭均也說文人部云傭均直也言鍾形上鉦與下銑大小均等也云玄謂高鍾形大上上大也者鍾上體當鉦處大而形稍侈是大高也大謂溢於常制云高則聲上藏衮然旋如裏者賈疏云謂聲周旋如在裏阮元云岳本惠校本裏作裹按衮裹一聲之轉故讀從之衮亦與卷通卷旋即裹義也蓋作裹是賈本作裏字段玉裁亦從作裹云衮古音同卷故鄭君云高則聲上藏衮然旋如裹所以伸少輵之說謂其音拳曲盤旋而上如物苞裹於內也裹俗本作裏則當云旋於裏案阮段說是也

云正謂上下正直正則聲緩無所動者鍾人注云正直也此義與先鄭同賈疏云由無鳴殺故也云下謂鍾形大下下大也者鍾下體當銑閒大則形廣而侈是大卑也云下則聲出去放肆者下大則鍾口太寬不能容留故聲外出放肆也賈疏云鄭知上是上大下是下大者以其正是上下直則上是上大下是下大可知故爲此解云陂讀爲險陂之陂陂謂偏侈者賈疏云讀從詩序險陂私謁之心陂是偏私之意故爲偏侈也案賈據周南卷耳序今本陂作詖詩釋文引崔靈恩云險詖不正也漢書趙敬肅王彭祖傳云彭祖險陂顏注云險陂謂傾側也鍾一邊偏侈則其形必傾側不正故曰陂也云陂則聲離散也者鍾形一邊偏大則聲不內斂故離散也云險謂偏弇也者廣雅釋詁云險衺也爾雅釋魚云蜎大而險郭注云險謂汙薄鍾一邊偏弇其形必汙薄而衺故曰險也云險則聲斂不越者爾雅釋言云越揚也謂鍾形大弇則聲斂於內不外揚也云達謂其形微大也者賈疏云凡物大則疏達故爲微大對高爲上大故此達爲微大云達則聲有餘若大放也者說文貝部云贏賈有餘利也此謂鍾通體微大於常度則聲閎大有餘故若大放也云微謂其形微小也者廣雅釋詁云微小也亦言鍾通體微小於常度也云鎗讀爲飛鉆涅鎗之鎗者賈疏鉆作鉗云謂鬼谷子有飛鉗揣摩之篇皆言縱橫辨說之術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之揣摩者云揣摩人主之情而摩近之阮元云集韻二十四鹽二十五沾皆云鬼谷篇有飛鉆涅闇段玉裁云釋文作鉆賈疏作鉗按鬼谷子有飛鉗無涅鎗葢涅鎗即抵巇之異文抵巇篇曰巇者罅也罅者㵎也㵎者成大隙也巇始有朕可抵而塞是知涅訓抵塞鎗訓微隙故云聲小不成也云鎗聲小不成也者鎗與瘖通說文疒部云瘖不能言也釋名釋疾病云瘖唵然無聲也段玉裁云說文音部曰韽下徹聲也从音酓聲此葢賈侍中說與云回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鳴殺也者說文口部云回轉也漢書司馬相如傳難蜀父老云浸淫衍溢此謂鍾體微圜則其形宛轉回旋叩之其聲淫溢而鳴殺之節不明也賈疏云凡鍾依鳧氏所作者鉛不圜今此回而微圜故聲淫衍無鳴殺也云侈謂中央約也者五音集韻引字林云侈大也鍾中央約於常度則下口銑于必外出而大故云侈也云侈則聲迫筰出去疾也者段玉裁云筰鄭君訓爲迫窄致說文曰筰迫也在瓦之下棼上又曰笮茇也茇竹索也竹索糾合爲之亦有迫義古無窄字多以筰笮爲窄字此以迫筰出去疾與下文鬱勃不出相對成文也詒讓案迫筰輪人注作迫唶釋名釋宮室云笮迮也編竹相連迫迮也鳧氏云侈則柞注云柞讀爲咋咋然之咋聲大外也與此義同而讀異筰柞迮咋聲類竝同云弇謂中央寬也者月令孟冬其器閎以奄玉燭寶典引蔡氏章句奄作弇云小口曰弇呂氏春秋孟冬紀作其器宏以弇高注云弇深也案弇與輿人揜輿欲弇義同蓋凡物口弇則中必寬而深故鍾中央寬於常度則下口銑于必內斂而脣亦謂中宏而外弇也爾雅釋器圜弇上謂之鼒郭注及詩周頌絲衣孔疏引孫炎並云鼎斂上而小口者凡鍾口下弇鼎口上弇而其爲中宏則一也說文手部云掩斂也小上曰掩弇奄掩並聲近字通云弇則聲鬱勃不出也者文選宋玉風賦鬱勃煩冤李注云鬱勃煩冤風回旋之貌此謂鍾上下體大脣則聲爲所籠回旋而不能出也鳧氏亦云弇則鬱注云聲不舒揚與此義同云甄讀爲甄燿之甄者燿舊本誤濯今據宋婺州本岳本正賈疏云讀從春秋緯甄燿度之篇名段玉裁云甄讀爲震震動之意丁晏云後漢書先武紀封禪刻石引洛書甄曜度劉豹向寧等上言符瑞引洛書甄曜度疏謂春秋緯未聞疑賈氏誤記也云甄猶掉也者廣雅釋詁云振掉動也阮元云鳧氏云長甬則震注云鍾掉則聲不正亦以掉釋震是知甄震一字甄爲震假借也案阮說是也甄與振震並聲近字通鳧氏云已薄則播播與掉義亦相近云鍾微薄則聲掉者謂鍾漓薄則鐘體輕故發聲時若甄掉而動搖也云鍾大厚則如石叩之無聲者鳧氏注云大厚則聲不發與此義同賈疏云按鳧氏爲鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓閒以其一爲之厚小鍾十分其鉦閒以其一爲之厚是厚薄得中也

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量數度廣長也齊量侈弇之所容【疏】凡爲樂器者此官制樂器之官法也樂器亦通晐八音諸器而以鍾爲律度之本故國語周語云古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾是其法也云以十有二律爲之數度者續漢書律厤志劉注引月令章句云上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以放升降之氣鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁以律長短爲制古之爲鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度度數正則音亦正矣鍾以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分大小長短爲度案蔡氏所說卽此經之塙詁也金鶚云古聖人制律呂以竹爲管而琴瑟之絲絃巨細徽柱遠近亦可以爲律呂之準至於金石之厚薄亦皆以十二律爲之度數故編縣鍾磬皆以十有六枚十二枚以應十二律加四枚以應四清聲又有十二辰零鍾籥有十六管琴有十三徽瑟有十三柱加一以象閏俱備十二律之數焉徐養原云大抵鍾磬皆須十二律畢具故經以樂器二字總之若瓦絲匏竹諸器自有應律之法其大小程度舉無關乎律數荀勖曰金石有一定之聲故造鍾磬者先依律調之然後施於廂縣作樂之時諸音皆受鍾磬之均卽爲悉應律也按古人和樂俱受均於鍾磬故曰共其鍾笙之樂又曰笙磬同音凡匏竹皆然故知樂器自鍾磬外不必以十二律爲度數也案徐說亦足與蔡賈諸說互證賈疏云依律厤志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黃鍾之管長九寸倍之爲尺八寸又九寸得四寸半總二尺二寸半以爲鍾口之徑及上下之數自外十二辰頭皆以管長短計之可知案賈所引律厤志度律均鍾以律計倍半之說今漢志無其文未詳所據小胥疏引服虔左傳注亦有其說賈所謂以律計倍半者乃倍其所應正律之長更益一半律并以爲一鍾之度其說於古無徵樂記孔疏云黃鍾之律長九寸應鍾之律長四寸半強各自倍半爲鍾通典樂云鳧氏爲鍾以律計自倍半半者準正聲之半以爲十二子律制爲十二子聲比正聲爲半則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋用倍聲有二義一義云半十二正律爲十二子聲之鍾一義云從中呂之管寸數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數半之爲子聲之鍾案通典前一義與孔同後一義亦與前一義略同惟所得子聲之數稍殊其所謂倍半者乃以半律與正律相較則正律爲倍正半各自爲鍾並非倍正律之長又益半律以爲一鍾謂之倍半也與賈說迥異未知孰是云以十有二聲爲之齊量者賈疏云十二聲則十二辰零鍾鍾則聲也十二聲皆有所容多少之齊量案十二零鍾卽依十二律爲之此十二聲自指上文高聲正聲以下十二者言之謂依此十二聲校其齊量之合否也賈說非經恉　注云數度廣長也者卽鳧氏所說銑鉦鼓舞諸廣脩之度是也它樂器亦各有廣脩之度皆依律爲之云齊量侈弇之所容者若漢書律厤志說五量云本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠鍾之侈弇亦以十二律所容之齊量算之它樂器有容受者亦然賈疏云上文侈弇雖是鍾病所容多少則依法故舉侈弇見文而言也

凡和樂亦如之和謂調其故器也【疏】注云和謂調其故器也者食醫注云和調也賈疏云上文凡爲樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及容多少當依法度也徐養原云故器數度已定不可更改而

云亦如之者，蓋聲之清濁高下分劑節度可以數相準況，即是數度也。為器兼治形和，樂事治聲。

磬師掌教擊磬，擊編鍾。教，教視瞭也。磬亦編，於鍾言之者，鍾有不編，不編者鍾師擊之。杜子春讀編為編書之編。

【疏】「掌教擊磬」者，此官掌教擊特磬及編磬，經舉特磬以晐編磬也。左襄十一年孔疏引鄭禮圖云：鎛是大鍾，磬是大磬，皆特縣之，非編縣也。是特磬單稱磬之證。金鶚云：特磬者，玉磬也。玉磬最尊，惟天子有之，諸侯惟有編磬，以石為之，無特縣之玉磬也。郊特牲以擊玉磬為諸侯之僭禮，明堂位言玉磬四代之樂器也，明是天子之制，而謂魯得用之。魯語言臧文仲以玉磬如齊告糴，左氏成二年傳言齊侯以玉磬賂晉師，皆諸侯之僭禮也。諸侯有特鍾無特磬，大射儀鍾有鎛，磬惟言笙磬頌磬，蓋鍾雖特縣，不止於一，而特磬惟止一磬，大戴禮所謂縣一磬而尚拊也。惟止一磬，而特以玉為之，所以為天子之器，諸侯不得用也。案金說是也。特磬即爾雅釋樂所謂大磬謂之馨也。云「擊編鍾」者，此官又兼教擊編縣之鍾，其特縣之鎛則非此官所掌也。注云「教，教視瞭也」者，賈疏云：視瞭職云「掌播鼗，擊笙磬頌磬」，若然，視瞭不言擊鍾，知亦教視瞭擊編鍾者，以磬是樂縣之首，故特舉此言，其實編鍾亦視瞭擊之，故鎛師注云「擊鎛者亦視瞭」也。云「磬亦編，於鍾言之者，鍾有不編，不編者鍾師擊之」者，黃以周云：鍾磬有編，而又有不編而特者。編鍾編磬，視瞭擊之；特鍾大於編鍾，鍾師擊之；特磬大於編磬，磬師擊之。虞書「予擊石拊石」，鄭注云：磬有大小，擊大石磬，拊小石磬。大磬即夏擊之鳴球，小磬即以閒之笙磬。經於鍾別言編，明特鍾掌於鍾師，非其所教，且以明其所教亦編磬，而特磬乃其專掌，故曰掌擊磬，不言編。賈疏謂磬無不編，失注意。案黃說是也。編磬謂瞭所擊頌磬笙磬，編縣之十六枚同縣一虡者也，明堂位謂之離磬。編鍾亦謂之頌鍾笙鍾，其編縣與磬同。不編之鍾，謂鎛及十二零鍾之屬，特縣一虡者也。鄭意此磬不言編，則無論編與不編，悉在教科；若鍾則經特言編，明磬師所教不兼不編之鍾。其不編之鍾，若鎛當為鍾師鎛師同擊之，若十二辰零鍾則當為鍾師擊之也。云「杜子春讀編為編書之編」者，謂編鍾編磬皆以紘編縣於虡業，與編簡札為書同義。大射儀注云「紘，編磬繩也」，編鍾蓋亦用紘與磬同。段玉裁云：謂其義同編書之編也。凡云讀如讀為不用本字者，讀如以儗其音，讀為以儗字易其義；凡云讀如讀為仍用本字者，讀如亦謂音，讀為亦謂義，然寧音而義在是，寧義而音在是也。

教縵樂燕樂之鍾磬。杜子春讀縵為怠慢之慢。玄謂縵讀為縵錦之縵，謂雜聲之和樂者也。學記曰：「不學操縵，不能安弦。」燕樂，房中之樂，所謂陰聲也。二樂皆教其鍾磬。

【疏】注云「杜子春讀縵為怠慢之慢」者，讀與大司樂慢聲同也。俞樾云：慢聲者，大司樂之所禁，何得反教之乎？杜讀非。云「玄謂縵讀為縵錦之縵，謂雜聲之和樂者也」者，段玉裁云：杜易縵為慢，鄭不從，云讀為縵錦之縵者，謂其義同也。說文：「縵，繒無文者也。」引漢律「賜衣者縵表白裏」。案春秋繁露庶人衣縵。縵錦者，謂名為錦而不成文，雜弄似之，雖不成樂而可以和樂也。黃以周云：縵為無文之繒，亦為有文之錦，本有二名。說文「繒無文」者是其本義，鄭注以縵樂為雜聲之和樂者，故讀為縵錦之縵，謂繒之有文如錦者，不用其本義，故曰讀為。物相雜謂之文，故曰雜聲之和樂。賈疏以縵為無文，何以為雜？案說文帛部釋錦為襄邑織文，則縵錦自與縵繒少異，不得以為無文。黃駁賈說是也。但審繹注意，縵錦之讀，蓋取雜文之義。雜聲者，謂其非雅樂，聲曲散雜，不名一律，調而可以和正樂，故曰雜聲和樂。云者，異於雅正之謂。雜聲雖非正樂，然尚非淫過凶慢之聲，則亦禮所不廢。漢書禮樂志云縵樂鼓員十三人，顏注云「縵樂，雜樂也」，是漢時樂官尚有縵樂，鄭據漢制為說，自足馮也。引學記曰「不學操縵，不能安弦」者，證縵為雜聲。鄭彼注云「操縵，雜弄」是也。云「燕樂，房中之樂」者，燕禮云「遂歌鄉樂周南關雎、葛覃、卷耳，召南鵲巢、采蘩、采蘋」，鄭注云：「周南召南，國風篇也。王后國君夫人房中之樂歌也。夫婦之道者，生民之本，王化之端，此六篇者，其教之原也，故國君與其臣下及四方之賓燕用之，合樂也。」又燕禮記云「有房中之樂」，注云：「弦歌周南召南之詩，而不用鍾磬之節也。謂之房中者，后夫人之所諷誦以事其君子。」鄭詩周南召南譜云：「二國之詩以后妃夫人之德為首，終以麟趾騶虞，言后妃夫人有斯德，興助其君子，皆可以成功，至於獲嘉瑞。風之始，所以風化天下而正夫婦焉，故周公作樂，用之鄉人焉，用之邦國焉。或謂之房中之樂者，后妃夫人侍御於其君子，女史歌之，以節義序故耳。」孔疏云：「后夫人房中之樂歌周南召南，則人君房中之樂亦歌周南召南，故譜下文云路寢之常樂，風之正經也。天子歌周南，諸侯歌召南，后夫人用之亦當然也。王肅云：自關雎至芣苢，后妃房中之樂，以此八篇皆述后妃身事，故為后妃之樂。然則夫人房中之樂當用鵲巢采蘩。鄭無所說，義亦或然。」詒讓案：據此，是燕樂用二南，即鄉樂，亦即房中之樂。蓋鄉人用之謂之鄉樂，后夫人用之謂之房中之樂，王之燕居用之謂之燕樂，名異而實同。漢書禮樂志云「有房中祠樂，高祖唐山夫人所作也。周有房中樂，至秦名曰壽人」，蓋秦時房中樂始別為樂歌，不用二南也。房中樂其奏之或於路寢房中，故詩王風云「君子陽陽，左執簧，右招我由房」，毛傳云「國君有房中之樂」，鄭箋云：「君子祿仕在樂官，左手執笙，右手招我，欲使我從之於房中，俱在樂官也。」孔疏引鄭志答張逸云「路寢房中可用男子」是也。孔氏據斯干箋說天子路寢為明堂制，無左右房，謂當奏之小寢房中。今攷房中之樂或亦奏於小寢，然天子路寢實不為明堂制，鄭志說不誤，孔說非也。賈子新書官人篇云「君清晨聽治，罷朝而論議，從容澤燕，夕時開北房，從薰服之樂」。案君罷朝論議恆在路寢，則開北房即指路寢左右房言之，薰服之樂亦即房中之樂矣。云「所謂陰聲也」者，后夫人之樂，故為陰聲，與內宰、大司徒陰禮義同。典同注云「陰聲屬地」，與此義異。云「二樂皆教其鍾磬」者，縵樂燕樂皆有鍾磬也。鍾師注又謂奏燕樂用鍾鼓，燕禮記注則謂有弦歌而無鍾磬。賈彼疏云：「磬師據教房中樂，待祭祀而用之，故有鍾磬也；房中及燕則無鍾磬也。」及鄉飲酒禮疏云：「既名房中之樂，用鍾鼓奏之者，諸侯卿大夫燕饗亦得用之，故用鍾鼓；婦人用之，乃不用鍾鼓，則謂之房中之樂也。」案賈兩說歧異。通典樂云：「隋牛弘脩皇后房中之樂，據毛萇、侯苞、孫毓故事，皆有鍾磬，而王肅之意乃言不可。又陳統云：婦人無外事，而陰尚柔，以靜為體，不宜用金石。弘等采肅統言，以取正焉。煬帝大業元年，祕書監柳顧言增房中樂，益其鍾磬，奏曰：房中樂者，主為王后弦歌諷誦，以事君子，文王之風，由近及遠，樂以感人，須存雅正，既不設鍾鼓，義無四懸，何以取正於婦道也？磬師職云燕樂之鍾磬，鄭曰房中樂也。以此而論，房中之樂非獨弦歌，必有鍾磬也。」陳暘樂書亦據詩周南關雎「窈窕淑女，鍾鼓樂之」之文，謂房中樂非無鍾磬。黃以周云：燕樂自有鍾磬，有舞，教於磬師，掌於旄人，通行於祭祀饗食。房中之樂，弦歌二南，鄭云無鍾磬之節者，謂其與鄉樂無別也。然既以磬師燕樂當之，不能謂無鍾磬矣，但鍾磬自在堂下，不在房中，房非設縣之所也。梁書曰：「周備六代之樂，至秦餘韶、房中而已。」漢書亦云：「房中祠樂，高祖唐山夫人所作也。孝惠二年，使樂府令夏侯寬備其簫管，更名安世樂。」然則漢之安世，即房中之遺響也。史但曰備其簫管，而不及其他，此即鄭無鍾磬之說也。其歌有云「高張四縣，樂充宮庭」，則宮庭自有鍾磬矣。案鄭燕禮注謂房中樂無鍾磬，與此注說異，賈氏曲為調停，亦無定說。竊謂房中樂有鍾鼓，燕樂有鍾磬及鍾笙，詩禮有明文，足證后寢亦具宮縣，但樂縣自在堂下。黃說得之。詩著由房之文，亦止云執簧，在房者唯琴瑟簧矣。燕禮注說實未晐備，當以此注為正。至燕禮之

有房中樂蓋當合樂無筭樂時祭饗無無筭樂則唯合樂時奏之雖與鄉樂同用二南而其音節當小異也 凡祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏金奏擊金以爲奏樂之節金謂鍾及鎛 疏 注云金奏擊金以爲奏樂之節者國語魯語云先樂金奏韋注云金奏以鍾奏樂也賈疏云此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故云擊金以爲奏樂之節金鶚云古樂節一曰金奏二曰升歌金奏堂下用鍾鎛兼有鼓磬以奏九夏春牘應雅以節之此樂之始也無金奏者以升歌爲始有金奏者升歌亦爲始事故金奏爲堂下樂之始升歌爲堂上樂之始也金奏下管樂之大者天子諸侯有大夫士無案金奏是也凡諸侯以上作樂之節以金奏爲始故魯語謂之先樂矣云金謂鍾及鎛者賈疏云二者皆不編獨縣而已案賈似誤以此爲十二辰零鍾然其說非也此鍾即指編縣之鍾故鼓人注云金奏謂樂作擊編鍾明奏九夏兼用編鍾惟此官所自擊乃鎛之鎛耳十二辰零鍾雖亦此官擊之然非賓祭正樂所用詳樂師疏金鷚云燕禮注云肆夏以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也九夏爲樂之大者鍾鎛鼓磬亦皆樂器之大者故宜用之也四器並用而第言金者以鍾鎛爲主也 凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當爲納祴讀爲陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具 疏 凡樂事以鍾鼓奏九夏者賈疏云此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦當用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之云昭夏者國語魯語韋注左傳襄四年杜注並引作韶夏昭韶聲類同云納夏者釋文作夏納云本或作納夏郊特牲孔疏云鍾師九夏皆夏文在下而南本納夏驁夏文在上其義疑也案據此則陸音乃沿南本之誤左傳襄四年杜注納夏釋文及孔疏引定本亦並爲夏納皆誤本也云齊夏者釋文云本又作齋阮元云齋者正字齊者假借字云祴夏者唐石經作裓夏字從衣誤案鄉飲酒禮奏陔注引此經云奏陔夏有鍾鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已是大夫士亦得奏陔夏惟不得擊鍾此經王禮有金奏故鍾鼓備也金鶚云鄉飲酒禮賓出奏陔然有鼓無鍾不得名爲金奏又但於賓出奏之與先樂金奏異也 注云以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏者賈疏云鍾師自擊鍾不擊鼓而兼云鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鼓中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌與鍾相應而言也案凡九夏皆奏而不歌鄭誤釋爲樂歌賈遂謂堂上歌之堂下應之左襄四年孔疏亦謂肆夏一人歌之並非也左襄十一年傳之歌鍾乃應升歌間歌之編鍾非金奏所用也此鼓亦謂晉鼓鎛師鼓之詳鎛師職云夏大也者染人注同云樂之大歌有九者亦誤以夏爲歌詩也鄭意歌與奏通夏即樂歌之通名釋義爲樂中之最大者其數有九故謂之九夏云故書納作內杜子春云內當爲納者杜以司門內史出內字皆借納爲之故讀從納也段玉裁云此亦子春以今字改古字也古內外出納字皆作內其音亦同說文入部曰入內也內入也糸部曰納絲溼納納也納與內義名殊杜子春云內當爲納蓋由漢人出納字皆作納故以今字改古字令讀者易明而非不知內納爲古今字也云祴讀爲陔鼓之陔者祴陔聲相近鄉飲酒禮注云陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也段玉裁云樂師注鄭司農云若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節此子春所謂陔鼓讀從漢制也易祴爲陔故下文鄭云奏陔夏矣杜必易爲陔者鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射儀字皆作陔也陔之言戒毛詩義曰南陔孝子相戒以養也鄭釋杜說而不易經文者經文祴字自從戒無容改字也說文示部曰宗廟奏祴樂從示戒聲自部曰陔階次也從自亥聲是知周禮爲正字儀禮爲假借字許君亦從故書作祴矣奏祴不必在宗廟而許云宗廟奏祴樂者爲其字之從示也鄭君注禮器云天子祫祭先王諸侯禮畢而出祴夏而送之笙師教祴樂鄭君云祴樂祴夏之樂也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏者並據大司樂文案諸夏所用隨事不同杜略舉大司樂祭祀所用以見義耳九夏唯肆夏所用最多樂師云行以肆夏爲王常時出入路寢之禮與祭祀不同大司樂注謂大饗賓出入奏肆夏蓋賓與尸禮略同也燕之嘗禮及鄉飲酒禮皆賓出奏祴夏入無奏樂之文惟燕禮記載以樂納賓之盛禮則賓及庭奏肆夏與大饗賓入大門即奏者亦小異並詳大司樂疏云四方賓來奏納夏者蓋即據燕禮記以樂納賓之義云臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此並無正文杜以意說之章夏取其章明功伐齊夏取其齊肅新事也云客醉而出奏陔夏者客賈疏述注作賓左傳疏引同笙師注亦云賓醉而出奏祴夏鄉射禮注同疑此作客誤也鄉飲酒禮賓出奏陔鄉射禮賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門內霤遂出又大射儀文亦同並賓醉而出奏陔之事不言入者禮鄉大夫無入奏陔之文也云公出入奏驁夏者賈疏云按大射云公入奏驁夏是諸侯射於西郊自外入時奏驁夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則驁夏亦出入禮同故兼云出也其驁夏天子大射入時無文故子春取大射公入驁以明天子亦用也詒讓案大射儀公入驁注云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路寢無出入也是大射所謂入驁者即謂出時奏驁諸侯得用金奏明出入皆奏也又據大司樂云大射王出入令奏王夏則王大射與諸侯射奏樂異驁夏所非王出入所奏則於王當別有所用然禮經無文故杜止援大射爲釋也賈說非杜惟云肆夏詩也者謂肆夏爲詩篇名與後鄭說同引春秋傳者襄四年左傳文金奏肆夏三依左傳三字上當有之字杜注云肆夏樂曲名周禮以鍾鼓奏九夏其二曰肆夏一名曰樊三曰韶夏一名曰遏四曰納夏一名曰渠蓋擊鍾而奏此三夏曲文王之三大雅之首文王大明緜鹿鳴之三小雅之首鹿鳴四牡皇皇者華案肆夏之三金奏也文王之三升歌也鹿鳴之三鄭詩譜說以爲合樂孫希旦黃以周以爲閒歌義並通國語魯語云伶簫詠歌及鹿鳴之三韋注云言樂人以簫作此三篇之聲與歌者相應也依韋說則歌鹿鳴并用簫奏明其非升歌矣凡升歌文王者合樂或用鹿鳴詳後疏云肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也者杜意穆叔言文王之三鹿鳴

之三並謂歌詩三章肆夏雖不見詩然與文王鹿鳴同有三章故據彼定肆夏亦為詩也引國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯者魯語叔孫穆子語宋本國語繁作樊音近字通享作饗享即饗之借字韋注並與杜同蓋即杜所本案天子享元侯奏肆夏即大司樂注所謂大饗賓出入奏肆夏也此九夏為金奏與升歌詩異而鄭詩小雅譜云其用於樂國君以小雅天子以大雅然而饗賓或上取燕或下就何者天子饗元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯於鄰國之君與天子於諸侯同天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂蓋鄭意九夏為頌之類可奏亦可歌故詩譜說天子饗元侯升歌肆夏賈疏及左傳孔疏引皇侃說並同郊特牲疏又謂下管亦用三夏江永云樂有金奏有升歌儀禮及仲尼燕居左傳國語所載甚分明升歌為詩金奏以鐘鼓奏九夏有篇名而無辭即有辭亦不載於頌金奏主聲升歌主人聲也鄭詩譜言天子享元侯升歌肆夏是升歌與金奏混合為一誤矣仲尼燕居云入門而金作是奏肆夏也升歌則用清廟文王世子養老亦歌清廟何嘗升歌肆夏乎案江說是也金榜說同但鄭意肆夏為詩故亦可歌非以金奏升歌為一也郊特牲疏謂下管亦奏夏則大誤鄭亦無是義云肆夏繁遏渠所謂三夏矣者以國語云肆夏樊遏渠左傳總稱之曰三夏其實一也引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文者釋文執競音競詩作競案俍蓋競之俗體思文下汪道昆本及明監本毛本並有也字大射儀賈疏及左傳釋文孔疏詩周頌時邁孔疏引此注並同以文例校之疑舊本誤挩呂叔玉蓋漢經師治周禮者賈疏謂是子春引之子春意與叔玉同案疑是後鄭引之其人無致要當在杜鄭前故杜鄭得述其義呂以三夏為周頌三篇又以時邁為肆夏而執競思文二詩適與時邁相次故鄭以當樊遏與渠是則肆夏為一樊遏為二渠為三以肆夏統之故曰肆夏之三與文王之二三為大明緜鹿鳴之二三為四牡皇華文例正同然左傳云三夏國語云肆夏樊遏渠自來本無定解依呂說則樊遏連文與渠同為肆夏之屬篇依韋杜說則樊為肆夏遏為昭夏渠為納夏不以繁遏連文又以遏渠分屬二夏二說迥異後鄭此注既不從呂樂師先鄭注以肆夏為樂名又云或曰逸詩則先鄭亦不以為周頌之三篇但國語之義二鄭無釋不知其說云何左傳孔疏引劉炫規杜云杜解九夏之名而分字配篇不其愜當何則文王之三即文王是其一大明緜是其二鹿鳴之三則一鹿鳴是其一四牡皇皇者華是其三然則肆夏之三亦當肆夏是其一樊遏渠是其二安得復以樊為肆夏之別名也若樊即是肆夏何須重舉二名案劉氏所規蓋兼取呂說然謂杜解九夏之名則仍依韋杜以昭夏納夏配肆夏為三之說與呂又異徐養原云竊疑九夏皆總名每夏不止一曲繁遏渠三者皆肆夏之曲名猶鹿鳴之三屬小雅文王之三屬大雅也內傳云三夏謂肆夏之三曲非謂九夏中之三夏也九夏各有所用然無連奏三夏之理案九夏非歌詩呂說固謬而肆夏不可與昭夏納夏同奏韋杜劉之說亦不可通尋文究義徐說殆近之矣云肆遂也夏大也者以下呂又說三夏因詩命名之義肆遂小爾雅廣言文云言遂於大位謂王位也者釋名肆夏之義云故時邁曰肆於時夏允王保之者此時邁詩末二句呂引之者亦證時邁名肆夏之義繁云肆陳也我武王求有美德之士而任用之故陳其功於是夏而歌之樂歌大者稱夏允信也信哉武王之德能長保此時夏之美國語周語韋注說同陳奐云時邁肆于時夏思文陳常于時夏兩詩皆言夏而中閒執競一篇故遂以三詩配國語三夏鄭不以呂說為然而箋詩兩言夏仍作九夏解非毛詩義也案陳說是也呂說因詩有肆夏之文曲為傅合鄭詩箋說以夏為樂歌則亦以為與九夏同義然不以時邁為即肆夏與呂說異

又大射儀賓及庭奏肆夏注云肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也時邁者大平巡守祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式序在位又曰我求懿德肆于時夏奏此以延賓其著宣王德勸賢與據彼注是鄭亦兼存呂說也云繁多也者小爾雅廣詁文云遏止也者爾雅釋詁文云言福祿止於周之多也者釋名繁遏之義云故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反者毛傳云穰穰衆也簡簡大也反復也呂引以證執競言福祿多之義云渠大也者書胤征偽孔傳同云言以后稷配大王道之大也者釋名渠之義云故思文云思文后稷克配彼天者亦引證后稷配天之事詩序亦云思文后稷配天也云故國語謂之曰皆昭令德以合好也者亦穆叔語彼文承肆夏文王之後故引以證肆夏樊遏渠並以昭令德而取此美名也云玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者此破呂叔玉之說別以九夏為詩篇名故左傳國語以肆夏與文王鹿鳴同稱若時邁執競思文彼自有名不當又名肆夏繁遏渠也云頌之族類也者鄭以禮記左傳說奏樂差次九夏曾於大雅明九夏用之賓祭其重與頌同知其詩亦當與頌為族類但非今周頌時邁諸篇耳大射儀注亦云陔夏其歌頌類也與此注同金鶚云堂上所歌皆風雅頌之詩堂下笙歌金奏非詩也然亦有辭其體當稍與詩異蓋載在樂經樂經亡而遂失其傳也鄭以九夏新宮及南陔等六篇皆為詩謂九夏頌之逸篇南陔等小雅之逸篇皆非也杜預云肆夏樂曲名此說最確九夏為樂曲則笙管所奏亦當別為樂曲而非詩矣又云頌非大夫士所得用而鄉飲酒賓出奏陔夏則九夏非頌可知也案金說是也樂曲用之金奏與詩用之歌二者微異杜呂合以為一非也後鄭雖不用呂說然其誤亦同云此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具者鄉射燕禮大射儀并說陔夏燕禮注說肆夏並以為樂章樂章謂樂之章句以別於詩言之謂之詩篇以入樂言之謂之樂章其義一也鄭以九夏為頌而三頌不載故以為別載於樂章樂崩以後失其辭據鄭意蓋以九夏之亡在孔子前猶正考父所校商頌十二篇孔子錄詩僅存五篇也

凡祭祀饗食奏燕樂以鍾鼓奏之

【疏】凡祭祀饗食奏燕樂者亦於合樂時奏之也賈疏云饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之注云以鍾鼓奏之者與奏九夏同詩周南關雎云鍾鼓樂之關雎為房中之樂是燕樂有用鍾鼓之證互詳磬師疏

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩鄭司農云騶虞聖獸

【疏】凡射王奏騶虞者以下文與樂師略同亦建三射而言其大射天子射節大司樂令大師帥瞽歌之諸侯以下則樂師令歌此官皆奏鍾鼓以節之鄉大夫士射則唯以鼓奏之無鍾也鄉射大射禮以樂射並云不鼓不釋注云不與鼓節相應不釋算也凡射之鼓節投壺其存者也周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五若然天子射樂九奏諸侯七奏卿大夫士五奏皆與射節相應也又投壺說射節有鼓有鼙則此官當兼擊鼙上經云鼓不及鼙下文掌鼙鼓唯云緣樂不及射樂皆互文見義亦詳樂師射人疏 注鄭司農云騶虞聖獸者據毛詩說也賈疏引五經異義云今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟止召南終騶虞俱稱嗟歎之皆獸名謹按古山海經鄭書云騶虞獸說與毛詩同詒讓案異義引古毛詩說即據召南騶虞傳文孔疏引陸璣說亦同又引鄭志張逸問傳曰白虎黑文又禮記曰樂官備何謂答曰白虎黑文周史王會云備者取其一發五豝言多賢也今案從鄭亦從毛說周書王會篇云央林以酋耳酋耳者身若虎豹尾長參其身食虎豹酋耳當作酋牙山海經海內北經又作騶吾騶酋虞牙吾並一聲之轉異義所引鄭書即周書之誤

掌鼙鼓縵

樂鼓讀如莊王鼓之鼓玄【疏】注云鼓讀如莊王鼓之鼓者此擬其音
謂作縵樂擊鼙以和之以見其義明此鼓不謂六鼓也小師注
云出音曰鼓即此義段玉裁云下文云玄謂則此注語業上文亦司
農說也莊王鼓之見宣十二年公羊傳當云莊王鼓之之鼓今脫一
之字案段說是也孔繼汾校同凡注引舊說亦有冢上章而不著某
云者互詳秋官敘官疏云玄謂作縵樂擊鼙以和之者鼙亦謂應鼙
朔鼙之屬賈疏云此官主擊鼙於
磬師作縵樂則鍾師擊鼙以和之

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂教教視瞭也
鄭司農云竽
三十六簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二
尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如
漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春
讀篴為蕩滌之滌今時所吹五空竹篴玄謂籥如篴三空祴樂祴夏
之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可【疏】掌教
知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節明不失禮龡竽
笙塤籥簫篪篴管者說文龠部云籥音律管壎之樂也口部云吹
噓也又欠部云吹出氣也龡即籥之省凡經皆作龡注皆作吹經例
用古字注例用今字也釋名釋樂器云竹曰吹吹推也以氣推發其
聲也案竽笙等皆樂器之有孔者故經並謂之龡此兼有匏土音不
以竹器也此籥為吹竹籥與籥師舞籥篇章葦籥並異云舂牘應雅
以教祴樂者祴唐石經作祴譌今從宋本嘉靖本正祴樂用此三器
並築地以發其聲故謂之舂也注云教教視瞭也者賈疏云此樂
器瞽矇有視瞭無所以知不教瞽矇者按小師云教鼓鼗柷敔塤簫
管弦歌注云教教瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師
同故知小師所教教瞽矇笙師所教又在視瞭之下不同瞽矇教管
瞭其視瞭雖不云其器明所教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙
十三簧者釋名釋樂器云笙生也竹之貫匏象物貫地而生也以匏
為之故曰匏也竽亦是也其中汙空以受簧也簧橫也於管頭橫施
於中也以竹鐵作於口橫吹之亦是也賈疏云按通卦驗竽長四尺
二寸注云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之
時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也笙十三
簧廣雅云笙以匏為之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管
在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同詒讓案說
文竹部云竽管三十六簧也笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物
生故謂之笙簧笙中簧也風俗通義音聲篇云竽謹按禮記管三十
六簧也長四尺二寸今二十三管又云謹按世本隨作笙長四尺十
三簧像鳳之身說並與鄭同爾雅釋樂云大笙謂之巢小者謂之和
郭注云列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧宋書樂志亦
云笙有十九簧至十三簧之異據此是笙十三簧其小者大者有
十九簧也北堂書鈔樂部引三禮圖云笙有雅簧十三上六下七也
雅竽簧上下各六也是又以竽為十二簧與賈引禮圖不同凡竽笙
皆每管有一簧諸書或謂竽簧多於笙此獨反是疑有挩誤云篪七
空者說文龠部云龢管樂也七孔重文篪龢或從竹釋名釋樂器云
篪啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也賈疏云廣雅云篪以竹為之長尺
四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七空蓋寫者誤
當云八空也或司農別有所見徐養原云今本廣雅八孔下少一孔
上出一句攷前有一孔上有三孔後有四孔頭有一孔四句王念孫
謂曹注誤入要亦隋以前舊說但如此則有九孔與禮圖合而與正
文不合疑非也八孔乃計其全七孔則不數上出者廣雅附會禮圖
故多一孔當云前有一孔上有三孔後有三孔頭有一孔則與廣雅
及司農說俱合矣向內曰前向外曰後向上曰上前一孔即上出孔

上出猶言隆起也御覽引世本注云篪吹孔有觜如酸棗即此是也
案徐說是也爾雅釋樂云大篪謂之沂郭注云篪以竹為之長尺四
寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸風俗通義
聲音篇云謹按世本蘇成公作篪管樂十孔長尺一寸呂氏春秋仲
夏紀高注云篪以竹大二寸長尺二寸七孔一孔上伏橫吹之以上
諸書並云篪七孔不云八孔徐氏本詩小雅何人斯孔疏說謂不數
其上出者故七孔此說甚當賈氏輒疑鄭之誤慎矣又書鈔樂部引
五經要義云篪竹也六孔有底通曲樂引月令章句云篪六孔有距
橫吹之案距當即所謂觜觜蓋皆指其上出之吹孔而言但云六孔
未詳其說聶氏三禮圖引舊圖云雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸
三分圍自翹九孔頌篪尺二寸此又作九孔然則孔有多少或雅篪
頌篪之異與云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩
空髤畫以兩手築地者此無正文蓋據漢制知之釋名釋樂器云舂
撞也牘築也以舂築地為節也舊唐書樂志云舂牘虛中如筩無底
舉以頓地如舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也案唐書說與先鄭
小異又謂亦名頓相與拊同名未知何據髤即䰍之省說文桼部
云䰍桼也鄉射禮椙髤鄭注云髤赤黑漆也髤釋文音香牛反或七
利反段玉裁謂七利反則字作桼案桼髤義同金鶚據國語周語謂
牘應雅三者並木器而先鄭說之誤未知是否云應長六尺五寸其
中有椎者蓋亦據漢制知之云雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺
六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫者樂記訊疾以雅鄭注云雅亦樂器
名也狀如漆筩中有椎孔疏引先鄭此注釋之云並以漢時制度而
知也御覽樂部引風俗通義亦云雅形如漆筩有椎賈疏云疏畫者
長疏而畫之云杜子春讀篴為蕩滌之滌者段玉裁謂篴當作如是
也此擬其音非破字不當云讀為丁晏云風俗通云笛者滌也所以
蕩滌邪穢納之於雅正也釋名云篴滌也其聲滌滌然也杜讀為
滌篴滌聲相近徐養原云說文有笛無篴篴之字蓋從竹逐聲易良
馬逐釋文一音胄胄笛並以由為聲逐有胄音故笛字或從逐此字
見周禮乃古文也許君偶闕遺之云今時所吹五空竹篴者說文竹
部云笛七空筩也羌笛三孔風俗通義聲音篇云謹按樂記武帝時
丘仲之所作也長一尺四寸七孔徐養原云馬融長笛賦有庶士丘
仲言其所由出而不知其弘妙其辭曰近世雙笛從羌起易京君明
識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢笛雖
古樂經秦漢而失傳漢笛起於羌京房加與古笛相類惟孔數不足
乃為之加一孔而五音畢具說者謂笛為武帝時丘仲作乃京房以
後之人羌人造笛京房加孔丘仲述其事賦意甚明不知諸儒何以
誤會笛之孔數言四孔加一者丘仲也言五孔者杜子春也言七孔
三孔者許慎也言六孔七孔者荀勖也參差不一按四孔加一則五
孔矣是子春與丘仲不異也許君七孔與荀勖笛律略合惟丘仲言
羌笛四孔而許云三孔似相刺謬或者疑為二器不知三孔即四孔
也按荀勖笛律以笛體中為角聲故云笛有六孔及其體中之空為
七然則七孔者併笛體中計之若論其面則六孔也四孔者亦併笛
體中計之若論其面則三孔也許於七孔則併體計之者取備七音
也於三孔則祇計其面者羌人剡竹但知有三孔耳豈知體中復可
當一孔哉故言古笛則當云七孔不得云六孔言羌笛則當云三孔
不得云四孔大抵漢魏六朝所謂笛皆豎笛也宋元以後謂豎者為
簫謂橫笛為笛而笛之名實淆矣云玄謂籥如篴三空者少儀注同
孔疏謂案漢禮器制度知之案籥正字當作龠說文龠部云龠樂之
竹管三孔以和衆聲也竹部云籥書僮竹笘也經典通借籥為龠釋
名釋樂器云籥躍也氣躍出也孟子梁惠王篇趙注云籥簫也或曰
籥若笛而短有三孔風俗通義聲音篇云籥竹管三孔所以和衆聲
也爾雅釋樂云大籥謂之產其中謂之仲小者謂之箹郭注云籥如

篴三孔而短小案以上諸說惟趙岐翦一義以籥爲篴爲誤說詳餘並同鄭義而廣雅釋樂云籥謂之笛有七孔詩邶風簡兮毛傳云籥六孔說與鄭異徐養原云古之籥蓋即漢之羌笛羌笛三孔羌笛亦三孔並見說文則二器無異三孔者籥也五孔者笛也七孔者笛之變也康成云籥如笛謂如五孔之笛也竹音凡五比竹者籥併兩者篪管橫吹者篪惟籥與笛皆單管直吹故相似說文曰籥以和眾聲古之和聲用籥後世則受如笛一物同類故皆可以和聲又云一說三孔以和樂六孔以奏舞出說文籥三孔籥也是籥故有不止三孔者三孔者乃謂之籥耳籥字注三孔段玉裁以爲六孔之誤其說可從漢世有籥無籥如笛而短者籥也故皆以爲三孔郝懿行云蓋籥施用有異故孔數不同其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於舞所執者則六孔當如笛而長知者風俗通引樂記云笛長一尺四寸七孔簡兮釋文云籥長三尺執之以舞是舞籥長於笛半則知吹籥短於笛其體當不過一尺也笛與籥全相似故廣雅云籥謂之笛又云有七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞籥而言矣舞籥有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官籥師注籥舞者所吹是其義也然籥既如笛而有三孔六孔七孔不同者吹籥短於笛而三孔舞籥長於笛而六孔或七孔陳奐說同案徐郝以三孔六孔爲吹籥舞籥之異是也孟子趙注說籥三孔而引詩左手執籥與毛傳不合蓋不知籥有吹與舞之異也云祴樂以夏之樂者即九夏之八也依鍾師杜注亦當爲陔賈疏云以其鍾師有祴夏此祴樂與之同故知此所教祴樂是鍾師所作祴夏者也云祴讀爲陔鼓舂者謂以築地者此破先鄭以舂讀爲器名之說明牘應雅三者並笙師教其舂之舂即謂築地說文臼部云舂擣粟也竹部云築擣也故築地謂之舂也金鶚云舂字統牘應雅三件猶上以龡字統竽笙塤籥簫篪篴管也先鄭以舂牘二字共爲器名則亦當以龡字統之此豈可龡之器邪云笙師教之則三器在庭可知矣者賈疏云以其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知云賓醉而出奏祴夏者鍾師杜注義同此據鄉飲酒鄉射燕禮爲此也云以此三器築地爲之行節明不失禮者謂惟此三器爲祴樂所用爲賓行舒疾之節明雖醉亦不失禮也金鶚云國語論樂云革木以節之牘應雅皆木音柷敔之類皆所以節樂者也鄭謂以爲行節者禮記云以肆夏是金奏肆夏以爲行節節牘應雅以節樂即以節行也但賓出奏陔夏惟鄉飲酒燕禮用之若兩君相見及天子大饗諸侯賓出入皆奏肆夏禮所謂趨以肆夏者兼出入言也笙師所掌又天子之樂也然則祴樂非止陔夏疑九夏通名爲祴樂猶言縵樂燕樂也王出入奏王夏亦奏之以爲行節諸夏皆當類此案金說是也祴樂與金奏同用九夏但金奏在正樂之前唯天子諸侯樂有此節詩語魯語所謂先樂金奏是也其奏九夏以節出入者則通於大夫士蓋不在正樂之數若賓出奏陔或於禮終奏之故不得爲先樂而別謂之祴樂祴之言戒或亦兼取出入之謹爲名近人注所謂令辭祴是也鄉射禮注云陔夏者天子諸侯以鍾鼓大夫士鼓而已是祴樂亦用鍾鼓不徒牘應雅三器也凡祭祀饗射共其鍾笙之樂鍾笙與鍾聲相應之笙【疏】注云鍾笙與鍾聲相應之笙者謂作樂時下管笙奏閒歌合樂諸節皆鍾笙並奏鍾之均是謂鍾笙之樂賈疏云鄭爲此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也燕樂亦如之【疏】燕樂亦如之者燕樂有籥管笙詩磬師疏大喪廞其樂器及葬奉而藏之廞興也興謂作之奉猶送【疏】大喪廞其樂器者謂陳明器笙竽等樂器也詳大司樂疏注云廞興也興謂作之者此說非也廞訓當爲陳詳司裘疏云奉猶送者天府注同謂於窆時送至壙遂藏之槨中也大旅則陳之陳於饌處而已不臧

其縣【疏】大旅則陳之者亦廞樂器也變文言陳者明陳而不藏也注云陳於饌處而已不臧其縣者賈疏云此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其臨縣者大司樂故大司樂云大喪廞樂器注云臨笙師鎛師之屬是也鎛師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也然則擊鎛者亦視瞭【疏】掌金奏之鼓者與鼓人鍾師爲官聯也詳鍾師疏注云謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也者賈疏云鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金即鍾鎛鍾鎛以金爲之故言金云然則擊鎛者亦視瞭者此冢前磬師注教視瞭擊編鍾而言賈疏云鎛與鍾同類大小異耳既擊鍾明亦擊鎛故云亦視瞭也案鄭賈並以意說之蓋以鎛師既擊鼓則不得更擊鎛故謂擊鎛者亦視瞭但此先樂金奏或然若他節則仍當以鎛師擊鎛不以視瞭也蓋此經諸樂官若磬師掌擊磬笙師掌吹笙皆以名官此名鎛師自當以擊鎛爲專職不宜反掌擊鼓而不擊鎛也又鍾師掌金奏亦擊鎛則不當專屬視瞭竊疑先樂金奏其節最重或當鍾師擊鎛故此官改而擊鼓其他節則皆此官自擊鎛而以鼓人擊鼓不必如鄭賈說也大射儀無金奏而彼注說獻樂人有鼓人鎛人則鄭意亦謂擊鼓自是地官鼓人之正職不皆以鎛人代之矣鎛亦名鑮詳敘官疏凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之守鼜備守鼓也鼓之以鼖鼓杜子春云一夜三擊備守鼜也春秋傳所謂賓將趨者音聲相似【疏】凡祭祀鼓其金奏之樂者賈疏云亦以晉鼓鼓之云饗食賓射亦如之者賈疏云饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之鼓也詒讓案樂師云饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓如祭之儀然則祭祀饗食皆樂師令奏此官則鼓其金奏之鼓又眡瞭云賓射皆奏其鍾鼓此官與彼爲官聯也饗食金奏之樂即左襄四年傳天子享元侯奏三夏是也賓射詳大宗伯疏云軍大獻則鼓其愷樂者此亦與眡瞭爲官聯也賈疏云謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之案大獻詳大司樂大司馬疏云凡軍之夜三鼜皆鼓之者此與鼓人眡瞭爲官聯也注云守鼜備守鼓也者謂王宮中常時戒守之鼓亦以夜鼓之列女傳賢明篇周宣姜后傳云雞鳴樂師擊鼓以告旦既即指此官李光坡云凡軍之夜三鼜者行鼜也故云守鼜以別之云鼓之以鼖鼓者別於上金奏用晉鼓也賈疏云鼓人職云鼖鼓鼓軍事此正軍事故知用鼖鼓也杜子春云一夜三擊備守鼜也者[illegible]鼓人注引司馬法云昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發昫是一夜三擊備守鼜也云春秋傳所謂賓將趨者音聲相似者左昭二十年傳齊公孫青聘衛事杜本作賓將掫注云掫夜戒守[illegible]賈[illegible]擊也亦引春秋傳左襄二十五年傳[illegible]段玉裁云今左傳作賓將掫[illegible]古音娶聲取聲同在侯部也趨讀如促戒之[illegible]讀若戚趨戚音相近長言爲趨短言爲戚[illegible]亦相近故此注引左傳作趨[illegible]與戚爲一依許義則鼜爲擊鼓戒守[illegible]二說蓋小異大喪廞其樂器奉而藏之【疏】大喪廞其樂器奉而藏之者賈疏云此官[illegible]當藏所擊者也案[illegible]樂器亦當有鎛[illegible]訓爲陳賈從鄭釋爲作[illegible]詳司裘疏韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之韎[illegible]東夷之舞【疏】韎師掌教韎樂者韎師[illegible]注

引並作昧從先鄭讀也詳敍官疏四夷樂隸蓋猶近雅故其用最多特設官以教之云祭祀則帥其屬而舞之者白虎通義禮樂篇云夷狄樂誰爲舞者以爲使中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也然則韎雖東夷之樂其舞亦使中國之人故韎師帥其屬而舞之也 注云舞之以東夷之舞者韎爲東夷樂詳敍官及鞮鞻氏疏賈疏云凡舞夷樂皆門外爲之案賈說本白虎通義詳鞮鞻氏疏

大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂 散樂野人爲樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞

疏 掌教舞散樂舞夷樂者賈疏云旄人教夷樂而不掌鞮鞻氏掌四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞮鞻氏不掌之也案賈說非也此官掌教亦掌舞鞮鞻氏則又弁掌其聲歌二官蓋互相備非互相統也 注云散樂野人爲樂之善者者舞師凡野舞皆教之注云野舞謂野人欲學舞者然則此教散樂即就舞師所教野人之中擇其善者使旄人更教之也賈疏云以其不在官之員內謂之爲散也案賈意散樂即謂冗散之樂今攷此爲雜樂亦取亞次雅樂之義詳磬人疏云若今黃門倡矣者王應麟云漢禮樂志成帝時鄭聲猶甚黃門名倡丙彊景武之屬富顯於世藝文志黃門倡車忠等歌詩十五篇詒讓案續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云漢樂四品三曰黃門鼓吹天子所以宴樂羣臣此黃門倡即習黃門鼓吹者非雅樂故鄭引以況散樂也云自有舞者散樂之舞在大司樂六大舞樂師六小舞之外其名數未聞云夷樂四夷之樂者四夷之樂即下鞮鞻氏所掌者是也其四夷之舞所持經無文白虎通義禮樂篇云樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也北夷之樂持干舞助時藏也一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金案鞮鞻氏疏引孝經鉤命決說夷舞所持與樂元語合通典樂引五經通義亦同惟西夷持鉞爲異未知孰是云亦皆有聲歌及舞者賈疏云此經有舞下鞮鞻氏云掌四夷之樂與其聲歌是也

凡四方之以舞仕者屬焉 注 凡四方之以舞仕者屬焉者即敍官云舞者衆寡無數在舞徒之外者也亦無員數與凡以神仕者同賈疏云此即野人能舞者屬旄人選於中取之故也

凡祭祀賓客舞其燕樂 疏 凡祭祀賓客舞其燕樂者合樂時弁奏燕舞也燕樂詳磬師疏賈疏云賓客亦謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂案據磬師笙師則賓客食及射皆奏燕樂賈謂饗燕時未晐又燕樂當亦有散樂詩王風云君子陽陽左執翿右招我由敖鄭箋以爲燕舞之位即燕樂之舞也

籥師掌教國子舞羽龡籥 文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟

疏 掌教國子舞羽龡籥者此與樂師爲官聯也賈疏云此官所教當樂師教小舞互相足故文王世子云小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注云四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也詒讓案據文王世子文則籥師雖掌文舞亦兼教武舞蓋此官所奏即大司樂六大舞故文武兼掌逸周書世俘篇云甲戌謁戎殷于牧野籥人奏武王入獻明明三終乙卯籥人奏崇禹生開三終籥人即此籥師崇禹生開蓋大夏之舞曲以籥奏之者也 注云文舞有持羽吹籥者者此亦注用今字作吹也言此者對文王世子籥師學戈爲武舞御覽樂部引五經通義云王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽旄而舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞所以增威武也云所謂籥舞也者春秋宣八年萬入去籥公羊傳云萬者何干舞也籥者何籥舞也何注云籥所吹以節舞也吹籥而舞文樂之長案籥舞亦見詩小雅賓之初筵篇詳後凡文舞以羽籥爲主詳敍官疏引文王世子曰秋冬學羽籥者彼文云春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序鄭彼注云干戈萬舞象武也用動作之時學之羽籥籥舞象文也用安靜之時學之引之者證舞有羽籥也引詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮篇文引之者證舞羽籥即翟羽與籥相將之事敍官注亦引之詳彼疏孔疏引五經異義云公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里詩毛說萬以翟羽韓詩說以夷狄大鳥羽謹案詩云右手秉翟爾雅說翟鳥名雉屬也知翟羽舞也案羽舞穀梁隱五年傳謂之舞夏范注云夏大也大謂大雉大雉翟雉亦從毛許說互詳舞師疏

祭祀則鼓羽籥之舞 鼓之者恆爲之節 疏 注云鼓之者恆爲之節者樂記說舞大武云先鼓以警戒注云先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也詩魯頌有駜云振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞毛傳云鼓咽咽鼓節也蓋凡大小舞皆先鼓以警衆既舞則又擊鼓爲之節故文王世子云胥鼓南注云旄人教夷舞則以鼓節之此籥師掌教文舞舞時亦擊鼓以爲之節其武舞蓋鼓人爲之鼓人云鼓兵舞是也又案大戴禮記五帝德篇云夔作樂以歌籥舞和以鍾鼓詩小雅賓之初筵云籥舞笙鼓毛傳云秉籥而舞與笙鼓相應則和籥舞又有鍾笙諸器此唯云鼓者以其舞節鼓爲尤重也賈疏謂祭祀合樂之時則使國子舞鼓動以羽籥之舞與樂節相應賈說以鼓爲鼓動羽籥似亦不專指鼓節然非經注意也

賓客饗食則亦如之 疏 賓客饗食則亦如之者亦擊鼓爲羽籥之舞節也此亦饗食與祭祀同樂與鍾師燕樂同

大喪廞其樂器奉而藏之 疏 大喪廞其樂器者賈疏云此所廞作惟羽籥而已不作餘器案賈說非也廞亦當訓爲陳詳司裘疏

籥章掌土鼓豳籥 杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂

疏 掌土鼓豳籥者此官掌野樂其樂器亦與大師典庸器所掌異 注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也者鼓匡即鼓腔也釋人以木爲之謂之皋陶依杜說土鼓亦冒革以其范土爲瓦以爲腔故名土鼓瓦土通稱大師八音土即瓦音漢書司馬遷傳土簋土刑顏注云土謂燒土爲之即瓦器也後鄭釋壺涿氏炮土之鼓亦云瓦鼓此注鄭無破杜之語明鄭從其說呂氏春秋貴生篇高注釋土鼓亦以土爲瓦賈疏因禮運注云樂土鼓謂土鼓因於中古神農之器黃帝已前未有瓦器故不從非後鄭意也又案土鼓以瓦爲匡蓋與缶略同呂氏春秋古樂篇云帝堯命質爲樂乃以麋輅置缶而鼓之彼置疑當作冒麋輅冒缶與杜瓦匡革面之說正相類土鼓本伊耆氏之樂郊特牲釋文引或說謂即帝堯然則呂覽所云即土鼓之制與缶以瓦爲之亦可鼓擊故易離九三云鼓缶說文缶部云缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌然彼不冒革則是土音此土鼓瓦匡而冒革則仍是革音與缶異也鄭司農云豳籥豳國之地竹者釋文出經豳字云注邠同段玉裁阮元並云此經用古字注用今字之一證今本皆改爲豳矣案段阮校是也此注豳字亦當作邠詩豳風鄭譜云豳者后稷之曾孫曰公劉者自邰而出所從戎狄之地名今屬右扶風栒邑漢書地理志云右扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所都案今陝西邠州三水縣西有故豳城先鄭意此豳籥直謂以豳地所生之竹作籥猶大司樂雲和空桑龍門之琴瑟之類然豳竹作籥於經無徵故後鄭不從籥以竹爲之詳笙師疏云豳詩亦如之者謂下文之豳詩亦即豳地所作之詩也豳風鄭譜云成王之時周公避流言之難出居東都二年思公劉大王居豳之職憂念民事至苦之功以比

序已志大師大述其志主意於豳公之事故別其詩以爲豳國變風焉依後鄭說豳詩非豳地所作詩與序義合先鄭說亦非也云玄謂豳籥豳人吹籥之聲章者破先鄭豳竹之說謂此豳籥即依放豳人所吹葦籥之聲章以吹詩雅頌之等蓋葦籥與笙師竹籥聲自不同以豳人習吹此籥故即謂之豳籥至其吹之爲聲以節歌則又有詩雅頌之異不必皆爲豳音也詳後疏引明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂者釋文云耆又作軋案軋軋並從几聲與耆從旨聲相近蓋即耆之別體明堂位文蒯作蕢鄭彼注云蕢當爲凷聲之誤伊耆氏古天子有天下之號也又禮運云蕢桴而土鼓鄭彼注云蕢讀爲凷凷堛也謂搏土爲桴也土鼓築土爲鼓也孔疏云土鼓以與汙尊抔飲相連蕢尚質素故知築土爲鼓周代極文而不爾也故杜注周禮籥章云以瓦爲匡不須築土其築土爲鼓先儒未詳蓋築地以當鼓節賈疏云蒯桴桴謂擊鼓之物以土塊爲桴引之者破子春土鼓用瓦詒讓案築土爲鼓無由發其聲禮運注蓋鄭未定之說此注雖引明堂位文而無築土之文壺涿氏注又明云瓦鼓則不破杜可知蓋鄭三禮注義不必盡同故禮運疏謂周代尚文不築土爲鼓其說較賈爲長但築土爲鼓當謂搏土築令堅實以爲鼓非謂築地爲鼓孔說亦失之又案後鄭不從先鄭豳地竹籥而別引葦籥爲說則謂此豳籥亦用葦蓋此官所掌鼓與鼓人之鼓異籥亦與籥師之竹籥異也馬瑞辰云籥章以掌籥爲專司故首言豳籥蓋籥後世始用竹伊耆氏止以葦爲之豳籥即葦籥也郊特牲正義謂伊耆即神農祈年所以祭神農蜡亦行神農之禮故仍其舊樂祭以土鼓葦籥章既言土鼓則知豳籥即葦籥不曰葦而曰豳蓋豳人習之猶商人識之謂之商齊人識之謂之齊也案馬說是也

中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑

豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩摠名也迎暑以晝求諸陽

疏 中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑者說文日部云暑熱也逆暑迎寒者迎其氣之至而祭之與迎春迎夏義同 注云豳詩豳風七月也者豳風七篇七月其首篇也敘云七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也七月凡八章其第二章云春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸鄭彼箋云春女感陽氣而思男秋士感陰氣而思女是其物化所以悲也悲則始有與公子同歸之志欲嫁焉女感事苦而生此志是謂豳風又第六章云爲此春酒以介眉壽箋云介助也穫稻而釀酒以助其養老之具是謂豳雅又第八章云朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆箋云於饗而正齒位故因時而誓焉飲酒既樂欲大壽無竟是謂豳頌孔疏云此言是謂豳風六章云是謂豳雅卒章云是謂豳頌者籥章云吹豳詩豳雅豳頌以周禮用爲樂章詩中必有其事此詩題曰豳風明此篇之中當具有風雅頌也別言豳雅豳頌則豳詩者是豳風可知既知此篇兼有雅頌則當以類辨之風者諸侯之政教凡繫水土之風氣故謂之風此章女心傷悲乃是民之風俗故知是爲豳風也雅者正也王者設教以正民作酒養老是人君之美政故知穫稻爲酒是豳雅也頌者美盛德之形容成功之事男女之功俱畢無復飢寒之憂置酒稱慶是功成之事故知朋酒斯饗萬壽無疆是謂豳頌也籥章之注與此少殊彼注云豳詩言寒暑之事迎氣歌其類則首章流火觱發之類是也又云豳雅者有于耜舉趾饁彼南畝之事則亦以首章爲豳雅也又云豳頌者有穫稻釀酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事兼以穫稻釀酒亦爲豳頌皆與此異者彼又觀籥章之文而爲說也以其歌豳詩以迎寒迎暑故取寒暑之事以當之吹豳雅以樂田畯故取耕田之事以當之吹豳頌以息老物故取養老之事以當之就彼爲說故作兩解也諸詩未有一篇之內備有風雅頌而此篇獨有三體者周公陳豳公之教述其政教之始則爲豳風述其政教之中則爲豳雅述其政教之成則爲豳頌故今一篇之內備有風雅頌也宋翔鳳云七月一篇之詩而籥章言豳詩豳雅豳頌以其事各有宜迎寒暑則宜風故謂之豳詩祈年則宜雅故謂之豳雅息老物則宜頌故謂之豳頌鄭君於詩中各取其類以明之非分某章爲雅某章爲頌故說各不同胡承珙云細繹注意蓋籥章於每祭皆龡七月全詩而其取義各異案宋胡說是也王質鍾惺並謂豳詩豳雅豳頌即七月一詩而聲節不同宋胡略本彼說綜校此注及詩箋之意亦本謂通指七月全篇舉其本則曰詩取其言男女之正則曰雅取其言歲終人功之成則曰頌其吹之則聲均雖有殊別要皆總舉全詩必不斷章取義吹雅者不必遺豳詩之章吹頌者無害涉傷春之句是以詩箋綴豳雅於六章而禮注則援首章于耜舉趾諸文以傳樂田畯之義然則鄭意並不謂分章別體明矣孔氏蓋誤會鄭恉意其以七月一篇析爲三體首章及二章爲豳詩三章至六章爲豳雅七章及卒章爲豳頌故疑此注與詩箋小殊非也但詩之風雅頌在大師六詩與賦比興並舉者以體異也而以入樂則以聲異劉台拱云雅正也王都之音最正故以雅名列國之音不盡正故以風名雅之爲言夏也荀子榮辱篇云越人安越楚人安楚君子安雅又儒效篇云居楚而楚居越而越居夏而夏雅夏字通案劉說風雅之義甚塙蓋十五國風者各以其國之方言爲聲也二雅者以王都之正言爲聲也三頌者周之郊廟則其政聲尤嚴若後世宮廟大樂之聲是也惟其聲殊故左襄二十九年傳載季札觀樂一一歌而能辨其聲又云爲之歌秦曰此之謂夏聲其周之舊乎秦爲西周王畿之地故雖後世沿變而尚有夏聲之遺夏聲即二雅之聲也由是推之則此經云吹豳詩者謂以豳之土音爲聲即其本聲也吹豳雅者謂以王畿之正音爲聲吹豳頌者謂以宮廟大樂之音爲聲其聲雖殊而爲七月之詩則一也鄭釋未及詩孔賈諸儒遂莫能深究其義矣云吹之者以籥爲之聲者此亦經用古字作龡注用今字作吹也詳笙師疏籥亦謂葦籥後經凡言龡並同爲之聲謂吹籥之聲以詩爲調又以節歌非謂唯有吹也徐養原云籥章龡豳亦合樂之類不言歌而言龡者籥章所掌主於籥也然仍有琴瑟焉甫田云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨此即祈年以樂田畯者也鞮鞻氏凡祭祀則龡而歌之鄭云以管籥爲之聲凡舞曲則用籥二豳亦舞曲歟案徐說是也云七月言寒暑之事者賈疏云七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事云迎氣歌其類也者謂雖歌其全篇而唯取其首章言寒暑之事與春秋迎氣事類相應也胡承珙云歌其類者即左傳歌詩必類之義鄭擧籥詩詞正指類以曉人云此風也而言詩詩摠名也者大師六詩首曰風是風總名詩也賈疏云對下有雅有頌即此是風而言詩詩總名含豳風矣故云詩不言風也云迎暑以晝求諸陽者以暑生於陽陽盛於晝故順其盛之時逆而求之案逆暑即祭司暑之神祭法云相近於坎壇祭寒暑也鄭彼注云相近當爲禳祈聲之誤也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇祭法釋文云相近王肅作祖迎則與此逆暑迎寒文同孔疏又謂王肅以彼寒暑爲六宗之一孔叢子論書篇及書舜典僞孔傳說並同皆非鄭義依鄭說則彼爲禳祈與正祭異此逆暑迎寒雖非禳祈之祭其兆亦當於坎壇以義類求之此中春逆暑當即迎祭祝融於南郊之壇蓋寒暑者時變於天而氣附於地則司暑司寒之神當爲地示而王孔以坎壇爲六宗漢書祭祀志劉注引司馬彪說以寒暑爲祭天神並失之又案此經寒暑止有中春中秋二祭其牲蓋用大牢周書嘗麥篇云維四年孟夏是月士師乃命大宗序于天時祠大暑則孟夏亦有祭暑其禮蓋與逆暑同祭法禳祈鄭注謂用少牢則殺於正祭也大戴禮記夏小正傳云夏有暑祭祭也者用羔此與左昭二年傳說中春啓冰以羔

祭司寒禮相類異書麥祠大暑不同蓋是告祭故又殺於禳祈也但左傳說季冬藏冰云黑牡秬黍以享司寒杜注云黑牡黑牲也孔疏云此祭玄冥之神非大神且非正祭計應不用大牲杜言黑牡黑牲嘗是黑牡羊也啓冰唯獻羔祭韭藏冰則祭用牲黍者啓唯告而已藏則設享祭之禮祭禮大而告禮小故也案依孔義則季冬祭寒用成牲中春祭寒用羔二禮隆殺有別而月令孔疏則謂黑牡即黑羔異左傳疏說不同未知孰是要其非正祭則無疑也然則祭法禳祈無定時夏小正夏祭暑及左傳季冬中春二祭寒爲告祭皆在此經迎祭之外呂氏春秋季冬紀高注引此經中春逆暑中秋逆寒而說之云寒春秋皆文然則冬夏可知是高誘謂寒暑有中春中秋季夏季冬四祭蓋兼據左傳季冬藏冰以黑牡享司寒之文是則迎司寒於中秋享以季冬迎司暑於中春享以季夏也今攷逆暑迎寒文與五時迎氣及郊迎長日之至同則亦正祭可知左傳季冬享司寒因藏冰而舉則自是告祭之禮惟孟夏祭大暑周書有明文當是正祭之一則孟冬亦一祭大寒可以類推高者寒暑天地之恆氣二中迎其至二孟祠其盛一年四祭不爲無徵但冬夏之祭在二孟而不在二季高說殊與經未合耳

中秋夜迎寒亦如之 迎寒以夜求諸陰 疏 中秋夜迎寒亦如之者說文辵部云迎逢也逆迎也關東曰逆關西曰迎案迎寒猶逆暑也月令注及呂氏春秋季冬紀高注引此經亦作逆逆寒暑二祭禮秩同故樂亦不異注云迎寒以夜求諸陰者以寒生於陰陰盛於夜亦順其盛之時迎而求之迎寒蓋亦祭司寒左昭四年傳說天子冬藏冰以黑牡秬黍享司寒春獻羔而啓之杜注云司寒玄冥北方之神詩豳風七月孔疏引服虔說同然則此中秋迎寒亦迎祭玄冥於北郊之坎與左傳啓冰服杜注並謂在二月春分與月令鮮羔開冰又合彼爲告祭與此不同孔疏引鄭志以爲四月說未塙詳凌人疏

凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯 祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也 疏 凡國祈年于田祖者此祭通於王國及都邑故繫國言之與後國祭蜡義同賈疏云此祈年于田祖并上迎暑迎寒並不言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此田祖與田畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也案此祈年田祖及前迎寒暑皆正祭賈謂告祭非常非也又田祖是人鬼非地祇而賈謂如祭法埋少牢之類亦非是云以樂田畯者詩小雅甫田孔疏云先言祈年于田祖是此祭主祭田祖末言以樂田畯見其次及之故異其文也 注云祈年祈豐年也者說文示部云祈求福也詩小雅甫田云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女此即祈豐年之事鄭彼箋云設樂以迎先嗇謂郊後始耕也亦引此經爲說孔疏云月令孟春天子乃以元日祈穀於上帝注云謂以上辛郊祭天即引襄七年左傳曰夫郊祀社稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕又曰乃擇元辰天子親載耒耜躬耕帝籍注云元辰郊後吉亥是郊後始耕也謂於始耕時而祭之也知者以先嗇人神不宜先天而祭故當郊後也祈雨又宜早不可以至二月而田祖是始教田者故知是始耕時祭之也案依鄭孔說則此祈年田祖在孟春郊後始耕之時攷月令祈年之祭有二一孟春祈穀于上帝即郊也二孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭彼冬祈之禮於經無徵疑是秦法鄭彼注以爲即大蜡亦無塙證攷此經田祖乃人鬼與郊宗迥異則月令春冬二祈皆非此田祖之祭可知鄭孔謂郊後始耕特爲此祭於經亦無可質證漢書郊祀志王莽奏云社者土也稷者百穀之主詩曰乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨莽引詩蓋以冢土證社田祖證稷故顏注云田祖稷神也依莽說則祈年田祖即祭社稷金鶚云周禮孟春祈穀於上帝仲春祭社稷亦所以祈年田祖即配食於社稷者也案金即本莽說若然此祈年田祖即中春之祭社也攷大司徒注亦謂田祖與社中之田主爲一詩周頌載芟敘云春籍田而祈社稷也甫田首章云以社以方與以御田祖之文相應大雅雲漢詩云祈年孔夙方社不莫亦以祈年與方社並舉則祈年田祖當即在春社之時莽奏蓋本西漢禮家舊義似可馮信但謂田祖即稷神則又有視人鬼於地示之嫌金謂配食社稷殆近之耳社有春祈秋報詳肆師疏云田祖始耕田者謂神農也者詩甫田毛傳云田祖先嗇也孔疏云郊特牲注云先嗇若神農者韋注云田祖始耕田者謂神農是一也以祖者始也始教造田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也詒讓案毛以田祖爲先嗇鄭說蓋與彼同故釋此田祖及郊特牲之先嗇並爲神農又大司徒注云田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖則鄭意田祖亦爲田主王莽顏師古又以田祖爲稷神今攷田之祭田祖蓋猶樂官之祭樂祖也大司樂云凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗是教樂者可祭爲樂祖則教田者亦可祭爲田祖不必始耕田之帝王矣田祖即先嗇毛鄭說自不可易但鄭謂是神農則又未塙詳後云豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類者鄭意此亦歌其全篇而義唯取首章言農事諸又與祈年事類相應也今案豳雅者以二雅之聲吹歌七月之詩非徒以事類殊異之也鄭說未晐云謂之雅者以其言男女之正者大師注云雅正也鄭司農云田畯古之先教田者者凡諸經所云田畯有指田神者此經是也有指當時司田之官者詩七月及甫田大田之田畯是也田畯之神亦謂之司嗇郊特牲云蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農者司嗇后稷是也又云饗農及郵表畷禽獸注云農田畯也據彼經注義則田神有三一先嗇爲神農二司嗇爲后稷三農即田畯先鄭意或與彼同金鶚云蜡祭饗農及郵表畷禽獸其神最卑鄭以先嗇爲神農司嗇爲后稷不知神農配享炎帝王者祀於南郊后稷周之始祖推以配天又祀於社稷極其尊崇何乃下就蜡祭與農及郵表畷等並列乎先嗇蓋神農氏之時始教民稼穡之官司嗇則古之田畯也田畯不可謂之農農蓋古之良農也詒讓案祈年之祭最隆者爲夏正南郊祭受命帝以后稷配王親其事此祈年與社同時則王所不與有司攝其祭而已其禮甚殺不得祭古帝及先王則非神農亦非后稷明矣蓋此田祖即先嗇田畯即司嗇祈年及蜡祭皆兼祭此二神故後國祭蜡不言其神明蒙此文省金謂先嗇爲始教田之官司嗇爲古田畯於義近是詩甫田鄭箋亦云田畯司嗇今之嗇夫也彼雖指典農之官言之然可證田神之田畯亦即司嗇也其典農之官或謂之田月令命田舍東郊注云田謂田畯典農之官又謂之田大夫詩七月毛傳云田畯田大夫也又謂之農大夫國語周語命農大夫戒農用韋注云農大夫田畯也又謂之農正周語云農正再之注云農正后稷之佐田畯也四者異名同實疑是冬官之屬皆非此經之田畯矣引爾雅曰畯農夫也者釋言文說文田部同引之者證教田官稱田畯之義爾雅郭注云今之嗇夫是也詩七月孔疏引孫炎云農夫田官也

國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物 故書蜡爲蠶杜子春云蠶當爲蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有獲稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬

壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成[illegible]國祭蜡者此祭亦通於王國及都邑也其在民閒者則禮殺謂之臘凡蜡祭之樂殺於郊廟故不用大舞大司樂六樂六變致神示物魁乃通論樂理彼注以為蜡樂非也詳彼疏　注云故書蜡為蠶杜子春云蠶當為蜡者禮經無祭蠶之文唯月令季冬薦鞠衣于先帝注云為將蠶求福祥之助也先帝大皞之屬彼為將蠶告祭之禮然亦非息老物之時故杜破為蜡也段玉裁云此字之誤也引郊特牲者證國祭蜡即息老物也鄭彼注云黃衣黃冠而祭祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必矣孔疏云對文蜡臘有別總其俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也又云月令臘在祈天宗之下但不知臘與蜡祭相去幾日惟隋禮及今禮皆蜡之後日案依鄭孔說則周制有臘臘即息民之祭在蜡後而小於蜡此職專言蜡祭之樂不關臘祭之樂也而玉燭寶典引月令章句則云臘祭名也夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總謂之臘周禮國祭蜡以息老物言因臘大執眾功休老物以祭先祖及五祀勞農以休息之案蔡謂蜡與臘是一此所言即臘祭之樂與鄭說不同獨斷云夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘風俗通義祀典篇說同廣雅釋天云夏曰清祀殷曰嘉平周曰大蜡春曰臘此並以蜡臘為周秦漢之異名與月令章句說小異而亦同蜡臘一祭二名今攷張氏蓋因月令本出呂覽而有臘先祖五祀之文史記秦本紀亦云惠文君十二年初臘故謂臘為秦制然左僖五年傳已云虞不臘矣晏子春秋諫下篇云景公令兵摶治當臘冰月之閒而寒韓非子五蠹篇云夫山居而谷汲者膢臘而相遺以水列女傳母儀篇魯母師傳云臘日休作者歲祀禮事畢則周時自有臘祭不得為秦漢制矣金鶚云郊特牲云素服以送終也蜡以息老物故為素服送終與常禮服不同也言黃衣黃冠而祭息田夫也明別是一祭非正蜡之禮也注疏以此為蜡後之祭此說近是息民之祭雖在蜡後郤當與蜡同日何以知之籥章國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物兼田夫萬物而言是息民之祭亦蜡祭也蓋別而言之息民自為一祭通而言之息民在蜡祭中可知當與蜡同日不然安得統名為蜡乎雜記云百日之蜡一日之澤鄭注引黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位謂一日使之飲酒燕樂是君之恩澤也息田夫必燕飲而謂之一日之澤其與蜡同日可知矣孔疏以為在蜡之後日非也息民之祭其禮與蜡別者蜡之祭天子諸侯親之息民之祭則使有司行事郊特牲云野夫黃冠黃冠草服也服草服而與野夫相接非至尊所宜矣案金說謂蜡與息民之祭同在一日而有尊卑之別是也竊疑蜡臘之祭同在一時蓋以尊卑詳略異禮天子諸侯有八蜡之祭則不必更祭臘庶民不得祭蜡則有臘先祖五祀之祭鄭謂臘即息民之祭與列女傳說臘日休作者之文合是也此經云國祭蜡黨正又謂之國索鬼神而祭祀郊特牲以大蜡繫之天子明堂位亦云秋省而遂大蜡天子之祭也明蜡祭以王國為最大此官所掌者自是王蜡祭之樂若民閒臘祭則固不必官掌其樂矣皮弁素服此國蜡祭之服也黃衣黃冠民閒臘祭之服也臘為民閒通行之祭鄉邑之吏亦涖之而王侯則不與此其異也郊特牲說天子八蜡之祭而因及於民閒之臘祭通而言之臘為蜡之細皆以息老物而舉是祭既同時並舉亦得互稱戰國之時蜡祭禮亡而臘通行於民俗故月令有臘而無蜡而蔡氏輒合蜡臘為一祭又謂此經即指臘祭言之蓋誤之甚也至於大蜡八神禮有明文月令祈年天宗割祠公社門閭之祭與古禮不合此蓋後世增益之禮鄭以之說蜡祭則不免牽合耳互詳黨正疏云玄謂十二月建亥之月也者黨正注及郊特牲注義並同據月令祈天宗及臘皆在夏正孟冬十月明郊特牲歲十二月據周歲終而言月令疏引皇侃以為夏殷蜡各在己之歲終孔則以為凡蜡皆在建亥之月未知孰是秦漢無蜡而有臘則皆在建丑之月故史記陳涉世家以十二月為臘月說文肉部亦云冬至後三戌臘祭百神即據漢制為說周蜡臘同在孟冬異也云求萬物而祭之者謂經云息老物即萬物之鬼也物之神亦即神仕所謂物魅也賈疏云即合聚萬物而索饗之是也云萬物助天成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之也者郊特牲說蜡祭云皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也鄭彼注云送終喪殺所謂老物也案鄭意蓋謂蜡祭即取息老物之義息謂息其勞老謂送其終息老並指萬物言之與息民之臘祭義取息田夫者小異然此息老物之義當兼采金說通田夫萬物而言鄭唯舉一隅以未暇備貫疏謂老即老物蜡祭是也息之者即息田夫臘祭宗廟是也則又非鄭恉矣云於是國亦養老焉者謂蜡祭雖為息老物而祭說又有養老息民之事二者事相因也大戴禮記千乘篇云方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉息國老六人以成冬事亦冬養老之事云月令孟冬勞農以休息之是也者即據孟冬令文鄭彼注云黨正屬民飲酒正齒位是也引之者證彼云勞農休息兼有正齒位養老之禮也云豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也者觵毛詩作觥宋婺州本注疏本同觵即觥之俗釋文出躋堂二字則所見本無彼公二字臧庸云疑鄭注本約舉其事人觵正相類案臧說得之惠棟阮元並謂當作躋堂稱觵亦是也毛傳云公堂學校也鄭箋云十月民事男女俱畢無饑寒之憂國君閒於政事而饗群臣於是饗而正齒位案依鄭詩箋說則七月所說即月令孟冬大飲烝之事此天子養老於大學之禮在蜡祭之前而事亦相因故此注云是亦歌其類也金鶚云野人飲酒皆在鄉學中豳風云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆此即蜡祭畢勞農休息而飲酒於序也玉藻云唯饗野人皆酒所謂朋酒斯饗也野人不得升君之堂毛傳以公堂為學校是也祭蜡吹豳頌其以此與今案金說與箋小異而義亦通云謂之頌者以其言歲終人功之成者釋名釋典藝云稱頌成功謂之頌謂七月卒章以言歲終功成息燕之事故亦謂之頌也

周禮正義卷四十六

瑞安孫詒讓學

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌　四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞

【疏】注云四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁者賈疏云四夷樂者孝經緯鉤命決云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名侏離鄭注云侏離舞曲名言象萬物生侏離若詩云彼黍離離是物生亦曰離案此四夷樂名鄭並依孝經緯明堂位爲說蔡氏獨斷亦依鄭義惟株離作侏離與賈引緯同毛詩小雅鼓鍾傳說四夷之樂韎作昧任作南株離作朱離與鄭略同公羊昭二十五年何注則云東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧徐疏以爲樂說文蓋本樂緯也藝文類聚樂部引五經通義說與何同曲禮孔疏引白虎通樂元語云東夷之樂曰朝離萬物微離地而生南夷樂曰南南任也任養萬物西夷樂曰味味昧也萬物衰老取晦昧之義北夷之樂曰禁言萬物禁藏今本白虎通義禮樂篇作南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離文選東都賦云四夷閒奏德廣所及僸佅兜離罔不具集與今本通義同後漢書班固傳僸作伶昧作休與文選又異案何班諸說並與鄭異或所傳不同或聲義轉易俞正燮云昧任等皆四夷本名名從主人單字還音故諸書有昧味韎侏任南朝侏株兜離僸佅之異是也云詩云以雅以南是也者小雅鼓鍾篇文引以證南夷樂之名南也毛詩鄭箋以四夷樂名爲釋鄭箋義同云王者必作四夷之樂一天下也者明堂位云納蠻夷之樂於大廟言廣魯於天下也白虎通義禮樂篇云所以作四夷之樂何德廣及之也合歡之樂儛於堂四夷之樂陳於門外之右先王所以得之順命重始也誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德調和陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之作之門外者何夷在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂於大廟言納明有入也曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也案御覽樂部引五經通義亦云四夷之樂陳於戶以孝經緯白虎通說參證之則夷樂蓋陳於門外戶右若然明堂於四門外祭祀大饗則於廟門外燕則於路寢門外與云言與其聲歌則云樂者主於舞者鄭意此官專掌夷樂聲歌又兼掌舞則與韎師旄人爲官聯也賈疏云凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也

祭祀則龡而歌之燕亦如之　吹之以管籥爲之聲

【疏】注云吹之以管籥爲之聲者此亦注用今字作吹也亦吹管籥以爲歌舞之節與雅樂又舞略同獨斷云王者必作四夷之樂以定天下之歡心祭神明吹而歌之以管樂爲之聲即本此注義

典庸器掌藏樂器庸器　庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也

【疏】掌藏樂器庸器者此官爲樂器受藏之府因并主藏銘功之器與天府爲官聯也銘功之器即鐘鼎之屬故與樂器同藏之　注云庸器伐國所獲之器者謂征伐叛國所獲其所藏之重器也云若崇鼎貫鼎者明堂位云崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也鄭注云崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國還其重器以分同姓是其事也云及以其兵物所鑄銘也者即敘官先鄭注引左傳魯以齊之兵作林鍾而銘功是也

及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器　設筍虡視瞭當以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筍讀爲博選之選橫者爲筍從者爲鐻

【疏】及祭祀帥其屬而設筍虡者謂祭前之夕大司樂宿縣時設筍虡以共大師縣樂器也云陳庸器者謂宗廟大享並陳之於廟天府掌國之大寶器云若有大祭大喪則出而陳之彼注以大祭爲禘祫此經祭祀不云大則四時常祭咸有陳器亦與天府爲官聯也　注云設筍虡視瞭當以縣樂器焉者凡樂器編鐘特鍾編磬特磬及縣鼓皆縣於筍虡此官設之視瞭縣之二官爲聯事也賈疏云鄭知者按視瞭職云掌大師之縣此直云設筍虡明是視瞭縣之可知云陳功器以華國也者敘官注云庸功也華國詳天府疏杜子春云筍讀爲博選之選者段玉裁云此讀爲乃讀如之誤鶡冠子有博選篇筍音如之也擬其音不易其字故下文仍云橫者爲筍也陳奐云說文栒栒也栒木名假借之爲樂縣上橫者之名筍即栒之省案段陳說是也筍明堂位字又作簨簨筍之俗與選聲類同梓人先鄭注讀爲竹筍之筍筍與選音亦相近云橫者爲筍從者爲鐻者梓人注義同釋文云鐻舊本作此字今或作虡案說文虍部云虡鐘鼓之柎也飾爲猛獸重文鐻虡或從金豦聲虞篆文虡省此及梓人經注並作虡即篆文之變體杜作鐻用或體也段玉裁云經作虡注作鐻者漢人多用鐻字此亦經用古字注用今字之一證案段說近是但後鄭注仍作虡小胥梓人注同然則惟杜作鐻鄭自如經作虡兩君字例不同也筍虡皆以木爲之從橫相持以縣樂器釋名釋樂器云所以縣鐘鼓者橫曰簨簨峻也在上高峻也從曰虡舉也在旁舉簨也簨上之版曰業刻爲牙捷業如鋸齒也詩周頌有瞽設業設虡崇牙樹羽毛傳云業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虡衡者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也案筍栒字同孔疏云虡者立於兩端栒則橫入於虡其栒之上加施大版則著於栒其上刻爲崇牙似鋸齒捷業然故謂之業牙即業上齒也故明堂位云夏后氏之龍簨虡殷之崇牙注云橫曰簨飾之以鱗屬以大版爲之謂之業殷又於龍上刻畫之爲重牙以掛縣紘以其形卷然得掛繩於上紘謂縣之繩也樹羽者置之於栒虡之上角漢禮器制度云爲龍頭及頷口銜璧璧下有旄牛尾明堂位於崇牙之下又云周之璧翣注云周人畫繒爲翣戴以璧垂五采羽其下樹翣於簨之角上飾彌多是也案孔說甚覈筍虡之制蓋樹二植木爲柎上刻鳥獸以爲飾是爲虡以橫木爲格上刻龍蛇以爲飾是爲筍筍之上又有大版覆之刻爲鋸齒以白畫之是爲業鋸齒卷然上出可以縣紘是爲崇牙以其上覆大版旁樹二木望之與几相似故方言云几其高者謂之虡郭注謂即筍虡橫筍之旁更有璧翣之飾植虡之下則又有跗以鎮之使縣時不傾覆其跗或以玉石爲之故楚辭離騷云玉石兮瑤虡言以瑤爲虡跗也

饗食賓射亦如之大喪廞筍虡　廞興也興謂作之

【疏】饗食賓射亦如之者饗食謂王饗食來朝諸侯樂師云饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓故此官設筍虡公食大夫禮諸侯食小聘大夫禮殺故無樂也賓射王與諸侯之賓射於朝詳司裘大宗伯射人疏云大喪廞筍虡者賈疏云案檀弓有鐘磬而無筍虡鄭注云不縣之彼鄭注見此文有筍虡明有而不縣以喪事略故也　注云廞興也興謂作之者司裘注義同案梓人爲筍虡非典庸器所作鄭說非也廞當訓爲陳並詳司裘疏

司干掌舞器　舞器羽籥之屬

【疏】掌舞器者掌授與受藏與司兵司戈盾爲官聯也　注云舞器羽籥之屬者羽籥文舞所

用鄭以此官名司干嫌不掌文舞之器故特釋之明文武舞器並掌
之也賈疏云鄭知司干所掌舞器是羽籥以其文武之舞所執有異
則二者之器皆司干掌之言司干者周尙武故以干爲職首其籥師
教而不掌若然干與戈相配不言戈者下文云祭祀授舞器則所授
者授干與羽籥也案司戈盾亦云祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者
兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官授之司兵云祭祀授舞者兵鄭
注云授以朱干玉戚謂授大武之舞與此授小舞干戈別也案依賈
此疏則司干於文舞之器羽籥等全掌之於武舞之器則但掌小舞
之干不掌戈司戈盾則掌小舞之戈不掌干司兵則掌大舞之朱干
玉戚不掌小舞之兵敘官疏則謂司兵五兵俱掌但無干彼注連言
朱干實不掌是謂司干兼掌大舞之干也司兵疏又謂司干所授者
是羽籥之等非干戚是謂司干幷不掌小舞之干也二說牴牾不合
以經攷之皆非也此經云掌舞器不別文武大小則凡舞器悉掌之
可知此官既通掌舞器而司兵司戈盾又授武舞之兵者蓋司干於
文舞羽籥等器大小通掌其武舞則惟掌大舞之朱干玉戚不掌餘
兵也何則朱干設錫飾戚以玉並專爲大舞所設非軍事所用之兵
故掌於司干明專爲舞器也其他大小武舞所用之干戈既無朱玉
之飾則與戎器無異以其不專爲舞器司干所不掌故大舞之兵掌
於司兵小舞之兵掌於司戈盾此三官職掌各異之微意也鄭君未
憭故於司兵謂以朱干玉戚爲舞賈疏注以推經遂參斜互無所折
衷今通校三職謹
更定其說如此

祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之既已也受
取藏之

【疏】舞者既陳者謂合樂後與舞之時陳列於舞位也云則授舞器者
以羽籥干戚等授當舞者與諸子司兵司戈盾爲官聯也　注云
既已也者鄉師注同云受取藏之者舞
畢舞者以器來還司干則受而藏之也

賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之【疏】大喪廞舞器者陳舞者所用之器亦明器也後鄭訓
廞爲興作非詳司裘疏賈疏云此官云干盾及羽籥
及其所廞廞干盾而已其羽籥籥師廞之故其職云大喪廞其樂器
及葬奉而藏之其視瞭所廞者謂鼗與磬鐘笙不云廞則鐘亦視瞭
廞之如是瞽矇及大師小師皆不云廞者以其無目其瞽矇所云視
鼗壎籥管及琴瑟皆當視瞭廞之不云奉而藏之文不具笙師云掌
笙已下則笙師自廞之故其職云廞其樂器鎛師主擊晉鼓則晉鼓鎛
廞之其兵舞所廞入五兵中故司兵云大喪廞五兵凡廞樂器皆大
司樂臨之故其職云大喪蒞廞樂器
以其樂師非一故諸官各廞不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆兆者灼龜發於火
其形可占者其象
似玉瓦原之璺罅是用名之焉上古以來作其法可用者有三原
田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆

【疏】掌三兆之灋者釋文作𠧟云本亦作兆案說文卜部云𠧟灼龜坼
也重文兆古文省此經多古文則當以作兆爲正釋文本非
兆三易三夢八命並卜筮官之法也凡卜者三兆並占書洪範云
立時人作卜筮三人占則從二人之言賈士喪禮疏引鄭書注云卜
筮各三人大卜掌三兆三易又命龜云乃卜三龜一習吉士喪禮卜
曰云占者三人並三兆三易之謂注云兆者灼龜發於火其
形可占者者說文火部云灼灸也大戴禮記曾子天圓篇云龜非火
不兆管子水地篇云龜生於水發之於火於是爲萬物先爲禍福正
案發於火者謂以火發其兆也賈疏云此依下文華氏云凡卜以
明火爇燋遂吹其焌契是以火灼龜其兆發於火也其形可占者則
占人云君占體大夫占色史占墨是也云其象似玉瓦原之璺罅是用名之
焉者釋三兆之名義也史記高祖本紀索隱云馬融注周禮灼龜之

兆與玉之璺罅相似是鄭即本馬說賈疏云璺罅謂破而不相離也
謂似玉瓦原之破裂或解以爲玉瓦原之色釋文云璺音許靳反沈
一依聶氏音問云依字一作璺璺玉之坼也𤿈北文似之占人注同
又罅火嫁反本釋文及宋余仁仲本並作呼賈士喪禮疏引此注作璺
罅丁晏云璺字皆說文所無依字當作釁方言秦晉器破而未離謂
之璺廣雅罅璺裂也文選東京賦薛綜注璺隙也古釁字亦書作璺
案丁說是也璺即釁之變體璺則後起之字非古所有故馬注直爲
釁字漢書高帝紀應劭注云殺牲以血塗鼓釁呼爲釁鼓釁呼即璺罅
亦即占人注之坼也此注作璺於義可通沈重依聶音𠷎爲璺非也
罅說文缶部云罅裂也又土部云𡎺𡎺也罅𡎺音義同注疏本作罅
即罅之俗賈氏羣經音辨口部引此注亦作呼云今本作罅蓋北宋
時經注本作罅釋文本作呼葉鈔余本並原出北宋本故與賈書正
合呼罅聲類亦同古通用漢書應注可證文選蜀都賦李注引鄭易
注亦云解謂坼呼則釋文作呼蓋鄭本之舊也疏述或解以爲玉瓦
原之色則不爲璺罅與馬鄭義異疑賈于兩家說云上古以來作其
法可用者有三者作其法賈疏述注作其作法未知孰是此謂卜法
權輿上古歷代改制其法非一周時取其占驗最精而可用者存此
三法使卜官職之故此惟有三兆也云原原田也者讀原爲遼也原
即𡓁之借字詳大司徒疏惠棟云周易比卦云原筮元永貞集解引
干寶曰原卜也周禮三卜一曰原兆左僖二十八年傳曰原田每每
杜注云高平曰原高卯之田坼如龜文故曰原田兆之體有似高
卯之田故曰原兆杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆
有周之兆者賈疏云趙商問此并問下文子春云連山宓戲歸藏黃
帝今當從此說以不敢問杜子春何由知之鄭荅云此數者非無明
文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周鄭以此故
易贊云夏曰連山殷曰歸藏如是玉兆爲夏瓦兆爲殷周可知是皆從
近師之說也案賈引鄭志非無明文非疑當爲亦蓋三
兆之說古書無文故鄭唯著杜說於此不復辨證也

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百頌謂繇也三法體繇之數同其名占
異耳百二十每體十繇體有五色又
重之以墨坼也五色者洪範所謂
曰雨曰濟曰圛曰蟊曰克

【疏】其經兆之體皆百有二十者賈疏
云經兆者謂龜之正經云體者謂
龜之金木水火土五兆若然龜兆有五而爲百二十者則兆別
分爲二十四分案五兆說詳占人疏注云頌謂繇也者左閔二年傳
云成風聞成季之繇杜注云繇卦兆之占辭周易釋文引服虔云繇
抽也抽出吉凶也案卜繇之文皆爲韻語與詩相協故亦謂之頌云
三法體繇之數同者據此經文云其名占異耳者鄭以意推之以其
三兆法既不同明其體繇無別之名及吉凶之占必當異也云百二
十每體十繇者以十乘百二十體故有千二百頌也云體有五色又
重之以墨坼也者此釋每體十繇之義體有五色則當有五繇再重
之以墨坼故有十繇也賈疏云按占人云君占體大夫占色史占墨
卜人占坼彼注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆釁也若然體色墨坼各
不同今鄭云體有五色又重之以墨坼則四者皆相因而有也何者
以其有五行兆體體中有五色既有體色則因之以兆廣狹爲墨又
因墨之廣狹支分卜爲坼是皆相因之事也今每體有十繇其體
有五色曰雨曰濟之等其色皆得體每色皆有墨坼則五色中各有
五墨坼含得五色不復別云五色以若八卦卦別重得七通本爲八
卦體云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦含有八卦故
也云五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰克者彼文云七稽疑
擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七
卜五占用二衍忒史記宋世家集解引鄭書注云卜五占之用謂雨
濟圛蟊克也二衍忒謂貞悔也將立卜筮人乃先命名兆卦而分別

之兆卦之名凡七龜用五易用二審此道者乃立之也雨者兆之體氣如雨然也濟者如雨止之雲氣在上者也圛者色澤而光明者也睪者氣不澤鬱冥冥也克者如祲氣之色相犯也內卦曰貞貞正也外卦曰悔悔之言晦也晦猶終也卦象多變故言衍忒也據鄭彼注則此五者專屬卜言故引以釋此五色濟僞孔本作霽史記宋世家亦作濟與鄭同今本孔書圛作驛蟊作蒙孔疏本圛同此注蟊作睪今本蓋唐開元衛包所改蟊睪同聲假借字剋僞孔本作克同又僞孔本曰驛在曰蒙下此引曰圛在曰蟊上敘次與彼亦異史記集解引鄭注亦先圛後睪蓋鄭本次第正如是賈疏亦引鄭注文則創不具復依孔書移其次第不足據也又僞孔傳說五者與鄭義小異今並不取

掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易

易者揲蓍變易之數可占者也名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝

疏 掌三易之灋者此明筮主三易也凡筮皆三易並占詳前疏 注云易者揲蓍變易之數可占者也者揲葉鈔釋文作抴誤釋名釋典藝云易易也言變易也賈子道德說云易者察人之精德之理與弗循而占其吉凶賈疏云按易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也謂易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多爲交錢六爲老陰也三少爲重錢九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩少一多爲拆錢八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占按襄九年左傳云穆姜筮於東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷不變爲占之事周易孔疏云易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也變易者其氣也不易者其位也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也詒讓案據此則鄭君說易兼用易緯三義此止云變易者以揲蓍之數主於變易以爲占故不及易簡不易二義也唐六典太卜令掌易二云用四十九算分而揲之其變有四一曰單爻二曰拆爻三曰交爻四曰重爻凡十八變而成卦賈疏說與彼同唯以爻爲錢乃據漢以後錢卜言之古無此名也賈又引左傳注說以二易以七八不變爲占蓋賈服侯注杜注及孔疏引賈鄭先儒說並同攷周易乾鑿度云陽以七陰以八爲彖陽變七之九陰變八之六鄭注云彖者爻之不變動者九六爻之變動者連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也則鄭說亦與賈服同金榜云乾鑿度謂七八爲彖九六爲變古彖占七八爻占九六公子重耳筮得貞屯悔豫皆八董因筮得泰之八其占皆以周易彖占七八也穆姜筮遇艮之八以周易占之爲艮之隨是爻之遇八者非周易法也其兩爻以上雜變者爲其義無所主占之卦彖與占變義同今案依金說則周易六爻不變或兩爻以上雜變者皆以彖占亦占七八不徒夏殷二易矣云名曰連山似山出內氣也者宋注疏本閩本氣下並有變字衍左傳襄九年孔疏引此注作出內雲氣也易疏引鄭易贊易論說云連山者象山之出雲連連不絶賈疏云此連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山阮元云按疏云雲氣出內於山是賈本本作雲氣當據正云歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者易疏引鄭易贊易論說同禮運孔子曰我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉鄭彼注云得殷陰陽之書也其書存者有歸藏孔疏引熊氏云殷易以坤爲首故先坤後乾賈疏云此歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故名爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周帀於四時故名易爲周也必以三者爲首者取三正三統之義故律曆志云黃鍾爲天統黃鍾子爲天正林鍾爲地統未之衝丑故爲地正大蔟爲人統寅爲人正周以十一月爲正天統故以乾爲天首殷以十二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統人無爲卦首之理艮漸正月故以艮爲首也案易疏引鄭易贊易論說云周易者言易道周普无所不備即賈說所本孔氏駁之云鄭玄雖有此釋更無所據之文案世譜等羣書神農一曰連山氏一曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也史徵周易口訣義說同姚配中云周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也黃以周云連山首艮即象傳兼山艮之義歸藏首坤即說卦傳坤以藏之之義繫辭傳曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易曰周流曰相易非釋周易之謚乎孔疏鄭君說無所據抑何疏邪周易之名始於文王非周革商之後以周號代乃以周名易也連山歸藏古者本不名易而云三易者後人因易之名而名之也周易爻稱九六以變者占故特名易連山歸藏爻稱七八以不變者占故不名易是則周易非襲舊名而周易稱周亦非別餘代矣案姚黃說深得鄭恉但孔據易緯亦西漢古義今並存之杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者宓釋文作虙又云戲本又作虧案戲虧形聲相近而誤賈疏云鄭志答趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也鄭既爲此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又注禮運云其書存者有歸藏是皆從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女爲舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若然依子春之說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃帝造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖炎帝與子春宓戲不同是亦相因之義也案據賈引鄭易贊謂夏曰連山殷曰歸藏與周易爲三代之易與杜義異後人多從其說國語魯語韋注說三易亦云一夏連山二殷歸藏三周易張華博物志云連山歸藏夏商之書周時曰易隋書經籍志云昔宓羲氏始畫八卦因而重之爲六十四卦及乎三代實爲三易夏曰連山殷曰歸藏周文王作卦辭謂之周易並從易贊說也皇甫謐帝王世紀又兼采杜鄭之說而以連山屬炎帝又與杜小異攷祭法云厲山氏有天下左昭二十九年傳及國語魯語並作烈山氏鄭祭法注云厲山氏炎帝也起於厲山左傳孔疏引賈逵劉炫及魯語韋注說烈山氏並同易疏引世譜又作列山氏連厲烈列一聲之轉謐說不爲無據又論衡正說篇及朱震漢上易傳引姚信易注並謂烈山氏得河圖夏后因之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易此亦兼包杜鄭義而謂連山氏非宓羲則又與皇甫謐說略同黃以周云宓羲無連山之號杜注連山虙羲則連山爲山出內氣杜氏當亦云然矣鄭志云近師皆以爲夏殷則連山歸藏亦當如鄭注所云可知矣自杜子春以及近師其說大略相同並無以連山歸藏爲前代氏號者賈疏云連山神農歸藏黃帝其言亦本於漢儒然漢儒謂神農首艮曰連山黃帝首坤曰歸藏是亦以義名書未嘗言是神農黃帝之號也神農本有烈山氏之稱或謂之厲山氏此以所生之地得名不關連山之書後人既謂連山神農作復因烈山厲山之號遂稱爲連山氏黃帝作歸藏亦遂有歸藏氏之稱此亦好事者取其書以爲號非以號名書也如連山歸藏皆取代號非以義名書則周官經當云連山易歸藏易於義乃通不然徒取代號之名不序其書人必莫知其爲何物矣案黃說亦足輔鄭義姚配中說同連山歸藏二易漢書藝文志未載而北堂書鈔藝文部引桓譚新論

云厲山藏於蘭臺歸藏藏於太卜又御覽學部引新論亦云連山八萬言歸藏四千三百言則漢時實有此二易漢志本七略或偶失箸錄耳隋經籍志載歸藏十三卷晉太尉參軍薛貞注云歸藏漢初已亡案晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨左傳襄九年疏亦疑爲僞妄之書賈氏所引蓋即此本李江元包注說殷易用二十蓍與夏周易蓍術各異疑亦本僞歸藏文唐書藝文志又有連山十卷司馬膺注今亦不傳大抵晉唐時所傳二易皆後人僞託既非古經今不具論

其經卦皆八其別皆六十有四

三易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數

疏其經卦皆八其別皆六十有四者周易乾孔疏引易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦賈疏云謂連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌爲本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之爲六十四也 注云三易卦別之數亦同者據此經文明亦如上三兆體頌同數也云其名占異也者名異謂連山歸藏卦名與周易或同或異占異謂連山歸藏以不變爲占與周易以變爲占異詳前疏云每卦八別者重之數者賈疏云據周易以八卦爲本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以乾之三爻爲下體上加乾之三爻爲純乾卦又以乾爲下體以坤之三爻加之爲泰卦又以乾爲本上加震爲大壯卦又以乾爲本上加巽爲小畜卦又以乾爲本上加坎爲需卦又以乾爲本上加離爲大有卦又以乾爲本上加艮爲大畜卦又以乾爲本上加兌爲夬卦此是乾之一重得七爲八又以坤之三爻爲本上加坤爲純卦又以坤爲本上加乾爲否卦又以坤爲本上加震爲豫卦又以坤爲本上加巽爲觀卦又以坤爲本上加坎爲比卦又以坤爲本上加離爲晉卦又以坤爲本上加艮爲剝卦又以坤爲本上加兌爲萃卦是以通體爲八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則爲八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦還自重之周易孔疏云重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬夬是夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實孔廣森云淮南子要略曰八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏犧爲之六十四變周室增以六爻是可爲伏犧重卦之證

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟

夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字直當爲奇玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也亦言夢之所得殷人作焉

疏掌三夢之灋者釋文夢作㝱云本多作夢案夢正字當作㝱寤即㝱之俗經凡㝱字皆段夢爲之後占夢釋文載或本作㝱則用正字詳彼疏此三夢爲占驗之成法與占夢六夢爲夢之象感異 注云夢者人精神所寤可占者者墨子經上篇云夢臥而以爲然也列子周穆王篇云神遇爲夢張湛注云神之所交謂之夢說文㝱部云㝱寐而有覺也又云寐覺而有言曰㝱一曰晝見而夜夢也謂寐時精神若有所覺寤可以占其吉凶也云致夢言夢之所至者穆夢篇注云致之言至也謂夢之所至之竟也云夏后氏作焉者此以三夢分屬三代無正文鄭以意定之賈疏云上文三兆三易有子春所解且從子春此三夢子春等不說故鄭從近師爲夏殷周也云咸皆也者爾雅釋詁文掌交注同云陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得者王德翟人左僖二十四年傳文段玉裁云凡云之言者於其音義之本不同者而通之也讀如德者專擬其音也言夢之皆得者謂其義也陟得德三字古音同部云周人作焉者以經文之次推之致夢夏作則觭夢殷作咸陟周作也杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字直當爲奇者段玉裁云讀爲奇偉之奇者就其聲類易之也其字直當爲奇者謂直當易爲奇字也人未曉故重言之也丁晏云莊子天下篇觭偶不仵漢書五行志匹馬觭輪無反者服虔曰觭音奇偶之奇穀梁傳作匹馬倚輪方言倚奇也郭注奇偶古觭倚奇並聲近通借云玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也亦言夢之所得者賈疏云按襄十四年左傳云戎子駒支曰秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之是掎爲得也段玉裁改讀如諸戎掎之掎爲讀爲諸戎掎之之掎云鄭君讀爲左傳之掎下文直云掎亦得也可知鄭之易字矣今本誤作讀如非也案段校是也孔繼涵校亦增之字說文手部云掎偏引也引之則得故云亦得也云殷人作焉者以其次在三夢之中故定爲殷制

其經運十其別九十

運或爲緷當爲煇是視祲所掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡

疏注云運或爲緷當爲煇是視祲所掌十煇也者釋文緷作緷云本亦作緷段玉裁云緷古文同音段借故煇或作運或作緷詁訓案鄭以運緷煇聲類同此經運十與視祲掌十煇之法數亦適合故據以爲釋彼先鄭注云煇謂日光氣也煇俗作暈古多段運爲之淮南子覽冥訓云畫隨灰而月運闕高注云運讀連圍之圍也運者軍也將有軍事相圍守則月運出也漢書天文志如淳注亦云暈讀曰運互詳眡祲疏吳英華云其運其別當以占夢之法載於書者言若日旁氣爲十煇視祲掌之彼經並無占夢法此說蓋合鄭讚云上文經兆即以三卜言經卦即以三易言此文經運亦以三夢言乃以視祲之十煇當之失其義矣運當讀爲員莊子天運篇釋文曰司馬本作天員是其證也古運員聲近說文見部覛从見員聲讀若運然則運之通作員猶覛之讀若運矣說文員部云員物數也漢書高惠高后功臣表師古注曰員數也其經員十者其經數有十也三夢以員言猶三卜以兆言三易以卦言也案俞讀運爲員近是運煇員字並通蓋皆占夢書篇卷之名廣雅釋詁云緷束也商子農戰篇云雖有詩書鄉一束家一員猶無益於治也然則緷員並與束義相近三夢之言運猶詩書之言員矣云王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者欲見占三夢必視十煇之意御覽天部引易傳云日者衆陽之精以象人君漢書天文志孟康注云暈日旁氣也賈疏云此案占夢云以日月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢日而日食史墨占之又視祲有十煇之法五曰闇先鄭云謂日月食餘九煇皆日旁氣故以日旁氣解之云凡所占者十煇每煇九變者賈疏云此類上三兆三易皆有頌別之數此經煇十其別有九十以義言之明一煇九變故爲九十解之云此術今亡者漢書藝文志雜占家有黃帝長柳占夢十一卷甘德長柳占夢二十卷是漢時有占夢之術以其無以十煇每煇九變之法故云今亡

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

國之大事待蓍龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春

秋傳曰天事恆象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也

疏注云國之大事待蓍龜而決者有八者賈疏云謂此八者皆大事除此八者即小事入於九筮也若然大事卜小事筮此與大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言筮也詒讓案下文以八命贊三兆三易三夢之占是三易亦用此八命又占人云以八卦占簭之八故八故即此八命故注通蓍龜言之云定作其辭於將卜以命龜也者明經云作龜八命爲作命辭與後經作龜爲鑿龜異凡命龜以有文雅之辭故毛詩鄘風定之方中傳說建邦能命龜爲君子九能德音之一也釋文云命亦作令案令命義同左文十八年傳云惠伯令龜杜注云以卜事告龜孔疏云令者告令使知其意與命同也賈疏云凡命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云既命而申之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命及卜葬日云涖卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席乃西面坐命龜注云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也命筮云不述下無西面命筮明命共述命作一辭不述命則其所命龜筮辭兼在其中故曰因命也卜云不述命猶有西面命龜則知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威儀多是士禮命龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二命龜辭有三者按少牢云史執筮受命於主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾又述命假爾大筮有常孝孫某以下與前同以其述命述前辭以命筮冠述命首大夫筮有既得述命即卜亦得述命也是知大夫以上命龜有三命筮有二也鄭司農云征謂征伐人也者後大師有卜是也孟子盡心篇云征者上伐下也白虎通義誅伐篇云征猶正也尚書曰誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟征徐戎云象謂災變雲物如衆赤烏之屬有所象似者釋文災作菑案菑即災之叚字後眡祲十煇二曰象先鄭注亦云象者如赤烏也賈疏云按哀六年楚子卒是歲有雲如衆赤烏夾日以飛三日使問諸周大史周大史曰其當王身乎若禜之可移於令尹司馬是赤烏之事引易曰天垂象見吉凶者繫辭上文李鼎祚集解引宋衷云天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行云春秋傳曰天事恆象皆是也者左昭十七年傳冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恆象今除於火火出必布焉諸侯其有火災乎杜注云天道恆以象類告示人國語周語內史過亦有是語韋注云恆常也事善象吉事惡象凶亦其義也引此二文者並證災變雲物爲象之事云與謂予人物也者說文舁部云與黨與也又勺部云与賜予也經典並叚與爲与先鄭意此二曰與者謂卜賞予與否云謀謂謀議也者廣雅釋詁云謀議也說文言部云慮難曰謀事有疑難卜以決之也云果謂事成與不也者文選謝宣遠詩注引淮南子許注云果成也不與否同云至謂至不也者謂卜人來至否也云雨謂雨不也者謂卜當得雨否也史記龜策傳云卜天雨不雨雨首仰有外外高內下不雨首仰足開若橫吉安卻卜雨不雨之事云瘳謂疾瘳不也者說文疒部云瘳疾瘉也人有疾則卜當瘳否也云玄謂征亦云行者謂征爲征伐亦兼有行義爾雅釋言云征行也說文辵部云延正行也重文征延或从彳云巡守也者左襄十三年傳鄭石㚟云先王卜征五年歲習其祥杜注亦云征謂巡守征行文選張衡東京賦卜征考祥薛綜注云征巡行也韓杜並同後鄭義云象謂有所造立也者士冠記注云象法也謂造立事物依其法象爲之引易曰以制器者尚其象者證造立爲象之義賈疏云上繫辭文注云此者存於器象可得而用一切器物及造立皆是易孔疏云謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也云與謂所與共事也者賈疏云不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決爲之者論語雍也集解引苞咸云果謂勇敢決斷也云若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也者據左昭十七年傳文釋文云鮒左傳作魴案杜注云子魚公子魴也此作鮒疑傳寫之誤引此者證卜勇決之事

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政

鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢故曰以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政

疏注鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢者欲見上八命之事不徒命卜兼有命筮其卜筮之時或適又有夢抑或因感夢而有卜筮則以八命之辭兼卜筮夢三者相參互以贊其占賈疏謂先筮後卜聖人有大事以夢故又參之以夢是謂每事必卜筮夢三者兼備乃占非先鄭意也云故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者亦明卜筮夢三者相參之義引春秋傳曰筮襲於夢武王所用者左昭七年傳云衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤姶生孟縶孔成子夢康叔謂己立元史朝亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協婤姶生子名之曰元孟縶之足不良能行孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也引之者證卜筮參之以夢之事云玄謂贊佐也者外宗注義同云詔告也者大宰注同云非徒占其事吉則爲否則止者賈疏云此解以八命命龜之常事也云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶者謂於所問事外兼有國家他事吉凶之象見於卦繇中大卜亦佐助審察演說其占意以致吉凶也云凶則告王救其政者亦指餘事凶象見於占者則告王脩政事以救之

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜

卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜

疏凡國大貞卜立君卜大封者賈疏云言凡非一貞正也凡國家有大事正問於龜之事有二則卜立君卜大封是也云則眡高作龜者眡釋文作視案眡本非也經例用古字作眡注例用今字作視詳大宰疏賈疏云凡卜法在禰廟廟門闑外闑西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞龜謂正龜於闑外席上又有涖卜命龜眡高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高二者勞事以大貞事大故大卜身爲勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯爲之也　注云卜立君君無冢適卜可立者者冢適謂后夫人所生長子內則有冢子又有適子注云冢大也冢子猶言長子左昭十三年傳說楚共王無冢適有寵子五人無適立焉又襄三十一年傳云大子死有母弟則立之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜古之道也定元年傳子家羈曰若立君則有卿士大夫與守龜在國語晉語云立大子之道三身鈞以年年同以愛愛疑決之以

卜筮並卜立君之事互詳小司寇疏賈疏云若然君無冢適則有卜法故昭二十六年傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也何休以爲春秋之義三代異建適媵別貴賤有姪娣以廣親疏立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適與尊之敬之義無所卜筮不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如左氏言二年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又大夫不世如并爲公卿通繼嗣之禮左氏爲短玄箴之曰立適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇立長謂貴均始立長王不得立愛之法年均則會羣臣羣吏萬民而詢之有司以序進而問大衆之口非君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君不義在此短之言謬失春秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有所不絕如是宅中卜立君亦是年均德均也云卜大封謂竟界侵削卜以兵征之者大宗伯軍禮云大封之禮合衆也注云正封疆溝塗之固是也以是軍事故亦卜其吉凶李鍾倫云大封蓋封國大宗伯曰王大封則先告后土是也案李說近是下云國大遷大師則貞龜注謂大師輕於大祭祀後大封是兵事界侵削以兵征之則當陂於大師之內不宜反重於大祭祀也鄭義爲短二云若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也者昭元年經三月取鄆秋叔弓帥師疆鄆田杜注云春取鄆今正其封疆以彼即大封用兵之事故引以爲證云視高以龜骨高者可灼處示宗伯也者注例用今字故作視也士喪禮又作示高鄭彼注謂示宗伯是凡視高皆示涖卜此注云示宗伯即示涖卜也示亦與視義同云大事宗伯涖卜者大貞大祭祀喪事大遷大故並爲大事皆大宗伯涖卜賈疏云按大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日官宿故知涖卜也云大事宗伯臨則小事不使宗伯故下文云凡小事涖卜是大卜臨之也云卜用龜之腹骨骨近足者其部高者史記龜策傳云廬江郡常歲時生龜長尺二寸者二十枚輸太卜官太卜官因以吉日剝取其腹下甲此注云用腹骨即腹下甲也賈疏云言龜近四足其下腹骨部然而高高處灼之也鄭司農云貞問也者天府注同云國有大疑問於蓍龜者白虎通義蓍龜篇云天子下至士皆有蓍龜者重事決疑示不自專尚書曰女則有大疑謀及士謀及庶人謀及卜筮呂飛鵬云史記龜策傳祝曰諸靈數箣莫如汝信今日良日行一良貞之爲問云作龜謂鑿龜令可爇也者賈疏云按下菙氏云凡卜以明火爇燋鑿即灼也故云令可爇也劉台拱云先鄭以鑿之爲作後鄭以灼之爲作華氏掌共燋契杜子春云契謂契龜之鑿也後鄭易之云楚焞即契所用灼龜也詩爰契我龜箋亦云契灼其龜而卜之皆不取鑿龜之義黃以周云兩鄭注異賈疏謂鑿即灼非也先鄭注本杜子春史記龜策傳有鑽龜事鑽即鑿謂鑽鑿其高處令可灼也鑿灼二事故曰令依杜注推之禮之作龜即詩契龜契龜謂開龜之所鑿所謂兆也但卜之灼龜自鑽鑿處始先鄭說以鑿龜當作龜與經文多違戾下云凡卜以明火爇燋遂歠其焌契卜師云凡卜事眡高揚火以作龜作龜在焌灼後如先鄭說作龜令可灼先後倒矣案劉黃說是也凡龜將卜蓋必先相視其骨可灼之處用鑽鑿刻識之且令火氣易入既鑿而後灼之鑿亦謂之鑽荀子王制篇云鑽龜陳卦莊子外物篇說宋元君得神龜云七十二鑽而無遺筴史記龜策傳云卜先以造灼鑽鑽中已又灼龜首各三又復灼所鑽中曰正身灼首曰正足各三即鑽而後灼之證杜及先鄭說卜法鑿大甚備但以鑿龜訓此經之作龜則未協後鄭不取鑿龜之義因以龜灼爲一故注士喪禮云荊焞所以鑽灼龜者荀子楊注云鑽龜謂以火爇荊菙灼之也文選江賦李注引莊子司馬彪注云鑽命以所卜事而灼之此並從後鄭義以鑽爲灼則與古卜法尤不合也云玄謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉者天府注義同後鄭以貞兼問正二訓故增成先鄭義詳天府疏引易曰師貞丈人吉者證問正之義亦詳天府疏云作龜謂以火灼之以作其兆也者破先鄭鑿龜之義也梓人注云作猶起也前注云兆者灼龜發於火其形可占者作與發義同灼之則其兆象發起故士喪禮注即訓作爲灼賈疏云作謂發使兆見云春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右者丁晏云鄭君所據古龜經之文劉學記引三禮圖曰龜以上春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右疑即鄭圖也賈疏云並取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於蓍龜動於四體鄭注云四體龜之四足亦云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼卽灼而占之亦一也引士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之者彼注云以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜族長也引又曰卜人坐作龜者注云作猶灼也引此二者以證眡高作龜之事也彼宗人示高卜人作龜此國大貞大卜兼視高作龜二事蓋尊卑吉凶之異

大祭祀則眡高命龜命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人卽席西面坐命龜

疏大祭祀則眡高命龜者謂天地宗廟之祭大宗伯云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日是也注云命龜告龜以所卜之事者卽上八命是也爾雅釋詁云命告也雜記云小宗人命龜注云命龜告以所問事也云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者賈疏云大貞之內有立君大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜進使命龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也案依鄭賈義大之大祭祀當大宗伯涖卜小宗伯陳龜貞龜卜師作龜也引士喪禮曰宗人卽席西面坐命龜者士喪禮云宗人少退受命命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還卽席西面坐命龜依天子禮涖卜命大卜大卜述命而後命龜其卽席西面坐蓋與士禮同

凡小事涖卜代宗伯

疏凡小事涖卜者賈疏云凡大事卜小事筮若卜事當入九筮不合入此大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也小事既大卜涖卜則其餘仍有陳龜貞龜命龜視高皆卜師爲之其作龜則卜人也詒讓案此冢上大祭祀而云小事疑當指小祭祀言之樂師云凡國之小事用樂者令奏鐘鼓注云小事小祭祀之事此義或與彼同注云代宗伯者上注云大事宗伯涖卜是也賈疏云大宗伯六命鄭小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯涖卜大卜視高作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯爲之下文大遷大師大卜貞龜貞龜上有涖卜亦大宗伯爲之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人文下云凡旅陳龜則涖卜仍是大宗伯貞龜命龜視高者卜師亦卜人作龜文下云凡喪事命龜命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯視高作龜卜師也又云按上所解陳龜在前重於命龜而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依官之尊卑也案大司馬云大師涖大卜注云臨大卜卜出兵吉凶也是大師司馬涖卜經有明文其陳龜依鄭說在涖卜下則疑當是小司馬賈謂亦大小宗伯爲之非也又肆師云凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮又嘗之日涖卜來歲之芟獮之日涖卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼則小事又有肆師涖卜者蓋以三事特異常法故彼職詳著之也又案卜事尊卑差次依鄭賈說則最尊者涖卜次陳龜次貞龜次命龜次眡高次作龜也然以士喪禮卜日之禮效之則族長涖卜命龜宗人示高卜人陳龜貞龜作龜也卜人卑於族長宗人而陳龜貞龜則陳龜貞龜不當重於命龜眡高可知賈曲爲之說謂士官少不依尊卑殆非也今綜校二禮竊疑陳龜乃大旅禮神之法無與卜事卜事差次當首涖卜次命龜次眡高次貞龜次作龜鄭賈所敘並未協但經無正文略以意爲差次未敢以爲必然也

國大

遷大師則貞龜正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面北也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也【疏】國大遷大師則貞龜者詩大雅緜云大王遷岐云爰契我龜又鄘風定之方中說衛文公遷楚丘云卜云其吉毛傳云建國必卜之左傳僖三十一年傳云狄圍衛衛遷于帝丘卜曰三百年又文十三年傳云邾文公卜遷于繹並卜大遷之事大師之卜經傳尤多不可枚舉史記龜策傳云王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶是也注云正龜於卜位也者大祝注云貞正也此與前大貞義異凡奠龜必正故曲禮云倒策側龜於君前有誅賈疏云卜位即闑外席上也引士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面者西面孔繼汾校依士喪禮作西首是也各本並誤士喪禮卜日云卜人先奠龜于西塾上南首此謂奠龜於殯門外之西塾也又云席於闑西閾外卜人抱龜燋先奠龜西首此謂從西塾抱龜於闑西閾外奠之也然則彼文先後有兩文奠龜此下注引彼先奠龜證陳龜此注引彼後奠龜證貞龜者蓋鄭意凡卜皆先陳龜後貞龜故先奠龜當陳龜之節後奠龜當貞龜之節也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也者以前大祭祀大卜親命龜但不親作龜此大遷大師大卜既不親作龜又不親命龜是視大祭祀禮尤殺也凡旅陳龜陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師【疏】注云陳龜於饌處也者饌處即所陳之處也士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾注云饌陳也西塾門外西堂也引士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也者于宋注疏本作於此謂殯門之西塾引以證陳龜之處也云不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者賈疏云案大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅爲非常祭故也李光地云祭饗有陳寶玉之事而龜其一禮器曰龜爲前列先知也大旅陳龜義蓋如此非用以卜也案李說是也陳龜之文惟此經見它經說卜事更無此節李說之可疑有三士喪禮卜日先奠龜於西塾及將卜又奠龜於闑西閾外同爲奠龜且同使卜人爲之此注則以前奠爲陳龜後奠爲貞龜判然二事又分二官職之與禮經不合一也大旅上及受命諸禮至隆重其卜日宜在大祭祀之科今依鄭注反殺於大遷大師其差次失協二也且依鄭注則卜事自涖卜外惟陳龜最尊次貞龜次命龜然士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜則陳龜卑於命龜鄭說與彼亦不合三也竊謂前後兩奠龜事本相因不必分屬陳貞疑皆同之移置而必分掌二官亦似繁擾疑大旅之卜日當與大祭祀同小宗伯貞龜貞龜闕前後兩奠別無所謂陳龜此陳龜不與卜事相關蓋陳之以禮神也禮器龜爲前列本說大饗之禮凌廷堪以爲大饗諸侯覲金云旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之則大旅陳龜爲有與饗諸侯同者此旅陳龜蓋亦與大饗龜爲前列相類以其從陳而不卜與卜日事異故於大祭祀之外別文見義龜人云若有祭事則奉龜以往旅亦如之與此文例亦正同凡喪事命龜重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉【疏】注云重喪禮次大祭祀也者賈疏云大祭祀大卜非直命龜兼視高此喪禮亦命龜與大祭祀同但不兼視高卽輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在凡旅下也詒讓案雜記云大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜若然此凡喪事關王喪不使小宗伯命龜者亦尊卑禮異云士喪禮則筮宅卜日者士喪禮云筮宅冢人營之注云宅葬居也又云卜日者卜葬日也引之者明士禮惟日有卜宅則用筮也云天子卜葬兆者據小宗伯云王崩卜葬兆是天子禮宅亦卜也雜記云大夫卜宅與葬日若筮則史練冠長衣以筮鄭彼注云筮者筮宅也謂下大夫若士也荀子禮論篇云月朝卜日月夕卜宅楊注云此大夫之禮也士則筮宅據鄭說是中大夫以上有卜宅下大夫士則筮宅賈疏云欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者賈疏云據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或命龜雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降之中云其他以差降焉者謂若旅大卜陳龜則貞龜命龜眡高降而使卜師作龜降而使卜人餘亦並以尊卑遞降如前注及疏所釋也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆開開出其占書也經兆百二十體此言四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞【疏】掌開龜之四兆者卜官之法也注云開開出其占書也者占書不卜則藏之當卜則卜師開而出之以備占也黃以周云開龜卽詩緜之契龜毛傳曰契開也四兆謂龜兆案黃說近是緜傳似卽據此經左昭十三年傳楚觀從曰臣之先佐開卜乃使爲卜尹杜注云佐卜人開龜之兆與此開龜義正同史記楚世家集解引賈逵說謂卜尹卽卜師是也開龜蓋謂開發其兆包鑽鑿爇灼諸事言之毛詩傳則專據鑽鑿爲訓義得通也若如鄭說開謂發書則經不當屬龜爲文矣云經兆百二十體此言四兆者分之爲四部者大卜云經兆百二十體此分爲四部則每部有三十體矣云若易之二篇者易緯乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也周易孔疏云上下二篇文王所定案鄭意易六十四卦而分爲二篇此卜兆百二十體而分爲四部足相比例故舉以爲況云書金縢曰開籥見書是謂與者周書金縢篇記周公爲武王卜疾之事云乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是吉此引啓作開者以此經云開啓開義同故依詁訓改之金縢孔疏引鄭書注云籥開藏之管也開兆書藏之室以管乃復見三龜占書亦合於是吉引之者證開出占書之事云其云方功義弓之名未聞者古卜書無傳故鄭未詳其義凡卜事眡高示涖卜也【疏】凡卜事眡高者賈疏云案上大卜而言則大貞使大卜眡高今云凡卜眡高者謂大卜不眡高者皆卜師眡高以龜高處示臨卜也詒讓案喪事大遷大師旅皆卜師眡高其大祭祀則亦大卜眡高也注云示涖卜也者據士喪禮卜日宗人受卜人龜示高涖卜受視反之是眡高卽示涖卜也大事則宗伯涖卜小事則大卜涖卜並卜師示之揚火以作龜致其墨揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆【疏】注云揚猶熾也者小爾雅廣言云揚舉也爾雅釋言云熾盛也火盛則光舉故引申之熾火亦謂之揚毛詩鄭風大叔于田篇火烈具揚傳云揚揚光也方言云揚翕炙也揚烈暴也郭注云今江東呼火熾猛爲煬揚煬聲義亦略同云致其墨者孰灼之明其兆者墨卽兆也謂之墨者如墨畫之分明卽龜兆所發之大枝其大枝旁錯出之小枝則爲坼書洛誥僞孔傳謂卜以先墨畫龜然後灼之非是詳占人疏國語吳語韋注云致猶極也灼不孰則兆之發者不能極其明析故必孰灼之以致極其兆使其經理顯露以方無不至也賈疏云按占人注墨兆廣也坼兆坼也墨大坼明則逢吉坼稱明墨稱大今鄭云孰灼之明其兆以解墨者彼各偏據一邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀【疏】辨龜

之上下左右陰陽者吳廷華云龜之上下左右皆以龜甲言蓋在攻治之後臨卜時辨之則卽甲之上下左右陰陽耳云以授命龜者而詔相之者賈疏云據大卜命龜之人無定但是命龜卽辨而授之注云所卜者當各用其龜也者鄭意經云上下左右陰陽卽龜名物之異卜時用各有所宜玉藻云卜人定龜注云謂靈射之屬所當用者孔疏謂若卜祭天用靈祭地用射春用果秋用雷之屬卽此注所云各用其龜也然此經云上下左右陰陽乃據一龜之甲體言之鄭以為辨大龜之名物非經義云大祭祀喪事大卜命龜者賈疏云皆據大卜而言云則大貞小宗伯命龜者賈疏云以其大貞大卜下大夫視高視高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜卑於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師者謂大貞大祭祀喪事皆自有命龜者則皆卜師授龜其大遷大師旅及凡小事以敘差之當卜師命龜不得自命自授故知當使卜人授卜師龜也賈疏云其他謂凡小事大卜臨卜大遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人並此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也者並據爾雅釋魚為訓詳龜人疏吳廷華注云說本爾雅則與下龜人仰者靈俯者繹等文同彼疏謂據頭甲而言則在未得治之前可知注以彼生龜之體訓此經之龜甲誤案吳說是也但鄭以六龜釋此經固非然釋龜人六龜自據甲言之象言頭形者乃賈疏之誤鄭意實不爾也詳龜人疏云詔相告以其辭及威儀者大行人注云詔相左右教告之也賈疏云辭謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外臨卜在門東西面龜在門外廟上西首執事者門西東面行立皆是威儀之事也

周禮正義卷四十七

瑞安孫詒讓學

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之

屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果為贏 疏 掌六龜之屬者此官掌藏龜史記龜策傳云夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄去之至周室之卜官常寶藏蓍龜蓋謂此官也白虎通義蓍龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸說文龜部說同然則六龜名物雖異其度皆長尺二寸漢書食貨志所謂元龜是也 注云屬言非一也者說文尸部云屬連也屬者連屬不一之稱故凡物種類不一者皆較舉之則云某屬云色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑者依書繪六方之色說之黃以周云樂記青黑緣者天子之寶龜也青緣即東龜黑緣即北龜公羊定八年傳云龜青純何注龜甲䫇也千歲之龜青䫇詒讓案禮器孔疏引爾雅郭注有卜龜黃靈黑靈之屬唐六典李注亦載太卜令卜法云春用青靈夏用赤靈秋用白靈冬用黑靈四季之月用黃靈初學記龜部引柳隆龜經說略同即方色之龜也云龜俯者靈者以下並爾雅釋魚文郭注云行頭低案天象下覆故龜甲俯者亦屬天王應麟王會篇補注引尚書大傳孟諸靈龜鄭彼注以為即此天龜若然天龜出孟諸與惠士奇云謂行頭低甲亦前低云仰者繹者郭本釋魚作仰者謝注云行頭仰爾雅釋文云謝衆家本作射案射繹古音近字通鄭玉藻注亦作射賈疏云地在下法之故向上仰也惠士奇云謂行頭仰甲亦前仰云前弇果者釋魚云前弇諸果郭注云甲前長案諸發聲故省之弇謂甲長掩覆其體詳異同疏賈疏云東龜在陽方故甲向前長而前弇也云後弇獵者釋魚云後弇諸獵郭注云甲後長賈疏云南龜亦在陽方故甲後長而後弇云左倪靁者大司樂靁鼓靁鼗注並從隸省作雷此注疑亦當作雷後人依經改為靁釋魚云左倪不類郭注云行頭左庳今江東所謂左食者以甲卜審廣雅釋詁云倪家也呂氏春秋序意篇云以日倪而西望知之倪即謂家側也莊子天下篇云日方中方睨倪睨字通邵晉涵云靁與類同聲近而轉不為發語聲故鄭引之從省文賈疏云以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然惠士奇云行頭左庳甲亦左長云右倪若者釋魚云右倪不若郭注云行頭右庳為右食甲形皆爾案墨子耕柱篇云夏后開卜於白若之龜蓋即此若龜也賈疏云亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然惠士奇云行頭右庳甲亦右長倪猶庳也賈以睨為睥睨失之龜人所辨者甲之體耳安問龜之左右顧哉案惠說是也卜師云凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者彼注亦以六龜為釋彼臨卜辨視乃已治之龜甲則所謂俯仰弇倪者自指甲體言之釋魚郭注並據行頭為訓與鄭義違賈反據彼釋鄭疏矣釋魚別有十龜一曰靈龜二曰攝龜禮器疏引郭注以靈龜當此天龜攝龜當此地及四方之龜檢今本爾雅注無此義鄭此注亦不引彼文孔說疑不足據云是其體也者賈疏云體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體體謂兆象與此異也呂飛鵬云案鄭注中庸四體則謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右專以其足言之與此異云東龜南龜長前後在陽象經也者賈疏云據甲而言凡天地之間南北為經東西為緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者此亦謂甲左右長也賈疏謂據頭為說失之云天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也者賈疏云此鄭解兩兩相對為長短低仰之意也云杜子春讀果為贏者爾雅釋文云果衆家作裹唯郭作此字案果贏裹聲類並同賈疏云此龜前甲長後甲短露出邊為贏露得為一義故鄭引之在下

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室

六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也 疏 凡取龜用秋時攻龜用春時者此官以秋時令龜人取龜既得龜獻之此官則受殺而乾之以待春時攻治之以備用二官相與為官聯也云各以其物入于龜室者賈疏云龜有六室物色也六龜各入於一室以其蓍龜歲易秋取春攻說即欲易去前龜也 注云六龜各異室也者莊子秋水篇云吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上然則龜室即笥也龜別為一笥故云異室非每龜別有築室也惠士奇云龜室在廟中史記龜策傳王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶漢高廟中有龜室案據惠說則龜室即藏龜甲之府亦通云秋取龜及萬物成也者及其長成時取則骨體堅備也龜人亦云秋獻龜魚月令季夏命漁師登龜注云甲類秋乃堅成又引此經謂作月令者誤以秋為據周之時故繫之六月詳龜人疏云攻治也者瘍醫注同謂剝取出甲也史記龜策傳說宋元王殺龜云以刀剝之身全不傷脯酒禮之橫其腹腸是攻龜之事也云治龜骨以春是時乾解不發傷也者春時尚寒骨易乾故治龜解其甲取其乾則不發疶傷坼白虎通義蓍龜篇引此文作攻龜用冬時義亦通

上春釁龜祭祀先卜

釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜筴相互矣秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳 疏 注云釁者殺牲以血之神之也者雜記云廟成則釁之注云廟新成必釁之尊而神之也是凡釁並為神之也初學記鱗介部引蔡氏月令章句云以牲祠龜筴塗以牲血謂之釁管子山權數篇說寶龜云藏諸泰臺一日而釁之以四牛史記龜策傳說宋元王殺龜云擇日齋戒甲乙最良乃刑白雉及與驪羊以血灌龜於壇中央即釁龜之禮也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲者先鄭意此謂凡祭祀之日龜人先期為之卜日與牲凡大祭祀皆卜牲卜日詳大宰大宗伯疏賈疏云後鄭不從者以其此官不主開卜事故不從也云玄謂先卜始用卜筮者者破先鄭先卜為先事卜日牲之說經止云先卜鄭兼言筮者以卜筮事同後筮之人不言先筮明此先卜兼有先筮也云言祭言祀尊焉天地之也者賈疏云按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人鬼曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也案鄭賈說未塙此祭祀先卜蒙上春為文猶校人云夏祭先牧也蓋因釁龜而特為此祭但先卜人鬼小祀不得比之天地經云祭祀自是重疊之文與校人祭馬祖先牧馬社馬步諸文殆無殊別鄭謂尊之經本無此義也引世本作曰巫咸作筮者世本作篇之文明堂位孔疏云世本書名有作篇其篇紀諸作事是也御覽方術部引世本云巫咸堯臣也以鴻術為帝堯之醫蓋宋衷注文書君奭云在大戊時則有巫咸乂王家又書序云伊陟相大戊伊陟贊于巫咸孔疏引鄭書注云巫咸巫官史記封禪書云伊陟贊巫咸巫咸之興自此始疑鄭謂巫咸即殷巫咸也藝文類聚方術部引古史考云庖犧氏作卦始有筮其後殷時巫咸善筮亦與世本異未知孰是賈疏云曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏犧為之

矣但未有揲蓍之法至巫咸乃教人爲之故巫咸得作筮之名云卜未聞其人也者以世本及先秦古書無作卜之文也云是上春者夏正建寅之月者天府注云上春孟春也云月令孟冬云釁祠龜策相互矣者月令云是月也命大史釁龜筴鄭彼注云筴蓍也今月令曰釁祠祠衍字案呂氏春秋孟冬紀作命大卜禱祠龜筴此官即大卜之屬則呂覽作大卜是也鄭此注依今月令作釁祠亦兼讀有先卜之祭也云相互者淮南子俶真訓高注云舛互也鄭意此以上春與月令孟冬釁時舛互不合月令注亦云秦與周異賈疏謂周與秦各一時釁龜策月令孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互是謂二經皆互文見義非鄭旨也孔疏亦與賈同誤云秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳者賈疏云據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜策與周異矣彼注與此後注義同也案賈說亦非也鄭月令注與此注皆止一說上以二文舛互此乃以意推測其故謂月令雖與此經相校三月而此上春爲周之歲首月令孟冬爲秦之歲首時月不同其爲歲首則一或秦時嘗聞周法以歲首釁龜筴則亦以其亥正歲首之月釁之此蓋爲月令周官作調人明二書非苟爲差異耳其云月令秦世之書者月令疏引鄭目錄云月令本呂氏春秋十二月紀之首章也以禮家好事抄合之後人因題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法孔氏說之云秦以十月建亥爲歲首而月令云爲來歲授朔日即是九月爲歲終十月爲授朔此是時不合周法然按秦始皇十二年呂不韋死二十六年并天下然後以十月爲歲首歲首用十月時不韋已死十五年秦爲水位其來已久秦文公獲黑龍以爲水瑞何怪未平天下前不以十月爲歲首乎案孔說是也史記秦始皇本紀始皇二十六年初并天下始皇推終始五德之傳以爲秦代周水德之始改年始朝賀皆自十月朔是謂改正始於始皇鄭則以爲秦并天下之前已改從亥正故月令季秋令諸侯制百縣爲來歲受朔日注亦以秦建亥九月爲歲終爲說與史記異今攷史記秦本紀昭襄王四十二年先書十月宣太后薨後書九月穰侯出之陶四十八年先書十月韓獻垣雍後書正月兵罷則昭襄王時已以十月爲歲首故書於正月九月之前是始皇以前秦已建亥於史亦有明徵足證鄭孔之說矣

若有祭事則奉龜以往奉猶送也送之所當於卜［疏］若有祭事則奉龜以往者賈疏云此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆奉龜以往所當卜處注云奉猶送也者天府注同云送之所當於卜者謂廟中所卜之處也郊特牲云卜郊作龜於禰宮案禮特牲少牢饋食筮祭皆於廟門之外士冠禮筮亦然士喪禮卜日在殯宮之門外以柩在殯寢門與廟門同也惟筮宅在北南與常事異

旅亦如之喪亦如之［疏］旅亦如之者大宗伯云國有大故則旅上帝及四望注云陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也是旅輕於常祭故於祀事外別言之云喪亦如之者賈疏云謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也

華氏掌共燋契以待卜事杜子春云燋讀爲細目燋之燋或曰如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也燋謂炬其存火［疏］華氏者段玉裁云葉抄釋文曰垂氏本又作華余仁仲本載音義同案垂即說文垂字假垂爲華集韻曰周禮華氏或作垂是也垂隸作垂華說文作箠從竹今周禮從艸非也箠所以擊馬也竹用荊箠之類故曰箠氏阮元云下垂之字說文作垂周禮借以爲荊箠字也序官內作華氏而今本誤從艸作華此作假借垂字周禮內有前後字不同者案段阮說是也敘官作華此作垂者猶地官敘官作饎人本職作饎人饎人今本敘官及此經並作華者傳寫改之又依敘官以改此也互詳敘官疏　注杜子春云燋讀爲細目燋之燋者段玉裁云細目燋蓋漢人有此語讀同焦其字不當從火轉寫誤也說文曰燋面焦枯小也音灼漢書音義曰三輔謂憂愁面省瘦曰燋冥者與細目燋之語略同讀爲當作讀如此擬其音也謂其物微小也案段說是也云或曰如薪樵之樵者段玉裁云曰如二字當作讀爲所爇灼龜之木得謂之樵此易其字也案段改如爲爲是也日字則疑不誤云謂所爇灼龜之木也故謂之樵者說文火部云爇燒也杜意燋即析楚木爲薪以爇火灼龜者故取薪樵爲義其說與禮經不合故鄭不從燋宋婺州本作樵則是取爇灼爲義與鄭讀同亦通云契謂契龜之鑿也者杜意燋爲灼龜之木別有鑿龜之器謂之契蓋以金爲之若鑽鑿之類釋名釋書契云契刻也刻識其數也漢書敘傳云旦算祀於契龜顏注亦訓契爲刻說文韧部云契刻也契即契之段字蓋契龜之鑿亦所以鑽刻故直謂之契也引詩云爰始爰謀爰契我龜者詩大雅緜文彼說大王卜都之事毛傳云契開也開刻之義近卽謂鑿龜之杜意詩契龜亦爲鑿刻故引以爲證鄭則不取鑿義故彼箋云契灼其龜而卜之與毛杜異也云玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也者士喪禮云卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東注云楚荊也荊焞所以鑽灼龜者黃以周云後鄭以禮經楚焞置于燋在龜東有燋而無契周官有燋契而無焞是焞卽契所以灼龜者也故箋詩易毛傳而曰契灼我龜注周禮易杜先鄭注而曰楚焞卽契所用灼龜又以古法相傳有鑽龜事故注士喪禮有楚焞所以鑽灼龜之文然與鑽鑿之義自異也案黃說是也鄭以下文云遂歛其焌契若非灼龜之木則不得云歛故知契與楚焞是一依杜義灼龜用燋鑿龜用契灼鑿不同物則謂鑽卽用灼木二義不同以史記龜策傳攷之則鑽與灼自是二事故大卜先鄭注亦謂先鑿後爇灼然甚明但諦審此經焌契則爲灼龜之木龜卜所用有金契有木契金契用以鑽鑿木契卽楚焞焞用以爇灼以二者皆刻削其耑使銳故同謂之契實則異物也毛杜二鄭咸偏據一隅故滋淆溷此經之契則是木非金杜義固不若後鄭之允也互詳大卜疏云燋謂炬其存火者士喪禮注云燋炬也所以然火者也少儀云執燭抱燋注云未爇曰燋案燋卽未爇之燭燭卽已爇之燋二者同物異名故下文云爇燋鄭意凡灼龜先用燋取火而後以契就燋爇之乃以灼龜灼龜用契不用燋也段玉裁云鄭君不易字云燋謂炬炬卽說文苣字苣束葦燒之也鄭意燋用葦然契契用荊灼龜杜云燋謂灼龜之木非也其存火儀禮注作以然火說文火部曰燋所以然持火也引周禮以明火爇燋黃以周云苣束而燒之所以存其火故曰其存火燒而存之以待然契故下文歛其焌契注曰以契柱燋火而吹之也燋火存而不熄故然契須柱而歛之案段釋燋契黃釋其存火皆得鄭恉蓋存者留也卜之時必先持火以待爇荊支且龜不必一灼卽兆恐契火不續又當用燋留火以備再然此與士喪禮注義異而意同也史記龜策傳云灼以荊若以剛木士喪禮疏亦云其存火者爲炬亦用荊爲之賈彼疏卽本此注其謂炬亦用荊與說文苣用葦不同未知孰是龜策傳又云卜先以造灼鑽集解引徐廣讀造爲竈竈殆亦以爇燋而留火者與

凡卜以明火爇燋遂歛其焌契以授卜師遂役之杜子春云明火以陽燧取火於日焌讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之［疏］遂歛其焌契以授卜師者歛說文引作歛阮元云今本篆作歛者從攴省也說

文箸从龜攵聲。賈疏云：「謂若大卜視高已上，則卜師作龜，故以焌契授卜師。若差大使卜人作龜，則授卜人。」云「遂役之」者，賈疏云：「因事曰遂，以因授契，訖即受卜師所役使也。」注杜子春云明火以陽燧取火於日者，陽燧即司烜氏之夫遂。燧，俗字。賈疏云：「此秋官司烜氏職文。」謂將此明火以焌燋，燋然也。云「焌讀為英俊之俊，書亦或為俊」者，段玉裁云：「契即儀禮之楚焞，易焌為俊者，謂其銳頭俊健可用開龜也。」說文火部曰：「焌，然火也。从火夋聲。周禮曰：遂籥其焌。焌火在前，以焞焯龜。」案：許不從杜作俊，其云焞焯者，謂灼之也。詒讓案：杜但讀焌為俊，而未釋其義，以意推之，似以焌為燋之耑，故爇而吹之，其契則屬下以授卜師為句。杜說契以鑿龜，不以灼龜，不得與焌并吹之。其火也。許讀焌如字，雖與杜不同，而云焌火在前，亦即謂燋之前耑所爇者。又讀遂歛其焌句絕，蓋亦以契下屬，與杜義訓略同，與鄭讀遂歛其焌契為句異也。云「玄謂焌讀如戈鐏之鐏」者，賈疏云：「讀從曲禮云進戈者前其鐏，意取銳頭以灼龜也。」段玉裁云：「鄭讀如鐏，音兼用其義。鐏，措於地，焌，柱於燋火，其狀一也。而字可弟易。」案段說是也。釋文焌焞二字音異，而引李軌並音祖館反，則李氏疑以此經之焌與楚焞之焞同字，非也。鄭上注謂楚焞即契，此焌契即然楚焞之耑與燋相柱者，故以楚焞釋契，而不云楚焞即焌也。又讀焌為鐏，不讀為焞，則鄭不謂焌即焞明矣。說文焌字注又云焌火在前以焞焯龜，焌焞並出，不云一物，其焞字注又絕不及然火之義，是許君亦不謂焌即焞也。云「謂以契柱燋火而吹之也」者，此亦注用今字作吹也。廣雅釋器云：「柱，距也。」謂以楚焞之耑距著燋火之苣，乃吹燋火以爇楚焞使然。管子弟子職說然燭云：「擳之遠近，乃承厥火，居句如矩，蒸閒容蒸，然者處下。」此以契柱燋火吹之，蓋與彼略同。云「契既然，以授卜師，用作龜也」者，卜師云：「揚火以作龜。」故此官惟掌爇燋焌契，不掌灼龜。契既然，仍授卜師使作龜也。云「役之，使助之」者，賈疏云：「役為之使。」此官為大卜卜師之屬，雖不掌作龜，然授卜師焌契之後，卜師有事，仍受其役使，佐助為之也。

占人掌占龜，以八簭占八頌，以八卦占簭之八故，以眡吉凶。占人亦占筮，言掌占龜者，筮短龜長，主於長者。以八筮占八頌，謂將卜八事，先以筮筮之。言頌者，同於龜占也。以八卦占筮之八故，謂八事不卜而徒筮之也。其非八事，則用九筮，占人亦占焉。【疏】注云「占人亦占筮，言掌占龜者，筮短龜長，主於長者」者，此亦注用今字作筮也。賈疏云：「占筮即此經云以八筮占八頌，又云以八卦占筮之八故，並是占筮。首云掌占龜，不云占筮，故云主於長者也。鄭知筮短龜長者，按左氏僖四年傳云：初，晉獻公欲以驪姬為夫人，卜之不吉，筮之吉。公從筮。卜人曰：筮短龜長，不如從長。是龜長筮短之事。龜長者，以其龜知一二三四五天地之生數，知本；易知七八九六之成數，知末。是以僖十五年傳韓簡云：龜，象也；筮，數也。物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數。故象長。」馬融曰云筮史短龜史長者，非鄭義也。案左傳杜注亦據韓簡之言為說，即賈所本。云「以八筮占八頌，謂將卜八事，先以筮筮之」者，八事即大卜云以邦事作龜之八命是也。彼經又云以八命者贊三兆三易三夢之占，是八事通於卜筮。簭人云凡國之大事先筮而後卜，是將卜有先筮之法也。云「筮之言頌者，同於龜占也」者，大卜三兆云其頌皆千有二百，注云頌謂繇也。是頌為龜占之辭，但卜用三兆，不得有八頌，明此是長頌為筮辭之名，以其大事卜筮相兼，又三易文辭亦為繇語，故通得頌名也。云「以八卦占筮之八故，謂八事不卜而徒筮之也」者，謂此徒筮不卜，故不云占八頌也。故、事義同。公羊昭三十年傳云「晉平鄭婁之故」，何注云：「故，事也。」凡八事，王所不與者有徒筮。詳簭人疏。云「其非八事，則用九筮，占人亦占焉」者，謂小事徒筮者，則不用大卜之八命，而用簭人之九筮，占人通掌卜筮事，不別大小，故亦占之也。

凡卜簭，君占體，大夫占色，史占墨，卜人占坼。體，兆象也。色，兆氣也。墨，兆廣也。坼，兆璺也。體有吉凶，色有善惡，墨有大小，坼有微明。尊者視兆象而已，卑者以次詳其餘也。周公卜武王，占之曰：「體，王其無害。」凡卜象吉，色善，墨大，坼明，則逢吉。【疏】「凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼」者，此附記凡卜筮尊卑旅占之通法也。君通王侯，大夫亦通卿及中下大夫言之，不徒大卜下大夫二人也。白虎通義蓍龜篇引此經云：「凡卜筮，君視體，大夫視色，士視墨。」案占與視義同。史作士者，此文在大夫下，疑班固以爵次易之。史占墨，與玉藻史定墨同，鄭以為即大史，故大史云大祭祀與執事卜日，注云與之者當視墨。春秋時亦多使史官占卜，是卜筮官與大史為官聯也。敘官大史下大夫二人，上士四人，卜師上士四人，卜人中士八人，此史在大夫之下，卜人之上，以次差之，其大史之上士與？若依班說作士，則或兼含卜師上士義，亦通也。又案卜筮官亦通謂之史，左僖二十八年傳云曹伯之豎侯獳貨筮史，國語晉語說晉文公筮得國，云筮史占之皆曰不吉。韋注云：「筮史，筮人。」少牢饋食禮及雜記筮日並有史，特牲饋食禮作筮人，雜記注說亦同。彼並卜筮官之屬，與此史占墨為大史異。賈疏云：「此君體已下，皆據卜而言，而兼云筮者，凡卜皆先筮，故連言之。」注云「體，兆象也」者，詩衛風氓篇「爾卜爾筮，體無咎言」，毛傳云：「體，兆之體。」又玉藻云君定體，注云視兆所得也。兆所得則有象可見，故此注云兆象，與中庸注四體謂四足異。依毛義，卜筮兆卦通得謂之體，但此經下文色墨坼並專據卜言之，則體亦專屬兆，體不關卦體也。賈疏云：「謂金木水火土五種之兆，言體，言象者，謂兆之墨縱橫其形體象以金木水火土也。凡卜欲作龜之時，灼龜之四足，依四時而灼之，其兆直上向背者為木兆，直下向足者為水兆，邪向背者為火兆，邪向下者為金兆，橫者為土兆，是兆象也。」案左哀九年傳晉趙鞅卜救鄭，遇水適火，是古卜兆分五行之證。孔疏引服虔云：「兆南行適火。卜法：橫者為土，直者為木，邪向經者為金，背經者為火，因兆而細曲者為水。」書洪範孔疏說卜兆亦同。賈說木水火二兆與服小異。唐六典大卜令云：「凡兆以千里徑為母，兩翼為外，正立為木，正橫為土，內高為金，外高為火，細長芒動為水。」有仰伏倚著落起發催折斷動之狀，而知其吉凶。李筌太白陰經龜卜篇、蘇氏演義說卜法，並與服、賈、孔說小殊，未知孰是。云「色，兆氣也」者，說文色部云：「色，顏气也。」卜兆氣發為色，與人顏氣同，故兆氣謂之色。大卜注說體有五色是也。詳彼疏。云「墨，兆廣也」者，賈疏云：「據兆之正璺處為兆廣，其正墨旁有奇璺罅者為兆璺也。」案賈說是也。說文土部云：「墨，書墨也。坼，裂也。」坼即㡿之隸變。璺者，釁之俗。墨蓋謂龜兆所發之大畫，如以墨畫物之界域明顯；坼則大畫之旁坼裂之細文，即大卜注所謂璺罅。史記龜策傳說卜法云：「大者身也，小者枝也。」蘇氏演義引卜法云：「大曰兆，旁出文曰支。」璺即枝也。國語晉語獻公卜伐驪戎，史蘇占之曰：「遇兆挾以銜骨，齒牙為猾，戎夏交捽。」韋注云：「齒牙謂兆端左右璺坼有似齒牙，中有從畫，故銜骨也。」又史記龜策傳說宋元王得龜事云：「荊支卜之，必制其創，理達於理，文相錯迎。」此說墨坼之文理也。墨坼對文則異，散文亦通，故玉藻史定墨注云「視兆坼也」。孔疏云：「凡卜，必以墨畫龜，求其吉兆，若卜從墨而兆廣，謂之卜從；但坼是從墨而發其旁岐細出，謂之為璺。坼是大坼，稱為兆廣；小坼稱為兆璺也。」案書洛誥說卜營雒事云：「惟洛食。」偽孔傳云：「卜必先墨畫龜，然後灼之，兆順食墨。」此即孔穎達所本。陳祥道云：「卜師作龜，致其墨，則先墨也。」孔以為先墨畫龜乃灼之，誤。江永云：「墨者，火灼所裂之兆，非先以墨畫而後灼也。兆之體不常，安能必其如人所畫？」案陳、江說是也。此卜人占坼，玉藻又云「卜人定龜」，鄭彼注謂定龜所當用，陳祥道謂定龜即此占坼，亦塙。莊子逍遙遊篇云「宋人有為不龜手之藥者」，陸

氏釋文引向秀云龜坼坼也是龜坼義同鄭玉藻注朱之云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者此並以吉凶相對言之云尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也者釋君占體大夫以下占色墨坼之義兆象易見故君占之色墨坼等委曲繁細故大夫以下以次詳測之也引周公卜武王占之曰體王其無害者書金縢云既克商二年王有疾弗豫二公曰我其為王穆卜周公乃自以為功為三壇同墠乃告大王王季文王乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是吉周公曰體王其罔害周鄭引作無與偽孔本異史記魯世家及鄭玉藻注引並同偽孔傳云公視兆曰如此兆體王其無害言以命龜以彼周公自占體與此君占體相應故引以為證云凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉者上注吉凶兼舉此偏舉吉占說之象賈士喪禮疏引作體是也浦鏜孔繼汾並以象為體之誤

凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書

疏凡卜簭既事則繫幣以比其命者繫釋文作毄云音係案毄繫並係之叚字此疑當經作毄注作繫詳司門疏賈疏云既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏府庫之中云歲終則計其占之中否者此卜筮官之官計也賈疏云至歲終總計占之中否而句考之注云杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者說文巾部云幣帛也謂書所占之吉凶於帛繫於所兆之龜若筮則亦書帛繫之於蓍也云玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策者破杜書帛繫龜之說也書金縢云公歸乃納冊于金縢之匱中此注云策即金縢之冊也賈疏云既卜筮即筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重者而略筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否案賈前說是也後說非云繫其禮神之幣而合藏焉者鄭以幣為禮神之幣不以書命龜故破杜以幣即為帛書也小宗伯云若國大貞則奉玉帛以詔號是卜有禮神之幣之證云書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書者亦金縢文孔疏引鄭注云弁爵弁必爵弁者承天變降服開金縢之書者省察變異所由故事也云是命龜書者謂周公所自以為功代武王之說即書其命龜之語於策而藏之之事故引以為證

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也

疏掌三易以辨九簭之名者三易中通有此九筮即筮人之官法也注云此九巫讀皆當為筮字之誤也者此亦注用今字作筮也下同賈疏云此筮人掌筮不主巫事故從筮也段玉裁云筮之古文作𥮊巫之古文作𢍰蓋故書脫竹頭今書又改為小篆之巫矣案段說是也鄭意巫皆簭之壞字劉敞陳祥道薛季宣並讀九巫如字謂巫更等為古精筮者九人巫咸即世本作筮之巫咸巫易易當為易即楚辭招魂之巫陽莊存與說同其說與鄭異而略有根據附著之以備一讀云更謂筮遷都邑也者此並無正文以意說之說文攴部云更改也故有遷義賈疏云此遷都謂公卿大夫之都邑鄭荅趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜言卜大遷之事詩鄘風定之方中孔疏云鄭荅趙商云此都邑比於國為小故筮之然則都邑則用筮國都則用卜也云咸猶僉也者爾雅釋詁云僉咸皆也云謂筮衆心歡不也者衆心歡則為咸不歡則為不咸國家有興作之事當順衆心故筮其歡不也左僖二十四年傳富辰曰昔周公弔二叔之不咸與此筮咸義同云式謂筮制作法式也者說文工部云式法也制作禮典為後法式故筮其當否云目謂事衆筮其要所當也者小爾雅廣詁云目要也賈疏云是要目之事故論語顏回云請問其目鄭云欲知其要顏回意以禮有三百三千事難周備故請問其目此云事衆故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易也者周書謚法篇云好更改舊曰易政者民衆不說則當有改易故筮以決之云比謂筮與民和比也者說文比部云比密也二人為从反从為比國家有事欲與民和比故亦筮之也云祠謂筮牲與日也者此皆筮祠祀之事賈疏云按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也詒讓案表記云小事無時日有筮注云有事於小神無常時常日有筮臨有事筮之彼注又云大事用卜小事用筮然此注云筮牲與日者據祭祀之小者言之左僖三十一年傳云禮不卜常祀而卜其牲日彼謂常祀之大者故有卜也若小神不在常祀之列者則兼筮祭日與牲日表記所云是也云參謂筮御與右也者賈疏云參謂參乘之事故知是御及車右勇力與君為參乘故筮之也詒讓案夏官敘官注云右者參乘此又兼御言之戰國策秦策高注云三人共載曰驂乘參驂字通若左傳卜御右之類云環謂筮可致師不也者賈疏云此環與環人字同彼環人注致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師之事則此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求御于鄭鄭人卜宛射犬吉皆用卜今此用筮何鄭荅天子具官有常人非一人致筮可使者諸侯患官無常人故臨時卜之也

凡國之大事先簭而後卜當用卜者先筮之卽事漸也於筮之凶則止不卜

疏注云當用卜者先筮之卽事漸也者卽事下注疏本有有字宋婺州本無與賈疏述注及左傳僖四年孔疏引同今據校刪白虎通義蓍龜篇云不見吉凶於蓍復以卜何蓍者陽道多變變乃成賈疏云此大事者卽大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜筮輕龜重賤者先卽事故卜卽事漸也云於筮之凶則止不卜者賈疏云曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜從筮違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同曲禮孔疏云春秋僖二十五年晉卜納襄王得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之睽哀九年晉卜伐宋亦卜而後筮是大事卜筮並用也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮周禮既先筮後卜尚書先云龜從者以尊卑言之故先言龜也鄭注周禮云筮凶則止不卜所以洪範有筮逆龜從者崔靈恩云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也又表記云天子無筮鄭注云謂征伐出師若巡守也天子至尊大事皆用卜也春秋傳曰先王卜征五年歲襲其祥孔疏云此云無筮無徒筮不謂全無筮也簭人云國之大事先筮而後卜出師巡守皆大事者也案諦玩此經及曲禮表記諸文蓋天子凡舉大事皆當以卜為斷然於卜之前必先筮之筮得吉占未遽行也必復卜得吉而後行之御覽禮儀部引五經異義春秋公羊說祠宗廟筮而不卜鄭所不從詳大宗伯疏其小事則徒卜而已不先筮是天子惟遇大事以筮先卜然雖得吉占不以為憑是不以筮為重可知小事則又有卜無筮所謂天子無筮也惟巡守出師在道則有筮故表記

又云天子道以筮，此則徒筮既筮不復再卜。其云道以筮，明道以外無徒筮。然占人注又謂八事有徒筮者，蓋謂征伐巡守之外餘事王所不與者，亦容有徒筮，與表記文不相破也。若孔謂天子大事先筮後卜，大事惟卜不筮，小事無卜惟筮，則又不然。大卜明云凡小事涖卜，作龜八命亦事兼大小，而云天子小事無卜，豈其然乎？然天子大事雖以卜為憑，苟先筮不吉，則亦不復卜，以避相襲，故此注云於筮之凶則止不卜。曲禮注亦以卜不吉而筮，筮不吉而卜為相襲，明此經之大事先筮後卜，是筮吉而復卜，不為相襲也。其諸侯以下有大事當卜者，固可先筮。若先筮得吉，意欲不卜，則亦可行，不以徒筮為嫌。表記謂天子無筮，明諸侯以下有徒筮矣。其天子諸侯以下徒卜之事，若雖得吉而意有所疑，仍得再筮以決疑輔志，亦不為相襲，若左閔二年傳載成季之將生，桓公使卜楚丘之父卜之，又筮之是也。若卜凶則不得再筮，鄭曲禮注引晉獻公卜取驪姬不吉，復筮為瀆龜筮，正以其卜凶復筮為非禮也。其僖二十五年晉文公納襄王遇阪泉之兆，是吉卜，而文公尚有所疑，故復筮之，與獻公之卜凶而又筮異。孔乃譏其先卜後筮，不能如禮，不知此經之大事先筮後卜者，本謂先筮得吉，仍須再卜；得吉而有所疑，禮固不禁再筮也。至哀九年晉伐宋，則趙鞅卜而陽貨別為之筮，兩不相謀，既非卜筮相襲，亦非先卜後筮，孔乃并疏之，不亦疏乎？其洪範稽疑之例，以五從為大同，三從二逆為吉，二從三逆為作內吉作外凶，其所云龜從筮逆，正謂卜吉之後卻遇筮凶，非謂筮凶之後復得卜吉，以此差之。其所云龜筮共違於人者，明汝逆、卿士逆、庶民逆之事，或遇龜逆，或遇筮逆，苟二者有一，是為逆備其四，便為大凶，非必龜筮並逆，二者兼備，必成五逆而後為凶也。賈氏不達，乃謂彼為殷法，尚質，與周不同，非也。崔靈恩牽於洪範龜從筮逆之文，疑筮凶之後不得便止不復卜，乃謂必三筮並凶則止而不卜，亦未達鄭恉矣。

上春相簭。

相謂更選擇其蓍也。蓍龜歲易者與？

【疏】上春相簭者，此與龜人上春釁龜同於歲首為之。月令云釁祠龜策，則相簭亦釁蓍矣。此不言釁者，文不具也。注云相謂更選擇其蓍也者，矢人相笴注云相，擇也，此相筮與彼義同。筮用蓍艸，因通謂蓍為筮。白虎通義蓍龜篇引禮三正記云天子蓍長九尺，諸侯七尺，大夫五尺，士三尺。說文艸部說同。是蓍長短有度，舊蓍有朽折或長不中度不可用以筮，故必選擇其佳者以備一歲之用也。云蓍龜歲易者與者，賈疏云據此則蓍歲易也，兼云龜者，龜人云以龜用春時，明亦以新易故，故知龜亦歲易。此龜之歲易者，謂龜人天地四時之龜，若大寶龜等非常用之龜，不歲易。

凡國事共簭。

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣。

其歲時，今歲四時也。天地之會，建厭所處之日辰。陰陽之氣，休王前後。

【疏】占夢者，釋文云夢本又作㝱。案說文㝱部云㝱，寐而有覺也，引此經文並作㝱。又夕部云夢，不明也。是㝱正字，夢段借字。但敘官及大卜並不作㝱，釋文或本不知是故書否也。竊韶一送引此經六夢，亦與說文同。云掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣者，大卜已掌三夢之法，此占夢官又就六夢分別其名，以大卜之法參互占之。注云其歲時今歲四時也者，據其夢時之年及四時所直，而後天地之會、陰陽之氣可以占也。云天地之會建厭所處之日辰者，賈疏云建謂斗柄所建，謂之陽建，故左還於天；厭謂日前一次，謂之陰建，故右還於天。故堪輿天老曰：假令正月陽建於寅，陰建在戌。日辰者，日據幹，辰據支。呂飛鵬云：五行大義云正月日月會於娵訾之次，娵訾亥也，斗建在寅，故寅與亥合；二月日月會於降婁之次，降婁戌也，斗建在卯，故卯與戌合；三月日月會於大梁之次，大梁酉也，斗建在辰，故辰與酉合；四月日月會於實沈之次，實沈申也，斗建在巳，故巳與申合；五月日月會於鶉首之次，鶉首未也，斗建在午，故午與未合；六月日月會於鶉火之次，鶉火午也，斗建在未，故未與午合；七月日月會於鶉尾之次，鶉尾巳也，斗建在申，故申與巳合；八月日月會於壽星之次，壽星辰也，斗建在酉，故酉與辰合；九月日月會於大火之次，大火卯也，斗建在戌，故戌與卯合；十月日月會於析木之次，析木寅也，斗建在亥，故亥與寅合；十一月日月會於星紀之次，星紀丑也，斗建在子，故子與丑合；十二月日月會於玄枵之次，玄枵子也，斗建在丑，故丑與子合。此經天地之會，當指日月所會之次而言。鄭君謂建厭所處之日辰，建即斗建所在也。賈云厭謂日前一次，謂之陰建，蓋即日月所會前一次，如建寅之月，日月會於亥，厭在戌是也。云陰陽之氣休王前後者，鶡冠子學問篇云陰陽者分數所以觀氣變也。漢書藝文志云陰陽者，順時而發，推刑德，隨斗擊，因五勝，假鬼神而為助者。休王前後，即以五勝推之，故知陰陽之氣即謂是也。王符潛夫論夢列篇云夫占夢必謹其變故，審其徵候，內考情意，外考王相，即吉凶之符，善惡之效，庶可見也。是占夢考王相之證。賈疏云案春秋緯云生王者休，王所勝者死，相所勝者囚。假令春之三月，木王水生木，水休；木勝土，土死；木王火相，王所生者相，相所勝者囚，火勝金，春三月金囚。以此推之，火王、金王、水王義可知。詒讓案：休王之說，又見淮南子墬形訓、白虎通義五行篇，而五行大義又有五行休王、支干休王、八卦休王之義，其論甚詳，大旨並與春秋緯同。

以日月星辰占六夢之吉凶。

日月星辰，謂日月之行及合辰所在。春秋昭三十一年十二月辛亥朔，日有食之。是夜也，趙簡子夢童子倮而轉以歌，旦而日食，占諸史墨，對曰：六年及此月也，吳其入郢乎，終亦弗克。入郢必以庚辰，日月在辰尾。庚午之日，日始有適，火勝金，故弗克。此以日月星辰占夢者。其術則今八會其遺象也，用占夢則亡。

【疏】以日月星辰占六夢之吉凶者，即下正噩六者，占夢之官法也。列子周穆王篇說夢有六候，並與此經同。李光地云：古者占夢，必參以天地陰陽，謂人感天地陰陽之氣，於是乎有動於機而形於夢。夫天地之會、陰陽變化於四時不可睹也，故察之乎日月星辰而象見矣。史記龜策傳：宋元王夢一丈夫延頸而長頭，衣玄繡之衣而乘輜車，曰：我為江使於河，而幕網當我路，豫且得我，我不能去，王有德義，故來告訴。召博士衛平問之，平乃援式而起，仰天而視月之光，觀斗所指，定日處鄉，四維已定，八卦相望，視其吉凶，介蟲先見，乃對元王曰：今昔壬子，宿在牽牛，河水大會，鬼神相謀，漢正南北，江河固期，南風新至，江使先來，白雲壅漢，萬物盡留，斗柄指日，使者當囚，玄服輜車，其名為龜。王急使人問而求之。此皆以日月星辰占夢之法也。注云日月星辰謂日月之行及合辰所在者，謂見夢之日所直日月行度及所會之辰，若十二次、二十八舍是也。引春秋昭三十一年傳而云此以日月星辰占夢者者，證占夢用日月星辰之法也。賈疏引鄭志云：張逸問：占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔，日有食之，是夜也，趙簡子夢童子倮而轉以歌，旦而日食，占諸史墨，對曰：六年及此月也，吳其入郢乎，終亦弗克。入郢必以庚辰，日月在辰尾，庚午之日，日始有謫，火勝金，故弗克。此以日月星辰占夢者，不知何術占之，前問不了。答曰：日月在辰尾，夏之九月，辰在房末，有尾星，建戌厭寅，寅與申對，辰與戌對，申近庚，辰與戌對，故知庚辰。辰下為主人，故午為主人，金侵火，故不勝。雖不勝即復，故云弗克。日有適氣，時得九月節者，以庚午在甲子篇，辛亥在甲辰篇也，中有甲戌、甲申、甲午，戌十一月也。從庚午以下四日，從甲辰至辛亥八日，并之十二日，通同四十二日。賈又釋之云：如是庚午之日，當在八月十九日，故言時得九月節也。言雖不勝即復者，以其庚金午火位相連，故云雖不勝即復也。言雖不勝者，吳君臣爭宮，秦救復至，不能定楚，是其不勝；不能損吳，是明即復也。又引鄭志云：問曰：何知有此厭對之義乎？答曰：按堪輿黃帝問天老事云四月陽

建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月丁巳為陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十一月皆有建厭對配之義也又引服虔左傳注云是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童楚象行歌象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦不克又云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十一月晦庚辰吳入郢在立冬後復一此月也十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂象又云午火庚金也火當勝金而反有適故為不克晉諸侯之霸與楚同盟趙簡子為執政之卿遠夷將伐同盟日應之食故夢發簡子賈又釋之云服氏以庚午之日日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義别其餘略相依也又引鄭志云問曰周之十二月夏之十月日夏體正應在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故舉言之案據賈所述服子慎亦兼主占夢與鄭合左傳杜注謂史墨釋日食之咎而不釋夢非鄭義又今本左傳倶作嬴適作謫字並同云其術則今八會其遺象也者賈疏云按堪輿大會有八也小會亦有八錢大昕云堪輿八會之名淮南天文訓有之其言曰北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德太陰所居辰為厭日厭日不可以舉事堪輿徐行雄以音知雌故為奇辰數從甲子始子母相求所合之處為合十日十二辰周六十日凡八合合於歲前則死亡合於歲後則無殃甲戌燕也乙酉齊也丙午越也丁巳楚也庚辰秦也辛卯戎也壬子趙也癸亥胡也淮南所云雄者陽建也雌者陰建也陰建亦謂之厭合八猶八會也今依淮南及堪輿天老說推衍之正月陽建寅破於申陰建戌破於辰二月陽建卯破於酉陰建酉破於卯乙近卯故二月乙酉為八會之一三月陽建辰破於戌陰建申破於寅甲近寅故三月甲戌為八會之二四月陽建巳破於亥陰建未破於丑癸近丑故四月癸亥為八會之三五月陰陽建俱在午而破於子壬近子故五月壬子為八會之四六月陽建未破於丑陰建巳破於亥七月陽建申破於寅陰建辰破於戌八月陽建酉破於卯陰建卯破於酉辛近酉故八月辛卯為八會之五九月陽建戌破於辰陰建寅破於申庚近申故九月庚辰為八會之六十月陽建亥破於巳陰建丑破於未丁近未故十月丁巳為八會之七十一月陰陽建俱在子而破於午丙近午故十一月丙午為八會之八十二月陽建丑破於未陰建亥破於巳此建厭所在及八會之名也越絶書云大歲八會壬子數九吳越春秋云合壬子歲前合也合庚辰歲後會也左傳史墨占吳入郢必以庚辰亦以建厭所對知之則八會之占由來古矣淮南所列甲戌至癸亥蓋大會之日其下又有戊戌己亥己酉己卯戊午戊子當是小會之日而尚缺其二以例推之當是戊辰己巳也云用占夢則亡者漢時堪輿家雖據八會以占吉凶未有用之占夢者故云用占夢則亡也

一曰正夢　無所感動平安自夢

【疏】一曰正夢者以下大夢皆夢之象感此官辨是六者而以大卜三夢之法參互占之　注云無所感動平安自夢者觀乎五夢皆是有所感動而夢也楚辭離騷王注云正平也故曰平安自夢

二曰噩夢　杜子春云噩當為驚愕之愕謂驚愕而夢

【疏】注杜子春云噩當為驚愕之愕謂驚愕而夢者愕業鈔釋文作鄂字通說文㝱部引此經作㖾㝱段玉裁云驚愕之愕說文祇作㖾從吅屰聲又曰㖾相遇驚也從辵從㖾亦聲蓋子春以噩字不可識而改為㖾許君從之是以說文無噩字鄭不改經文者存故書古字也王引之云噩即㖾字也玉篇云㖾驚也噩驚也引周官二曰噩夢爾雅釋天大歲在酉曰作噩釋文噩本或作㖾史記楚世家熊㖾索隱㖾作噩列子周穆王篇噩夢作蘁夢即㖾字借蘁字之蘁為驚㖾之㖾此皆㖾噩同字之明證說文㖾譁訟也從吅屰聲又㝱字注引周禮二曰㖾㝱隸省作㖾凡字之從吅從㗊者皆同意故從吅之字亦可從㗊噩字從㗊屰聲今作噩者其屰字曲畫隸變作直畫又省而為王耳然則噩即㖾之或作非俗書也故杜破噩為愕而鄭不改字案王說是也驚愕則心為之感動故因而成夢

三曰思夢　覺時所思念之而夢

【疏】三曰思夢者列子周穆王篇云神遇為夢形遇為事　注云覺時所思念之而夢者說文心部云念常思也思念則情感蘊結故因而成夢潛夫論夢列篇云晝有所思夜夢其事作吉作凶善惡不信者謂之想思念與想義同

四曰寤夢　覺時道之而夢

【疏】四曰寤夢者寤釋文云本又作寤案說文㝱部云寤寐覺而有言曰寤一曰晝見而夜㝱也𡬠籀文寤𡬠蓋即寤之省又徐鍇校本說文㝱字注引此作悟夢與徐鍇繫傳本異不足據說文前一寤領寐覺之後神志惝怳而有言也與六夢寤夢無涉後一訓似即釋此寤夢之義御覽人事部引周書程寤篇說大姒得吉夢文王乃召太子發占之于明堂蓋即以夢為寤與此寤夢之義亦異　注云覺時道之而夢者阮元云廣韻引此時下有所字按上思夢注云覺時所思念之而夢則此亦當有所字今本脫也案阮校亦通但列子張注此注亦無所字廣韻所引疑傳寫增益也小爾雅廣言云寤覺也此義與說文晝見義相近蓋覺時有所見而道其事神思偶涉亦能成夢與上思夢為無所見而馮虛想象之夢異也

五曰喜夢　喜說而夢

【疏】注云喜說而夢者說文喜部云喜樂也喜說也經典通作喜心有喜說則感動而成夢

六曰懼夢　恐懼而夢

【疏】注云恐懼而夢者說文心部云懼恐也心有恐懼亦感動而成夢也

季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之　聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢

【疏】季冬聘王夢者以下掌歲終為王來歲祈吉夢禳惡夢也云獻吉夢于王者鄭謂獻羣臣之吉夢其義難通竊謂當仍是獻王之夢蓋一年所夢皆使此官占之有吉有凶咸隨時獻其占而自藏其副貳至歲終則總計一年所占錄其吉者述其符應而獻之於王蓋亦歲終受成獻功之典而兼致頌禱賀慶之意也云王拜而受之者拜經例用古字當作㩲詳大祝疏石經及宋以來版本並誤此示受吉於神故重其事也御覽人事部引周書程寤篇亦云文王及太子發並拜吉夢受商之大命於皇天上帝與此禮同　注云聘問也者爾雅釋言文云夢者事之祥者賈疏云若對文禎祥是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者據上文云季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終者月令季冬令文迴彼文作回鄭彼注云言日月星辰運行於此月皆周帀於故處也次舍也紀會也賈疏云次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮于次紀謂星紀日月五星會聚之處謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮于紀星謂二十八宿十二月位此十二月未到本位故直云星迴于天數將幾終者幾近也至此十二月曆數將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者據聘禮有發幣故意此聘夢亦發幣也國語周語劉康公聘於魯晉羊舌肸聘於周並云發幣於大夫韋注云發其禮幣是也國有休慶之事則有聘問鄭意此聘王夢亦謂為王聘問吉夢因而以幣休慶之此發幣即謂釋幣於神與下贈惡夢用釋菜禮相變亦相成

非發幣於王也御覽皇王部引帝王世紀載太姒得吉夢文王命祝以幣告於宗廟羣神然後占之亦釋幣之禮也俞樾云聘猶月令聘名士之聘以禮求之也下文贈惡夢注云贈送也是惡夢可以贈之使去則吉夢亦可聘之使來季冬聘王夢爲王求吉夢也故卽獻之曰獻吉夢於王明求得吉夢卽獻之也案俞說是也此經先聘王夢文獻夢王拜受獻蓋與天府司民所紀祭司民司祿獻民數穀數王拜受獻節文略同是聘夢與司民司祿之祭禮相似聘贈皆卽迎祈禳卻之事與占問不相涉鄭以問釋聘與小聘曰問義同亦正是求吉之意非謂占問以前之吉夢也云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者賈疏云君統臣功故獻吉夢歸美於王也曾釗云獻吉夢于王上承聘王夢下接舍萌于四方以贈惡夢則此吉夢亦王之吉夢也俞樾云羣臣之夢何與於王而獻之卽云歸美亦何必拜而受之如此之重乎注非是案曾俞說是也引詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣者證獻夢之事此詩小雅無羊篇文箋云牧人乃夢見相與捕魚又夢見旐與旟占夢之官得而獻之於宣王將以占國事也彼箋卽據此經爲釋云此所獻吉夢者鄭意彼牧人卽羣臣而以吉夢聞於王明羣臣有吉夢得獻於王實則此所獻者爲王之夢與詩所紀事不同也

乃舍萌于四方以贈惡夢杜子春讀萌爲明又云其字當爲明明謂敺疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或爲明玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也古書釋采釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡[疏]乃舍萌于四方以贈惡夢者蓋與獻吉夢同日事相因也注云杜子春讀萌爲明又云其字當爲明明者萌明聲類同杜蓋讀明爲覲禮方明之明徐養原云萌與明古字通漢書地理志廣漢郡葭萌續漢志及史記貨殖傳並作葭明云明謂敺疫也謂歲竟逐疫置四方者敺疫不得謂之明此明上疑當有舍字杜意疫癘皆鬼神所爲舍之卽謂敺之廣雅釋詁云捨置也舍捨字通敺而置之遠卽所謂舍也男巫云冬堂贈無方無筭杜注亦云堂贈謂逐疫也無方四方爲可也此四方猶男巫云無方非舞師大宗伯所說四方地祇也但舍明爲逐疫於經無徵下文敺疫又不云舍明故後鄭不從云書亦或爲明者謂故書別本亦或作明如杜說也云玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也者采毛晉本作菜下同段玉裁云子春改萌爲明而不易舍鄭君易舍爲釋而不易萌詒讓案舍釋采菜字並通古凡祓禳之事或有釋菜士喪禮喪大記國君弔大夫士至門皆先釋菜與祓殯正相類鄭二禮注以爲禮門神非也此贈惡夢蓋用祓禳禮故亦有釋菜也釋菜禮詳大胥疏云古書釋采釋奠多作舍字者月令仲春命樂正習舞釋菜此經大胥職及大戴禮記夏小正傳呂氏春秋仲春紀並作舍采祭統舍奠注云舍當爲釋聲之誤也王制天子出征反釋奠于學此經大祝職亦作舍奠是也云萌菜始生也者說文艸部云萌艸芽也釋菜當取新者故謂之萌云贈送也者廣雅釋詁同聘禮云公使卿贈如覿幣注亦云贈送也吉夢曰聘故惡夢言贈文相對也云欲以新善去故惡者賈疏云舊歲將盡新年方至故此時贈去惡夢

遂令始難敺疫令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸爲之敺疫癘鬼也故書難或爲儺杜子春儺讀爲難問之難其字當作難月令季春之月命國難九門磔攘以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣[疏]遂令始難敺疫者此冢上文謂季冬之難也說文馬部云敺古文驅从支敺卽敺之隸變唐石經敺字損缺致射鳥氏敺鳥鳶方相氏敺疫敺方良石經並作敺此經亦當同然說文敺在殳部與古文驅字別石經誤也今從宋婺州本嘉靖本汪道昆本互詳射鳥氏疏注云令令方相氏也者以方相氏掌三時難此季冬難則占夢命之與彼爲官聯也云難謂執兵以有難卻也者釋名難之義戰國策秦策高注云難猶敺也廣雅釋言云卻退也謂執兵敺而卻退之淮南子時則訓高注云儺猶除也論語鄉黨皇疏引譙周云儺卻之也亦與鄭義略同云方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸爲之敺疫癘鬼也者並據方相氏文釋名釋天云疫役也言有鬼行役也癘疾氣也中人如磨厲傷人也厲癘字通疫鬼詳方相氏疏云故書難或爲儺者故書有兩本一本作難一本作儺也云杜子春儺讀爲難問之難其字當作難者杜子春下賈疏述注有云字是也今本並挩段玉裁云難問之難如八十一難經之難儺杜子春讀爲難問而鄭從之故占夢方相氏注皆云難卻於月令季春仲秋季冬注云此難難陰氣也此難難陽氣也難皆當讀乃旦反杜云讀爲難問之難者訓其音義也云其字當作難者定其形不當作儺又云引月令皆作難以爲證說文人部儺行有節也引詩佩玉之儺不引周禮然則許君亦依杜說敺疫之字作難矣論語鄉人儺卽郊特牲之鄉人禓也釋文引鄭注曰魯讀爲獻今從古郊特牲注曰禓或爲獻或爲儺蓋鄭君古論語本作難後人改之如人旁耳劉昌宗依杜難音乃旦反是也咸亦言乃多反乃詩竹竿儺字之音陸氏無識於方相氏月令郊特牲鄉黨皆音乃多反淺人又以儺爲敺疫正字改易淆譌音形俱失案段說是也今論語鄉黨篇呂氏春秋季春仲秋季冬紀淮南子時則訓字並作儺淮南高注云儺讀躁難之難與杜讀略同論語皇疏謂口作儺儺之聲以敺疫鬼妄說不足據引月令季春之月命國難九門磔攘以畢春氣者難舊本誤儺下同今據明注疏本正鄭彼注云此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室敺疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣孔疏引熊氏云國難唯天子諸侯有國爲難賈疏說同云仲秋之月天子乃難以達秋氣者鄭彼注云此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚而厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔禳以發陳氣禦止疾疫孔疏引熊氏云此云天子乃難唯天子得難以其難陽氣陽是君象則諸侯以下不得難陽氣也賈疏說同云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣者鄭彼注云此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右行此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔攘也出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽止也送猶畢也賈疏云命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難此子春難引三時之難惟卽季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以據季冬大難而言論語鄉黨皇疏云月令三儺俱是天子所命春是一年之始彌畏災害故命國民家家悉儺八月儺陽陽是君法臣民不可儺君故稱天子乃儺也十二月儺難是陰氣非一年之急故民亦不得同儺也案依皇說則萬民唯季春得儺與賈說季冬庶人得難正相反呂氏春秋季春作命國人儺則似通國得儺與皇說合但據月令孔疏引鄭論語注釋鄉人儺亦爲十二月之儺則鄭意當如賈說皇謂十二月民不得難孔氏斥其違鄭義是也

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光炁也[疏]掌十煇之灋者謂占驗望氣之法式有此十者亦卽眡祲之官法也注云妖祥善惡之徵者說文女部云妖巧也示部云祅地反物爲祅也祥福也一曰善妖卽妖之省經典通借爲祅字若族氏庭氏夭鳥字又叚夭爲之祅亦省作祆國語晉語云辨祅祥於謠韋注云祅惡也祥善也呂

氏春秋制樂篇云祥者福之先者也妖者禍之先者也若左昭十五年傳梓慎見赤黑之祲曰非祭祥也喪氛也卽妖徵之祲也漢書五行志述洪範五行傳說云凡草木之類謂之妖妖猶夭胎言尚微蟲豸之類謂之孽及六畜謂之禍及人謂之痾甚則異物生謂之眚自外來謂之祥祥猶禎也此以祥與妖同爲惡徵與此義異賈疏云祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵亳有祥桑之類是也鄭司農云煇謂日光炁也者釋文云炁本亦作氣阮元云賈疏作氣炁俗字下注皆作氣詒讓案炁字不體詩大雅靈臺孔疏引此注亦作氣說文火部云煇光也日部別有暉字亦訓光與煇同義依許書字例日光氣字當作暉先鄭此注及後鄭大卜注字並從煇煇暉爲日月光氣之通名秦漢以後天官家以爲氣圍繞日月之專名暉字俗作暈戰國策趙策云故日月暉於外其賊在於內韓非子備內篇暉作暈圍釋名釋天云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然呂氏春秋明理篇云日有暈珥高注云氣圍繞日周匝有似軍營相圍守故曰暈也此皆後世分別之義依天官測算日輪距地至遠光體本無變動此十煇並地氣蒸騰日光穿映視之成暈如在日旁虹升雲布亦復如是古望氣之術占驗吉凶蓋以日旁氣爲尤重故二鄭並以日光氣爲釋保章氏注釋雲物亦云視日旁雲氣之色漢書陳涉傳周文爲項燕軍視日顏注引服虔云視日旁氣也其義並同

一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想

故書彌作迷隮作資鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想

【疏】注云故書彌作迷隮作資者徐養原云彌迷隮資皆同音相通隮之爲資猶齎之爲資也大戴禮保傅篇云衛靈公之時迷子瑕不肖而任事此彌迷通用之證鄭司農云祲陰陽氣相侵也者敘官注云祲陰陽氣相侵漸成祥者晉書天文志云謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背璚之屬如虹而短是也案晉志所載或說也與二鄭不同疑賈馬及干氏義云象者如赤烏也者晉天文志云謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也案詳大卜疏云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也者煇釋文作暈云本亦作煇案此煇謂繞日之氣也暈卽暉之俗經注煇並與暉同後人妄生分別以繞日之氣別爲暈字遂改此注以異於經之十煇陸本不足據也先鄭此義蓋以鑴爲觿說文角部云觿環之有舌者重文鐍觿或从金矞惠士奇云鑴者鐍也說文玉部瓊璚瓗通故鑴或从矞或從巂鑴省作矞揚雄大玄所謂紫蜺矞雲朋圍日也雲氣形如缺環謂之鑴與觿通讀爲觿軸之觿淮南子覽冥訓曰君臣乖心則背鐍見於天高注云日旁五色氣在兩邊外出爲背外向爲鐍鐍或作穴音相近也漢延平元年六月丁未日暈中外有僪背兩耳鐍鐍僪鐍實一字後魏皇始二年十月壬辰日暈有佩鐍佩作背鐍卽僪則佩鐍爲鐍信矣案惠說是也續漢書輿服志劉注引通俗文云缺環曰鐍此義蓋與玦同國語晉語金玦韋注云玦如環而缺以金爲之如環而缺故有四面反鄉之形漢書天文志云日月暈適背穴抱珥虹蜺顏注引孟康云背形如背字也穴多作鐍其形如半鐍也開元占經日占篇引石氏云氣青赤曲向外中有一橫狀如帶鉤名爲璚今案孟云如半鐍石云名爲璚亦卽玦也又呂氏春秋明理篇云日有倍僪高注云倍僪皆日旁之危氣也在兩旁反出爲倍在上反出爲僪案高說氣反出或在兩旁或在上皆所謂反鄉也此注云四面蓋兼彼二義開元占經日占篇引春秋感精符云日四

背璚臣射主背璚有四卽四面反鄉之形也云監雲氣臨日也者晉天文志云謂雲氣臨在日上也說文臥部云監臨下也開元占經日占篇引石氏云氣在日上名爲戴戴之色青赤案監似卽戴也日上氣又有名冠者詳後云闇日月食也者說文日部云暗日無光也闇卽暗之借字晉天文志云謂日月蝕或曰脫光也俞樾云闇卽春秋所謂晦也僖十五年己卯晦成十六年甲午晦公羊傳並曰晦者何冥也是其事也案俞說是也日月食爲大異不當在十煇之數先鄭說未允呂氏春秋明理篇云其日有不光有晝盲高注云盲冥也此闇卽所謂晝盲與下瞢爲不光異開元占經日占篇引春秋緯云后族專權謀爲國害則日晝昏亦謂此也云瞢日月瞢瞢無光也者一切經音義引三蒼云瞢不明也晉天文志云謂瞢瞢不光明也釋名釋天云蒙日光不明蒙蒙然也開元占經日占引黃帝用兵要法云日濛濛無光士卒內亂蒙濛與瞢並一聲之轉此瞢謂日見而無光與上闇爲全不見日小異惠士奇云續漢五行志注引京房占曰國有佞讒朝有殘臣則日不光闇冥不明孟康曰日月無光曰薄元帝永初元年四月日色青白無影正中時有影無光靈帝時日出東方赤如血無光是爲瞢云彌者白虹彌天也者蓺文類聚天部引尚書考靈曜注云日旁氣白者爲虹御覽天部引月令章句云虹螮蝀也陰陽交接之氣著於形色者也雄曰虹雌曰蜺虹常依陰雲而晝見於日衝無雲不見天陰亦不見蜺常依蒙濁見日旁白而直曰白虹凡日旁者四時常有之又引晉陽秋云建武元年虹長彌天漢書司馬相如傳顏注云彌竟也彌天猶云竟天晉天文志云謂白虹彌天而貫日也此兼用後鄭義又案先鄭義與後鄭異而從今書作彌則同賈疏謂先鄭從故書爲迷誤云敘者雲有次序如山在日上也者敘序古今字敘者之敘疑亦當作序凡注例述經字亦不必依元文今本疑後人依經改之說文攴部云敘次第也晉天文志云謂氣若山而在日上或曰冠珥倍僪重疊次序在於日旁也云隮者升氣也者毛詩曹風候人篇南山朝隮傳云隮升雲也爾雅釋詁云隮陞也案隮卽躋之異文躋升字同升氣亦卽升雲先鄭升氣之詁與後鄭詩鄘風蝃蝀箋同則亦以隮爲虹其異於彌者長不必竟天耳晉天文志云謂暈氣也或曰虹也亦兼取二鄭義云想者煇光也者亦謂光氣可想象也云玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也者晉天文志鑴作觿云日旁氣刺日形如童子所佩之觿開元占經日占引孝經雄雌圖云日刺者爲有氣刺日中也案童子佩觿詩鄘風芄蘭文毛詩鑴作觿段玉裁云蓋三家詩有作童子佩鑴者其義則同毛詩作觿也說文觿佩角銳耑可以解結日旁氣刺日故取銳耑之義也三家詩蓋假鑴爲觿案段說是也說文金部云鑴瓽也此日旁之氣於瓽義無取惟詩佩觿字或爲鑴與氣刺日之義相近也故後鄭讀從之鄭內則注云觿兒如錐廣雅釋器云觿錐也與鑴義正同又開元占經日占篇引春秋考異郵云臣謀反璚刺日漢天文志注引如淳云有氣刺日爲鐍鐍抉傷也此以鐍爲璚與後鄭讀異而義亦同云監冠珥也者賈疏云謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥卽耳也今人猶謂之日珥詒讓案後鄭意監者謂日上下兩旁有氣內向如相監守也以先鄭云雲氣臨日義未晐故易之冠珥者呂氏春秋明理篇高注云日旁危氣在上內向爲冠兩旁內向爲珥淮南子覽冥訓高注云內向爲珥在上外出爲冠與呂覽注義小異釋名釋天云珥氣在日兩旁之名也珥耳也言似人耳之在兩旁也漢天文志注引孟康云珥形點黑也如淳云凡氣在日上爲冠爲戴在旁直對爲珥開元占經日占篇引石氏云有氣青赤立在日上名爲冠日兩旁有氣短小中赤外青名爲珥又引王朔云日冠者氣門也冠者如半暈也法當在日上珥耳也珥者當如耳也又月占篇引黃帝占云月珥而冠者天子大喜或大風又引荊州占云月珥而戴不出百日主有

書是月亦有冠珥矣云彌氣貫日也者亦取彌互貫市之義謂雲氣貫日中而旁出破先鄭白虹彌天之義晉志謂白虹貫日弁二鄭義爲一非也開元占經日占篇引京氏占云日中有白雲貫天下有白徒之衆三年至其黑雲天下有謀不成又引荆州占云赤雲貫日如建鼓三年不雨並氣貫日之事也云隮虹也者此補成先鄭義也引詩云朝隮于西者鄘風蝃蝀首章云蝃蝀在東毛傳云蝃蝀虹也次章云朝隮于西傳云隮升也鄭箋云朝有升氣于西方孔疏云隮亦虹也言升氣者以隮升也由升氣所爲故號虹爲隮釋名釋天云蝃蝀其見每於日在西而見於東啜飲西方之水氣也見於西方曰升朝日始升而出見也詒讓案虹者本名因其爲雨氣上升映日成采故又謂之隮先鄭亦釋隮爲虹後鄭不易其義也云想雜氣有似可形想者謂日旁雜氣形類人物與上象相類晉天文志云謂氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰想思也赤氣爲人獸之形可思而知其吉凶也

掌安宅敘降宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之【疏】掌安宅敘降者謂民宅擾除妖祥之事若後世相宅家言也蓋民宅有吉凶其氣祲亦有衰王此官掌望眡而安之　注云宅居也降下也者並爾雅釋言文司巫保章氏上方氏注並同云人見妖祥則不安主安其居處也者賈疏云掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主其居處不使不安惠士奇云安其宅故曰安宅周書寶典四位一曰定定得安宅成開五示四曰安宅示解云次序其凶禍所下謂禳移之者此亦注用今字作序也此以望氣知民宅凶禍所降下猶保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象次序之者謂見妖祥則以方位日辰占法次序推其凶禍所下之地可禳者禳卻之不可禳者則令移徙以就吉鶡冠子學問篇云神徵者風采光景所以序怪也與此序降義略同

正歲則行事占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民【疏】注云占夢以季冬贈惡夢者據占夢文云此正月而行安宅之事所以順民者小宰注云正歲謂夏之正月以其皆取除舊布新之義故也占夢贈惡夢之後一月行之所以順民之志也

終歲則弊其事弊斷也謂計其吉凶然否多少【疏】歲終則弊其事者歲終亦夏之季冬詳宰夫疏弊其事謂通計一歲所占之事課其驗否猶卜筮官歲終計其占之中否亦眡祲之官計也　注云弊斷也者大宰注同云謂計其吉凶然否多少者謂校其禳移之驗否以計其功事也賈疏云占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計其吉凶也然謂中也知中否多少而行賞罰案此自謂眡祲當官所行之事不與占夢爲官聯賈說失之

周禮正義卷四十八

瑞安孫詒讓學

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾【疏】掌六祝之辭者六祝六祈六辭六號九祭九拜並祝官之法也先鄭後注云辭謂辭命也凡祈祭告神之辭命有此六者辭者詞之段字詳後疏云祈福祥求永貞者賈疏云禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥卽三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二事爲總目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也　注云永長也者爾雅釋詁文云貞正也者廣雅釋詁同云求多福歷年得正命也者賈疏云經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福卽經祈福祥也歷年得正命卽經求永貞也詒讓案書召誥云今天其命哲命吉凶命歷年孟子盡心篇云莫非命也順受其正盡其道而死者正命也論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟己自得吉也性然骨善故不假操行以求福而吉自至故曰正命此得正命猶書洪範五福曰考終命大戴禮記千乘篇云日曆巫祝執伎以守官俟命而作祈王年禱民命及畜穀蜚征庶虞草又公冠篇云成王冠周公使祝雍祝王云使王近於民遠於年並與求多福歷年得正命之義合鄭司農云順祝順豐年也者先鄭釋此六祝自年祝外並依小祝祝號爲說獨斷說大祝六祝之辭與先鄭同惟云順祝願豐年也蓋傳寫之誤云年祝求永貞也者與後鄭云求歷年得正命同小祝無求永貞則六祝少其一故先鄭依此經補之云吉祝祈福祥也者據此經及小祝皆有祈福祥周書武順篇云禮義順祥曰吉說文示部云吉善也爾雅釋詁云祥善也左傳成十六年孔疏引李巡云祥福之善也是吉與福祥義同云化祝弭災兵也者小祝云彌裁兵此作弭災者亦注用今字之例詳彼疏弭災兵豫化之使不作故謂之化祝云瑞祝逆時雨寧風旱也者亦據小祝文一切經音義引倉頡云瑞應也風雨應時是謂之瑞爾雅釋天以甘雨時降爲祥瑞祥義同云筴祝遠罪疾者亦小祝文彼罪作辠此注用今字也詳甸師疏筴正字當作冊獨斷作策筴卽策之俗內史策命不作筴疑此經乃傳寫之誤聘禮記云百名以上書于策筴祝蓋亦多文辭必書於簡策以告神故特以筴爲名國語晉語云川涸山崩策於上帝韋注云以簡策之文告于上帝此遠罪之筴祝也書金縢周公爲武王請疾云史乃冊祝曰惟爾元孫某遘厲虐疾史記魯世家冊作策集解引鄭書注云策周公所作謂簡書也祝者讀此簡書以告三王此遠疾之筴祝也書洛誥戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後史記周本紀亦說武王克殷祭社使尹佚筴祝告受命然則筴祝不徒遠罪疾矣

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說祈嘄也謂爲有災變號呼告神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲縈社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已【疏】掌六祈以同鬼神示者謂內外常祭之外別有此祈禱告祭之事其別凡六也天地宗廟大祀唯有類造社稷以下則六事通有之祈禱必特爲祝辭與常祭不同故此官職之　注云祈嘄也謂爲有災變號呼告神以求福者說文示部云祈求福也口部云嘄聲嘄嘄也漢書息夫躬傳顏注云嘄古叫字爾雅釋言云祈叫也一切經音義引孫炎注云祈爲民求福叫告之辭也郭注云祈祭者叫呼而請事案鄭卽用雅訓而字小異釋文云嘄音叫是也又引劉昌宗音禱則以嘄爲禱之借字非鄭意也但鄭爲此訓者以經云六祈祈者以號呼告求爲義故云有災變實則六者之中類造禬禜因祭則不必爲祈災之祭但祈災六祈通有而因祭則惟有類造鄭據多者爲釋耳其內外常祭則無此祈法故禮器云祭祀不祈注云祈求也祭祀不爲求福也孔疏引鄭志答趙商問祭祀不祈商按周禮設六祈之科禱禳而祭無不祈敢問禮記者何義也鄭答云祭祀常禮以序孝敬之心當專一其志而已禱祈有爲言之主於求福豈禮之常也是鄭說常祭祀無祈法也云天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之者此亦注用今字作祇也下並同樂記注云同合和也天神人鬼地祇不和謂與人不和協則降災癘故以六祈祭告和協之此與大宗伯以軍禮同邦國之同義略同六癘作見據洪範五行傳文彼云六沴此及疾醫注引沴作癘者癘沴聲近義通詳疾醫疏然此亦鄭就經同字爲訓實則此六祈兼有因祭亦不必見六癘而後有此祈事也云故書造作竈杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造者以竈爲七祀之一祈禱不專在竈故依聲類破竈爲造而擬其音則如造次字也段玉裁云竈從竈聲造從告聲古音同在尤幽部竈者古文假借字也徐養原云釋名云竈造也創造食物也廣雅竈造也此訓竈爲造作之造與子春之說義雖異而音則相近云造祭於祖也者下文云大師造於祖是也王制云天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰注云類宜造皆祭名其禮亡孔疏云造乎禰者造至也謂至父祖之廟也然此出歷至七廟今惟云禰者白虎通云獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也皇氏申之云行必有主無則主命載于齊車書云用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禰是留尊者之命爲不敬也若還則先祖後禰所以然者先應反行主祖廟故也案據孔引白虎通及皇說則造於禰仍當造於祖實則祖禰散文亦通稱此後文云大師造于祖又云大會同造于廟此與王制天子將出造於禰義相應曾子問云諸侯適天子必告于祖奠于禰諸侯相見必告于禰反必親告于祖禰此與王制諸侯將出造于禰義亦相應彼此互證知告祭祖禰通謂之造矣段玉裁云說文示部有祰字云告祭也疑鄭造字鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也者賈疏云以其祈禱皆是祭事故後鄭類造禬禜皆有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝者子注例當作於各本並誤此據肆師類造上帝及本職下文大師類上帝爲說然小宗伯云凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位是人鬼地示並有類類非徒祭上帝也先鄭說未晐引詩曰是類是禡者大雅皇矣篇文毛傳云於內曰類於外曰禡引爾雅曰是類是禡師祭也者釋天文郭本類作禷注云師出征伐類於上帝禡於所征

之地引此二文者先鄭以此類與造同爲告祭與小宗伯四類異故證明之引又曰乃立冢土戎醜攸行者詩大雅緜篇文毛傳云冢大戎大醜衆也冢土大社也此引之者爲下引司馬法冢社起義也依毛義則凡宜祭並於大社晉書禮儀志引摯虞議謂宜社於王社非也互詳大宗伯疏引爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者亦釋天文彼即釋緜詩之義此六祈無宜先鄭欲兼釋下文宜社故并引之詳後云故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝者此本職下文先鄭因釋造類二祭故牽連及之也案此六祈雖不專爲師祭而師祭亦晐於其中故先鄭直據下文爲釋後鄭亦但增成其義不謂此六祈無師祭也賈疏泥後鄭有災變告神求福之文遂謂出軍之祭自是求福此經六祈皆爲鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故後鄭不從非也引司馬法者並仁本篇文彼云告于皇天上帝即所謂類上帝也禱於冢社即所謂宜於社僞古文大誓亦云宜于冢土冢社即大社在王宮之左者也造於先王即所謂造於祖也與此下文正合故引以爲證賈疏云將用師三字司農語云禜日月星辰山川之祭也者依春秋左氏說也引春秋傳者賈疏云昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於子產子產對此辭按彼傳文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君讀傳有異孫志祖云據疏當作水旱癘疫之不時兼有與人注可證今本作災是後人據左傳改案孫校是也孔繼汾段玉裁說同並詳與人疏云玄謂類造加誠肅求如志者類造施於大神大鬼大而禮宜加誠肅但求如志而已不敢有它也云禬禜告之以時有災變也者禬禜並是禳災之祭故直告以時有災變求其消弭其禮殺於類造也金鶚云女祝職云掌以時招梗禬禳之事以除疾殃是禬之祭主於癘疫禜之祭主於水旱云攻說則以辭責之者論衡順鼓篇云攻責也責讓之也廣雅釋詁云說論也謂陳論其事以責之其禮尤殺也淮南子泰族訓云雩兌而請雨宋本許注云兌說也則請雨亦有說矣云禜如日食以朱絲禜社者賈疏云按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云日食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故縈之何休云朱絲縈之助陽抑陰也或曰爲闇者社者土地之主尊也爲日光盡天闇冥恐人犯歷之故縈之然此說非也記或傳者示不欲絶異說爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所以爲順也鄭引公羊傳者欲見禜是縈之義案鄭言此者亦補先鄭義謂日月星辰山川之外又有社稷之禜也今本公羊經注禜並作營鄭賈引作禜與公羊釋文所載一本同春秋繁露止雨篇亦云以朱絲禜社十周疑西漢公羊師讀如是但鄭此注釋禜爲縈與人禜門用瓢齎注云禜謂營酇所祭又釋爲營者禜縈營聲義並通鄭各舉一端爲釋義得兼含也又禜有二有有常時者黨正春秋祭禜是也有無常時者遇災而禜日月星辰山川社稷國門及翦氏之攻禜是也此禜亦通晐之矣云攻如其鳴鼓然者謂救日食有鳴鼓也春秋繁露精華篇云大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也日食亦然皆下犯上以賤傷貴者逆節也故鳴鼓而攻之朱絲而脅之爲其不義也此亦春秋之不畏強禦也是其義也引董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光者蓋亦出春秋繁露今本殘缺無此祝辭任昉文章緣起謂祝文始董仲舒祝日蝕文疑任氏猶見其全文此蓋董子所私定賈疏謂是漢禮非也廣雅釋訓云炤炤明也禮器云大明生於東注云大明日也公羊莊十七年傳齊人瀸于遂瀸者何瀸積也何注云瀸者死文瀸之爲死積死非一之辭日食光亡有若死然故云瀸滅無光也云奈何以陰侵陽以卑侵尊者日食爲月揜日故云陰侵陽卑侵尊云是之謂說也者說文言部云說說釋也此救日食辭是正言以責陰即六祈之說也依鄭此說則日食兼有禜攻說三祈庶氏除毒蠱以攻說禬之翦氏除蠹物以攻禜攻之彼各兼二祈亦其類也云禬未聞焉者以此職及女祝雖有禬然不詳其禮亡經又無用禬之文故云未聞云造類禬禜皆有牲者賈疏云按禮記祭法云埋少牢於泰昭祭時也下云幽禜祭星雩禜祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢禜既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也案造類賈疏述注作類造與經文敍次合祭法及詩大雅雲漢孔疏引此注亦同今本並誤倒造有牲詳後疏云攻說用幣而已者賈疏云知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禬以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也案賈說非鄭意也春秋莊二十五年經日有食之鼓用牲于社左傳云非常也穀梁傳云鼓禮也用牲非禮也又是年經秋大水鼓用牲于社于門左傳云亦非常也凡天災有幣無牲穀梁云既戒鼓而駭衆用牲可以已矣公羊並無譏用牲之文則日食大水左穀皆謂不當用牲公羊則否左傳昭元年杜注及孔疏引賈逵說史記鄭世家集解引服虔說並謂禜祭唯用幣皆依左氏義也依鄭上注以日食朱絲縈社說禜而鬯人注又引大水用牲之文以說禜門是鄭謂禜社禜門並有牲與公羊說略同祭法疏引何休膏肓云感精符云立推度以正陽日食則鼓用牲於社朱絲營社鳴鼓脅之左氏云用牲非常明左氏說非夫子春秋於義左氏爲短鄭箴之曰用牲者不宜用春秋之通例此譏說正陽朱絲鳴鼓豈說用牲之義也晝用牲於社者取經死句耳今案依鄭箴膏肓說則又從左氏義以禜社爲不當用牲與此注義異賈孔強圓其說謂災初見時無牲災成之後有牲復與左氏義不合黃以周據詩雲漢謂水旱之禜有牲春秋用鼓于社于門爲攻禮攻有幣無牲故傳云爾非禜禮然也案黃說較通足釋鄭何之紛矣又錢大昕云墨子兼愛下篇引湯說之辭曰惟予小子履敢用玄牲告於上天后曰今天大旱即當朕身履未知得罪於上下有善不敢蔽有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪即當朕身朕身有罪無及萬方又釋之云此言湯貴爲天子富有天下然且不憚以身爲犧牲以祠說於上帝鬼神則說之禮殷人已有之矣鄭謂攻說用幣無牲其不然乎案依錢說則攻說亦有牲又不徒造類禬禜矣

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄

鄭司農云祠當爲辭謂辭令也命論語所謂爲命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絶筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以賜之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不慭遺一老俾屏余一人以在位煢煢予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春云誥當爲告書亦或爲告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱禱是禱之辭

疏作六辭以通上下親疏遠近者此以生人通辭爲文與上大祝六祈主鬼神示言者異表記注

云辭所以通情也賈疏云此六者惟一曰祠辭旨餘二曰已下不稱辭而云六辭皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭爲主故以辭包之　注鄭司農云祠當爲辭謂辭令也者段玉裁云故書作祠於六辭義不相涉司農以其聲類改爲辭二字皆在古音之咍部也又案經文祠字當是辭之誤大行人協辭命注故書協辭命作汁詞命鄭司農云詞當爲辭玄謂辭命六辭之命也是則古書辭作詞之證說文辛部曰辭訟也從𤔔辛𤔔辛猶理辜也此文辭之字也司部曰詞意內而言外也從司言此發聲助語及摹繪物情之之字皆謂之詞也案段說是也依後鄭義此六辭皆生人酬接之辭故此先鄭破祠爲辭後鄭亦從之云命論語所謂爲命禆諶草創之者憲問篇文何氏集解引孔安國注云禆諶鄭大夫名也阮元云疏中引注作卑葉鈔釋文及余本載音義皆作卑案漢書古今人表作卑諶讓案羣經音辨及後漢書皇后紀李注引風俗通亦作卑與賈疏述注同今本作禆蓋依何氏集解本改之論語爲命即謂聘會往來使命之辭此命與彼同故先鄭引以爲釋也命亦通謂之辭命故大行人注總云六辭之命矣云誥謂康誥盤庚之誥之屬也者書敘云成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥又云盤庚五遷將治亳殷民咨胥怨作盤庚三篇案書序盤庚不言誥左哀十一年傳伍子胥引作盤庚之誥故先鄭據以爲說尚書釋文引馬融書注云不言盤庚誥何非但錄其誥也取其徙而立功故以盤庚名篇是馬亦以盤庚爲誥也云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者于注例當作於各本並誤盤庚上篇云古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非罰世選爾勞予不掩爾善是也云故曰以通上下親疏遠近者謂康誥以兄誥弟盤庚以君誥世臣卿大夫與經云通上下親疏遠近義合也此通上下親疏遠近統君臣邦國家族言之賈疏謂苞父祖子孫上則疏而遠下則親而近則偏據一家爲說與經注義違不可從云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也者胥命上疑當有若字昭十一年左傳單子會韓宣子于戚叔向曰單子爲王官伯而命事於會言王官之伯會諸侯以命事也又桓三年齊侯衛侯胥命于蒲左傳云不盟也公羊傳云胥命者何相命也此皆諸侯會而自相命之事先鄭意此六辭之會即爲其辭也賈疏云後鄭不從之者見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也者謂若小宗伯云大烖及執事禱祠于上下神示又云王之會同軍旅甸役之禱祠後鄭注云求福曰禱此大祝爲其告神之辭也引春秋傳曰鐵之戰以下者賈疏云按哀二年左傳衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛太子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛太子爲右衛太子禱而爲此辭凡祭外神皆稱曾孫皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖鄭勝鄭伯名助范氏亂故云亂從午晉定公名范氏等作亂與君爲難故云在難制贖與趙鞅爲車右車右執持戈矛故云備持矛焉三祖謂文王康叔襄公戰不克則以爲三祖羞辱詒讓案無破骨無面夷今本左傳作無折骨無面傷國語晉語晉惠公與秦戰於韓其誓有無面夷之文疑先鄭誤記也云若此之屬者謂六辭之禱即衛太子所禱之屬是也先鄭誤以此禱爲告神之辭故後鄭不從云誄謂積累生時德行以賜之命主爲其辭也者誄累聲類同大史讀誄後鄭注云累其行而讀之荀子禮論篇云其銘誄繫世敬傳其名也楊注云誄其行狀以爲諡也釋名釋典藝云誄累也累列其事而稱之也墨子魯問篇云誄者道死人之志也凡作諡必先讀誄其事本通於上下大史大喪讀誄謂誄先王也此大祝六辭主爲王誄羣臣故云賜命也引春秋傳曰孔子卒哀公誄之以下者並哀十六年左傳文今本左傳閔天不淑作旻天不弔嬛嬛予在疚作煢煢余在疚杜注云仁閔覆下故稱旻天弔至也憖且也俾使屏蔽也疚病也律法也言喪尼父無以自爲法此引以證君誄臣積累德行以賜命之事也阮元云釋文嬛嬛求營反在疚九又反不出予字按左傳予作余此注余一人亦作余陸本或無此字案阮說近是說文女部嬛字注引春秋傳正作嬛嬛在疚無予字許鄭所見本疑同惠士奇云說文誄謚也謚行之迹也謚以誄成故誄訓爲謚則誄以有謚然魯莊公誄縣賁父哀公誄尼父未聞有謚康成謂哀公誄仲尼爲尼父蓋以字爲謚賁父尼父皆是也案惠說是也誄與謚事相因詳大史小史疏云此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭者統釋上辭命六者謂皆須用文雅辭令不可質略故以大祝官主作之取其閑習也胡匡衷云古者通謂掌文辭之官爲史故祝燕禮大射稱祝史聘禮記云辭多則史是也云或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇者論語述而篇云子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇集解引孔安國云誄禱篇名也說文言部云讄禱也累功德以求福引論語誄作讄此與誄訓謚義異案先鄭前云誄謂積累生時德行以賜之命者乃誄之本義謂施於死者以作謚也此則一說引論語者則以誄爲讄之借字謂施於生者以求福也二義迥異賈疏謂與哀公誄孔子意同誤小宗伯注引論語作讄與許同此引不爾者蓋古論及齊魯之異先鄭欲以釋此六辭之誄故依作誄之本引之也杜子春云誥當爲告書亦或爲告者徐養原云說文告部告牛觸人角箸橫木所以告人也易曰僮牛之告又言部誥告也是誥與告大同小異鄭司農訓誥爲康誥盤庚之誥之屬子春從告與司農不同云玄謂一曰祠者交接之辭者謂朝聘來往交接之辭令也阮元云賈疏引注作玄謂一曰辭者按鄭君從司農改祠爲辭故下云辭之辭也此仍作祠非案阮校是也段玉裁說同後鄭釋祠讀義並與先鄭同引春秋傳者賈疏云按莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云辭之辭也者段玉裁云言是爲辭之辭如美哉輪焉云云爲禱之辭閔天不淑云云爲誄之辭也云會謂會同盟誓之辭者賈疏云會中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含有盟誓其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯侵某既有士卒當有誓辭故出會中兼有誓也王引之云如先鄭之說則因會而命事因命事而有辭如後鄭之說則因會而盟誓因盟誓而有辭不得直謂辭爲會也竊疑乃諸之假借諭古話字也說文話會合善言也籀文作譮從會盤庚曰乃話民之弗率馬注曰話告也言也文六年左傳著之話言杜注曰話善也爲作善言遺戒諭爲告戒下民之辭與誥相近故二曰誥四曰諭案王說亦通云禱賀慶言福祚之辭者謂人以吉語相賀慶爲求福祚之辭不從先鄭禱爲祈福鬼神之事也云晉趙文子成室以下者並檀弓晉獻文子成室章文鄭彼注云文子趙武也作室成諸大夫發禮以往輪輪囷言高大奐言衆多歌於斯哭於斯聚國族於斯者祭祀死喪燕會於此足矣全要領者免於刑誅也晉卿大夫之墓地在九原京蓋字之誤當爲原善頌謂張老之言善禱謂文子之言禱求也引以證禱非禱神之辭云是禱之辭者彼本誤作禱是之辭今據汪道昆本及明注疏本正謂檀弓趙文子語即此六辭之禱也

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣

號號謂尊其名更爲美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號謂犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音粢號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰香合粱曰香萁稻曰

嘉疏少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合【疏】注云號謂尊其名更爲美稱焉者禮運作其祝號注引此六號釋之云號者所以尊神顯物也案祭祀尚文故不敢質言其本名別爲美稱以致其尊敬之意云神號若云皇天上帝者以下蔡氏獨斷說並同此舉神號之大者以見義即大宗伯所謂大號也其實神號中亦有小號人鬼地示並放此賈疏云月令季夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂北辰曜魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者少牢饋食禮云用薦歲事于皇祖伯某注云皇君也伯某且字也云祇號若云后土地祇者亦注用今字作祇也左傳十五年傳云君履后土而戴皇天地祇即大宗伯地示此注后土亦謂大地之祇與大宗伯及月令之后土並異詳大宗伯疏云幣號若玉云嘉玉幣云量幣者賈疏云此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭兼言玉也鄭司農云牲號謂犧牲皆有名號者謂舊誤爲今依岳本正賈疏述注亦作謂此牲號即膳夫六牲之號亦兼六獸六禽言之曲禮注云號牲物者異於人用也獨斷云凡祭號牲物異於人者所以尊鬼神也引曲禮曰牛曰一元大武以下者賈疏云鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬣剛強羊曰柔毛者羊肥則毛柔濡雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞案曲禮尚有犬雉兔諸號此不備引云粢號謂黍稷皆有名號也者此亦經作齍注讀爲粢也詳小宗伯疏賈疏述注作齍非此即膳夫六穀之號六穀稷爲長故祭穀曰粢詳甸師疏引曲禮曰黍曰香合粱曰香其稻曰嘉疏者其釋文作其今本禮記香並作薌疏作蔬禮記釋文亦作疏鄭彼注云其辭也嘉善也稻菰蔬之屬也賈疏云香合言此黍香合以爲祭香其言此粱香可祭嘉疏言稻下菜地所生者嘉善也疏草也言此稻善疏草可祭引少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合者證牲號粢號之辭賈疏云此士虞記文而云禮者記亦是禮

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭

杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀爲慎禮家讀振爲振旅之振擩祭擩讀爲虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面爲坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆閒鄉射禮曰取肺坐絕祭鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絕末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當爲延炮字當爲包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絕則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授【疏】辨九祭者謂飲食之祭儀節有此九科膳夫注云凡食必祭示有所先是也凡禮約者專舉一祭禮詳者或兼備衆祭大祝皆辨之　注杜子春云命祭祭有所主命也者此誤以爲祭祀之祭也賈疏云凡祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛皮圭以爲主命當主之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭食法不得爲主命故後鄭不從之云振祭振讀爲慎禮家讀振爲振旅之振者段玉裁云子春易振爲慎其說未聞司農說振祭擩肝鹽中振之擬之若祭狀蓋即禮家讀爲振旅之振之說也云擩祭擩讀爲虞芮之芮者段玉裁改經注擩並爲揳云讀爲當作讀如虞芮二國名樹其音如芮耳經注揳字今本作擩其誤自唐至今矣凡耎聲之字在元寒部音轉入脂微部需聲之字在侯部音轉入魚虞部而後人作偏旁多亂之此其大較也杜子春揳讀如虞芮之芮說文手部揳染也从手耎聲周禮六曰揳祭攷儀禮揳字屢見開成石經以下特牲少牢作揳不誤公食大夫士虞及周禮誤作擩以子春讀如芮儀禮周禮釋文皆曰而泉反一音而劣反劉又而誰反證之則其字定爲耎聲非需聲今本釋文史漢司馬相如傳注文選子虛賦注玉篇手部廣韵上聲九麌皆譌作擩而今本說文作擩則併其源妄改之以致五經文字云揳字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆已有擩無揳矣今玉篇引說文擩染也蓋自顧野王孫強所據說文已譌唐韵因其需聲切以而主徐鼎臣因之自陸德明以前形雖譌未聞有而主之音也玉篇而主切蓋亦顧氏之舊廣韵麌韵作擩薛韵作揳則截然二字矣案段說是也但經注沿譌已久今未敢輒改鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者先鄭說衍祭周祭炮祭亦誤以祭祀之祭爲釋段玉裁云衍羨聲類同故司農以羨釋衍殤當爲碭說文示部曰碭道上祭也正司農所謂羨之道中無所主命也孔廣森云漢書武帝紀天漢二年止禁巫祠道中者王嘉傳董賢母病長安廚給祠具道中過者皆飲食如淳曰禱於道中故行人皆得飲食也杜子春說道齍之奠亦云道中祭也漢儀每街路輒祭詒讓案衍羨聲近通用詩大雅板及爾游羨釋文云羨本作衍漢書溝洫志然何災之羨盜今顏注云羨與衍同衍祭羨之道中疑當作衍祭祭羨之道中今本挩一祭字祭羨之道中者謂祭於塿道中冢人注云隧羨道也小爾雅廣名云無主之鬼謂之殤楚辭九歌有國殤蓋祭無主之鬼於道上是謂祭殤亦謂之碭碭殤古通用此祭殤與上中下三殤之祭異也漢時祭殤皆於墓道之閒廣祭殤鬼無所主命故先鄭引以爲況然則先鄭於命祭蓋從杜說爲祭有所主命故謂衍祭無所主命亦取與彼相對爲文也云周祭四面爲坐也者小爾雅廣言云周市也言四面周市爲神坐祭之也賈疏云謂若祭百神四面各自爲坐云炮祭燔柴也者賈疏云以其炮是燔燒之義故爲燔柴祭天此九祭先鄭謂周祭已上皆是祭鬼神之事振祭已下皆是生人祭食之禮後鄭不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以爲生人祭食法引爾雅曰祭天曰燔柴者釋天文郭注云既祭積薪燒之先鄭意炮祭即謂大宗伯禋祀實柴之祭故引此文證之云擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也者公食大夫禮注云擩猶染也案擩鹽者肝肺也擩醢者菹也以禮經攷之擩醢者又有膾擩鹽者又有燔先鄭不言者文略賈疏云按特牲少牢墮祭之時皆有以菹擩醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以肝擩鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中以祭彼無云用肺擩鹽醢中先鄭連引之耳按彼所擩鹽中以振祭嚌之加于肝俎此則是振祭司農以初祭擩于鹽即同擩祭解之於義不可案賈說非也士虞特牲少牢說尸食舉肺皆先振祭嚌之先鄭意蓋謂凡言振者必先擩乃振彼舉肺云振祭則亦擩可知經不言擩者以言振則擩已見故從省耳後鄭謂擩振本同亦此意賈後疏謂振者皆擩其說不誤而於此顧以經無肺擩之文爲疑不亦疏乎又先鄭此注通約禮義亦不必專據墮祭禮經說肝肺之祭無不振而徒擩之文故不得不取振擩相兼者以爲釋賈謂於義不可抑又誤矣云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也者于注闕當作於各本並誤阮元云釋文出從持肺三字云劉沈皆子容反今本或無持字從則如字按賈疏本亦無持字詒讓案據

釋文則劉昌宗沈重本並有持字是也從讀爲從橫之從從持肺本卽鄉飲酒注所云垂紾之是也漢書李陵傳數循其刀環顏注云循謂摩循此謂以左手從持肺本以右手從本之離處摩循之以至於末使肺絕戾而後絕之以祭也肺本及絕義並詳後云絕祭不循其本直絕肺以祭也者絕肺孔繼汾校依有司徹疏引作絕末於義較長此亦從持肺本但不摩循直絕其末以祭故謂之絕祭特牲饋食禮云主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之注云絕肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然云重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭者賈疏云重肺者此綠祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云重肺賤肝者司農意上云以肝擩于鹽據特牲少牢尸食後賓長以肝從之意云故初祭絕肺以祭謂之絕祭者此絕祭依特牲少牢無此絕祭之事於義不可云祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢擩肝祭而云若祭狀弗祭於義不可案特牲主婦致爵于主人云取肺坐絕祭嚌之又云取肝擩于鹽坐振祭嚌之卽先鄭所據賈謂特牲無絕祭非也但肝擩于鹽振祭嚌則彼實有祭非弗祭也先鄭以爲虛擬則與經不合耳引特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆閒者彼文云祝命挼祭尸左執觶右取菹挼于醢祭于豆閒注云命詔尸也挼祭祭神食也挼讀爲墮者染於醢彼爲命祭兼擩祭先鄭引之者以證擩祭也引鄉射禮曰取肺坐絕祭者彼文云賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭尚左手嚌之注云卻左手執本右手絕末以祭也卻左肺離上爲本下爲末引之者以證絕祭也引鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絕末以祭者左卻盧文弨校依鄉飲酒禮作卻左是也彼文云賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎注云肺離之本端厚大者繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂紾之乃絕其末夏炘云說文丿部云弗撟也弗繚者撟弗繚戾而祭之鄭先鄭注云謂以手從肺本循之至於末乃絕以祭也引少牢曰取肝擩于鹽振祭者彼文擩作挼此引以證擩祭兼振祭之事也云玄謂九祭皆謂祭食者者破杜及先鄭以命祭衍祭炮祭周祭爲鬼神祭祀之事祭食詳膳夫疏云命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也者彼注云雖見賓客猶不敢備禮也侍食則正不祭孔疏云禮敬者共食則先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先君若命之祭後乃敢祭也李光坡云命祭特牲所謂尸坐祝命挼祭是也凌廷堪云命祭謂墮祭也墮祭卽挼祭必祝命之故曰命祭特牲饋食禮尸入祝命挼祭尸左執觶右取菹挼于醢祭于豆閒佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之士虞禮祝命佐食墮祭祭豆在祝命之前與特牲少牢異餘大夫牢同也特牲不云命佐食者文不具也此祭在尸未飯時蓋祭食之最重者故以爲首案李凌並據禮經爲說較鄭爲長孫希旦夏炘說同詳祭互詳守祧疏云衍字當爲延炮字當爲包聲之誤也者大祝望衍注云衍讀爲延聲之誤也惠士奇云延衍古音同古通漢書西域傳曼衍之戲鄭西京賦所謂巨獸百尋是爲曼延此衍與延通也丁晏云炮包經典亦通易繫辭曰古者庖犧氏之王天下也釋文作包鄭本亦作包漢書律志作炮犧氏注炮與庖同云炮祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也者鄭彼注云延道也孔疏云若敵客則得自祭不須主人之延道今此卑客聽主人先祭道之乃從之故云延客祭也李光坡釋衍爲酳凌廷堪亦云衍祭謂祭酒也詩小雅伐木釃酒有衍箋豆有踐毛傳衍美貌又特牲饋食禮主人洗角升酌酳尸注酳猶衍也是知衍祭爲祭酒也飲酒之禮獻酒必祭如鄉飲酒鄉射燕禮大

射士虞特牲少牢者有司徹之獻酒皆祭雖獻工獻笙獻獲者獻釋獲者獻祝獻佐食之屬無不祭者酢酒酬酒以及寧觶膳爵爲旅酬無算爵始之酒亦必祭唯至旅酬無算爵乃不祭耳凡祭酒皆左手執爵於豆閒祭之又祭禮亦卒之祭鉶亦嘗之而告旨則祭醴祭鉶當附于衍祭也夏炘云衍祭者卽禮之抯祭也古人祭鉶祭涪皆抯祭抯祭者以柶與匕抯鉶羹肉涪而祭之有司徹主婦獻尸尸以羊鉶之柶抯羊鉶遂以抯豕鉶祭于豆祭主人獻尸尸賓二手執桃匕枋以抯涪注于疏匕若是者三以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之抯衍亦聲相近衍溢也饒也以柶匕抯羹與涪有盈溢饒益之意案衍祭鄭謂爲延祭於義可通然惟見於記禮經則無見文李凌夏諸家並依經別爲詁釋亦未知是否始兼存之云包猶兼也者廣雅釋詁云包裹也說文禾部云兼并也包裹有兼并之義故以兼訓包也云兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也者彼文云尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆閒尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭案彼尸先取菹擩祭于豆閒後又取麷蕡受白黑兼祭于先祭菹之豆閒故云兼祭於豆祭白黑者彼注云白熬稻黑熬黍是也凌廷堪云包祭謂祭豆籩也按籩實爲脯豆實爲醢則用擩祭或振祭籩實爲糗脩豆實爲菹醢則用兼祭有司徹主婦受尸酢左執爵右取菹挼於醢祭于豆閒此祭豆也又取麷蕡兼祭于豆祭此祭籩也豆籩同祭故謂之兼祭不儐尸之禮主婦亞獻尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭亦兼祭也他如特牲主人獻尸有司徹主人獻侑受尸酢主婦獻尸獻侑致爵于主人不儐尸之禮主婦獻祝致爵于主人賓致爵于主婦皆豆籩同祭經或云兼祭或云同祭其實皆兼祭也後鄭所舉有司徹宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭則主人獻尸之禮也案凌申鄭義甚覈但鄭讀炮爲包近是而訓爲兼義究似牽強竊疑炮當爲苞苴之苞苞祭卽士虞禮之祭苴也司巫祭館注云書或爲租飽或爲苞飽苞飽聲類並同祭苴爲葬虞之大節依司巫注疏則天子吉祭亦有之此經九祭不宜遺之若兼祭禮經或謂之同祭似當在下周祭內周與同義亦相近也此雖肊說而於聲義皆可通附著之以備一義云周猶徧也者司會注同云徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也者彼注云謂殽炙膾也以其本出於牲體也孔疏云徧匝也賈疏云凡祭者皆盛主人之饌故所設殽羞次第徧祭按公食大夫惟魚腊涪醬不祭以其薄故也其餘皆祭故謂之周祭凌廷堪云公食大夫禮賓祭正饌坐取韭菹以辯擩于醢上豆之閒祭此祭豆也豆有六故云辯辯卽徧字又云贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之此祭黍稷也簠有六故云辯又云三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭此祭肺也食禮用牛羊豕故云辯又云扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭此祭鉶也鉶有六故云辯又賓祭加饌贊者北面坐辯取庶羞之大一以授賓賓受兼一祭之此祭庶羞也庶羞十六豆故云辯皆周祭也至于少牢墮祭尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒則又命祭中之周祭矣云振祭擩祭本同者賈疏云同者皆擩但振者先擩後振擩者不振云不食者擩則祭之者賈疏云特牲少牢皆有挼祭挼祭在尸未飯之前以菹擩于醢祭于豆閒是不食者擩則祭之凌廷堪云賈疏引特牲少牢挼祭以挼不食則不振非注意也少牢主人獻祝祝取菹擩于醢祭于豆閒此方是擩祭若挼祭所云則命祭中之擩祭云將食者擩必振乃祭也者賈疏云特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖嚌之是將食也凌廷堪云振祭擩祭皆謂祭薦俎也按士虞特牲尸入九飯佐食舉肺脊舉幹舉骼舉肩皆振祭嚌之少牢尸入十一飯上佐食舉牢幹魚腊肩牢骼牢肩尸亦振祭嚌之此皆祭俎

不擩而即振者也士虞特牲少牢有司徹凡以肝燔從者皆擩于俎鹽振祭嚌之此則擩而後振者也鄉飲酒鄉射燕禮大射所云祭薦皆是擩祭鄉射記云薦脯五膱祭半膱橫于上蓋祭者左執爵右取祭脯擩于醢而祭于豆閒不食故不振經不云擩者省文也若籩實是糗餌之屬不可擩則必取葅擩于醢兼取籩實祭之又爲兼祭矣案淩謂祭俎不擩而振依經論之耳實則後鄭謂振祭擩祭本同是凡振祭無不擩矣然則士虞特牲少牢之振祭雖不云擩亦皆擩而後振者也前先鄭說擩祭兼有肺蓋與後鄭義同云絶祭繚祭亦本同者賈疏云同者絶之但絶者不繚繚者亦絶故云本同云禮多者繚之者賈疏云此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之法即司農所引右取肺已下是也云禮略者絶則祭之者賈疏云此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絶則祭之祭法即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絶祭是也淩廷堪云絶祭繚祭皆謂祭肺也按鄉射燕禮大射主人獻賓大射主人獻卿特牲主婦致爵于主人主人獻賓有司徹主人獻尸主人主婦受尸酢不儐尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主人主婦獻尸皆云興取肺坐絶祭是大夫士皆絶祭非繚祭也唯鄉飲酒禮主人獻賓賓興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絶末以祭尚左手嚌之興加于俎注以弗繚爲繚祭鄭司農亦引此以爲繚祭之證疏云鄉飲酒大夫禮故云繚祭鄉射士禮故云絶祭但繚必兼絶絶不得兼繚是以此經云繚兼言絶也云共猶授也者共即供之借字廣雅釋詁云供進也言進而授之云王祭食宰夫授祭者宰夫當作膳夫膳夫云以樂侑食膳夫授祭是也此云宰夫者疑宗前引有司徹文而誤賈疏謂據諸侯是宰夫非是有司徹自作宰夫此云王祭食自是膳夫也互詳膳夫疏授祭亦即肆師云饗食授祭注云授賓祭肺淩廷堪云燕禮主人獻公膳宰贊授肺大射主人獻公庶子贊授肺此絶祭也士虞特牲少牢墮祭皆佐食授之此命祭也尸入飯時舉牲體亦佐食授之此振祭也有司徹主人獻尸宰夫贊者取白黑以授尸不儐尸之禮主婦亞獻祝取栗脯以授尸此兼祭也公食大夫祭黍稷祭肺庶羞亦贊者授之此周祭也皆爲共祭也凡祭遠者授近者不授脯醢醬酒皆在席前故祭薦祭鉶祭酒無授祭也共祭亦備諸祭故以爲九祭之終焉引孝經說曰共綏執授者賈疏云孝經緯文共綏執授者謂將綏祭之時共此綏祭以授尸引之者證共爲授之義王應麟云疏謂綏祭非也續漢禮儀志注孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執授宋均曰供綏三老就車天子親執綏授之永平二年養老詔亦有安車輭輪供綏執授之語蓋取孝經緯案王說是也北堂書鈔禮儀部引孝經鉤命決亦有此文白虎通義鄉射篇又云恭綏執授共供恭字通綏者車中把與少牢有司徹綏祭爲墮祭之異文者迥別此注引之止取共授同義不關綏祭也引緯稱說者詳大司樂疏

辨九𢪛一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢪛六曰凶𢪛七曰奇𢪛八曰褒𢪛九曰肅𢪛以享右祭祀

稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而後拜謂三年服者杜子春云振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟奇讀爲奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也褒讀爲報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰爲事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀爲侑侑勸尸食而拜

疏 辨九𢪛者說文手部云𢪛首至地也从手𠦪重文𢪛揚雄說𢪛从兩手下案此經例用古字皆作𢪛注例用今字皆作拜即𢪛之隸變九拜首與手各有高下深淺之不同揚云兩手下許云首至地各舉一耑爲義非通詁也云一曰稽首者稽釋文作䭫云本又作稽說文首部云䭫下首也案釋文本是也經作䭫注作稽亦經用古字注用今字之例稽䭫同聲叚借字賈疏說稽首爲稽留之字則誤以叚字爲正字矣此九拜稽首空首頓首振動四者爲拜儀之正肅拜則專爲婦人之拜吉拜凶拜則因事而別其手之所尚奇拜褒拜則隨禮之隆殺爲拜之數皆依上五拜而爲之別異其儀節也云以享右祭祀者賈疏云享獻也謂朝踐饋獻尸時拜侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專爲祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故舉以言之段玉裁云經文云以享右祭祀謂拜神拜尸拜賓也頓首非拜神之拜士虞禮祭用再拜稽首送賓用拜稽顙畫然分別然不可謂稽顙非士虞之拜也是祭祀中非無頓首也特牲饋食主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首此拜神也下文迎尸於門外尸即席主人拜妥尸尸答拜則拜尸不稽首下文尸親嘏主人再拜稽首受黍此雖受諸尸實受諸神也故再拜稽首仍是拜神下文嗣舉奠之北面再拜稽首猶主人之再拜稽首祝也尸舉肝再拜稽首進受肝猶主人之再拜稽首受黍也再拜稽首之下皆不云尸答拜則受黍受肝之皆爲拜神可知矣少牢饋食禮意同凡特牲少牢主婦之拜皆肅拜也　注云稽首拜頭至地也者郊特牲云拜服也稽首服之甚也玉藻云君賜稽首據掌致諸地注云致首於地據掌以左手覆按右手也白虎通義姓名篇云必稽首何敬之至也頭至地稽至也首謂頭也公羊宣六年何注孟子盡心下篇趙注國語周語韋注書召誥僞孔傳說並略同左傳僖五年孔疏云稽首頭至地頭下緩至地也尚書每稱拜手稽首者初爲拜頭至手乃復申頭以至地至手是爲拜手至地乃爲稽首然則凡爲稽首者皆先爲拜手乃成稽首故尚書拜手稽首連言之傳雖不言拜手當亦先爲拜手乃爲稽首稽首拜手共成一拜之禮此其爲敬之極故臣於君乃然書太甲疏說同段玉裁云稽首者拜頭至地也既拜手而拱手下至於地而頭亦下至於地拱手至地手仍不分散非如今人兩手按地也手前於頭又前於手荀子曰下衡曰稽首是也淩廷堪云稽首臣於君之拜也燕禮大射覲禮凡臣與君行禮皆再拜稽首聘禮公食大夫禮異國之臣與主君行禮亦然又有非君臣而稽首者如儀禮勞歸饔餼使者與鄉聘賓及大夫相食皆敬之至者故亦盛其禮也云頓首拜頭叩地也者說文頁部云頓下首也段玉裁云叩者敂也敂者擊也既拜手而拱手下至於地而頭不徒下至地且敂觸其頭是之謂頓首稽首者言乎首舒遲至於地也頓首者言乎首急遽至於地也是稽頓之別也周禮言頓首不言稽顙禮經言稽顙不言頓首稽顙與頓首無二也惟左傳言穆嬴頓首於趙宣子以太子不立故申包胥九頓首於秦哀公以國亡故皆即稽顙也鄭注周禮頓首曰頭叩地也注士喪禮曰稽顙頭觸地也注檀弓曰稽顙者觸地無容叩地觸地之非有二可知矣至地者以首不以顙敂地者以顙故謂之稽顙亦謂之顙公羊昭二十五年傳再拜顙何曰顙者猶今叩頭矣亦謂之頓顙吳語諸稽郢行成於吳曰頓顙於邊何言乎稽顙稽之言至也其至地與稽首同其以顙與稽首異也荀子大略曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙是即鄭君之既至手曰空首頭至地曰稽首頭叩地曰頓首也其言淺深之度詞略異而意實同也平衡與心平下衡則拱手至地而頭亦至地荀對於稽顙乃曰頭至地者稽顙之至地與稽首之至地皆稽首者將至地而未至地故於叩顙乃謂至地也又云頓首本爲凶拜後因他用如穆嬴申包胥者遂以爲請罪之拜戰國策中山司馬憙頓首於軾曰臣自

知死亡夫陸賈公稽首曰誠如君言事何可豫道者一爲請罪之辭一爲有求之辭絶然分別蓋非請罪不頓首也漢羣臣上書兼言稽首頓首者蓋稽首爲對揚之辭頓首爲請罪之辭故先言稽首繼言頓首頓首死罪其文字存於今可考者蔡邕戍邊上章蔡質所記立宋皇后儀許沖進說文解字表漢百石卒史碑皆頓首死罪連文案段說是也此經云頓首猶吳語云頓顙此注云頭叩地猶何邵公以叩頭釋公羊之顙也孟子盡心下篇云若崩厥角稽首趙注云額角犀厥地漢書諸侯王表顏注引應劭云厥者頓也是角犀即顙厥地即稽顙亦即頓首也孟子以厥角稽首並舉者通言之稽首稽顙頓首亦可互稱故一切經音義引蒼頡篇云稽首頓首也公羊說齊侯唁昭公及子家羈公及子家皆再拜顙高子國子執摟昭公則再拜稽首則顙重於稽首荀子說拜亦以稽顙重於稽首兩文正足相證左昭二十五年傳說季平子稽顙於叔孫昭子史記魯世家載其事作頓首此尤漢人以頓首爲即稽顙之塙證但鄭雖釋頓首爲頭叩地然仍以頓首與稽顙爲二其意蓋謂頓首爲吉凶相兼之拜稽顙乃專爲喪拜故後注以稽顙釋吉拜凶拜又謂拜稽顙與頓首相近不知頓首即稽顙其拜至重古多用之於凶拜其非喪禮而頓首若穆嬴申包胥者皆以有所求請而變於常拜者也乃賈疏及書太甲禮記檀弓左傳僖五年孔疏並誤會鄭意以頓首輕於稽首爲平敵相拜法若然則申包胥之頓首秦廷禮則君臣縣絶情則存亡迫切而乃僅爲平敵之拜其亦遠於事情矣又案頓首與稽首俱頭至地但頓首以叩顙爲異賈疏謂稽首至地多時頓首至地即舉者失之至賈孔經疏雖誤以頓首爲平敵之拜然皆以頓首爲首至地惟左傳僖五年疏云頓首頭不至地實一叩之而已此乃版本之誤太甲疏作頭下至地可據以校正又檀弓疏引此注頭叩地下有不停留也四字亦孔增釋之語非所見本之異也云空首拜頭至手所謂拜手也者據書召誥云拜手稽首即此空首也段玉裁云拜者頭至手也頭至手故經謂之拜手凡經或言拜手或單言拜一也周禮謂之空首何休注公羊宣六年傳曰頭至手曰拜手某氏注尚書大甲召誥曰拜手首至手皆其證也何以謂之頭至手也說文足部曰跪者所以拜也既跪而拱手而頭俯至於手與心平是之謂頭至手荀子曰平衡曰拜是也頭不至於地是以謂之空首對稽首頓首之頭箸地言也拜本專爲空首之稱引伸之則稽首頓首肅拜皆曰拜又云凡言拜手稽首言拜稽首言再拜稽首皆先空首而後稽首也言拜而後稽顙者先空首而後頓首也言稽顙而後拜者先頓首而後空首也言稽顙而不拜者頓首而不空首也拜者常禮稽首者敬之至也稽顙者哀之至也黃以周云空首者男子之常拜也鄭注空首云拜頭至手所謂拜手惟其頭至手與心平故周禮謂之空首荀子謂之平衡也據孔賈二疏拜先以手拱至地而頭來就手是頭亦至地矣非特與荀子相悖且與稽首之制不分也曲禮注云上衡謂高於心平衡謂與心平賈子說以微磬之容拜以磬折之容程瑤田謂其象如磬之縣身如磬數頭項如磬股即所謂平衡曰拜也案段黃說是也黃釋荀子義尤析蓋鄭謂空首首至手明首與手相箸首既不至地則手亦不當至地少儀手拜鄭注云手至地彼自是婦人之拜與男子拜手不同也凡經典男子行禮單言拜者皆即空首詳言之則曰拜手略言之則曰拜雖稽首頓首亦多先拜手則空首之拜通於尊卑矣而賈孔經疏並謂空首止爲君答臣之拜不知空首爲常拜其用甚廣不徒君答臣之禮也至穆天子傳說許男受王賜降再拜空首其書晚出經晉人竄易不爲典要段氏亦謂其不可信郭璞注云空首頭至於地據郭說則彼空首即稽首蓋景純亦知臣拜君不當空首故爲此說以彌其縫隙不足據也云吉拜拜而後稽顙者鄭謂此吉拜亦喪拜中之吉拜也拜而后稽顙檀弓文鄭以雜記有非三年之喪以其吉拜之文而取檀弓以合之故彼注云稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜義與此同賈疏云此謂齊衰已下喪拜而云吉者對凶拜爲輕此拜先作頓首後作稽顙稽顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙案此當云先作空首後作稽顙賈謂頓首爲平敵拜法與稽顙同而仍異故不得其解檀弓疏說亦同云謂齊衰不杖以下者者鄭意三年喪斬衰齊衰並用凶拜齊衰期以下可用吉拜但據喪服經父在爲母又夫爲妻出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服皆齊衰杖期以其恩義較重當亦用凶拜故以吉拜惟據齊衰期不杖以下也云言吉者此殷之凶拜者檀弓云孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也注云此殷之喪拜也先拜賓順於事也又云稽顙而后拜頎乎其至也注云此周之喪拜也先觸地無容哀之至也又云三年之喪吾從其至者注云重者尚哀戚自期如殷可賈疏云言自期則是齊衰不杖已下用殷之喪拜凌廷堪云考之禮經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其周禮歟鄭檀弓注以爲殷之喪拜似與經未合段玉裁云周禮檀弓雜記三注略同皆謂三年喪及齊衰杖之喪則稽顙而後拜此大祝之凶拜周之喪拜也齊衰不杖以下則拜而後稽顙此大祝之吉拜殷之喪拜也夫檀弓之拜而後稽顙爲殷喪禮稽顙而後拜爲周喪禮未知鄭之所據攷之經則皆言拜稽顙絶無有言稽顙拜者惟檀弓記晉文公事云稽顙而不拜國語則云拜而不稽首是檀弓未可爲先稽顙後拜之證竊意拜後稽顙自是周禮如此孔子因古禮稽顙而後拜頎乎其至顧三年之喪行此則謂稽顙後拜爲殷禮似近之案鄭以拜稽顙稽顙拜爲殷周禮異蓋由夙定凌段駁之是也云周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云者鄭意蓋謂頓首稽顙二者並爲頭叩地但頓首爲請罪之拜有容稽顙爲喪拜觸地無容以此爲異吉拜先拜手而後稽顙與常拜先拜手而後頓首相近故雖喪拜而有吉拜之名賈謂先作頓首後作稽顙非鄭意也云凶拜稽顙而後拜謂三年服者者賈疏云此雜記云三年之喪即以喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而後拜頎乎其至孔子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜齊衰不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在爲妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子爲妻有不得稽顙時故略而不言但適子妻父爲主故適子父在不稽顙則衆子爲妻父在亦稽顙不據衆子常稽顙者據雜記或文詒讓案此經吉拜凶拜鄭據檀弓雜記文謂二者並爲喪拜惠士奇云小功以下爲吉大功以上爲凶其拜也以吉凶分左右吉尚左凶尚右奔喪禮曰聞遠兄弟之喪既除喪而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手注云小功緦麻不稅者也雖不服猶免袒尚左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手吉喪故吉拜檀弓孔子有姊之喪拱而尚右則大功以上皆凶拜矣莊存與云康成說非也吉凶不相干經云吉拜必謂施於賓祭嘉好之事者今以齊衰不杖以下當之反吉凶之名不正甚矣稽顙而後拜拜而後稽顙皆凶拜也吉拜則冠昏相見以往賓禮嘉禮吉禮拜者多矣案莊糾鄭說之誤是也惠雖不知吉拜非喪拜而援奔喪禮以手尚左尚右釋此經之吉拜凶拜則亦得之賈子容經云拜以磬折之容吉事尚左凶事尚右隨前以舉即此經吉拜凶拜之塙詁鄭檀弓注云喪尚右右陰也吉尚左左陽也蓋吉拜者凡常時之稽首頓首空首肅拜振動諸拜皆尚左手也凶拜者居喪時之稽首頓首空首諸拜皆尚右手即雜記所謂喪拜也其女拜則反是內則云凡男拜尚左手凡女拜尚右手謂吉拜也凡喪拜皆從凶禮尚右手若已除喪當從吉禮故聞喪而從吉拜奔喪禮謂之吉喪明其已違吉時而始聞喪不復用凶拜並非小功以下之禮也雜記之吉拜喪拜亦即指手尚左尚右之別彼喪事而有吉拜者其上文云非爲人喪問與賜與鄭謂文有減脫以意推之蓋非居喪之常禮抑或據吉喪

而言故非三年之喪則吉拜若常禮則居喪而喪拜其正也孔子有姊喪而拱尚右豈徒三年之喪哉此經拜儀不專屬喪禮則吉凶相對吉拜自不當專指喪禮之輕者而言鄭以雜記釋此經說本不誤而以檀弓釋雜記又轉以釋此經則非也又案禮記尚左尚右之儀鄭未詳釋段玉裁云九拜皆以拱手凡拱右手在內左手在外是謂尚左左手在內右手在外是謂尚右賈子曰臣隨前以舉者正謂吉則舉左手在前凶則舉右手在前也玉藻君賜稽首據掌致諸地注曰致首於地以左手覆按右手此亦取尚左之義但謂右手掌據地左手掌按右手上恐非古稽首之儀古稽首頓首空首肅拜皆以拱手非如今人兩手伏地之匍匐也案段說是也杜子春云振讀爲振鐸之振者此別其義與振動之振同也云動讀爲哀慟之慟者杜以振動爲喪拜故又讀動爲慟聲類同葉鈔釋文及余仁仲本載音義並作哀動亦通凌廷堪云振動即喪禮拜而後踊也振動之拜諸儒言人人殊惟杜得之蓋凶事之有振動猶吉事之有稽首皆拜之最重者士喪禮君使人弔及君臨大斂既夕禮君使人賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔襚賵則拜而不踊是拜而後踊於君始行之故曰與稽首同也陳奐云凡喪之祭有踊無拜蓋以踊爲拜也或踊而拜或拜而踊或拜而稽顙非振動而何士虞禮曰宗人告事畢賓出主人送拜稽顙又曰獻畢未徹乃餞賓出主人送拜稽顙又曰乃奠丈夫踊賓出主人拜送于門外既夕曰席升設于柩西奠設如初主人踊無算降拜賓即位踊又曰乃奠如初主人要節而踊此喪事之祭也踊無筭拜稽顙也皆振動之狀也案凌陳並申杜讀則似得其恉夏炘亦謂踊者振也哭者慟也以申杜義但拜必跪而踊則立喪禮之拜而成踊者必拜畢興乃踊是踊與拜二事迥別然則以踊爲拜杜說如是究不甚通恐非經義竊謂振動之拜禮經無明文以意求之疑即拜儀之應樂節者也樂師教樂儀云環拜以鍾鼓爲節先鄭注云環謂旋也拜直拜也蓋吉拜之最繁者當與樂節相應故有振動之儀猶之舞射五物之有和容與舞與云奇讀爲奇偶之奇者此亦別其義也鄭大夫及後鄭讀並同而義則異云謂先屈一膝今雅拜是也者黃以周云賈子容經跪以微磬之容揄右而下進左而起手有抑揚各尊其紀此即樂記武坐致右軒左之法坐亦跪也今謂之小跪杜注謂之雅拜後漢書云高句驪國跪拜曳一脚是其遺法詒讓案漢書何武傳云舉方正所舉者召見樊噲雅拜有司以爲詭衆虛僞顏注引服虔云行禮容拜也則漢時自有雅拜此杜舉漢法爲況然於古無徵故二鄭並不從云或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜者奇倚聲類同此杜兼存異說亦於古無徵故二鄭亦不從鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董振董以兩手相擊也者動董亦聲類同賈疏述注作書亦或爲董振之董疑賈所見本振下誤衍之字遂失其句讀段玉裁云書亦或爲董句絕疏誤釋文云今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺法惠士奇云呂氏春秋古樂曰帝嚳乃令人抃高注兩手相擊曰抃是爲抃舞後世舞蹈實出於此詒讓案兩手相擊古謂之抃與拜儀無涉故後鄭不從云奇拜謂一拜也者段玉裁云大夫云一拜亦讀奇偶之奇取奇意也又云奇拜者謂一拜也奇者不耦也凡禮經言拜不言再者皆謂一拜也經有明言一拜者士相見禮曰士大夫奠摯再拜稽首君答一拜士見於大夫于其入也一拜其辱賓退送再拜聘禮曰公一拜送几又賓不降一拜進筵受醴雜記孔子拜鄉人爲火來者拜之士一大夫再稽首頓首則經未嘗有言再者黃以周云經云拜手稽首者一拜也再拜則曰再拜稽首有云拜稽顙者亦一拜也再拜則曰再拜稽顙云褒讀爲報報拜再拜是也者陳壽祺云樂記禮有報而樂有反鄭注云報讀爲褒是褒報古通段玉裁云褒拜者謂再拜已上也褒者大也有所多大之辭也凡禮經聘禮少牢饋食禮

特牲饋食禮言三拜及左傳僖十五年言三拜稽首襄四年言三拜定四年言九頓首以及婦人之俠拜皆是也黃以周云古人行禮多用一拜其或再拜以加敬三拜以示徧皆爲褒大之拜案段黃說是也褒拜者對一拜之名凡再拜以上拜數不一者並屬此鄭司農云褒拜今時持節拜是也者段玉裁云大夫易爲報字司農不易云今時持節拜者言此褒美之拜也云肅拜但俯下手者先鄭誤以肅拜爲不跪也後鄭不破蓋亦同先鄭說少儀云婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜鄭注云肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳黃以周云先鄭云但俯下手者俯謂俛而低首也鄭注少儀云拜低頭與先鄭注合但俯低頭而下兩手敂空首拜手之禮爲輕也肅拜者跪而俯首下手也少儀明言坐而肅拜而後人乃云立而肅拜不亦左乎案黃說肅拜是也孫希旦說同惟先鄭自謂肅拜不跪故此注云但俯下手明俯下手之外更不用跪矣然二鄭雖誤以肅拜爲不跪而云俯首則固是肅拜之正法蓋跪而微俯其首下其手則首雖俯不至手手雖下不至地也國語晉語韋注云肅拜下手至地也左傳成十二年杜注云肅手至地案韋杜似並混肅拜手拜爲一失之惠士奇云賈子容經曰端服整足曰經立微磬曰共立磬折曰肅立垂佩曰卑立平衡曰經坐微俯曰共坐俯首曰肅坐廢首低肘曰卑坐觀肅立肅坐則肅拜可知肅者磬折之象下於拱上於卑但俯首不廢首段玉裁云肅拜者婦人之拜也少儀曰婦人雖有君賜肅拜是則肅拜爲婦人之常猶拜手爲男子之常也婦人以肅拜當男子之空首以手拜扱地當男子之稽首以稽顙當男子之頓首又云先鄭云但俯下手言但者正謂首不下以男子拜手稽首拜而後稽顙例之則婦人亦必肅拜而後手拜亦必肅拜而後稽顙案惠謂肅必俯首段謂婦人肅拜亦跪並是也凡拜之通法未有不跪亦未有不俯首者少儀注以拜低頭釋肅拜正與此注云俯下手同義賈子謂俯首曰肅坐亦可證凡婦人拜儀皆輕於男子故以肅拜擬男子之空首但小俯而不必平衡又以手拜擬男子之稽首亦但手扱地而首不必至地其揖讓差降正同少儀孔疏謂婦人手拜當男子之空首誤黃以周云少儀云婦人爲尸坐肅拜是肅拜必坐之證說文云跪所以拜也未有不跪坐而可稱拜者矣禮是婦人執爵拜亦坐而後拜也案黃說是也荀子以平衡下衡至地明拜與稽首稽顙淺深之度而不言拜之不跪又國語晉語秦公子縶弔公子重耳重耳再拜不稽首起而哭彼不稽首而曰起是凡拜必跪之譣肅拜亦然飲酒之禮凡爵拜必坐奠爵然後拜既拜之後始執爵興而特牲有司徹主婦皆執爵拜者以肅拜雖跪而手不至地自不必奠爵拜也困學紀聞引張彝章海記謂唐武后時婦人拜始不跪則周時婦人肅拜必跪可知矣云今時撎是也者釋文云撎即今之揖通典凱官說同說文手部云撎舉首下手也揖攘也一曰手箸胷曰揖鄉飲酒禮賓厭介介厭衆賓注云推手曰揖引手曰厭今文皆作揖案漢人言揖者長揖也禮經言揖厭者今之拱手也左傳成十六年孔疏引晉宋儀注貴人待賤人賤人拜貴人撎即以長揖爲撎晉宋禮猶與漢詁相應也先鄭誤以肅拜爲不跪故以長揖之撎爲況又案許以撎爲舉首非昂首也但敂之拜之俛首爲略舉耳古之肅亦然文選西征賦李注引說文作撎拜舉首下手也疑許亦以撎當肅拜與先鄭說同但漢之撎不跪與古之肅同而古之肅拜則跪與漢之撎究不同先鄭以撎況肅拜自是誤以肅拜爲不跪故有是說儀先鄭謂肅拜亦跪則宜先引左傳之肅而後以撎況之不宜以撎況肅拜矣左傳杜注謂肅手至地若今撎是亦謂撎不跪也漢之撎亦曰長揖者別於徒言揖者爲略推引其手不長也撎揖皆無跪法長揖亦省稱揖史記漢書載周亞夫持兵揖即長揖也晉以後不知撎揖之本義乃以漢之撎爲揖而轉以

禮經之揖爲撎故文選潘岳西征賦說周亞夫事云率軍禮以長撎不知漢人止有長揖無長撎也六朝唐人並以長揖爲揖故陸德明杜佑皆以撎爲揖若禮經之揖厭非徒與肅拜不相涉卽與左傳之肅及漢之撎亦迥別賈鄉飲酒疏謂厭字或作撎此疏亦引鄉飲酒有撎入門之法左傳孔疏云撎如今揖之小則蓋皆誤以撎爲引手之厭也云介者不拜者據曲禮少儀文少儀注云軍中之拜肅拜先鄭言此者謂肅拜爲婦人之正禮而兼爲男子之軍禮也然軍禮之肅不跪故云不肅拜若不跪亦得稱拜則不拜之文不可通矣云故曰爲事故敢肅使者者左傳成十六年晉楚戰於鄢陵晉郤至對楚工尹襄語先鄭以彼肅卽此肅拜故引以爲證彼又云三肅使者而退杜注及晉語韋注並與先鄭義同段玉裁云肅與肅拜當爲二左傳之肅不言拜則肅而不拜未嘗跪也曲禮曰介者不拜爲其拜而蓌拜注曰蓌則失容節蓌猶詐也此皆言不便於跪故肅以爲禮肅蓋如後世長揖高帝紀酈食其不拜長揖師古曰長揖者手自上而極下也此長揖始見證以左傳云閒蒙甲冑不敢拜命敢肅使者公羊傳僖三十三年揖師而行何休曰揖其父於師中介冑不拜漢書周勃傳云天子至中營亞夫揖曰介冑之士不拜請以軍禮見是其不跪顯然郤至之肅與禮之肅拜有跪不跪之殊肅者立而低頭下手如今人之揖也司農稱左傳證周禮失之黃以周云肅拜者跪而俯首下手也肅者立而俯首下手也案段黃說並詳析孫希旦說同凡軍禮之肅爲其被甲不可跪也若婦人本不被甲何以亦不跪乎足明婦人肅拜非卽男子之肅矣男子之肅爲長揖與徒揖異公羊西漢時始著竹帛其說百里奚蹇叔子揖師而行蓋亦長揖與禮經揖厭義異也云玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變者賈疏云按中候我應云季秋之月甲子赤雀銜丹書入酆至昌戶再拜稽首受按今文大誓得火烏之瑞使上附以周公書報誥於王王動色變雖不見拜文與文王受赤雀之命同爲稽首拜也莊述祖云振動本無拜文鄭引王動以證振動是動卽拜也漢書劉輔傳曰君臣祇懼動色相戒後漢書班固傳曰君臣動色連下色變爲義與鄭異也案莊說是也此今文大誓逸文馬鄭所注者與東晉僞古文異檀弓疏亦引大誓火流爲烏王動色變賈士昏禮疏又云是武王觀兵白魚入王舟王動色變武王於時拜天神爲此拜當稽首也依賈兩疏說則鄭意彼云王動卽謂王拜天受瑞故據以釋此變動之拜若然此卽稽首拜但威儀小別其說殊迂曲不足據也云一拜荅臣下拜再拜拜神與尸者賈疏云此二者增鄭大夫之義知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於鉶南此主人再拜祝在左也再拜於尸謂獻尸尸拜受主人拜送是也天子諸侯亦當然或解一拜荅臣下亦據祭祀時以其宴禮君荅臣拜或有再拜時故也案賈引或解是也段玉裁亦謂此注主祭祀言今案祭祀荅臣下拜蓋若有司徹荅衆賓拜之比其燕禮亦有一拜故檀弓孔疏云燕禮大射公荅再拜者爲初敬之爲賓尊之故再拜燕末無算爵之後唯止一拜而已云享獻也者牛人注同云謂朝獻饋獻也者王祭禮九獻獻必有拜此惟舉朝踐饋獻者以外祭祀無二祼再獻后獻王不拜其內外祭祀通王親拜者唯有朝踐饋獻故鄭偏舉之以概其餘也互詳司尊彝疏云右讀爲侑者據特牲少牢饋食禮皆云侑也後注讀同但大司樂經注字並作宥此作侑依今文禮也詳大司樂疏段玉裁云右侑古音同在之咍部詩彤弓一朝右之毛傳曰右勸也此古文假右爲侑之證也云侑勸尸食而拜者少牢饋食禮尸七飯後云尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸又食告飽祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯注云侑勸也案少牢再侑特牲三侑王禮侑尸無見文據大司樂王大食三宥則祭祀侑尸食亦當同賈少牢疏謂天子十五飯當十一飯而侑說亦近是又詩小雅楚茨說王禮云以享以祀以妥以侑鄭箋云迎尸使處神坐而食之爲其嫌不飽祝以主人之辭勸之彼云以享以侑卽此經之享右也依禮疏詩箋說則王禮惟尸飯數特多其祝侑王拜之節當與少牢同矣

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此主絜也禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祇爲䄯杜子春云䄯當爲祇

●疏凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝者號祝謂以六號詔祝於神之辭若特牲饋食禮陰厭及迎尸入室執奠時祝皆稱號勸饗卽肆享號祝之事禮運云作其祝號玄酒以祭彼祝號卽此號祝而玄酒自爲設尊雖與明水同物而與此執明水以號祝事不相涉也注云明水火司烜所共日月之氣以給烝享者司烜氏云掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水此明水火卽明水明燭也給烝享通鬼神而言之云執之如以六號祝明此主絜也者司烜氏注說明水火云欲得陰陽之絜氣也故祭祀祝號時亦執之以明齍盛牲幣等無不主絜之義主絜猶言蠲絜詳蜡氏疏賈疏讀執之屬上以給烝享爲句失之云禋祀祭天神也者賈疏云大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱槱燎通而言之三者之神皆有禋義則知禋祀祀天神通星辰已下云肆享祭宗廟也者肆與大宗伯肆獻祼與瑞肆先王之肆義同亦謂解牲體也宗伯六享依鄭義禘祫時祭皆有肆享則廟祭之通名故經以肆享晐六享矣云故書祇爲䄯杜子春云䄯當爲祇者段玉裁云此字之誤也杜改爲祇又依全書之例作示賈疏云宗伯血祭已下是也詒讓案杜以禋祀爲天神肆享爲人鬼則不得獨遺地示故破之又案杜意祇䄯字形相近故譌然經例用古字作示則與䄯形仍遠竊疑此經故書作祭䄯䄯當與大司馬秋獮祀䄯字同䄯卽方之叚字祭䄯卽大宗伯地示五祀之祭也五祀與社稷同血祭故書以晐地示而配禋祀肆享猶鼓人以社祭配神祀鬼享於義亦自可通鄭則以杜破䄯爲祇於文義尤明切故從之也

隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當爲侑

●疏隋釁者自此至下令徹並承上文禋祀肆享祭示三者通有此事云逆牲逆尸者祭統云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子是故不出者明君臣之義也據此則君不親迎尸故使大祝與小祝同逆之其牲則君親迎大祝亦從君逆也凡祭天地以下外神皆有迎尸詳節服氏疏又案少牢饋食禮云祝出迎尸于廟門之外注云主人不出迎尸伸尊也又有司徹云尸與侑北面于廟門之外西上主人出迎尸注云賓客尸而迎之主人益尊是正祭祝迎尸賓尸主人親迎尸正祭主人不迎者嫌其屈[illegible]之尊賓尸則尸尊漸殺不嫌於屈故親迎若然王禮祭之明日[illegible]而賓尸王尤尊亦迎尸可知矣凡祭禮逆尸在逆牲前此先逆牲後逆尸者曾子問注謂嘗禘郊社五祀之祭牲至已殺而日食大廟火則接祭而已不迎尸孔疏云按郊特牲云既灌然後迎牲則迎尸於奧在未殺牲之前此經殺牲後云不迎尸者凡迎尸之禮其節有二一是祭初迎尸於奧而行灌禮灌畢而後出迎牲於時延尸於戶外殺牲薦血毛行朝踐之禮設腥爓之俎於尸前是一也然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮是二也此云不迎尸者直於堂上行朝踐禮畢則止不更迎尸而入此謂宗廟之祭郊社之祭無文不迎尸亦謂此時也熊氏云郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無灌故也故大宰云祀五帝納亨注云謂祭之晨又中霤禮皆爲祭奠於主乃始迎尸是郊及五祀殺牲在迎尸之前也則此不迎尸亦得爲祭初不迎尸也案孔熊說迎尸有二者初迎迎尸入廟門卽禮經及祭統所謂迎尸也後迎迎尸

入室以禮經通例言之當謂之延尸因其自堂延之入室故亦通謂之迎以後說推之則此經先逆牲後逆尸或亦指朝踐後之延尸抑或據禮祀祭示外祀無祼者言之二義並通要皆於禮無迕矣孟子梁惠王篇趙注引此經作逆尸逆牲疑趙岐據禮改之又案此云逆尸小祝則云大祭祀送逆尸若然此官唯掌逆不掌送以送輕於逆故小祝獨掌之與逆尸正屬同與其事異也云令鍾鼓者謂令金奏九夏等若大司樂云王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏此官則亦命鍾師鎛師等奏鍾鼓與彼為官聯詩小雅楚茨云皇尸載起鼓鍾送尸是也云右亦如之者尸食告飽三侑亦令奏鍾鼓也大司樂云王大食三侑皆令奏鍾鼓蓋王禮食及祭祀尸食皆奏樂也 注云隋釁謂薦血也者說文肉部云隋裂肉也血祭必先殺牲故取割裂之義此與守祧小祝之隋為隋祭義異賈疏云賈氏云釁釁宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有釁廟塗鼓直稱釁何得兼言隋故為祭祀薦血解之又詒讓案孟子梁惠王篇釁鍾趙注引此經為釋則趙說亦與馬同云凡血祭曰釁者明此薦血為釁與釁廟釁器之釁事異而義略同說文爨部云釁血祭也賈疏云此經文承上裡祀肆享祭祇之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰釁案賈說非鄭指也宗廟大祭祀有兩次薦血初即血以告殺與毛並薦禮運云薦其血毛禮器云血毛詔於室郊特牲云毛血告幽全之物也是也次為血祭郊特牲云血祭盛氣也是也前薦與毛並薦在初殺牲時詔告於室中而不祭後薦則與腥並薦雖無毛在制祭後朝踐三獻前於堂上灌地而祭二薦不同此注以血祭釋隋釁則宜指後薦言之而賈據司尊彝疏謂薦腥時無血故此疏亦舉前薦告殺為釋不知告殺時詔而不祭不得為釁也互詳司尊彝疏又案天地血祭即禮器云郊血是祭天神之薦血以此推之北郊方丘地示諸祭亦當薦血又大宗伯以血祭祭社稷五祀亦隋釁之事也云既隋釁後言逆牲容逆鼎者賈疏云凡祭祀之法先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有爓孰之事逆鼎而入故云容逆鼎知鼎在門外者按中霤禮竈在廟門外之東主人迎鼎事案賈引中霤禮據月令孟夏注也少牢饋食禮云雍爨在門東南北上羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西又云主人出迎鼎除鼏士舉鼎主人先入鼎序入陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上王禮牢鼎九亦當與鑊同在雍爨之西又少牢迎鼎在陰厭之前則王禮迎鼎當亦在四獻後延主入室之前故賈謂在朝踐薦血後也若然依注義則迎牲有二初迎牲是未殺者後迎鼎則牲已殺而亨即大宰所云納亨通言之亦得曰迎牲故經迎牲在隋釁後與義得兩含也云右讀亦當為侑者賈疏云亦上九拜之下享右之字皆為侑

來瞽令皐舞 皐讀為卒嘷呼之嘷來嘷者皆謂呼之入【疏】來瞽令皐舞者與樂師為官聯也注云皐讀為卒嘷呼之嘷者樂師注云皐之言號嘷號音義同說文口部云嘷咆也号部云號呼也云來嘷者皆謂呼之入者賈疏云經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言來亦呼之乃入皐舞令呼亦來入故鄭云來嘷皆謂呼之入也案詳樂師疏

相尸禮 延其出入詔其坐作【疏】相尸禮者尸葉鈔釋文作屍案尸屍聲類同但經祭尸字皆作尸不作屍宋本釋文誤詳大司樂疏 注云延其出入詔其坐作者士虞禮特牲少牢饋食禮並云祝延尸 注云由後詔相之曰延延進也樂記云宗祝辨乎宗廟之禮故後尸鄭彼注云後尸居後贊禮儀又禮器云周坐尸詔侑無方注云告尸行節賈疏云尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言坐者郊特牲云詔祝於室坐尸於堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人荅拜皆有坐作之事

既祭令徹【疏】既祭令徹者膳夫云凡王祭祀則徹王之胙俎內小臣云徹后之俎此徹俎也九嬪云贊后徹豆籩外宗云佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之大宗伯云凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹此徹豆籩也此官皆令之少牢饋食禮祭訖尸出廟門後亦云祝命佐食徹肵俎特牲饋食禮云祝命徹胙俎豆籩是士大夫禮亦祝令徹與此略同又上文令鍾鼓及歌舞則此令徹蓋亦兼令樂師小師等以樂徹矣

大喪始崩以肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠 肆鬯所為陳尸設鬯也鄭司農云渳尸以鬯浴尸【疏】大喪者謂王喪也亦容世子喪其王后喪則有女祝掌之不使大小祝也云始崩以肆鬯渳尸者小宗伯所謂大肆御所謂大渳是也據士喪禮沐浴在死日未襲以前王禮當同故經繫始崩言之又案女御云大喪掌沐浴注謂兼王及后喪今致王喪不當使女御浴據喪大記云御者入浴士喪禮則外御浴以此推之疑王喪當御僕浴此官唯掌鬯渳不掌浴也詳女御疏云相飯者賈疏云浴訖飯含故言相飯也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者賈疏云小斂十九稱在戶內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大祝贊之案賈本小宗伯注義也凡王崩五日小斂七日大斂此官皆贊其事喪大記云君之喪大胥是斂衆胥佐之注云胥樂官也不掌喪事胥當為祝字之誤也大祝之職大喪贊斂即據此經為說云徹奠者賈疏云小祝注云奠爵也謂正祭時此文承大喪之下故奠為始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之案賈說是也依士喪禮始死之奠本在渳飯前經文通包大小斂奠故列於後也 注云肆鬯所為陳尸設鬯也者此以陳釋肆言此鬯為陳尸而設之故謂之肆鬯也小宗伯云王崩大肆以秬鬯渳注云大肆始陳尸伸之此肆鬯與彼義同詳彼疏鄭司農云渳尸以鬯浴尸者小宗伯注義同鬯即秬鬯之和鬱者也

言甸人讀禱付練祥掌國事 鄭司農云甸人主設復梯大祝主言問其具梯物玄謂言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚災大祝為禱辭語之使以禱於籍田之神也付當為祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之【疏】言甸人讀禱者甸人即甸師也文王世子云公族其有死罪則磬於甸人燕禮大射儀公食大夫禮士喪禮及左成十年傳並有甸人此經凡通事官屬者皆稱人如內饔亦稱饔人是也賈疏云既殯之後大祝為禱辭與甸人言語甸人讀禱辭代王受眚災云付練祥掌國事者練者既期所受之服也因以名小祥之祭喪服四制云十三月而練冠檀弓云練之衣黃裏縓緣士虞記云朞而小祥曰薦此常事又朞而大祥曰薦此祥事注云小祥祭名祥吉也釋名釋喪制云期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也又期而大祥亦祭名也孝子除縗服服朝服縞冠加大善之飾也案依士虞大祥祭辭則祥主薦祭而言劉釋非其義賈疏云祔謂虞卒哭後祔祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌之故云掌國事也 注鄭司農云甸人主設復梯大祝主言問其具梯物者說文木部云梯木階也喪大記云復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階後鄭彼注云階所乘以升屋者階梯也據此則王復當地官山虞林衡諸官設階也先鄭意甸師職主薪蒸或兼掌以木為復梯然與喪大記不合故後鄭不從先鄭釋言為言問與冢人注同賈疏云此文承贊斂之下則是既殯之事始云設復梯者故後鄭不從云玄謂言猶語也者冢人注亦同云禱六辭之屬禱也者以經云讀禱明其有文辭故知即前大辭之禱也但前大辭注云禱賀慶言福祚之辭此喪事受眚災與賀慶之禱異而同為告神之辭則其文體當不異耳云甸人喪事代王受眚災大祝為禱辭語之使以禱於籍田

之神也者據甸師文災彼作裁此注用今字也彼注謂在[illegible]田之神即王社及田神等詳甸師疏云付當為祔者祔付聲類同字古文假借云祭於先王以祔後死者者既夕禮云卒哭明日以其班又作附雜記大夫附於士鄭注云附讀皆為祔是也段玉裁云此亦祔注云祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之說文示部云祔後死者合食於先祖釋名釋喪制云卒哭又祭曰祔祭於祖廟以後死孫祔於祖也爾雅釋詁云祔祔祖也郭注云祔付也付新死者於祖廟左僖三十三年傳云凡君薨卒哭而祔祔而作主杜注云以新死者之神祔之於祖案依鄭義天子七月而葬九月而卒哭皆數來月則并崩月數之十月而卒哭亦明日而祔也云掌國事辨讀之者謂祔練祥三祭事皆辨始豎祝之賈疏引中候握河紀注云辨讀者供時用相禮儀亦其義也互詳山虞疏

國有大故天裁彌祀社稷禱祠大故兵寇也天裁疫癘水旱也彌猶徧也【疏】注云大故兵寇也者朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故大司徒注云大故謂王崩及寇兵也此上文已見大喪下又別云天裁故知大故唯據兵寇也互詳大司徒疏云天裁疫癘水旱也者左昭元年傳水旱癘疫之災災裁字同注例用今字當作災各本並誤詳膳夫疏云彌猶徧也者說文長部云镾久長也彌即镾之隸變彌本訓久長引申為無不周徧故又引申為彌徧之義但經作彌注疑當用今字作弭詳小祝疏賈疏云按小祝云弭災兵弭為安此弭為徧不同者義各有所施彼是災兵之事故弭為安此禱祀之事靡神不舉以彌為徧王安石王昭禹劉台拱並謂彌當讀如小祝彌裁兵之彌案王劉說是也男巫云春招弭以除疾病義亦同注訓為徧祀義似未安云徧祀社稷及諸所禱者以經言禱在社稷下故知社稷之外別兼有它所禱也月令孔疏云雩之與禱所以異者考異郵說云天子禱九州山川諸侯禱封內大夫禱所食邑然則水旱所禱山川亦其一也云既則祠之以報焉者賈疏云以其始為曰禱得求曰祠故以報賽解祠

大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之【疏】大師宜于社造于祖者佐小宗伯也大師注云大師大起軍師此以下六者皆師祭周書小開武篇說攻國云上下禱祀靡神不下是也王制云天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰案此造乎祖即六祈之造及王制之造乎禰也祖禰散文通稱詳前疏宜者祭於大社爾雅釋天云起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜王制孔疏引孫炎云求便宜也左閔二年傳云帥師者受命於廟受脤於社則宜社用脤矣孔叢子問軍禮篇云告大社冢宰執蜃宜于社詩大雅緜孔疏云以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜案孔孫說略同賈疏云軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞於祖皆載於齊車云設軍社者小宗伯云若大師則帥有司而立軍社設立義同軍社謂軍行所奉大社石主此官佐小宗伯於所止之處立其壇位詳小宗伯疏云類上帝者即大祈之類肆師亦云類造上帝此官與彼為官聯也上帝亦謂受命帝詳肆師疏云國將有事于四望者小宗伯云若軍將有事則與祭有司將事於四望此官亦佐小宗伯也四望詳大宗伯疏云及軍歸獻于社者此佐大司馬也賈疏云謂征伐有功得囚俘而歸獻捷于社按王制云出征執有罪反以釋奠于學注云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于學詒讓案軍歸獻于社即大司馬云師有功愷樂獻于社之事依大司樂注則亦獻於祖此不言者文略注云鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也者左定四年傳祝佗語彼文師行作軍行小宗伯後鄭注引同此先鄭引作師者軍師亦通鄭此說設軍社為大祝之事並詳小宗伯疏云則前祝大祝自前祝也者先鄭意前祝為大祝自至神前以祝辭告之後鄭所不從云玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之者後鄭意此六事王親與者大祝則前王而祝王不與者大祝則前大宗伯大司馬小宗伯等官而祝也聘禮釋幣于禰云祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜此官前祝蓋與彼略同賈疏云於此神據此經四望已上為出時獻於社為歸時皆大祝前祝以辭告之按尚書武成丁未祀于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告天及山川即此經出時告之歸亦告之此經上帝四望不見歸時所告故鄭總云王出也歸也而將有事於此神以該之案依賈申注義則郊社四望等外祭祀出入皆告王制孔疏則謂天子出告天地及廟還唯告廟不告天地又引白虎通云還不復告天者天遺無外內故不復告也與賈義異未知孰是

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之【疏】大會同造于廟者以下四事亦皆此官所通掌祭奠之時則亦前祝也賈疏云大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意即上文造于祖一也案儀禮經傳通解續引尚書大傳云天子游不出封圻不告祖廟是王大會同在畿外乃有造廟之禮賈說與伏傳不合未知孰是又凡此經云造于祖廟前注杜讀者造並訓為就謂就而祭之也賈謂取造次之意蓋誤會鄭注時人非其義也云反行舍奠者賈疏云曲禮云出必告反必面據生時人子出入之法今王出行時造于廟將還廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠案依賈說則此文專家上造廟言之社則唯行時有宜反不奠也舍當讀為釋舍奠即釋奠詳甸祝疏注云用事亦用祭事告行也者與上文有事于四望義同云玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與者賈疏云按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬彼注云於大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川一處皆告大山川不告中小故不見中小山川各有別處則用中璋邊璋此所謂山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方也王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者此諸侯適天子命祝史告于社稷宗廟山川之禮引之者證大祝一大會同告廟社山川禮亦同也鄭彼注云牲當為制字之誤也制幣一丈八尺彼文無必字此有者鄭所增賈疏云案彼注破牲為制此用牲幣不破之者彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲為制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖禰用特堯典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲為制案賈說未析曾子問又云天子巡守以遷廟主行無遷主以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出彼天子告廟無用牲之文故鄭意諸侯告廟社等不當有牲此注則仍不破字與彼注義異彼孔疏引皇氏熊氏說以彼為諸侯禮不應用牲故牲當為制其天子則當用牲又引熊氏說亦舉此注證天子用牲幣與賈說不同依上注云造類禬禜並有牲則無天子諸侯之異皇熊說似非鄭意彼疏又載別說云或天子諸侯出入有告有祭故告用制幣一丈八尺其卿大夫唯入祭而已故聘禮既使而反祭用牲也今案通典吉禮引王肅云親告以牲有奠故也使祝

史用辭孔叢子儒服篇云天子將巡守先告於祖禰命史告羣廟告用牲史告用辭此亦鄭所私定故其說正同孔引別說似與彼相類然以義攷之祭卽告祭不當分而爲二天子諸侯告祭之竝牲幣兼有當以此注爲正王肅及孔引或說竝失之

建邦國先告后土用牲幣后土社神也疏建邦國先告后土者謂封建五等侯國也曾釗云大宗伯王大封則先告后土大封與建邦國一也彼注主其禮此事主用牲幣之節曾說本王安石王昭禹鄭鍔是也互詳大宗伯疏 注云后土社神也者賈疏云按大宗伯王大封則先告后土注云后土土神土神則社神也案孝經緯云社者五土之總神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社爲土神句龍生爲后土之官死則配社故舉配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不虞故也案此注社神當爲土神之誤賈強爲之說非也社神土神雖散文可通然此建邦國所告則自是五祀之土神不爲社神肆師云立大祀用牲幣注謂大祀有五祀此告后土用牲幣實彼注義合凡土神與社神異鄭志於大宗伯注分別甚明此不宜更通之也且大宗伯注又云黎所食者則專指五祀土神言之若社神依鄭義當云句龍所食矣鄭志載田瓊問偏舉大宗伯檀弓月令中庸諸注以獻疑而不及此注疑田瓊所見此注尚不作社神也並詳大宗伯疏

禁督逆祀命者督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉疏注云督正也者爾雅釋詁文云正王之所命諸侯之所祀者司約給神之約注云謂命祀郊社羣望及所祖宗也此逆祀命亦謂受王之命當祀而不祀或不當祀而祀皆是也僖三十一年左傳衛成公命祀相甯武子曰不可以閒成王周公之命祀杜注云諸侯受命各有常祀又哀六年傳楚昭王曰三代命祀祭不越望國語魯語云大懼殄周公大公之命祀故諸侯受王命祀之義賈疏云經直云禁督逆祀命鄭以諸侯解之者承上建邦國故知據諸侯詒讓案大宗伯云乃頒祀于邦國都家鄉邑則采地公邑亦有命祀其有僭逆大祝亦當禁督之矣云有逆者則刑罰焉者賈疏云大祝主諸侯逆祀告上與之刑罰不得自擅刑罰

頒祭號于邦國都鄙祭號六號疏頒祭號於邦國都鄙者謂大宗伯頒祀於邦國都鄙等大祝則以祭號頒之也 注云祭號六號者賈疏云六號之中兼有天地諸侯不得祭天地而鄭云六號據上成文而言魯與二王之後得祭所感帝兼有神號案賈說非也此六號通晐大小祀諸侯雖無郊丘大祭而得祭分星及四望山川社稷等則亦有神號示號都鄙亦然故鄭通舉六號矣

周禮正義卷四十九

瑞安孫詒讓學

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾

侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順爲之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也

【疏】掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號者將事與小宗伯若軍將有事則與祭有司將事于四望義同士昏記注云將行也謂於小祭祀侯禳禱祠而行事祝號即大祝六號是也賈疏云掌小祭祀即是將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下爲目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌烖兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號案依鄭賈說則侯禳禱祠大小祭祀通有之此云小祭祀對大祝大禋祀肆享祭示爲大祭祀也小祭祀詳肆師疏云以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾者依大祝六祝先鄭注此祈福祥即彼吉祝順豐年即彼順祝逆時雨寧風旱即彼瑞祝彌烖兵即彼化祝遠辠疾即彼筴祝唯彼別有年祝而此無文要大致略同但二官皆掌祭祀祝號大祝所掌據大禱祈告祭之大者言之此祈福祥以下則兼小祭祀侯禳禱祠爲文將事微異耳管子小問篇云桓公踐位令釁社塞禱祝鳧已疵獻胙祝曰除君苛疾所謂遠辠疾也注云侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者侯候聲類同白虎通義爵篇云侯者候也候逆順也王制孔疏引春秋元命苞云侯者候也候王順逆也案說文人部云候伺望也凡嘉慶之事則伺望迎之使來祈福祥順豐年逆時雨祈順逆皆有侯迎之義故知三者同爲侯也云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者女祝注云卻變異曰禳與此義同凡凶咎之事則禳卻之使去寧風旱彌烖兵遠辠疾寧彌遠亦皆有禳卻之義故知三者同爲禳也又案侯禳皆分方祭之肆師云與祝侯禳于畺及郊是也小子先鄭注云侯禳者候四時惡氣禳去之也先鄭訓侯禳字義與此注略同而以爲一祭則異後鄭亦不從也云順豐年而順爲之祝辭者疑當重豐年二字以豐年是嘉祥之事故爲祝辭以禱順而侯祈之也國語楚語云虞其宗祝道其順辭亦祝辭之義云逆迎也者爾雅釋言文說文辵部云逆迎也關東曰逆關西曰迎大史注亦同謂時雨將至爲此祭祀以迎之云彌讀曰敉者段玉裁云敉彌聲類同部云敉安也者男巫注同說文攴部云敉撫也讀若弭重文侎或从人廣雅釋詁云侎安也案大祝先鄭注云化祝弭災兵也郊特牲云祭有祈焉有報焉有由辟焉注云辟讀爲弭謂弭災兵遠辠疾也字並作弭則與男巫招弭字同以說文攷之彌當爲長部镾字之變體弓部云弭弓無緣可以解轡紛者字與彌別而聲讀相近又有彊字云弛弓也玉篇弓部謂與彌同案弛弓與解義亦相近說文心部又有惘字云厲也一曰止也弭與惘義亦略同以大祝及郊特牲注校之竊疑漢時通用弭爲彌此經例用古字作彌注例用今字當作弭故甸師注弭與字亦作弭今本大祝小祝男巫經注並彌弭錯出非其舊也至此經凡云彌者並取安息禦止之義杜子春男巫注讀弭如彌而鄭於此彌及男巫之弭皆破爲敉義並通也詳大祝男巫疏又案周書王會篇云昨階之南祝淮氏榮氏次之彌宗旁之爲諸侯有疾病之醫藥所居孔注云彌宗官名案彼祝淮祝榮即大祝下大夫二人彌宗疑即小祝此官掌彌災兵遠辠疾古巫祝兼治疾病故謂之彌宗而主諸侯疾病醫藥之事與

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠

隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一

【疏】大祭祀逆齍盛者贊少宗伯也齍依鄭讀亦當爲粢詳小宗伯疏賈疏云祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之齍盛於廟堂東實之簠簋於神座前江永云此條逆齍盛在迎尸之上小宗伯云祭之日逆齍省鑊告時于王告備于王肆師云祭之日表齍盛告絜展器陳告備據此諸文逆齍當在饎祭之晨而此疏云饋獻後尸將入室乃迎齍恐不然也案江說是也黃以周說同但大祭齍盛當有兩次一在祭日之晨所逆者未炊之米也一在六獻後尸將入室時所逆者已炊之食小宗伯注云逆齍受饎人之盛以入是也此與小宗伯並當通晐兩逆而注疏皆偏據後逆爲說未晐亦詳小宗伯疏云送逆尸者祭初迎尸入廟門贊大祝也祭畢又送尸出廟門少牢饋食禮云尸謖祝先尸從遂出于廟門是也云沃尸盥者賈疏云尸尊不就洗按特牲少牢尸入廟門盥于槃其時小祝沃水詒讓案內祭祀尸始入受祼時外祭祀尸入受獻時皆有盥也少牢饋食禮云小祝設槃匜與簞巾于西階東又云尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面於槃北乃沃尸盥于槃上特牲饋食記云沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北注云淳沃稍注之案沃盥即奉匜水澆沃之也少牢禮小祝設盥器而宗人沃尸盥者與天子禮異也士師云祀五帝則沃尸盥然則自祀五帝外餘大祭祀皆小祝沃尸盥矣凡尸盥於槃沃用匜詳鬱人疏云贊隋者贊大祝命祭也賈疏云按特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以菹擩于醢以祭於豆閒小祝其時贊尸以授之云贊徹者亦贊大祝令之也又佐大膳夫內小臣徹俎外宗徹豆籩與彼爲官聯也云贊奠者亦贊大祝也賈疏云大祝酌酒奠於鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯奠角小祝其時贊之注云隋尸之祭也者謂尸未食前之隋祭也守祧注云隋尸所祭肺脊黍稷之屬是也特牲饋食禮云祝命挼祭彼注亦謂挼隋讀同詳守祧疏賈疏云主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者四獻後延尸入室時奠神之爵也其爵用斝其酒禮運孔疏謂天子用齊酒是也士虞禮特牲饋食禮並云祝洗酌奠奠于鉶南又少牢饋食禮云祝酌奠注云酌奠酒爲神奠之又特牲禮衆賓長加爵後有嗣舉奠少牢則無之特牲注云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯則天子諸侯亦有嗣舉奠之禮故文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣是也云祭祀奠先徹後者賈疏云奠爵在尸食前徹在尸謖後故云奠先徹後詒讓案依禮奠尸在贊徹前亦在贊奠後也云反言之者明所佐大祝非一者謂小祝佐大祝先後非一事故其文不次也

凡事佐大祝

唯大祝所有事

【疏】注云唯大祝所有事者賈疏云經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者欲見自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊渳佐大祝設熬以下小祝專行

大喪贊渳

故書渳爲攝杜子春云當爲渳渳謂浴尸

【疏】大喪贊渳者亦贊大祝也注云故書渳爲攝杜子春云當爲渳渳謂浴尸者段玉裁云此字之誤也詒讓案小宗伯王崩大肆以秬鬯渳注杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸此渳故書讀爲攝杜又依彼及大祝文讀爲渳不讀爲泯者疑彼注字誤或以說具於彼此不復出欲學者互討之與

設熬置銘

銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席取銘置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之

夫敬之斯盡其道焉爾重主道也殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南又曰設熬旁一筐乃塗

【疏】設熬置銘者此謂殯日也王制云天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶人三日而殯凡喪禮始死祝取銘置于重至殯乃設熬此先設熬後置銘者士喪禮云設熬乃塗卒塗祝取銘置于肂辨葬啓殯後又云取銘置于重及祖又云祖還車祝取銘置于茵是置銘不止一次經通晐前後故文不次也注云銘今書或作名者名銘聲類同段玉裁云說文金部不收銘字蓋於周禮取今書於儀禮取今文也徐養原云銘旌之銘今文固作名矣若銘刻之銘今文未必作名也說文無銘字蓋偶遺之漢碑有周憬功勳銘又孔宙碑魯相謁孔廟殘碑皆有銘字鄭司農云銘書死者名於旌者此從故書作銘為釋也司勳注云銘之言名也荀子禮論篇云銘誄繫世敬傳其名也是銘即取書名為義故古即作名字云今謂之柩者舉漢時俗語為釋賈疏云銘所以表柩故漢時謂銘為柩孔廣森云薛宣傳池陽獄掾王立未及召死以府決曹掾書立之柩以顯其魂此疏釋鄭意云漢時謂銘為柩然則彼言書柩者即是書銘矣案孔說是也荀子禮論篇云書其名置于其重則名不見而柩獨明矣疑周末已通以銘為柩與漢時語同矣御覽禮儀部引禮統云柩之言久也具書其諡置棺旁萬世久藏也亦其證引士喪禮者證銘之形制云為銘各以其物者銘釋文作名鄭彼注云銘明旌也雜帛為物大夫士之所建也今文銘皆為名案先鄭於此經不從今書或本作名則於禮經亦未必盡從今文釋文本恐非賈疏云謂為銘旌用生時旌旗但拈而小案士喪禮注王則大常諸侯則建旂孤卿建旃大夫士建物云亡則以緇長半幅者注云亡無也無旌不命之士也半幅一尺賈士喪禮疏云經直云長半幅不言廣則亦三寸云赬末長終幅廣三寸者赬釋文作緽今本儀禮作經司常後鄭注引亦作赬案經正字赬或體緽即赬之俗注云終幅二尺賈士喪禮疏云赤幅一尺二寸今云二尺者兩邊除二寸而言之案賈彼疏以緇長一尺赬二尺為同用布為之此疏以赬末為赤色繒兩說岐牾未知孰是云書名于末曰某氏某之柩者今儀禮名亦作銘司常後鄭注引作名與此同注云今文末為旆也在棺為柩黃以周云銘名古通楷書名于末之銘字當作名二鄭所引不誤案黃說是也末不作旆亦先鄭不盡從今文之證賈疏云書死者名於赬末之上某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小記云周天子諸侯大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者注云杠銘橦也賈疏云依禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者彼文西階上有宇字注云宇梠也此引無疑脫鄭於省賈疏云始死即作銘倚于重殯訖置于西階上屋宇下云重木置于中庭參分庭一在南者士喪禮云重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南此節引之彼注云木也懸物焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺賈疏云經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因銘兼辭重重木當約銘旌之杠天子九尺云鬻餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席者士喪禮云夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席注云鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也彼釋文云鬻本又作粥此所引與陸所見或本同御覽禮儀部引士喪禮作盛用二鬲疑先鄭所據禮經亦本有盛字賈疏云粥餘飯者飯米之餘沐米同按喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛以二鬲按鄭注士喪禮鬲與簋同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者銘亦當從釋文作名士喪禮云祝取銘置于重賈疏云謂未殯以前殯訖則置于西階上是也杜子春云熬謂重也者杜意蓋以熬指重為所盛之餘飯而言粥餘飯或更熬之也然案士喪禮不合蓋偶失檢故後鄭不從引檀弓曰銘明旌也以死者為不可別故以其旗識之者舊本無其字宋董本岳本及注疏本並有與禮記同今據增釋文重識字士喪禮注引檀弓同今本禮記不重段玉裁云子春所引檀弓與鄭君注士喪皆云故以其旗識識之今本周禮注少一識字釋文獨為善本盧文弨云識古幟字亦旗類上識字是幟下識字乃記也司常注亦有徽識語案段盧說是也賈士喪禮疏引此注亦不重識字不若陸所據本之善又檀弓別下有已字彼釋文云本或無已字非此注與陸所見或本正同鄭彼注云明旌神明之旌不可別形貌不見云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾者彼文作耳賈疏云鄭彼注謂重與奠則斯錄之據重斯盡其道據奠以是子春引證重則取愛之斯錄之不取敬之斯盡其道連引之耳云重主道也者彼注云始死未作主以重主其神也重既虞而埋之乃後作主云殷主綴重焉者彼注云綴猶聯也殷人作主而聯其重縣諸廟也去顯考乃埋之賈疏云謂始死作重之時至葬後作木主乃綴連重之鬲縣於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左云周主徹重焉者彼文徹重作重徹此疑涉上文而誤賈疏云周人不綴重亦死始作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬重先出倚於道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之心也者彼文主人作生者此杜所改鄭彼注云哀素見哀痛無飾也凡物無飾曰素賈疏云杜子春連引於經無所當云玄謂熬者棺既蓋設於其旁者後鄭以熬為煎穀破子春以熬為重之說也士喪禮云奉尸斂于棺乃蓋而後設熬是設熬在既蓋棺後也云所以惑蚍蜉也者舍人注同引喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉者證熬為熬穀並詳舍人疏引士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南者此證士熬二種四筐之事賈疏云堂西南隅謂之坫饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者證設筐熬之法賈疏云此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各一筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春為重案賈此疏不詳天子設筐之法舍人疏說天子熬用六穀十二筐首足各一筐則餘設於左右者有八筐依此疏說君八筐設法例之則首足各二筐設於左右者止有六筐與彼疏例不同未知孰是

及葬設道齎之奠分禱五祀

杜子春云齎當為粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀

【疏】分禱五祀者於大出王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告遣奠後為葬禱也注杜子春云齎當為粢道中祭也者鄭人祭內大喪杜亦讀齎為粢云粢盛也與此義同道中祭與大祝先鄭注所謂祭祓之道中亦略同段玉裁云杜易齎為粢謂以粢盛祭於道中也云漢儀每街路輒祭者蓋據漢大喪儀今無攷賈疏云後鄭不從者彼禮道中無祭法云玄謂齎猶送也者破子春讀也說文貝部云齎持遺也引申為齎送廣雅釋詁云齎送也云送道之奠謂遣奠也者鄭既夕注云遣猶送也是齎遣義同故後鄭釋齎為遣亦此義以較杜為長但經云道齎之奠而大遣奠則在廟而不在道於義微有未協竊謂此仍當兼取杜說蓋大遣奠畢包牲體載於遣車從柩而行道中或有停止則即陳以為奠至壙則藏於竁在道謂之道齎之奠猶之入壙則謂之奠竁鄭人云奠竁之俎實是也若然道齎之奠雖即遣奠之俎體盛三體而出行道言之則與廟奠小異其法數則據記注云遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个賈既夕疏云天子一大牢又加以馬牲牲別有三體

則十二體就十二體中細分爲八十一个九包包各九个是也互詳大史巾車疏云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故與祭祀也者則經云分禱五祀卽承上道齎之奠爲文所分者卽道齎奠之餘也賈疏云言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之爲五處祭也案賈據既夕經注義也既夕注釋苞牲取下體云士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个蓋鄭意包遣奠與特牲饋食禮尸俎禮相儗故亦俎釋三个所釋者卽以分禱五祀猶特牲釋个爲陽厭也但諦審此疏云下體之外分之爲五處祭則是前後脛骨之外別取脊脅諸體以祭而既夕疏則謂所包臂臑之外取所餘肩髀等以祭是仍在下體之內兩疏義小異經注並無文未知孰得其正也又案此分禱五祀爲祈禱之事注通言之故云祭祀據曾子問云天子崩自啓至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已然則未葬遇五祀正祭亦廢不行惟禱禮輕得於葬時行之故其俎實亦取包牲之餘不特殺也云王七祀者祭法云王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀鄭注云此非大神所祈報大事者也小神居人之閒司察小過作譴告者爾司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事是王有七祀也曲禮說天子祭五祀注以爲殷制云祀五者司命大厲平生出入不以告者見王平生出入蓋有告五祀之法若聘禮使行釋幣於行之比鄭言此者明七祀去其二爲五與大宗伯五祀爲五神異也賈以周云周禮五祀有二一爲中祀左傳所云句芒祝融蓐收玄冥后土是也在王者宮中曰戶竈中霤門行羣小祀也大宗伯五祀文在五嶽上爲中祀故鄭據左傳文以釋之小祝所掌五祀爲羣小祀故鄭據月令文以釋之賈疏云按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之以所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之按祭法王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕士禮亦云分禱五祀者鄭注云博求之依祭法士二祀案賈據既夕記云乃行禱于五祀但彼士禮大禱在屬纊時與此王禮葬將行時禱事異而其有事於五祀則同

大師掌釁祈號祝　鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從　疏　大師掌釁祈祝號者賈疏云言掌釁者據大師之文而言耳則惟爲以血釁鼓祈號祝者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍所而請之也此皆小事故大師用小祝以讀祝耳案據賈說則此祈與大祝六祈之祈同雖以釁祈連文而與肆師祈珥義別也　注鄭司農云釁謂釁鼓也者左僖三十三年傳秦孟明曰不以纍臣釁鼓杜注云殺人以血塗鼓謂之釁鼓漢書高祖紀釁鼓旗注引應劭云釁祭也殺牲以血塗鼓釁呼爲釁史記索隱引司馬法云血于鼙鼓者神戎器也釁互詳天府疏引春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從者證大師釁鼓祝所有事也詳小宗伯疏

有寇戎之事則保郊祀于社　故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩爲祀書亦或爲祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵　疏　注云故書祀或作禩者大宗伯小子五祀注云故書祀作禩凡故書非一本此經故書閒有作祀者鄭從祀爲正本故云或作禩大宗伯小子則故書皆作禩不作祀故不云或此鄭校讀之例也鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之者先鄭以郊祀爲郊羣祀之兆則以郊祀連讀于社猶言及社社在郊者謂在南郊藉田之王社也都宗人云若有寇戎之事則保羣神之壝則此保亦謂小祝率領徒屬居郊社之兆壝而守之云杜子春讀禩爲祀書亦或爲祀者大宗伯先鄭讀同杜從禩爲正本而改其讀故以作祀者爲或本也云玄謂保祀互文郊社皆守而祀之者破先鄭義也後鄭以祀于社屬讀祀卽謂祈禱也賈疏云郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之詒讓案都宗人寇戎保神壝無祀事者蓋文不具云彌裁兵者據上文則寇戎之事當有祈祀也彌裁疑當同大祝注作弭災詳前疏

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉　疏　凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉者賈疏云按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝專掌其事也案小祭祀詳肆師司服疏小喪紀者賈謂據王后以下今攷宰夫注云大喪王后世子也小喪夫人以下又大史注云小喪卿大夫也賈外饔小司馬疏亦並謂夫人以下之喪則不得有王后此疏蓋誤此小喪或當兼含王子弟內諸侯及卿大夫之喪言之詳外饔大史疏小會同賈謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小司馬疏說亦同蓋據典瑞注說諸侯使大夫時聘殷覜而爲壇會之使大夫執琬圭以命之是大會同外別有此王人與邦國使臣會同之小禮也金鶚云小行人云朝覲宗遇會同君之禮也可知人臣無會同之禮天子在上而卿大夫自相會同此春秋衰世之事而謂成周有之乎必不然矣孫希旦云王官伯出會諸侯則謂之小會同小祝小會同掌事焉是也案典瑞注大夫壇會命事之說於禮未協金據小行人文謂人臣無會同之禮黃以周說同疋正賈氏之誤孫謂此小會同爲王官伯與諸侯會同之禮說亦甚塙左哀十三年傳子服景伯曰王合諸侯則伯帥侯牧以見於王伯合諸侯則侯帥子男以見於伯伯合諸侯正所謂小會同也蓋西周盛時無大夫會盟之事而王官伯與諸侯會盟則自是正禮所合者卽五等之君與大行人以會同專屬君禮義亦不相妨也

喪祝掌大喪勸防之事　鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當爲披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲　疏　掌大喪勸防之事者大喪亦王后世子也　注鄭司農云勸防引柩也者大史先鄭注云勸防引六紼與此義同卽大司徒云大喪屬其六引是也先鄭以勸防爲引柩之事謂勸助其力防其危險然其義未析故後鄭分別釋之杜子春云防當爲披者據司士及既夕禮喪大記並有披故破此防爲披也後鄭說亦與杜略同惟不破字爲異王念孫云說文曰徬附行也徬與防聲相近旁披聲之轉周辭曰旁沘四隤而下旁沘卽陂陀也旁陂亦聲之轉故杜氏讀防爲披矣云玄謂勸猶倡帥前引者者說文力部云勸勉也此通柩在廟在道言之倡帥前引謂居前勸勉引柩者助其用力也賈疏云卽下經御柩一也謂執纛居柩路前卻行左右車腳有高下則以纛詔告執披者使持制之不至傾虧倚先也故云倡帥前引者云防謂執披備傾戲者此皋據柩行在道謂居旁防護之司士云作六軍之士執披則披非喪祝所執但掌其事耳呂飛鵬云防有備禦之義故鄭以執披備傾戲釋之詒讓案釋文戲音虧賈疏述注作傾虧旣夕禮云乃載商祝飾柩設披注云披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧又商祝執功布以御柩執披注云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之據彼注則疏作傾虧是也檀弓設披孔疏亦云傾虧廣雅釋詁云傾虧衺也釋名釋喪制云兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也傾戲虧傾倚並聲近義同喪大記孔疏云謂之披者若牽車登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也披互詳司士疏

及辟令啓　鄭司農云辟謂除菆

塗椁也。令啓，謂喪祝主命役人開之也。檀弓曰：「天子之殯也，菆塗龍輴以椁，加斧于椁上，畢塗屋，天子之禮也。」

疏「及辟令啓」者，以下說於啓殯遷柩適祖廟之事。凡王喪七月而葬之前八日，則辟塗啓殯而遷柩也。啓說如朝廟，故既夕禮目錄云凡朝廟日請啓期，必容焉。賈彼疏云以其一廟則一日，朝天子七廟者，葬前八日是也。注云「鄭司農云辟謂除菆塗椁也」者，小爾雅廣言云：「辟，除也。」謂除菆塗去之。檀弓孔疏云：「菆，叢也。謂用木菆棺而四面塗之。椁者，亦題湊菆木象椁之形。」云「令啓，謂喪祝主命役人開之也」者，小爾雅廣詁云：「啓，開也。」既夕禮「請啓期」，注云：「今文啓爲開。」役人謂胥徒。開殯者，喪祝主命之也。引檀弓曰「天子之殯也，菆塗龍輴以椁，加斧于椁上，畢塗屋，天子之禮也」者，證天子殯有菆塗，以辟除乃可開殯。鄭彼注云：「菆木以周龍輴，如椁而塗之。天子殯以輴車，畫轅爲龍。斧謂之黼，白黑文也。以刺繡於縿幕，加椁以覆棺，已，乃屋其上，盡塗之。」賈疏云：「天子諸侯殯用輴車，天子畫轅爲龍，先置龍輴於西階之上，又置四重棺於輴車之中，大斂於阼階訖，奉尸入棺，加蓋，乃置熬於棺旁，乃於椁攢其四面，與棺平，乃加斧於棺上，以覆棺上，更加之以椁材，乃畢塗之，如四面爲屋，故云菆塗龍輴以椁，加斧于椁上，畢塗屋，天子之禮也。」按檀弓云：「布幕，衛也；繆幕，魯也。」是諸侯法繡幕，天子之禮則以黼文，謂之斧者，形如大斧，又畫於上者加斧，說乃黼塗其上，故言加斧於椁上。

及朝，御匶，乃奠。鄭司農云：「朝，謂將葬朝於祖考之廟而後行，則喪祝爲御柩也。檀弓曰：喪之朝也，順死者之孝心也，其哀離其室也，故至於祖考之廟而後行。殷朝而殯於祖，周朝而遂葬。故春秋傳曰：凡夫人不薨于寢，不殯于廟，不祔于姑，則弗致也。晉文公卒，將殯於曲沃，就宗廟，晉宗廟在曲沃，故曰曲沃君之宗也。又曰：丙午，入于曲沃；丁未，朝于武宮。」玄謂乃奠，朝廟奠。

疏「及朝御匶乃奠」者，賈疏云：「及，猶至也。謂侵夜啓殯，昧爽朝廟，故云及朝。御柩者，發殯宮輴車載至廟，其時喪祝執纛居前，以御正柩也。乃奠者，按既夕禮，朝廟之時，重先，奠從，燭從，柩從，燭從，主人從，至廟，下棺於廟兩楹之間，棺西設此宿奠，至明徹去，乃設朝廟之奠於西，故云乃奠。」注「鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行」者，既夕禮云「遷于祖，用軸」，鄭彼注云：「遷，徙也。徙於祖，朝祖廟也。蓋象平生將出必辭尊者。」既夕又云饌於禰廟[illegible]也。云「則喪祝爲御柩也」者，以經作匶，注作柩，亦經用古字，注用今字之例。[illegible]御柩者亦執纛居前爲節度。[illegible]云朝謂遷柩于廟。賈疏云[illegible]周人不殯於廟，故始死[illegible]而後祖，廟別一宿，後朝始祖[illegible]以殯朝廟，未詳孰是。論議案襄四年傳云定[illegible]殯不朝廟，依杜說，則所謂不殯廟者，卽不朝廟。故不於殯朝廟，而於殯廟者，依服說，則不殯於廟，卽不殯於寢。此並因檀弓言周禮無殯廟，故強爲之說。先鄭此注既引檀弓於前，又引左傳此文，則亦不以殯廟爲殯尸於廟可知。今案左傳之殯廟，卽檀弓之殯祖，不宜異訓。服杜兩說並未允。鄭孔引後鄭說，以左傳爲殷法，孔廣森又申其義，援明堂位魯禘牲用白牡，及公羊定元年傳正棺於兩楹之間，謂魯用殷禮，其說致塙，以正先鄭及服杜諸家之誤矣。云「晉文公卒，將殯於曲沃，就宗廟」者，於，舊本作于，今據宋注疏本正。賈疏云：「此左氏僖公三十二年，晉文公卒，庚辰，將殯于曲沃，就宗廟已下，鄭君解義語。」云「晉宗廟在曲沃」者，左傳杜注云：「曲沃有舊宮焉。」義與先鄭同。賈疏云：「晉承桓叔之後，桓叔本在曲沃，故晉宗廟在曲沃。」云「故曰曲沃君之宗也」者，賈疏云：「莊二十八年左氏傳，驪姬欲立其子，賂外嬖梁五與東關嬖五，使言於公曰：曲沃，君之宗也，不可以無主。若使大子居曲沃，是也。」案杜注云：「曲沃，桓叔所封，先君宗廟所在。」云「又曰丙午入于曲沃，丁未朝于武公」者，僖二十四年傳記晉文公入國時事，云：「二月壬寅，公子入于晉師。丙午，入于曲沃。丁未，朝于武宮。」杜注云：「文公之祖武公廟。」引此諸文，並證曲沃有宗廟也。國語晉語云「烝於武公」，韋注亦云：「武公獻公之廟在曲沃。」賈疏云：「按檀弓周朝而遂葬，則是殯於宮，葬乃朝廟。按春秋晉文公卒，殯于曲沃，是爲去絳就祖殯，與禮記義異。未通其說合曰：葬乃朝廟，當周之正禮也。其末世諸國何能同也。異傳合不合，當解傳耳，不得難經。何者？既夕將葬，遷于祖用軸。既夕是周公正經，朝廟乃葬，故云不得難經。孔子發凡言不薨于寢，不殯于廟，不祔于姑，則不致，則正禮殯于廟。凡是闕異代何者？孔子作春秋以通三王之禮。先鄭引之者，欲見春秋之世諸侯殯于廟，亦當朝廟乃殯。」案據賈引鄭志說，則晉文公亦殯於廟，依殷禮也，與孔氏說可互證。云「玄謂乃奠，朝廟奠」者，卽遷祖奠也。既夕禮遷柩朝廟，徹宿奠後，云「厥明乃奠」，注云：「爲遷祖奠也。」又記云：「其二廟，則饌于禰廟，如小斂奠，乃啓。」據彼推之，則天子七廟，啓日先朝禰廟，其奠亦如小斂奠，以後五日徧朝諸廟，其奠並同，至第七日朝大祖廟，其奠則如大斂奠。若然，天子朝廟有七奠，唯末奠特盛也。又案天子喪禮，奠有十一：始崩奠一，小斂奠二，大斂奠四，朝夕哭奠五，朔月奠六，月半奠七，薦新奠八，遷祖奠九，祖奠十，大遣奠。鄭知此奠爲遷祖奠者，以其文承朝廟後也。賈疏云：「以經文奠在朝下，則不據初來宿奠，是據厥明所設朝廟之奠。」

及祖，飾棺，乃載，遂御。鄭司農云：「祖，謂將葬祖於庭，象生時出則祖也，故曰事死如事生，禮也。檀弓曰：飯於牖下，小斂於戶內，大斂於阼，殯於客位，祖於庭，葬於墓，所以卽遠也。祖時，喪祝主飾棺乃載，遂御之。喪祝爲柩車御也。或謂及祖，至祖廟也。」玄謂祖爲行始。飾棺，設柳池紐之屬。其序，載而後飾，既飾，當還車鄉外，喪祝御之。御之者，執纛居前，卻行爲節度。

疏「及祖」者，賈疏云：「初朝禰廟，次第朝親廟四，次朝二祧，次朝始祖后稷之廟。至此廟中設祖祭。按既夕禮請祖期，日側，是至祖廟之中而行祖祭，祖始也，爲行始。」云「飾棺乃載」者，賈疏云：「既載乃飾，乃按既夕禮，遂匠納車於階間，卻柩而下棺，乃飾棺，設帷荒之屬，飾訖，乃還車向外，移柩車去載處，至庭中，車西設祖奠。天子之禮亦是先載乃飾棺。此云先飾棺後載言乃載者，直取便文，非行事之次第。」云「遂御」者，王念孫云：「御下當有之字。[illegible]文案鄭仲師云遂御之者，喪祝爲柩車御也。成云遂御之者，執翳居前，卻行爲節度。疏云遂御之者，喪祝執纛卻行，御正柩，故云遂御[illegible]經文有之字明矣。自唐石經始脫之字，而各本遂沿其誤。後漢書[illegible]注、太平御覽禮儀部三十一引此並作遂御之。小宗伯云：及執事，視葬獻器，遂哭之。鬱人云：共其裸器，遂貍之。巾車云：飾遣車，遂廞之。行之文義並與此同。」案王說是也。賈疏云：「加飾訖，移柩車於庭，喪祝執纛卻行，御正柩，故云遂御之。」注鄭司農云「祖謂將葬祖於庭」者，於，舊本作于，今據汪道昆本及注疏本校正。既

夕禮祖在葬前一日還柩來後故又云商祝御柩乃祖注云還柩鄉外又云祖還車注云祖有行漸車亦宜鄉外也又云布席乃奠如初注云車已祖可以為之奠也是之謂祖奠是祖奠與還柩及車向外為之祖因而設奠謂之祖奠也釋之祖奠還柩及祖奠言之祖於庭禮之禮引又云象生時出則祖也者謂象生時出行有祖道飲酒故葬亦有祖奠也既夕禮有司請祖期後鄭彼注亦云將行而飲酒曰祖生人出有祖釋大馭疏云故曰事死如事生者賈疏云按祭義云文王之祭也事死如事生禮記出於彼以其生時出有祖故死亦有祖引檀弓者賈疏云按檀弓曾子弔於負夏主人既祖填池推柩而反之曾子從者怪主人推柩而反問於曾子曾子對曰胡為其不可從者問子游子游說此飯於牖下者謂始死於北牖下遷尸於南牖下沐浴說即飯含於牖下小斂於戶內小斂十九稱在戶內大斂於阼者士三十稱大夫五十稱諸侯百稱天子百二十稱皆於阼階故言阼大斂於阼殯於客位者夏后氏殯於阼階殷人殯兩楹間周人殯於西階故云殯於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者人行祖祭說至明日行大遣奠既奠引柩向壙故云葬於墓所以即遠也者此子游之言從飯於牖下至葬於墓節級皆是就遠不合反來引之者證此經祖為行始向遠之義云祖時喪祝主飾柩乃載者載謂升柩於車也既夕禮請祖期後鄭不從云乃載商祝飾柩先鄭依經文先飾後載與既夕不合故後鄭不從云祝御為柩車御也者此經上云商祝御柩即喪祝也亦謂御柩前正柩與遷用車不用車御此既載則柩在車故云為柩車御亦謂御柩正柩與遷凡柩馭車與云或謂及祖至祖廟也者賈疏云以其飾載在祖廟中故以祖為祖廟解之後鄭不從亦通一義案既夕禮自啟殯遷祖即至祖廟此上文已有朝廟及奠則此已在祖廟矣不應此更云及祖故二鄭並不從賈謂亦通一義來也云玄謂祖為行始者申先鄭出祖之義不如或說也釋詁云祖始也既夕禮注說祖亦云還柩鄉外為行始白虎通義宗廟篇云祖於庭何盡孝子之恩也祖者始也始載於庭也乘軸車辭祖禰故名為祖載也案班義與鄭異而訓祖為始則同云飾棺設柳池紐之屬者御柩之屬皆棺飾詳縫人疏云之屬者凡喪披之類皆是也云其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之者還車向外即所謂祖也其序先載次飾次祖賈疏云鄭見經先言飾棺後言乃載據其所載時事也又到故依既夕禮先載而後飾當還車向外以其載時車北向飾訖當還車向外喪祝御之云御之者執纛居前卻行為節度者纛所以御柩也鄭云及葬執纛以與匠師御匶而治役注凡御匶者皆執纛故鄭謂此喪祝御柩亦執纛以御之卻行者以方遷柩向外居前者行當向柩故卻退而行鄭注既夕商祝御柩云亦執功布居前為還柩車為節彼士禮故執功布而不執纛纛形制詳鄉師疏賈疏云恐柩車傾虧以纛告之故云為節度也**及葬御匶出宮乃代**喪祝二人相與更也

【疏】及葬御匶出宮乃代者以下並祖奠畢柩行適葬之事御匶者與鄉師匠師為官聯也賈疏云謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於柩車前卻行御柩車出宮注云喪祝二人相與更也者說文人部云代更也賈疏云按序官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也**及壙說載除飾**鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣

【疏】注鄭司農云壙謂穿中也者方相氏注云壙穿地中也說文土部云壙塹穴也塹阬也蓋穿地為阬謂之壙因以為墓穴之名也廣雅釋邱云謂之壙釋名釋喪制云壙曠也藏於空曠處也賈疏云壙外成墓謂之壙注云穿謂壙中也云說載下棺也者鄉射禮注云說解也在涂時柩載於柩車及壙則喪祝解說而下其柩別載於龍輴以入於穿也云除飾去棺飾也者廣雅釋詁云除去也亦謂解說去之既窆則以入壙加棺既夕謂之見是也天子棺飾詳縫人疏云四翣之屬者釋文云翣本亦作翣案翣字是也四翣者即左襄二十五年傳所云四翣不蹕縫人先鄭注引彼文亦作翣彼四翣大夫禮若天子則八翣並詳縫人疏云令可舉移安錯之者賈疏云除去棺飾者令可舉移安錯於壙中安錯之言出孝經諭議案孝經喪親章云卜其宅兆而安措之措錯字通小爾雅廣言云措置也云玄謂除飾便其窆爾者鄉師注云窆謂葬下棺也後鄭謂除去棺飾為便下棺見窆後仍加飾非除去不用也亦與先鄭義同云周人之葬牆置翣者據檀弓文諸葬入壙亦置飾也亦詳縫人疏**小喪亦如之**

【疏】云小喪亦如之者賈疏云小喪王后世子已下之喪自掌勸防已下至除飾皆據王喪其小喪亦有勸防已下之事故云亦如之案賈說非也依宰夫大宗伯注義上文大喪內當含有后世子不得為小喪注又云小喪夫人以下此經之義當如彼注至大史小喪賜謚注云小喪卿大夫也此下又云凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉則此小喪不賅卿大夫明矣又此小喪竝當兼有三公內諸侯之喪詳外饔大史疏**掌喪祭祝號**喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭

【疏】注云喪祭虞也者小宗伯注云喪祭虞祔也此不及祔者以卒哭已為吉祭祔更在卒哭之後故不數之士虞禮云祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上者即喪祝也引檀弓者證喪祭為虞之義云不忍一日離也不檀弓作弗小宗伯注引同此疑字誤並詳彼疏**王弔則與巫前**鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也春秋傳曰楚人使公親襚公使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之君臨臣喪之禮故悔之

【疏】王弔則與巫前者此與男巫為官聯也荀子正論篇云天子出戶而巫覡有事出門而宗祝有事蓋謂此也白虎通義崩薨篇云臣子死君往弔之何親與之共治民恩深義重厚欲躬見之雜記云君於大夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉於外命婦既加蓋而君至於士既殯而往為之賜大斂焉孔疏引熊安生云卿則小斂焉為之賜則未襲而往又引左傳隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日證卿當視小斂及公羊昭十五年叔弓卒傳君聞大夫之喪去樂卒事而往檀弓注以為未襲證卿未襲而往若然王於公卿大夫士之喪其弔臨差次亦當與彼同故司服王於三公六卿諸侯大夫士皆有弔服又王弔諸侯三公以卿禮準之當亦未襲而往大司馬說王有弔士庶子當亦準士禮既殯而往互詳司服大司馬疏注鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前者段玉裁云厲即茢之假借賈疏云桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也按喪大記小臣二人執戈立於前二人立於後彼是諸侯法王弔亦然故兼言執戈案桃茢詳戎右疏引檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也者段玉裁云此及下二茢字當本同上作厲如縫人注改翣為翣之類釋文音上桃厲云記作茢正謂與此注不同也案段說近是先鄭引此者證王弔巫祝當有事也後鄭彼注云為有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢桃鬼所惡茢萑苕可埽不祥案士喪記說君視斂云君至巫止于廟門外祝代之後鄭彼注引此經及檀弓文釋之云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也檀弓孔疏云天子未襲之前臨臣之喪巫祝桃茢執戈三者並具諸侯臨臣喪未襲之前巫止祝執茢小臣執戈若既襲之後斂殯以來天子與諸侯同竝巫止祝代之無桃茢以知襲後無桃茢者案喪大記大斂惟有巫止之文無桃茢之事今案依後鄭及孔說則王弔視與巫竝前惟諸侯三公六卿之喪或未襲時往乃有是事其大夫以下喪

往皆在襲後則巫止於門外王入門後祝前巫不前若諸侯弔事雖未襲以前巫亦止門外無巫祝並前之禮也引春秋傳者左襄二十九年傳記襄公朝於楚遇康王喪之事云楚人使公親襚公患之穆叔云祓殯而襚則布幣也乃使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之杜注云諸侯有遺使賵襚之禮今楚欲依遺使之比故祓殯先使巫祓除殯之凶邪而行襚禮此引以證桃茢爲祓殯也孔疏云檀弓云襄公朝于荊康王卒荊人曰必請襲魯人曰非禮也荊人強之巫先拂柩荊人悔之記之所言卽是此事所異者此言請襚彼言請襲此言祓殯彼言拂柩雖俱說此事先後不同禮死而沐浴卽襲襲後始小斂大斂乃殯按往年傳公及漢聞康王卒公欲反則康王之卒公未至楚楚人使公親襚傳在此年言之則此年始令公親襚襚不得爲襲也卒已踰月不得柩仍在地足知殯是而柩非記慮而傳實也然則襚衣所以衣尸既殯而使公襚者致襚所以結恩好其衣不必充用雜記記致襚之禮云委衣于殯東是既殯猶致襚也案孔說是也賈疏謂襚卽襲之時未殯而云祓殯者名尸爲殯耳失之云君臨臣喪之禮故悔之者兼釋左傳義左傳杜注云禮君臨臣喪乃祓殯故楚悔之亦同鄭義**掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉**勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下爲北牖【疏】掌勝國邑之社稷之祝號者戒社在路門外之東宗廟之前與大社左右相對穀梁哀四年傳云亡國之社以爲廟屏戒也范注云立亳之社於廟之外以爲屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心白虎通義社稷篇云王者諸侯必有誡社者何示有存亡也明爲善者得之爲惡者失之故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲曰喪國之社屋之示與天地絶也在門東明自下之無事處也或曰皆當著明誡當近君置宗廟之牆南禮曰亡國之社稷必以爲宗廟之屏示賤之也郊特牲孔疏云亡國之社亦有稷故士師云若祭勝國之社稷則爲之尸是有稷也案孔說是也淮南子說林訓云無國之稷胡爲求福無國卽亡國也云以祭祀禱祠焉者賈疏云祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠　注云勝國邑所誅討者者謂當代先王誅討所滅之國邑仍存其舊社稷孫氏注云勝國亡國也邑謂國都猶殷之都亳是也御覽禮儀部引馬融注云所誅討國所封邑猶立其社稷案所封邑封疑當作誅馬鄭義同云社稷者若亳社是矣者穀梁哀四年傳云六月辛丑亳社災亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以爲廟屏范注云殷都于亳武王克紂而班列其社于諸侯以爲亡國之戒故因謂之亳社左傳杜注說同郊特牲薄社鄭注亦云薄社殷之社殷始都薄彼釋文云薄本又作亳是鄭以亳社爲殷社卽范說所本呂氏春秋貴直篇狐援曰殷之社蓋於周之屏是也漢書王莽傳劉嘉奏曰古者畔逆之國既以其社辯社諸侯出門見之著以爲戒辯社卽班社言以勝國之社班之侯國使立爲戒社故魯得有亳社然則周王國侯國咸以亳社爲戒社更無它社矣而公羊哀四年經傳亳社作蒲社何注云蒲社者先世之亡國在魯竟則以蒲社爲魯所因國之社依何說是周惟王都戒社爲殷社其畿外侯國則各自立因國之社以爲戒社今攷書敍云成王既踐奄將遷其君於蒲姑詩豳風破斧孔疏引鄭書注以蒲姑爲奄地左昭九年傳蒲姑商奄釋文引服虔云蒲姑齊也商奄魯也漢書地理志亦謂成王滅蒲姑以封師尚父則蒲姑乃齊之因國故左昭二十年傳晏子謂太公居齊爲因蒲姑氏然則卽如何說魯立戒社亦宜立奄社耳何緣別立奄所遷蒲姑之社何說於義難通殆未足馮矣云存之者重神也者以其國邑雖亡社稷是神事重之不敢廢故存之也云蓋奄其上而棧其下者約公羊哀四年傳文詳徐氏疏云爲北牖者郊特牲云喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也鄭彼注云絶其陽通其陰而已薄社卽亳社故鄭援以爲說**凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉**【疏】凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉者賈疏云言掌事者雖禮有降殺勸防已下皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉詒讓案掌事亦兼掌詔相之事樂記云商祝辨乎喪禮故後主人是也又喪大記云大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂注云胥當爲祝喪祝御大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂案以士喪既夕篇攷之掌襲含小大斂帷柩飾柩御柩者商祝也掌淅米鬻餘飯進奠徹奠者夏祝也掌取銘者周祝也三祝皆卽喪祝是士之喪亦喪祝掌事及斂飾棺此不及士者文不具也

甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲【疏】掌四時之田者總蒙下文明表貉以下諸事凡四時田皆同云表貉之祝號者肆師注說表貉云其神蓋蚩尤或曰黃帝則此六號皆爲鬼號其牲號齍號當亦有之此官辨其號而爲之祝辭也賈疏云四時田卽大司馬所云春蒐夏苗秋獮冬狩按大司馬大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時甸祝爲號　注云杜子春讀貉爲百爾所思之百者百爾所思詩鄘風載馳篇文此與肆師祭表貉注云貉讀爲十百之百同段玉裁云此當是易貉爲禡而訓其音義爲百故鄭君云禱氣勢之十百貉禡百三字同在古音魚鐸部也與肆師注互相足云書亦或爲禡者大司馬先鄭注同謂故書或本作禡也說文示部云禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡周禮曰禡於所征之地案許書字與此或本同而說與二鄭異許引周禮者據王制云天子將出征禡於所征之地非此經文云貉兵祭也者謂貉本爲出兵之祭兵祭猶言師祭也云甸以講武治兵故有兵祭者甸疑當作田此釋田有表貉之義穀梁昭八年傳云因蒐狩以習用武事禮之大者也又大宗伯軍禮云大田之禮簡衆也是田狩所以講武治兵故卽用兵祭之禮也引詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也者大雅及釋天文引以證禡卽此貉同爲兵祭也並詳大祝疏云玄謂田者習兵之禮故亦禡祭者與先鄭說同賈疏云詩與爾雅據出征之祭田是習兵故亦禡祭云禱氣勢之十百而多獲者從子春讀百爲義取其增氣執以多獲禽獸肆師注云禱氣勢之增倍執勢古今字此注疑亦當與肆師同**舍奠于祖廟禰亦如之**舍讀爲釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農云禰父廟【疏】舍奠于祖廟禰亦如之者賈疏云天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭卽曰奠以其不立尸奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖禰并言　注云舍讀爲釋者占夢注同凡此經釋奠釋采字並作舍詳大胥疏云釋奠者告將時田若將征伐者謂時田之前有此告奠之事與將征伐亦告祖禰事相者也賈疏云此經上下惟言時田不言征伐按大祝大師造于祖大會同造于廟皆造祖禰故兼言征伐詒讓案大傳說武王牧野之戰既事而退設奠于牧室彼卽征伐舍奠之事大祝大會同有反行舍奠亦卽釋奠也又文王世子云凡學春官釋奠於其先師鄭注云釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事聘禮記使者歸釋奠於禰之禮云乃至于禰筵几于室薦脯醢觴酒陳席于阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此天子將出舍奠之禮當與彼略同王制又云天子出征執有罪反釋奠于學以訊馘告孔疏云釋奠有牲牢又有幣帛無用菜之文又引熊安生云釋奠既有牲牢又菜幣兩有陳祥道黃以周並謂大祝釋奠爲告祭曾子問云凡告必用牲幣是釋奠有牲幣有牲牢則不當有菜魯頌閟宮說在泮獻馘又言采芹藻者采以爲菹爲豆實

耳與釋菜實於筐笲異也鄭王制注以釋奠爲釋菜奠幣亦非釋菜不薦饌奠幣即釋幣與釋奠並不同互詳大胥疏鄭司農云禰父廟者公羊隱元年何注云生稱父死稱考入廟稱禰左傳襄十三年孔疏云禰近也於諸廟父最爲近也

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號

師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健

【疏】禂牲禂馬者黃以周云凡禂牲禂馬皆在田獵之先詩吉日文可證上文乃斂禽句與此不相關非田事既弊乃禱之也注云師田謂起大衆以田也者經作甸注作田者小宗伯注云甸讀曰田經用叚字注從正字也汪道昆本依經作師甸誤爾雅釋詁云師衆也此經大田起大軍羨卒竭作是起大衆故大宗伯云大田之禮簡衆也此經師田之文小宰掌六州長黨正族師遂人縣正稍人小司馬小子及此職凡十見彼九職鄭皆無釋賈疏並以師爲征伐田爲田獵則分爲二事此注獨以起大衆以田爲訓則鄭意謂師田即大田與小宰諸職之師田義微異蓋以此官爲田而設此章致禽屬禽以下諸文並專爲田法不涉行師之事故鄭特釋之亦以四時大田並先習戰用軍禮則師之與田其事相因故此官雖掌不涉軍事而經屬文固不妨牽連同舉矣云致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處者于注例並當作於此錯出誤下並同獸人云及弊田令禽注于虞中先鄭注云虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中是也賈疏云若田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旌各植旗爲表也云屬禽別其種類者遂大夫注云屬猶聚也凡禽獸種類同者聚於一處而後可以別之故別其種類謂之屬禽致禽時總致所獲不別種類既致甸祝乃別之田僕云及獻比禽注云田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之此注別其種類即比校之事屬與比事亦相成此官與田僕爲官聯也云饁饋也者小宗伯注同云以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆者郊有四方羣兆詳小宗伯職賈疏云田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆直以禽祭之無祭事案詳小宗伯疏云入又以奠于祖禰薦且告反也者賈疏云上經舍奠於祖廟謂出田今此舍奠在饁獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也詒讓案薦者薦所獲禽獸與歲時薦新禮同亦詳大宗伯疏云斂禽謂取三十入腊人者按腊人云凡田獸入於腊人取三十亦詳小宗伯疏賈疏云知入腊人者按腊人云掌凡田獸之脯腊按王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖此入腊人者按上殺者乾之以爲豆實供祭祀其餘入賓客庖廚實入腊人者據祭祀重者而言杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲者說文示部云禂禱牲馬祭也从示周聲重文𩙿或从馬壽省聲案許亦以禱牲禱馬二祭同名與杜鄭義不異非以牲馬合爲一禂也禂馬者祭馬祖見毛詩吉日傳曾釗云禂即禱之別體無煩改讀蓋禂从周古與壽通爾雅釋訓之帳釋文一作幬書禱張爲幻釋文講本作𩘷爾雅作倜爾雅釋言翻纛也翻閒成石經作翢說文引詩既伯既禂更可爲禂即禱之明證俞樾云禂字蓋即禱之古文禂從周聲故亦從𠷎聲說文而部分禂禱爲二篆蓋即因此經而誤又出𩙿篆爲禂之或體則尤乖乎義多非古字矣杜子春訓禂爲禱乃以今字釋古字耳鄭必讀如誅而訓爲大義實未安案曾俞說亦通引詩云既伯既禱者小雅吉日篇文彼詩紀宣王田獵之事故引以爲證段玉裁云杜引詩者以伯證禱馬毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖此周禮之禂馬也又云禱獲也此釋既禱即周禮之禂牲也案段說是也吉日孔疏以伯禱並爲馬祭失之徐鍇說文繫傳引詩伯作禡則以馬祖之祭與師祭之禡混而爲一尤謬引爾雅曰既伯既禱馬祭也者釋天文郭注與毛詩傳同案爾雅云馬祭者釋詩之既伯并及既禱者因舉詩全句故牽連及之其實馬祭不關既禱也杜亦引以爲禂馬之證云玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也者段玉裁云鄭君不從杜訓禂字之音讀如誅禂字之義則今所云侏大爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健故禂之音義皆同侏大也周聲朱聲古音在尤侯類鄭必易杜說者上文禡祭已禱氣勢之十百而多獲矣不當此禂牲又爲禱多獲禽也惠士奇云文選注揚雄國三老箴曰負乘覆餗姦宄侏張侏張猶張大也李善云侏張即譸張譸與侏古字通周書譸張爲幻侏譸皆通大玄八十一家童之次七曰修侏侏比于朱儒侏侏長大貌言雖長大與朱儒等又曰陽去其陰陰去其陽物咸倜倡倜與侏同倜倡大而盛也則侏訓爲大明矣阮元云說文無侏字當是倜之異體云爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健者此二者亦師田時之祭牲即田獵所獲之牲賈疏謂祭祀之牲非也肥充肥健並與侏大義協上正其讀此更釋其義也

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號

八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛

【疏】注云八者之辭皆所以告神明也者賈疏云此八者之內類造已下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同爲祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云盟詛主於要誓者曲禮云約信曰誓涖牲曰盟盟詛亦有誓但以用牲爲異左僖二十八年傳王子虎盟諸侯於王庭要言曰皆獎王室無相害也有渝此盟明神殛之俾隊其師無克祚國又哀十二年傳云盟所以周信也故心以制之玉帛以奉之言以結之明神以要之並所謂要誓也云大事曰盟小事曰詛者賈疏云盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而爲之故云大事曰盟小事曰詛也詒讓案鄭意盟詛二者詛小於盟以左傳考之固有一事而盟詛兼行者如襄十一年季武子將作三軍盟諸僖閎詛諸五父之衢定公五年陽虎囚季桓子冬十月己丑盟桓子于稷門之內庚寅大詛又六年秋陽虎又盟公及三桓于周社盟國人于亳社詛于五父之衢是也又封人云大盟則飾其牛牲注云大盟會同之盟又左傳有大詛則盟詛二者亦自有大小矣至於盟亦有盟往過詛亦有詛將來賈疏說未塙

作盟詛之載辭以敍國之信用以質邦國之劑信

載辭爲辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書

【疏】作盟詛之載辭以敍國之信用者此與司盟爲官聯也賈疏云爲要誓之辭載之於策人多無信故爲辭對神要之使用信云以質邦國之劑信者與司約爲官聯也賈疏云亦爲此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯注云載辭爲辭而載之於策坎用牲加書於其上也者於其之於舊本誤于今據明監本正坎謂掘地爲坎坎牲加書事詳司盟疏賈疏云若然則策載此辭謂之載案司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之案賈分此載辭與司盟注載書爲二非也左僖二十六年傳載在盟府杜注云載載書也又襄九年傳同盟于戲士莊子爲載書又

荀偃曰改載書杜注云載書盟書是載書卽盟辭不關加於牲上而後謂之載書也又哀二十六年傳載宋大尹將盟六卿事云使祝爲載書六子在唐盂將盟之祝襄以載書告皇非我時六卿未盟尚無牲加書之事而云爲載書明載書卽謂盟辭又襄十年傳云鄭子孔當國爲載書以位序聽政辟則凡策書並通稱載書不必盟載之書也鄭司盟注所云蓋欲見書辭於策卽加牲之書並非謂載書爲載於牲上之稱賈氏不達鄭恉強分爲二殊誤云國謂王之國邦國諸侯國也者賈疏云周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故爲此解案詳大宰疏云質正也成平也者小爾雅廣言云質正也爾雅釋詁云質成也是質兼此二義云文王脩德而虞芮質厥成者虞芮質厥成詩大雅緜篇文毛傳云質成也成平也虞芮之君相與爭田久而不平乃相謂曰西伯仁人也盍往質焉乃相與朝周入其竟則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路斑白不提挈入其朝士讓爲大夫大夫讓爲卿二國之君感而相謂曰我等小人不可以履君子之庭乃相讓以其所爭田爲閒田而退引之者證質成互相訓之義鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書者阮元黃丕烈並謂云當作說是也使祝爲載書卽哀二十六年左傳文先鄭以彼祝卽詛祝故引以證此作載辭之事賈疏謂後鄭以司農合載辭與載書爲一引以備一義非也載辭卽載書二鄭義同賈自妄生分別耳

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩　雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神

鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨　疏　掌羣巫之政令者敘官云男巫無數女巫無數司巫總掌之故云羣巫明其人數多也云若國大旱則帥巫而舞雩者爾雅釋訓云舞號雩也賈疏云謂帥女巫已下是以女巫職云旱暵則舞雩亦據脩雩而言也　注云雩旱祭也者公羊桓五年傳云大雩者何旱祭也何注云雩旱請雨祭名使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩說文雨部云雩夏祭樂于赤帝以祈甘雨也月令仲夏之月命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂注云陽氣盛而常旱雩吁嗟求雨之祭也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣周冬及春夏雖旱禮有禱無雩孔疏云以四月純陽用事陽氣盛而恆旱故制禮此月爲雩縱令雩祭時不旱亦爲雩祭按春秋周七月八月九月皆書雩穀梁不譏成七年冬大雩穀梁云無爲雩是譏其冬雩是冬無雩也春秋周之春及周之四月五月皆無雩文春夏不雩雖旱不爲脩雩之祭其周季夏當有正雩則龍見而雩是也案鄭孔並據左桓五年傳義彼文云秋大雩書不時也凡祀龍見而雩續漢書禮儀志劉注引服虔云龍角亢也謂四月昏龍星體見萬物始盛待雨而大故雩祭以求雨也杜氏釋例云龍見而雩謂建巳之月蒼龍七宿之體昏見東方於是大雩祭天遂爲百穀祈膏雨也始夏而雩者謂純陽用事防有旱災而祈之也至于四時之旱則又因用此禮而求雨故亦曰雩月令之書出自呂不韋其意欲爲秦制非古典也穎氏因之以爲龍見五月五月之時龍星已過於見此爲強牽天宿以附會呂不韋之月令且又自違左氏傳稱秋大雩書不時此秋卽穎氏之五月而忘其不時之文欲以雩祭案此經雩不著時春秋經書大雩者二十皆在秋三月桓八年大雩在八月卽夏正之六月也公羊止云旱祭穀梁云雩月正也左傳則以爲不時而別著龍見爲雩之正時月令則著大雩於五月此經文之異也左氏龍見鄭以爲夏四月而謂周之雩有二以四月爲正雩雖不旱亦舉其祭其夏五月六月七月在周爲秋三月遇旱則亦雩不旱則否是爲旱雩餘月則有禱無雩其說本春秋考異郵見穀梁成七年楊疏引鄭釋廢疾蓋西漢古義如是服杜說及齊書禮志引王肅說並與鄭同惟杜以常雩外四時之旱皆得雩與鄭小異穎容據月令謂龍見在五月以五月爲正雩則杜氏已斥其謬矣黃以周云龍見而雩指尾傳五年童謠謂之龍尾左傳啟蟄而郊四語皆據四孟爲文而龍尾之見實在孟夏巳月昭十七年傳云火出於夏爲三月三月東方心出其四月尾見東方可知也案黃說足申鄭服杜義論衡明雩篇云左氏傳曰龍見而雩龍見二月也春二月雩秋八月亦雩春祈穀雨秋祈穀實當今靈星秋之雩也按王仲任謂一歲再雩其言絕無根據龍見在夏天象昭然而輒移之二月漢靈星之祭祀天田不爲雩續漢書禮儀志自有旱雩與祭祀志靈星之祭絕不相關仲任并爲一尤誤玉燭寶典引鄭論語注謂莫春成雩祭之服雩者四月龍星見而爲之故季春成其服若然季春雩服始成則二月不得爲雩祭明矣又案此經不別正雩旱雩大戴禮記夏小正云四月越有大旱此經云大旱舞雩兩文正合則此文自廣晐四月正雩及餘月旱雩爲文若稻人之旱暵雩斂女巫之旱暵舞雩則並專指秋三月之旱雩非建巳月之常雩也其周冬春夏三時旱有祈禱則無定時禮亦尤殺故經注並不具又祭法云雩宗祭水旱也鄭注讀爲禜云雩禜亦謂水旱壇也是水祭亦得稱雩然此經惟主大旱脩雩故注亦不及水也云天子於上帝諸侯於上公之神者月令大雩帝注云謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也月令又云乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實注云百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也天子雩上帝諸侯以下雩上公孔疏云以春夏秋冬共成歲功不可偏祭一天故雩五精之帝以自外至者無主不止當以人帝配之大皞配靈威仰炎帝配赤熛怒黃帝配含樞紐少皞配白招拒顓頊配汁光紀故云配以先帝也百辟則古之上公社稷五祀雖爲王朝卿士兼得上公之官故左氏云封爲上公祀爲貴神案鄭月令注謂大雩帝爲祭五天帝呂氏春秋仲夏紀高注亦云帝五帝也而說文謂止祭赤帝二說不同未知孰是依鄭義天子雩五帝在南郊公羊桓五年何注云君親之南郊以六事謝過自責通典吉禮引阮諶禮圖云雩壇在國巳地是也諸侯雩五神壇亦同穀梁定元年傳云雩者爲旱求者也求者請也焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉案穀梁說請乎古之神人應上公者蓋卽指五神言之所謂諸侯雩上公也又左傳桓五年孔疏引賈逵說大雩云言大別山川之雩月令疏引服虔說亦同然則諸侯亦雩山川不僅於上公之神矣賈疏云按禮記月令大雩帝用盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士卽古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與二王之後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨者賈疏云按僖二十一年夏大旱欲焚巫尫不以舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴尫而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與鄭注云尫者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引尫者挾句連引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫按論語曾晳云春服旣成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知案賈謂尫不必舞雩非也依檀弓縣子說蓋巫卽女巫尫卽男巫故女巫先鄭注亦惟舉暴巫以證義此注兼舉巫尫者明舞雩兼有男巫女巫也左傳杜注云巫尫女巫也主祈禱請雨者或以爲尫非巫也瘠病之人其面上向俗謂天哀其病恐雨入其鼻故爲之旱是以公欲焚之杜氏前說以巫尫爲一與檀弓義違後說本鄭義亦非詳敘官疏又案賈引論語童子六七人冠者五六人爲舞雩之人玉燭寶典引鄭論語注說正如此卽賈所本

論衡明雩篇說亦同。公羊桓五年疏引春秋說，又謂天子雩有冠者七八人、童子八九人，並於經無文，恐不足信。至大雩祭五帝，用盛樂，宜用大舞。舞師所云皇舞舞旱暵之事者，爲樂師小舞之一，則仍是旱雩矣。賈謂皇舞卽四月常雩所用，非也。詳舞師疏。

國有大烖，則帥巫而造巫恆。杜子春云：「司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也。」玄謂恆，久也。巫久者，先巫之故事。造之，當案視所施爲。

【疏】國有大烖者，司服注云「大烖，水火爲害」。案此大烖當兼天地大變及大荒大札等言之，互詳小宗伯、司服、大司樂、女巫疏。

注杜子春云「司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也」者，爾雅釋詁云「恆，常也」。巫官之屬，卽男巫、女巫、神士之屬。會聚常處，謂巫官常所居之官舍，會聚其處以待禱祈之命也。然常處謂之巫恆，於文不順，故後鄭不從。云「玄謂恆，久也」者，易彖下傳文。云「巫久者，先巫之故事，造之，當案視所施爲」者，先巫謂先世始爲巫者。史記封禪書載漢初有荆巫祠巫先，賈疏云「後鄭之意，以恆爲先世之巫久故所行之事，今司巫見國大烖，則帥領女巫等往之，所行之事，按視舊所施爲而法之」。汪中云：「恆當作咸，語之轉。史記殷本紀巫咸之興自此始。韓非說林下：巫咸雖善祝，不能自祓也。」案汪說與鄭異，亦通。

祭祀，則共匰主及道布及蒩館。杜子春云：「蒩讀爲鉏。匰，器名。主，謂木主也。道布，新布三尺也。鉏，藉也。館，神所館止也。書或爲蒩館，或爲租飽。或曰布者以爲席也，租飽，茅裹肉也。」玄謂道布者，爲神所設巾。中霤禮曰「以功布爲道布，屬于几」也。蒩之言藉也，祭食有當藉者。館所以承蒩，謂若今筐也。主先匰，蒩後館，互言之者，明共主以匰，共蒩以筐。大祝取其主蒩，陳之，器則退也。士虞禮曰：「苴刌茅長五寸，實于筐，饌于西坫上。」又曰：「祝盥，取苴，降洗之，升，入設于几東席上，東縮。」

【疏】注杜子春云「蒩讀爲鉏」者，蒩、鉏聲類同，但蒩本訓藉，而鉏則無藉義，杜反破蒩從鉏，義不可通，必有譌互。段玉裁改經文蒩爲鉏，注爲「鉏讀爲蒩」，云經文作鉏，杜子春易爲蒩，字訓爲藉也。今本以注改經，復以經改注，遂不可通矣。黃以周又改經文作租，注作「租讀爲蒩」。案段、黃所校不同，無可質證。今攷鄉師已有蒩字，鄭於經文未必從鉏、租二字。竊疑經自作蒩，注當云「蒩讀爲苴」，蓋杜卽據士虞禮釋此經，而後鄭從之。今本苴譌爲鉏，遂不可通耳。云「匰，器名」者，說文匚部云：「匰，宗廟盛主器也。引周禮曰：祭祀共匰主。」許說與杜同。廣雅釋器云：「匰，笥也。」凡主藏於廟中，以石爲室，謂之祏。說文示部云：「祏，宗廟主也。周禮有郊宗石室。一曰大夫以石爲主。」御覽禮儀部引五經異義亦云：「左氏傳曰：徙主祏于周廟。言宗廟有郊宗石室，所以藏栗主也。」案許云周禮者，蓋通述周之禮典，非引此經文。郊宗石室，謂配郊及宗祀明堂之遠祖在壇墠之上者，其主實於石室，藏之大祖廟也。其實五廟二祧之主，亦藏以石室。當祭時，出主於室，則以匰盛之，以授大祝，不敢徒手奉持，恐褻神也。匰卽筐笥之屬，每祭則司巫共之，逮祭畢，主復歸於室，卽去匰別藏之，主蓋不常盛於匰也。黃以周云：「據說文，祏卽石室之主，石室亦曰石函，非二物。司巫祭祀則共匰主，是匰於祭時設之，平時在石函，無匰。」案黃說是也。石函卽石室，故左莊十四年傳「典司宗祏」，杜注云「宗祏，宗廟中藏主石室」，而昭十八年、哀十六年注並以祏爲藏主石函，明室函同物，非石室之內別爲石函。惟通典吉禮引摯虞決疑云：「廟主藏於戶之外西牖之中，有石函，名曰宗祏。函中笥以盛主。」此謂石函之內復有盛主之笥，笥蓋卽漢舊儀藏主之木函，此自是漢晉制，與此經匰不相涉也。云「主，謂木主也」者，說文宀部云：「宝，宗廟宝祏。」經典通作主。木主謂桑主、栗主也。公羊文二年「作僖公主」，傳云：「主者曷用？虞主用桑，練主用栗。用栗者，藏主也。」何注云：「主狀正方，穿中央，達四方。天子長尺二寸，諸侯長一尺。虞主用桑，期年練祭，埋虞主於兩階之閒，易用栗也。夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。禮士虞記曰：桑主不文，吉主皆刻而謚之，蓋爲禘祫時別昭穆也。藏主，藏於廟室中，當所常奉事也。」賈家藏於堂。又祭法孔疏引五經異義云：「今春秋公羊說，祭有主者，孝子以主繫心。夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。又周禮說虞主用桑，練主以栗，無夏后氏以松爲主之事。許君謹案：從周禮說。論語所云謂社主也。」鄭氏無駁，從許義也。案主之形制，穀梁文二年范注及楊疏引徐邈說並與何同。楊疏又云：「衞宏引衞次仲云：宗廟主皆用栗，右主八寸，左主七寸，廣厚三寸。若祭訖，則內于西壁埳中，去地一尺六寸。右主謂父也，左主謂母也。」曲禮孔疏引白虎通云：「所以有主者，神無依據，孝子以繼心也。主用木，木有始終，又與人相似也。蓋記之以爲題，欲令後可知也。方尺，或曰尺二寸。」案衞及白虎通說，又與何、許諸家不同，未知孰是。又案鄭祭法注謂大夫無主。通典吉禮及左傳哀十六年孔疏引五經異義：「公羊說，大夫士無主，大夫束帛依神，士結茅爲菆。許慎據左傳衞孔悝反祏于西圃，大夫以石爲主。鄭駁從公羊說，謂大夫無主，孔悝反祏，爲所出公之主。」案說文祏字注引別說，亦云大夫以石爲主。今攷祏爲主室，非卽以石爲主，許義不足據。然謂大夫士廟有主，則於義得通。通典又引徐邈及魏清河王懌議，並謂大夫士當有主，亦從許說也。云「道布，新布三尺也」者，此於經無文。聶氏三禮圖引舊圖說功布，以大功布長三尺，杜或卽指功布言之，此未詳所用，後鄭亦不從。云「鉏，藉也」者，鉏段玉裁改爲蒩，今案疑當爲苴，杜亦訓蒩爲苴，與後鄭同。云「館，神所館止也」者，廣雅釋宮云：「館，舍也。」杜意蒩藉所以依神，猶人之有館舍，是謂之館也。士虞禮後鄭注云：「苴所以藉祭也。孝子始將納尸以事其親，爲神疑於其位，設苴以定之耳。或曰苴，主道也，則特牲少牢當有主象，而無何乎？」是苴有定神位及主象二說，雖不知杜意所從，然皆與館止之義相通。云「書或爲蒩館」者，此與正文不異，必有誤，或正文當爲鉏，爲租，亦未能定也。云「或爲租飽」者，租，余仁仲本作蒩，閩注疏本同，未知孰是，下同。蒩、租聲類同，館、飽形之誤。云「或曰布者以爲席也」者，此禮家別說。司几筵職無布席，又與中霤禮屬几之文不合，故後鄭不從。云「租飽，茅裹肉也」者，此亦別本釋之。段玉裁云：「讀飽爲苞苴之苞也。」惠士奇云：「蒩館者，謂以茅包脩祭而藏之也。」宋世犖云：「館、飽篆形相近，蒩館爲租飽，卽苴苞字。曲禮云：苞苴，裹魚肉者也。或以葦，或以茅，卽租飽茅裹肉之義。」案段、惠、宋說是也。飽、苞聲類同，苞苴之苞，經典或借包爲之。或說蓋亦以蒩爲苴，鄉師茅蒩，後鄭注謂苴祭後藏去，卽守祧之藏其隋是也。釋文云：「租飽，劉上音餌，又音巷；下音苞，又音彌。」案劉音租爲彌者，疑以租爲菆，卽隱據五經異義士結茅爲菆之義；其音飽爲苞，則與段、惠諸說正同。惟讀租如巷，讀飽如彌，未詳其義。攷巷與稍音近，彌與餌音近，或劉所見別本有作此二字者與？云「玄謂道布者，爲神所設巾」者，生人有巾以自絜清，故祭時亦爲神共之。引中霤禮曰「以功布爲道布，屬于几」也者，中霤禮，逸禮篇名。漢書藝文志云：「禮古經五十六卷，出于魯淹中及孔氏，學十七篇文相似，多三十九篇。」此其一也。月令注釋祭五祀之禮，孔疏並以爲出中霤禮。功布者，既夕禮云「商祝免袒，執功布入，升自西階」，又云「商祝拂柩用功布」，鄭注云：「功布，灰治之布也。」又喪大記云「士御柩用功布」，孔疏云：「功布，大功布也。」今案功布蓋七升至十二升之布。依逸禮，祭五祀時以功布爲神巾，屬於爲神所設之几，故此引以證祭祀有共道布之事也。云「蒩之言藉也，祭食有當藉者」者，鄉師注亦云「苴以藉祭」。段玉裁云：「鄭君從杜作藉，杜既以藉釋苴矣，鄭復云蒩之言藉，何也？凡訓詁家云之言者，必義本異而爲通。杜子春、叔重蒩皆訓藉，鄭君意蒩自有本義，引伸之爲藉義，故云之言。」下又以士虞禮之苴證此經之蒩，正與鄉師注同。士虞之苴卽蒩，士虞之筐卽館也。又士虞禮賈疏云：「特牲少牢吉祭無苴。案司巫祭祀則供匰主及蒩館，常祀亦有苴者，以天子諸侯尊者禮備，故吉祭亦有苴，凶祭有苴可知。」案依賈說，則天子諸侯

吉祭亦有苴士虞禮祝酌奠後佐食祭黍稷膚祭酒皆於苴王祭禮九獻祝酌奠郊特牲注謂在饋獻時則四獻之後延主入室時或當有祭苴之法與云館所以承藉謂若今筐也者據士虞禮苴實于筐是筐即以盛苴說文匚部云匡飯器筥也重文筐匡或从竹謂之館者蓋亦取館止之義鄉師共茅以為藉此官則共館以承之云主先匰藉後館互言之者明共主以匰共藉以筐大祝取其主藉陳之器則退也者謂匰以盛主館以盛藉其事正同而立文有異故特釋之賈疏云謂主先匰器在上者欲見以匰器盛主來向祭所大祝取得主匰器即退藉後言館器欲見大祝取得藉館器退明亦初以館盛藉來互言之是以鄭云明共主以匰共藉以筐大祝取其主藉陳之器則退也二事雙解之引士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上者筐士虞禮作篚篚筐形制略同彼經又云祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸彼釋文亦云篚本亦作筐實此相類疑漢時別本有如是作者鄭沿之也賈疏云刌切也切之長五寸又陳之西坫者堂西南隅謂之坫饌陳於此未用前又曰祝盥取苴降洗之升入設于几東席上東縮者彼經祝盥下有升字賈疏述注亦有疑今本誤挩鄭彼注云縮從也賈疏云士虞禮設席於奧禮神東面右几故設于几東席上東縮據神東面為正東西設之故言東縮引之者見苴是藉祭之物

凡祭事守瘞　瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之

疏　注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也者犬人注云瘞謂埋祭也說文土部云瘞幽薶也埋即薶之俗禮運瘞繒注云埋牲曰瘞大戴禮記曾子天圓篇云割列穰瘞注云瘞埋也祭地曰瘞呂氏春秋任地篇云有年瘞土高注云祭土曰瘞案瘞即大宗伯貍沈之貍鄭云祭地祇者通方丘北郊社稷五祀四望山林等言之爾雅釋天云祭地曰瘞埋郭注云既祭埋藏之詩大雅鳧鷖孔疏引爾雅李巡注云祭地以玉埋地中曰瘞埋又引孫炎云瘞者翳也既祭翳藏地中蓋瘞為祭地示之通禮大宗伯地示三祭血祭及貍沈並有瘞唯疈辜不瘞耳凡瘞埋並有牲玉帛賈疏謂鄭不言帛亦有帛可知是也互詳大宗伯疏云守之者以祭禮未畢若有事然者賈疏云但祭地埋牲與禋祀同節作樂下神之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使司巫守埋是以鄭云若有事然案賈說非也大宗伯地祇三祭自以血祭對禋祀則社稷五獻不以瘞埋歆神始可知而方丘北郊更可知矣若山林川澤等無血祭之節乃從埋沈始耳然則孫炎郭璞謂祭後瘞埋固非賈說禮謂地祇皆以瘞埋為歆神始又謂或可祭祀之後更有柴瘞升沈之事則又兼用孫郭之說並非也蓋陰祀之瘞埋自在正祭時既瘞之後尚有薦獻之節故以司巫守之使人無得竊發所以敬神事備不謹不敢因既瘞遂以為畢事故鄭云以祭禮未畢若有事然也云祭禮畢則去之者謂薦獻禮畢後也賈疏云以其無事故去之不復守也

凡喪事掌巫降之禮　降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮

疏　注云降下也者祇得注同國語周語有神降於莘韋注亦同下者言自上而下有聲象以接人云巫下神之禮者惠士奇云司巫與神通故掌下神之禮楚人名巫為靈子言靈降其身也云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者賈疏云按郊特牲鄉人禓鄭注云禓強鬼也彼逐疫禳之事故以禓為強鬼此禓當家之鬼非強鬼也詒讓案急就篇云謁禓塞禱鬼神寵說文示部云禓道上祭無禓字疑此禓字亦當為禓郊特牲字亦作禓賈引作禓非其舊也惠士奇云楚語曰余左執鬼中右執殤宮注云執謂把其錄籍制服其身知其居處若今世云能使殤也使殤猶下禓漢書司直師丹薦邑子丞相史能使巫下神為國求福則知當時禮俗皆然

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅　杜子春云望望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招

疏　旁招以茅者惠士奇云古者禳皆用茅也晏子春秋內篇雜上齊景公為路寢之臺成而不踊柏常騫齊之巫也請禳而去之曰築新室置白茅公如其說築室置茅焉柏常騫夜用事明日使人視之鴞當陛布翼伏地而死矣注杜子春云望衍謂衍祭也者謂即大祝九祭之二曰衍祭也彼注引杜說無衍祭之義或當同先鄭祭殤之訓矣云授號以所祭之名號授之者若大祝六號之神鬼示三號然彼號皆大祝所掌不宜男巫授之故鄭亦不從云旁招以茅招四方之所望祭者者文選東京賦薛綜注云旁四方故知旁招招四方所望祭之神經凡云旁者多謂四方司儀云宮旁一門匠人營國云旁三門是也月令命有司大難旁磔注亦云旁磔於四方之門此所望祭者蓋廣該四方衆神與四望專屬大山川者異公羊宣十二年傳楚子伐鄭鄭伯肉袒左執茅旌何注云茅旌祀宗廟所用迎道神指護祭者斷曰藉不斷曰旌用茅者取其心理順一自本而暢乎末所以通精誠副至意此望祭等雖非宗廟大祭其用茅亦迎道神之意蓋亦用茅旌也賈疏云此男巫於他官祭此神時則以茅招之於四方也云玄謂衍讀為延聲之誤也者大祝注義同段玉裁云衍延聲類同云望祀謂有牲粢盛者者賈疏云類造禬禜皆望而祝之注大祝已云類造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛也詒讓案牧人云望祀各以其方之色牲毛之故知望祀有牲粢盛也但彼注釋望祀云五嶽四鎮四瀆也則即大宗伯之四望而此望祀通含類造禬禜之神則似不專據四望與牧人義微異也云延進也者爾雅釋詁文云謂但用幣致其神者但用幣則無牲及粢盛也致其神即是進而禮之故云望延然則望衍與望祀神同唯禮有詳略耳賈疏云遙望延其神以言語責之此即攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號者鄭以經二者通云旁招以茅女祝以招與禬並舉明其禮相類今詛祝亦以類造攻說禬禜並舉彼又云祝號與此授號文相應故取彼為釋知非男巫自授號者以祝號是祝官所職故也大祝掌六號此不云大祝授者以大祝官尊且彼六號通大祭祀此祀衍事小與彼不相當也但類造攻說禬禜不皆天神則亦有示號鬼號鄭唯云神號者約舉重者言之耳云男巫為之招者明此官既受詛祝所授祝號則號呼以招之也

冬堂贈無方無筭　故書贈為矰杜子春云矰當為贈堂贈謂逐疫也無方四方為可也無筭道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數

疏　注云故書贈為矰杜子春云矰當為贈者杜意矰於義無取而占夢有贈惡夢之文故定為字之誤段玉裁云矰贈古音同在蒸登部云堂贈謂逐疫也者占夢云舍萌於四方以贈惡夢杜彼注釋為歲竟逐疫置四方故釋此冬堂贈亦與彼同云無方四方為可也者謂四方皆贈無有定方也云無筭道里無數遠益善也者說文竹部云筭長六寸計曆數者算數也此筭即算之借字逐疫欲令遠去故遠益善也說苑脩文篇云古者有菑者謂之厲其有重尸多死者急則有聚衆童子擊鼓苣火入官宮里用之各擊鼓苣火逐官宮里事畢出乎里門出乎邑門至野外此逐厲道里無數必至野外乃止也云玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也者此與下文春招弭文相對占夢注云贈送也欲以新善去故惡彼主占夢故但贈惡夢此男巫所掌者廣故兼送諸不祥明不止逐疫也云其行必由堂始者此釋堂贈之義送不祥及惡夢皆自內送之使出其行必

有堂始方相氏時難毆疫則衆於室此官以禮送不祥則贈於堂亦互相備堂即路寢之堂也云巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數者謂使巫問神所欲往送之使去故無定方道里亦無常數也**春招弭以除疾病**招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀為敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮【疏】春招弭以除疾病者弭疑當作彌詳後惠士奇云古者巫彭初作醫故有祝由之術移精變氣以治病春官大祝小祝男巫女巫皆傳其術焉大祝言旬讀禱代受眚裁小祝將事候禳求貞皋疾男巫祀衍旁招弭寧疾病女巫歲時釁浴祓除不祥故淮南子說山訓曰病者寢席醫之用針石巫之用糈藉所救鈞也豈非以巫祝能治病歟注云招招福也者女祝招梗先鄭注謂招書與此義同謂招福使之來也云杜子春讀弭如彌兵之彌者彌疑並當作弭段玉裁云彌兵見小祝而左氏傳作弭兵蓋古文假借也云玄謂弭讀為敉字之誤也者此聲之誤也小祝注亦云彌讀曰敉說文攴部云敉讀若弭俞樾云經文弭字當作彌注文彌字當作弭蓋經文作彌而杜子春讀為弭兵之弭左傳弭兵字作弭不作彌也因經文誤作弭遂改注文作彌兵而義不可通矣後鄭不從杜讀而改讀為敉小祝職云彌裁兵注曰彌讀曰敉敉安也正與此同彼經作彌知此經亦作彌也儀禮士喪禮注曰巫掌招彌以除疾病即用此經之文案俞說是也以大祝小祝經注校之疑經用古字作彌注當用今字作弭今本此經正文及注互譌但士喪禮注宋本實作弭與釋文賈疏本不同彼注引此經亦多改從今字未知彼注元文果作彌否也互詳小祝疏云敉安也安凶禍也者敉安小祝注同以敉與招相對為文謂安敉之使不作故云安凶禍也云招敉皆有祀衍之禮者賈疏云此招敉為招福安禍與侯禳意同侯禳在小祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮可知案賈說非也鄭意蓋以經云招與上望祀望衍旁招以茅事同故知其禮亦相兼也**王弔則與祝前**巫祝前王也故書前為先鄭司農云為先非是也【疏】王弔則與巫前者此與喪祝為官聯也注云巫祝前王也者祝即喪祝也禮運云王前巫而後史亦謂此也凡王弔巫與祝並前者唯在未襲時若在襲後則王至所弔者之門巫止不與祝俱前詳喪祝疏云故書前為先鄭司農云為先非是也者先前義同先鄭不從先者以喪祝女巫並作祝前此文不宜異也徐養原云喪祝王弔則與巫前司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前引春秋傳公使巫以桃茢先祓殯然則先即前也

女巫掌歲時祓除釁浴歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴【疏】注云歲時祓除如今三月上巳如水上之類者此舉漢制為況也賈疏云一月有三巳據上旬之巳而為祓除之事見今三月三日水上戒浴是也詒讓案說文示部云祓除惡祭也爾雅釋言云祓福也詩大雅生民孔疏引孫炎云祓除之福左僖六年傳說微子歸周云武王親釋其縛受其璧而祓之杜注云祓除凶之禮又昭十八年傳云祓禳於四方振除火災是祓除為一事風俗通義祀典篇云周禮女巫掌歲時以祓除釁浴禊者潔也春者蠢也蠢蠢搖動也尚書以殷仲春厥民析言人解療生疾之時故於水上釁潔之也巳者祉也邪疾已去祈介祉也續漢書禮儀志云三月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢為大絜絜者言陽氣布暢萬物訖出始絜之矣劉注云謂之禊也蔡邕曰論語暮春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸自上及下古有此禮今三月上巳祓禊於水濱蓋出於此杜篤祓禊賦曰巫咸之徒秉火祈福則巫祝也韓詩曰鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭草祓除不祥漢書八月祓霸水亦斯義也後漢書袁紹傳李注云曆法三月建辰巳為退除可以埽除災也曾釗云古祓除不特三月上巳也宋書禮志劉楨魯都賦素秋二七天漢指隅人胥祓除國子水嬉又西京雜記高祖與戚夫人正月上辰出百子池邊濯以祓妖邪漢書又載八月祓灞上則祓除歲數舉之故經不曰季春而曰歲時謂歲之良時云爾賈疏單指三月失鄭義矣案曾說是也鄭以漢上巳水上之祓禊與韓詩說合其禮最古故舉證此祓除謂其禮略相類耳實則經歲時當晐下釁浴為文周漢祓除亦皆不必在三月不定用上巳也又左定元年傳云君以軍行祓社釁鼓呂氏春秋本味篇云湯得伊尹祓之於廟則祓除或在廟社不皆如水上賈疏殊誤又此經祓除與旱暵舞雩事不相涉月令章句以祓除與舞雩為一事亦非云釁浴謂以香薰草藥沐浴者董讀釁為薰也釁薰聲義同詳鬯人疏說文艸部云薰香艸也鬯人凡王之齊事共其秬鬯注云給淬浴大戴禮記夏小正云五月蓄蘭為沐浴也楚辭九歌雲中君云浴蘭湯兮沐芳王注云蘭香艸也鬱人賈疏引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝則薰即鬯蘭之屬國語齊語云管仲至三釁三浴之韋注云以香塗身曰釁亦或為薰案齊語釁浴對文韋注訓為以香塗身則釁與浴小異呂氏春秋贊能篇云管仲至齊竟桓公祓以爟火釁以犧猳與本味篇說湯祓伊尹事略同高注云殺牲以血塗之為釁釁高亦訓釁為塗與韋義同然塗浴事本相因此經釁浴亦專取香薰以示絜平時沐浴非女巫所掌此注與高韋義可互通也

旱暵則舞雩使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎【疏】旱暵則舞雩者賈疏云此謂五月已後脩雩故有旱暵之事詒讓案舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事注云旱暵之事謂雩也此舞雩與彼舞旱暵之事同然此舞專指女巫舞彼皇舞自有舞徒為之非女巫所舞也注云使女巫舞旱祭崇陰也者春秋繁露精華篇云大旱者陽滅陰也故崇陰以厭之用女巫舞雩也鄭司農云求雨以女巫又引檀弓者繆公魯繆公也禮記繆作穆焉作然無作毋注云然之言焉也穆或作繆巫主接神亦覬天哀而雨之彼注亦引此經為說先鄭引之者以彼疏巫為愚婦人是求雨用女巫之事也

若王后弔則與祝前女巫與祝前后如王禮【疏】若王后弔則與祝前者此與女祝為官聯也喪大記云夫人於世婦大斂焉為之賜小斂焉於諸妻為之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往彼侯國夫人弔禮王后亦當與彼同檀弓注及孔疏義王弔諸臣唯未襲時往乃巫祝並前則后弔亦唯於諸侯夫人及公卿之妻或未襲時往乃有是事弔世婦以下並女巫止門外祝前而已詳喪祝疏注云女巫與祝前后如王禮者賈疏云案前男巫與喪祝前王執桃祝執茢此女巫與女祝前后亦巫執桃祝執茢故云如王禮

凡邦之大烖歌哭而請有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也【疏】凡邦之大烖歌哭而請者詒讓謂請於天地山川社稷也廣雅釋詁云請求也穀梁定元年傳云雩者為旱求者也求者請也按此云凡邦之大烖與司巫云國有大烖同所晐甚廣故國語晉語云川涸山崩國三日哭韋注云周禮國有大災三日哭又漢書王莽傳崔發言周禮及春秋左氏國有大災則哭以厭之顏注引此經釋之又引左傳宣十二年楚圍鄭國人大臨事則哭不專屬旱雩蓋非常之變若小宗伯云天地之大烖大司樂云大傀異烖者女巫並歌哭以請之賈疏謂惟指旱暵言似誤注云有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也者歌者長言以申其志哭者漢書王莽傳顏注云所以告哀也賈疏云按林碩難曰凡國有大災歌哭而請魯人有日食而哭傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂裁裁而樂之將何以請哀樂失所

禮又喪矣孔子曰歌則不哭歌哭而請道將何爲玄謂日食異者也於民無困哭之爲非其所烖害不害穀物故歌必禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵集二十四旱志曰玄服而雩緩刑理察挺罪赦過呼嗟哭泣以成發氣此數者非大烖歌哭之謂也多烖哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂非孔子歌則不哭是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中既以哀事哭又以樂而歌是爲哀樂之心無常非所以議此禮若然此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也案賈所引鄭荅臨孝存周禮難佚文林臨守通舊本舛互難通今並審文義校正依鄭引董子及春秋緯則舞雩有歌哭故爾雅釋訓云舞號雩也郭注云雩之祭舞者吁嗟而請雨釋文引孫炎云雩之祭有舞有號蓋舞與歌事相兼而號則哭也但旱雩亦大烖歌哭而請之一端耳非謂大烖專據旱嘆也

周禮正義卷五十

周禮正義卷五十一

瑞安孫詒讓學

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治典則亦法也逆迎也六典八法八則冢宰所建以治百官大史又建焉以為王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以厎日禮也日御不失日以授百官于朝居猶處也言建六典以處六卿之職【疏】掌建邦之六典以逆邦國之治者此官執典法之繇與小宰司會內史為官聯也月令孟春云乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初為常注云典六典法八法也呂氏春秋孟春紀高注說同與此經掌典法義合 注云典則亦法也者大宰注義同此亦注用今字作法也下並同云逆迎也者小祝注同云六典八法八則冢宰所建以治百官者大宰云掌建邦之六典以佐王治邦國又云以八法治官府以八則治都鄙三者所治各異鄭總云治百官者文不具也云大史又建焉以為王迎受其治也者賈疏云鄭言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大史迎受其治職文書云大史日官也者此官掌正歲年以治曆歲年皆積日所成故謂之日官大戴禮記保傅篇云不知日月之時節大史之任也引春秋傳者賈疏云左傳桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之也天子有日官諸侯有日御日官居卿以厎日禮也日御不失日以授百官于朝服氏注云日官日御典曆數者也是居卿者使卿居其官以主之重曆數也詒讓案厎舊本並譌底今從宋婺州本正釋文同杜注云日官天子掌曆者不在六卿之數而位從卿故言居卿也厎平也謂平曆數日官平曆以班諸侯諸侯奉之不失天時以授百官案厎日即馮相氏之致日馮相為大史之屬故大史亦為日官杜說未塙云居猶處也者說文尸部云居蹲也又云凥處也案居即凥之借字云言建六典以處六卿之職者釋左傳日官居卿之義賈疏云案鄭注與服不同服君之意大史雖下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰是卿掌曆數明周掌曆數亦是日官鄭意以五帝殊時三王異世文質不等故設官不同五帝之時使卿掌曆數至周使下大夫為之故云建六典處六卿之職以解之詒讓案諦繹鄭意蓋謂大史爵秩不過下大夫而掌六典八法八則等大典令之籍與大宰卿職掌略同左傳居卿之言即謂其爵卑職尊非以卿居史職其說自較服為優但以左氏文義審之似究以杜注位從卿之說為允蓋日官司天朝位特尊異之在六卿之次若賈子新書保傅篇謂史佚為少師大戴禮記保傅篇亦謂史佚為承而文王世子孔疏引尚書大傳說四鄰其爵視卿或即史官居卿之義證與

凡辯灋者攷焉不信者刑之謂邦國官府都鄙以法爭訟來正之者【疏】凡辯灋者攷焉者說文辡部云辡辠人相與訟也辯治也經典辯訟字通作辯宋以來版本並作辨誤今據唐石經正灋通晐上文典灋則而言賈疏云按上文大史既受邦國官府都鄙治職文書其三者之內有爭訟來正之者大史觀其辨法得理考之云不信者刑之者此官之官刑也凡所辯與本法不合者輕者以史官之官刑誅罰之其重者則歸於司寇附五刑而論之管子立政篇云五鄉之師五屬大夫皆受憲于大史大史既布憲入籍于大府考憲而有不合于大府之籍者侈曰專制不足曰虧令罪死不赦彼憲即國法專制虧令者死或即攷法不信者之刑與李鍾倫云辯法若子產爭賦貢宋仲幾辯役事之類故士伯數仲幾以故府之灋而執之所謂不信者刑之蓋亦如此 注云謂邦國官府都鄙以法爭訟來正之者者明此經承上文灋云辯法實兼有典則也大戴禮記千乘篇言調說則民不辨法盧注云謂不爭也亦可此文為釋正經義同

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登約劑要盟之載辭及券書也貳猶副也藏法與約劑之書以為六官之副其有後事六官又登焉【疏】凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉者此與司會內史司約為官聯也大司寇云凡邦之大盟約莅其盟書而登之于天府大史內史司會及六官皆受其貳而藏之此即邦國之大約劑也周書嘗麥篇說正刑書及受中云大史乃藏之于盟府以為歲典亦此官與司盟聯事藏與之事又案上文典法則邦國官府都鄙三者並舉此約劑不云官府者以下別云六官之所登即官府之約劑故此不及也賈疏謂此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之誤云以貳六官者此承上文言邦國都鄙萬民之大約劑凡入於六官者此官則藏其副貳與六官互相檢校也賈疏云六官各有一通此大史亦副寫一通故云以貳六官云六官之所登者此謂百官府之約劑六官所屬者其正本皆藏於六官正長之府而六官亦各副寫一通登之大史也上邦國都鄙萬民之約劑由邦國都鄙萬民各副寫二通登之六官又自登之大史不由六官轉登大史與此六官所登自為其屬諸官府之約劑矣賈推鄭義以此即邦國都鄙萬民之約劑謂在後六官更有約劑皆副寫一通上於大史藏之誤 注云約劑要盟之載辭及券書也者司約云掌邦國及萬民之約劑又大約劑書於宗彝小約劑書於丹圖彼注云劑謂券書也案劑與小宰之質劑義同詳彼疏左昭元年傳鄭罕虎公孫僑公孫段印段游吉駟帶私盟於閨門之外公孫黑強與於盟使大史書其名是大史掌盟載之事賈疏云按司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載故知約劑中有要盟之載辭言及券書者此經萬民約劑無盟要載辭惟有券書故別言券書云貳猶副也者小宰先鄭注義同云藏法與約劑之書以為六官之副者法即上文辯法之法兼典法則者賈疏謂指司盟云掌盟載之法非是鄭意經云以貳六官所晐甚廣又下文云約劑亂則辟法明法與約劑相將此官皆藏其副貳故兼法及約劑言之云其有後事六官又登焉者鄭意謂經重言六官所登即承上為文謂初制法及為約劑時此官既藏其副貳其後六官之法或有增損及約劑或有更改則所掌之官又寫副本登之大史也然經云六官所登實非即上邦國都鄙萬民之約劑二文不相冡鄭說失之

若約劑亂則辟灋不信者刑之謂抵冒盟誓者辟法者考案讀其然不【疏】若約劑亂則辟灋者此與司約為官聯也賈疏云盟誓要辭藏在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟法者辟開也法則約劑也則為之開府庫考按其然否云不信者刑之者司約注云不信不如約也蓋亦歸於司寇刑之即司約墨殺之刑是也 注云謂抵冒盟誓者者漢書禮樂志云習俗薄惡民人抵冒顏注云抵忤也冒犯也言無廉恥不畏懼也此注抵冒盟誓亦謂倍犯盟誓釋經云約劑亂也云辟法者考案讀其然不者司約云掌邦國及萬民之約劑若有訟者則珥而辟藏其不信者服墨刑若大亂則六官辟藏其不信者殺彼注云辟藏開府視約書此辟法即彼辟藏亦謂開府視其典法之書考案讀之以辨其然與不也

正歲年以序事頒之于官府及都鄙中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作曆日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在【疏】正歲年以序事者序經例用古字當作敘馮相氏內史二職敘事字並作敘可識此作序者後人誤以注改經石經及各本並誤詳小宰疏此

掌治曆授時之事李淳風五經算術注說周曆上元丁巳至魯僖公五年丙寅積二百七十五萬九千七百六十九算元法四千五百六十章歲十九章月二百三十五歲中十二閏餘七周天分二萬七千七百五十九日法九百四十開元占經曆術篇載周曆同序事若夏小正月令四時所施行之事使皆得其序賈疏云謂造曆正歲年以閏則四時有次序依曆授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者亦包鄉遂公邑賈疏云官府據在朝都鄙據三等采地先近及遠故先言官府次言都鄙下乃言邦國 注云中數曰歲朔數曰年者玉海天文引三禮義宗云歲者依中氣一周以為一歲年者依日月十二會以為一年中朔大小不齊故有歲年之異月令孔疏云中數者謂十二月中氣一周總三百六十五日四分日之一謂之一歲朔數者十二月之朔一周謂三百五十四日謂之為年此是歲年相對故有朔數中數之別若散而言之歲亦年也故爾雅釋天云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年是也戴震云中數云者日躔發歛一周凡三百六十有五日小餘不及四分日之一十二分之自前中氣入後中氣三十日而有盈分朔數云者月與日會以成一月凡十二月三百五十四五日有閏月則三百八十四日日月同行謂之合朔自前朔距後朔三十日而有虛分案孔戴說是也中數者謂自前年冬至數至今年冬至日行天一周是為一歲二十四氣之數逸周書周月篇云凡四時成歲歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月月有中氣以著時應春三月中氣驚蟄春分清明夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指兩辰之間此中數之義月令四立之日皆先三日大史謁之天子告以其日迎氣卽正節氣之事注舉中氣可賅節氣也朔數者謂自今年正月朔數至後年正月朔月會日於十二次一周是為一年十二月之數說文月部云朔月一日始蘇也漢書律曆志云日月相推日舒月速當其同謂之合朔周月篇云惟一月既南至昏昴畢見日短極是月斗柄建子始昏北指日月俱起于牽牛之初右回而行月周天起一次而與日合宿日行月一次而周天曆舍于十有二辰終則復始是謂日月權輿此朔數之義氣朔盈朒積算時餘難定故此官推策以正之也賈疏謂節氣一名朔氣以閏月內得後年朔氣曰朔數以後年正月得中氣曰中數不知節氣一周與中氣一周皆三百六十五日四分日之一不能分為二事也云中朔大小不齊正之以閏者大謂中數贏小謂朔數朒以中朔兩數相校則中數多於朔數一歲有十一日弱是為閏餘所謂大小不齊也賈疏云周天三百六十五度四分度之一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日一十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一度更分為三十二五度為百六十四分度之一者又分為八分通前為百六十八分二十四氣分之氣得七分若然二十四氣氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分為一日餘三分推入後氣卽有十六日氣者十五日七分者故云中朔大小不齊月有大小一年三百五十四日而已自餘仍有十一日是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏云若今時作曆日矣者謂作曆日書頒行之也漢曆日書例詳馮相氏疏云定四時以次序授民時之事者書堯典云乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時又云朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲公羊隱元年徐疏引鄭注云以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成歲曆將以授民時且記時事此注云次序卽謂定啟閉分至之先後以授民使作事也引春秋傳者左文六年傳云冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在矣不告閏朔棄時政也何以為民鄭此引作本御覽禮儀部引五經異義述春秋左氏說亦同蓋所據本異杜注云四時漸差則置閏以正之順時命事事不失時則年豐引之者證以閏正歲年及次序授民時之事也

頒告朔于邦國天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀為班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也

【疏】注云天子班朔于諸侯諸侯藏之祖廟者此注用今字作班也于注例當作於下同各本並誤祖廟謂大祖廟公羊文六年何注謂諸侯受朔政於天子藏於大祖廟賈疏亦引玉藻諸侯皮弁以聽朔於大廟證大廟卽祖廟惟穀梁文十六年傳云天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也范注云每月天子以朔政班于諸侯諸侯受而納之禰廟彼以祖廟為禰廟者蓋所聞之異玉藻孔疏亦辨其與禮乖是也至頒朔之月禮無明文月令季秋合諸侯制百縣為來歲受朔日注云秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉是鄭意受朔以在前年歲終則周正建子頒朔當在亥月此雖以意推約要在前年總班次年之朔理無可疑范謂每月頒朔亦見十二月各有所班之政耳非謂逐月分班也又御覽禮儀部引五經異義云諸侯歲遣大臣之京師受十二月之政還藏於大廟許所云諸侯遣大臣受政事於經無所見其謂藏於大廟說亦與鄭同御覽又引禮緯含文嘉注云天子孟春上辛於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂也諸侯以孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政行之舊唐書禮儀志王方慶議說同蔡邕集明堂月令論云古者朝正於天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之於明堂每月告朔朝廟出而行之此並謂諸侯親朝天子受政則諸侯無每歲春朝之法殆未足信矣云至朔朝于廟告而受行之者謂至每月朔日之朝白虎通義三正篇引尚書大傳云周以夜半為朔則未明而行事也鄭意經云頒告朔者頒謂天子頒於諸侯告謂諸侯自行告朔之禮論語八佾篇子貢欲去告朔之餼羊何氏集解引鄭注云禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享也綜校鄭二禮及論語注義則諸侯每月朔以特牲告廟此經及論語謂之告朔春秋謂之告月賈疏謂告者使有司讀祝以言之是也既告朔遂受天子所頒朔政而行之春秋謂之視朔玉藻謂之聽朔賈疏謂視者人君入廟視之聽者聽治一月政令是也既聽朔復徧祭諸廟春秋謂之朝廟穀梁莊十八年傳謂之朝朔其在歲首則左襄二十九年傳謂之朝正孔疏引釋例云以為一歲之正是也其天子則告朔聽朔於明堂朝正於廟與諸侯二事並行於廟異而其先告朔次聽朔次朝廟行事之節次則同公羊文六年閏月不告月猶朝于廟傳云不告月者何不告朔也何注云禮諸侯受十二月朔政於天子藏於大祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔慎之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專也言朝者緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢瀆鬼神故事必於朔者感月始生而朝又十六年經夏五月公四不視朔何注云不舉不朝廟者禮月終于廟先受朔政乃朝明王教尊也是公羊說亦謂先告朔次受朔而後朝廟左傳文六年杜注說同惟御覽禮儀部引五經異義說朝廟告朔之禮云月旦朝廟存神有司因告曰今月當行某政此謂朝廟在告朔之前春秋繁露三代改制質文篇云黑統平明朝正白統鳴晨朝正赤統夜半朝正亦似謂合朔卽首行朝正之禮並與鄭不同此注依鄭義當先告朔而後朝廟而云朝於廟告而受行之者到文見義耳非謂先朝廟後告朔受政也然依鄭說則此告朔卽論語之告朔乃諸侯自於其國告廟之禮大史布朔當言頒不當并言告於文例難通不若先鄭說之允詳後又朝廟之禮蓋薦而不祭與六享迥殊後鄭謂朝廟有祭以釋司尊彝之朝享玉藻疏亦謂朝廟朝享為一並非詳司尊彝疏鄭司農云頒讀為班班布也者宮伯注同漢書五行志云周衰天

实例2：大连某公司出口某商品，原报价为FOB大连每箱60美元，客户要求改用CFR报价同时包含3%的佣金。请问应报多少才使公司的收益保持不变？（该商品每箱毛重40kg，体积0.05m^3。在运费表中的计费标准为W/M，每运费吨基本运费为200美元，另加收燃油附加费10%）

要计算出CFR含佣价格必须先得到CFR净价，因为FOB＝CFR－运费，所以只要得到运费就能得到CFR净价。因为0.05＞0.04，故应以体积为标准计算运费：

$$F = 200 \times (1 + 10\%) \times 0.05 = 11 \text{（美元）}$$

则CFR净价为：FOB＋F＝60＋11＝71（美元）

最后根据含佣价计算公式得到：$CFRC3\% = \frac{\text{净价}}{1-\text{佣金率}} = \frac{71}{1-3\%} = 73.20$（美元）

由于佣金规定形式各异，因此佣金的计算方法也存在一定的差异。有的按照商品成交额计算，而有些则按照商品的成交数量计算；有的以发票金额为计算基数，有些则以FOB总额为计算基数。如果按CIFC成交，而以FOB值为基数计算佣金时，则应从CIF中扣除运费和保险费，求出FOB值，然后以FOB值乘佣金率，即得出佣金额。因此，在合同中还要明确以何种贸易术语成交金额为计佣基数。理论上讲，以FOB成交额净价为计佣基数比较合理，如果以其他贸易术语成交的发票金额为计佣基数，则意味着中间商还要从运费、保险费，甚至佣金中获得佣金，这是不合理的。

对于佣金的支付，一般有两种方法：一是由中间商直接从货价中扣除佣金；另外就是在委托人收清货款后，按照事先约定的时间和佣金比率另行支付给中间代理商。

三、折　扣

1. 折扣的含义。折扣是指出口方按原价给予进口方一定百分比的减让，即在原来价格基础上给予一定程度的优惠。如果在合同中明确规定了折扣的额度，这种做法成为“明折”；如果在合同价格条款中没有表示出折扣，而由买卖双方另行约定折扣的做法，则称之为“暗折”。在国际贸易实际业务中，折扣的使用方法多种多样，有为了扩大销量而给予的数量折扣（Quantity Discount），也有为了某种特别的目的而给予的特别折扣（Special Discount）以及年终折扣（Turnover Bonus）等。货款中是否包含折扣以及折扣率的大小直接关系到成交价格的高低，折扣越高价格越低。折扣是市场经济中竞争的必然结果，正确运用折扣，有利于调动经销商的积极性，扩大销路，因此折扣是国际贸易中加强对外竞销的一种手段。

2. 折扣的规定与计算。在规定合同的价格条款时，一般以文字的形式对折扣给予明确规定：

如价格折扣可以表示为：“每公吨200美元CIF伦敦，包括2%折扣”（US$200 per M/T CIF London including 2% discount）。

另外，对于数量折扣，则可以表示为：“每公吨折扣30美元”（US $ 30 per M/T for Discount）。

鄭君作協之本也說文叶叶皆卽協字杜又云或爲汁者古文假借字也徐養原云說文劦部文一重五協同心之和从劦从心勰同思之和从劦从思協衆之和同也从劦从十古文協从曰十作叶或从口作叶並劦之重文唯汁在水部液也在此經爲假借

祭之日執書以次位常 謂校呼之教其所當居之處 【疏】執書以次位常者賈疏云言執書者謂執行祭禮之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也案位謂諸臣助祭者之位常卽大宰八灋之官常謂祭有司當官常行之品式也賈并位常爲一失之又案諸臣助祭之位經注並無文賈特牲饋食禮疏依特牲少牢禮推之云天子諸侯祭祀同姓無爵者在阼階前西面北上對西階前東面北上大夫在門東北面士門西北面旅食在其後少牢下篇云衆賓位在門東北面既獻在西階西南衆賓繼上賓而南天子諸侯之賓其位或依此與 注云謂校呼之教其所當居之處者校謂就其位比校召呼之察其是非及在不又教詔其當居之處也

辯事者攷焉不信者誅之 謂抵冒其職事 【疏】辯事者攷焉者辯宋本並作辨今據唐石經正詳士注云讞疑辯事字亦作辯辯事與前辯灋義同亦謂以職事爭訟者賈疏云此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行儀注謂之事則與人考焉云不信者誅之者亦史官之官刑也大宰注云誅責讓也辯事輕於辯注及約劑故不信者止責讓而不論刑也 注云謂抵冒其職事者謂執事各有當掌之職事凡慢廢不修與專擅侵官因而爭訟者皆爲抵冒亦詳前疏

大會同朝覲以書協禮事 亦先習錄之也 【疏】大會同朝覲以書協禮事者覲禮賜侯氏車服云諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右侯氏升西面立大史述命注云讀王命書也又云大史加書于服上侯氏受篋亦協禮事之類 注云亦先習錄之也者如前大祭祀讀禮書而協事聘禮云史讀書展幣亦其類也

及將幣之日執書以詔王 將送也詔王告王以禮事 【疏】及將幣之日者將幣卽授玉大行人云廟中將幣三享是將幣在三享之前司儀合諸侯云擯之各以其禮其將幣亦如之是又在擯升之後其爲授玉甚明鄭司儀注釋將幣爲享非也賈疏謂將幣專指三享亦沿司儀注之誤云執書以詔王者周書王會篇說成周之會大史魚與大行人同爲相卽詔王之事也 注云將送也者小宰注同云詔王告王以禮事者大宰注云詔告也賈疏云王與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯誤

大師抱天時與大師同車 鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周大史大史主天道玄謂瞽卽大師大師瞽官之長 【疏】大師抱天時者國策秦策高注云抱持也案抱卽褒之借字詳遂師疏賈逵云天時變國語魯語云與大史同載糾虔天刑韋注云載天文也司天文謂馮相氏保章氏與大史相儷偶也此天時卽司載之典法藏於靈臺者儀禮經傳通解續引尚書大傳說武王伐紂云王升舟入水觀臺惡鄭注云觀臺靈臺知天時占候也若然王在軍蓋以觀臺占候儀器自隨水行則載之舟陸行則載之車大史所抱者卽觀臺器法之一也云與大師同車者與樂官大師爲官聯也大師自執同律與大史抱式不同但皆主占事故同乘一車在車自大史大師外亦宜有御及車右蓋驂乘也 注鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者此釋上大師爲大出師與下大師爲樂官異大師注云大師大起軍師也處吉凶謂審度而定其吉凶史記龜策傳云處吉凶辨然否又云衛平援式定日處鄉呂氏春秋有始覽云察其情處其形淮南子兵略訓云相地形處次舍並審度相察之義賈疏云天時謂天文見時候者抱式者蓋當時占文謂之式以其見時候有法式故謂載天文者爲式候天時知吉凶以告王故云處吉凶惠士奇云式卽栻也漢書王莽傳天文郎按栻抱猶按也顏師古曰栻所以占時日天文郎今之用栻者也史記龜策傳運式定日月分衡度視吉凶日者列傳旋式正棊司馬貞云式卽栻也栻之形上圓象天下方法地用之則轉天綱加地之辰故曰旋式猶運式也大玄常初一戴神墨履靈式漢藝文志有羨門式法二十卷劉勰文心雕龍書記篇曰星筮有占式者則也陰陽盈虛五行消息變雖不常而稽之有則也案惠說甚覈式卽占天時之圖籍若漢書藝文志兵陰陽家言是也師行當順天時故大史占之以處吉凶孟子公孫丑篇云天時不如地利趙注云天時謂時日支干五行王相孤虛之屬也淮南子兵略訓云明於星辰日月之運刑德奇賌之數背鄉左右之便此戰之助也韓非子飾邪篇云初時者魏數年東鄉攻盡陶衛數年西鄉以失其國此非豐隆五行太一王相攝提六神五括天河殷槍歲星非數年在西也又非天缺弧逆刑星熒惑奎台非數年在東也故曰左右背鄉不足以專戰此蓋周時兵家占驗天時之略云史官主知天道者天道卽天文吉凶之道後漢書桓譚傳李注引鄭論語注云天道七政變動之占也云故國語曰吾非瞽史焉知天道者周語柯陵之會單襄公對魯成公語引證史官能知天道韋注云瞽樂太師掌知音樂風氣執同律以聽軍聲而詔吉凶太史掌抱天時與太師同車皆知天道也亦並據此經爲釋引春秋傳者左哀六年傳文孔疏引服虔云諸侯皆有大史主所賜典籍故曰周大史一曰是時往問周大史云大史主天道者襄釋左傳問周大史之義云玄謂瞽卽大師大師瞽官之長者申周語以大師爲瞽之義敍官注云凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以爲大師小師是大師卽衆瞽官之長也

大遷國抱灋以前 法司空營國之法也抱之以前當先王至知諸位處 【疏】注云法司空營國之法也者司空之官法也今司空職亡惟匠人營國左祖右社前朝後市之屬是其遺法大史蓋亦藏其貳故大遷得抱之也此大遷所抱卽營國之法猶後大喪所執卽治葬之法知非上文六典八法八則之法者彼皆簡冊繁重非大史所能抱也云抱之以前當先王至知諸位處者王未至則大史先至按法以定宮廟之位處也

大喪執灋以涖勸防 鄭司農云勸防引六紼 【疏】大喪執灋以涖勸防者大喪謂王喪也法喪紀葬窆之法涖勸防者與喪祝爲官聯也 注鄭司農云勸防引六紼者卽大司徒之六引言紼者散文通稱紼字同詳遂人疏喪祝先鄭注云勸防引柩也與此注同後鄭彼注云勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲故先鄭說尤析此不云者以義已具於彼可互推也勸防本喪祝所掌大史抱喪葬之法以涖其事備有遺失也

遣之日讀誄 遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作諡瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道 【疏】遣之日讀誄者與大師大祝爲官聯也說文言部云讀誦書也誄卽大祝六辭之誄彼官作與大史誦之因以制謚也 注云遣謂祖廟之庭大奠將行時也者說文辵部云遣縱也既夕禮云書遣于策注云遣猶送也葬日柩將行若送親之去故其奠謂之大遣奠襍記云既遣而包其餘既夕云厥明陳鼎五于門外東方之饌四豆四籩醴酒鼎入乃奠是也凡將葬柩朝廟後有朝廟奠祖奠及大遣奠皆設於祖廟之庭喪奠唯遣奠最盛故謂之大奠白虎通義謚篇云祖載而有謚公羊桓十八年何注云蓋以爲祖祭乃諡祖載之日卽遣之日也云人之道終於此者謂葬爲人道之終也鄭言此者明作諡必於遣日之義穀梁桓十八年傳云諡所以成德也於卒事乎加之矣范注云謚者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也云累其行而讀之者曾

子問注云誄累也累列生時行迹讀之以作諡誄累聲類同詳大祝疏云大師又帥瞽廞之而作諡者誄與諡相因作諡必先讀誄故鄭云作諡也賈疏云按大師職凡大喪帥瞽而廞作柩諡王引之云此誤合廞與諡爲一事不可從當云大師又作諡案王說是也詳大師疏云瞽史知天道使共其事言王之誄諡成於天道者瞽史知天道亦據周語文賈疏云按禮記曾子問惟天子稱天以誄之注云以其無尊焉彼又引公羊傳制諡於南郊瞽史既知天道又於南郊祭天之所稱天以誄之是王之諡成於天道也若然先於南郊制諡乃於遣之日讀之葬後則稱諡案曾子問注云春秋公羊說以爲讀誄制諡於南郊若云受之於天然賈引作公羊傳非也白虎通義諡篇云天子崩大臣至南郊諡之者何以爲人臣之義莫不欲褒大其君掩惡揚善者也故之南郊明不得欺天也故曾子問孔子曰天子崩臣下之南郊告諡之釋名釋喪制云古者諸侯薨天子論行以諡之唯王者無上故於南郊稱天以誄之通典凶禮引五經通義云大臣吉服之南郊告天還素服稱天而諡之此並稱天制諡之事故先鄭云成於天道

凡喪事攷焉 爲有得失【疏】注云爲有得失者此官掌喪紀之法故凡喪事則就而按攷行禮之得失也

小喪賜諡 小喪卿大夫也【疏】小喪賜諡者賈疏云大史雖賜之諡不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜諡讀誄彼注云其讀誄亦以大史賜諡爲節事相成其卿大夫將作諡之時其子請於君君親爲之制諡諡成使大史將往賜之小史至遣之日往爲讀之知義然者見禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明禮亦當然其諸侯之法按曾子問云賤不誄貴幼不誄長諸侯相誄非禮春秋之世卑諸於尊不得知禮按曲禮言諡曰類以其象聘問之禮見天子乃使大史賜之諡小史不讀之以其諸侯自有史若然此直言小喪賜之諡則三公諸侯亦在焉惠士奇云大史賜諡曰小喪小史賜諡曰卿大夫之喪則小喪指諸侯可知也案惠說以此小喪指諸侯與賈兼三公諸侯言者略同並校鄭爲長凡王子弟之爲內諸侯者其諡亦大史賜之公羊桓十八年何注云禮諸侯薨天子諡之卿大夫受諡於君穀梁范注義同白虎通義諡篇云諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬而諡之通典凶禮引五經通義說同曾子問云諸侯相誄非禮也鄭彼注云禮當言諡於天子也天子乃使大史賜之諡則鄭亦謂大史賜諸侯諡矣春秋釋例弔贈葬例云周禮太史氏掌喪事考其德行而賜之諡及周之衰天子不能帥禮則臣子亦自奉諡皆因葬而成其禮杜亦以此賜諡爲賜諸侯諡但以上文凡喪事攷爲考德行以賜諡則與經義不合耳　注云小喪卿大夫也者據小史云卿大夫之喪賜諡讀誄對王喪爲大喪也不云士者士無諡也然鄭此說不及賈惠以爲三公諸侯喪之允宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之及諸大夫之喪使其旅帥有司而治之小祝掌大喪勸防之事等云小喪亦如之又云凡卿大夫之喪掌事以彼二經證之則小喪非卿大夫之喪明矣宰夫注云大喪王后世子也小喪夫人以下小祝疏又以小喪爲王后世子以下之喪知此小喪非后夫人世子者后夫人世子不得有諡白虎通義諡篇云夫人無諡者何無爵故無諡或曰夫人有諡夫人一國之母修閨門之內則羣下亦化之故設諡以彰其善惡又云太子無諡士冠經曰天子之元子猶士也士無諡知太子亦無諡也通典凶禮引五經通義云婦人以隨從爲義夫貴於朝婦貴於室故得蒙夫之諡又云夫人無爵故無諡案五經通義說是也左昭十五年傳載景王穆后崩有諡魯夫人亦有諡者晉書禮志引服虔杜預胡訥王彪之說並以爲非禮白虎通後一說謂夫人有諡非也

凡射事飾中舍筭執其禮事 舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞【疏】凡射事者賈疏云則大射賓射燕射之等皆使大史爲此三事云飾中者封人注云飾謂刷治潔清之也云舍筭者筭釋文作算葉鈔本仍作算案說文竹部云筭長六寸所以計曆數者算數也射筭即射籌所以計獲者字當從筭爲正男巫無筭字借筭爲算則此更不當作算今本釋文誤賈疏云舍筭者射有三番第一番三耦射不釋筭第二第三番射乃釋筭云執其禮事者賈疏云大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之　注云舍讀曰釋者甸祝注讀同詳大胥疏鄭司農云中所以盛筭也者大射儀云賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下注云中筭器也籌筭也又鄉射記云鹿中髤前足跪鑿背容八筭釋獲者奉之先首又云箭籌八十長尺有握握素注云箭篠也投壺禮亦有中孔疏云中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛筭聶氏三禮圖引舊圖云士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭長尺二寸聶氏云鄉射禮長尺有握握四指也一指一寸是尺四寸也案聶說是也投壺云筭長尺二寸與射筭不同舊圖專據投壺說未晐云玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之者賈疏云按鄉射大射筭皆於中西設八筭於中內俱升將射大史取中之八筭執之待射中則更設於中待第一耦射第二耦已下皆然詒讓案大射儀云大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八筭於中又云釋獲者命小史小史命獲者又云獻釋獲者於其位胡匡衷云大史於射禮主釋筭故大射經又謂之釋獲者互詳射人疏引鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中者則大射記文豎彼作樹此依今文禮經也彼注云國中城中也謂燕射也皮樹獸名今文皮樹爲繁豎於郊謂大射也大射於大學王制曰大學在郊閭獸名如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰北唐以閭於竟謂與鄰國君射也士謂小國之州長也案虎兕鹿中並謂象其形爲之三禮圖引張鎰禮圖云皮樹人面獸形云天子之中未聞者以鄉射記無天子射中之文

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱 鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日爲忌名爲諱故書奠爲帝杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠玄謂王有事祈祭於其廟【疏】掌邦國之志者謂掌王國及畿內侯國之史記別於外史掌四方之志爲畿外侯國之志也賈疏謂邦國連言專據諸侯國內所有紀錄之事失之云奠繫世辨昭穆者釋文云昭或作佋阮元云小宗伯辨廟祧之昭穆葉鈔釋文作佋周禮古文經當並作佋因注中作昭遂據以改經也此是古文假借字佋即說文卩部之卲字也凡從卩字有書作㔾者案阮說是也說文人部云佋廟佋穆父爲佋南面子爲穆北面是昭穆正字當作佋昭卲皆同聲段借字賈疏云帝繫世本之中皆有昭穆親疏故須辨之云若有事則詔王之忌諱者賈疏云謂在廟中有所祭之事小史告王以先王之忌諱也　注鄭司農云志謂記也者外史注義同又保章氏注云志古文識識記也廣雅釋詁云記志識也呂氏春秋貴當篇高注云志古記也國語楚語云教之故志使知廢興者而戒懼焉韋注云故志謂所記前世成敗之書孟子滕文公篇云且志曰喪祭從先祖趙注云志記也亦引此經與先鄭義同云春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也者證邦國之志左文二年

傳晉張趯曰周志有之勇則害上不登於明堂杜注云周志周書也案今逸周書大匡篇有此文國語所謂鄭書檢今本國語未見惟左襄三十八年昭二十八年傳兩引鄭書杜注云鄭書鄭國史書疑先鄭誤記為國語也周志即王國之史明鄭意邦國不專指侯國矣云史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏者于注例當作於各本並誤宣子晉韓起諡左昭二年傳晉侯使韓宣子來聘觀書於大史氏見易象與魯春秋孔疏云氏猶家也就其所司之處觀其書也案鄭引此者明小史即大史之屬同官府小史所掌書即藏於大史之府也此經掌書之官有四此官掌邦國之志蓋所藏者多當代典章韓起以易象春秋為周禮亦是也外史掌四方之志及三皇五帝之書則兼藏古書二官蓋互相備又御史為柱下史天府掌祖廟之守藏二官亦並掌藏書周代文籍司存略具是矣其它典法圖版之屬藏於百官府者則不可悉數也云繫世謂帝繫世本之屬是也者詳瞽矇疏云小史主定之者先鄭依杜說訓奠為定也國語魯語云工史書世案奠繫世者謂正氏族譜諜之籍即大傳所謂繫之以姓而弗別也小史掌定其屬籍故國語晉語云智果別族於大史為輔氏是也云瞽矇諷誦之者賈疏云案瞽矇職云掌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死日為忌者祭義云忌日必哀檀弓云忌日不樂注云謂死日又忌日不用舉吉事注云忌日親亡之日不用舉作事如有時日之禁也穀梁昭七年范注云忌日死者之日月耳鄭襲云傳稱子卯不樂謂之疾日先儒以為甲子乙卯誠如是自宜以日辰為忌遇之而感耳黃以周云古人親亡之日忌支辰非忌一一之定日人君之忌子卯其顯證也且月值其辰皆忌非止一年止忌一日喪大記曰大夫士之喪以練而歸朔月忌日則歸哭於宗室亦其明證也案鄭賈說是也王制注云惡忌日若子卯是先王忌日外又忌子卯矣云名為諱者說文言部云諱誋也祭義云稱諱如見親曲禮云卒哭乃諱注云敬鬼神之名也諱辟也檀弓云既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新注云故謂高祖之父當遷者也易說帝乙曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同名依彼注義此先王之諱亦謂四親廟之王其六世以上則不諱也又王制云大史典禮執簡記奉諱惡注云諱先王名惡忌日彼以奉諱惡屬大史者小史即大史之屬官長屬通職故大戴禮記保傅篇賈子新書傅職篇並云不知先王之諱與國之大忌凡此其屬太史之任也云故書奠為帝杜子春云帝當為奠奠讀為定書帝亦或為奠者瞽矇注義同詳司市疏大傳後鄭注引此經作定繫世即從杜讀也云玄謂王有事祈祭於其廟者以下別言大祭祀明此有事非謂六享之祭乃有事祈禱於其廟也

大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋讀禮法者大史與羣執事史此小史也言讀禮法者小史敘俎簋以為節故書簋或為几鄭[illegible]讀為軌書亦或為簋古文也大祭祀小史主敘其昭穆以[illegible]祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之疏[illegible]之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟三年一祫[illegible]兼序昭穆俎簋也詒讓案當亦兼大禘言之注云讀[illegible]與羣執事者此亦注用今字作法也賈疏云大史[illegible]宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮書即此禮法[illegible]史也者以大史小史得通稱史此經先言讀禮法而[illegible]昭穆之俎簋故知史非大史即此小史也云言讀禮法者小史[illegible]簋以為節者敘注例用今字當作序下同各本並誤詳小宰疏賈疏云謂大史讀法之時小史則敘昭穆及俎簋當依禮法之[illegible]使不差錯云故書簋或為几者段玉裁校改几為九云[illegible]古音同九其古文作軌軌古音亦同九也公食大夫禮[illegible]黍稷六簋注古文簋皆為軌蓋古文字少假借車轍之字為之若周禮故書作九則更古矣今本注九譌作几非其舉類條養原亦從九云九字古在脂微韻簋九並在尤幽韻其音不同案段徐校是也故書蓋有二本正本作簋或本作九又作軌全經六簋篋簋字僅見惟此古文簋異故二鄭並不從九今本作几者形近而譌惟說文舊本簋字古文作匭云从匚飢飢與几聲類同段校改為从匚食九則其譌損正與此注同矣鄭司農云几讀為軌書亦或為簋古文也者段玉裁校改為九讀為軌書亦或為軌簋古文也云大鄭易九為軌者依儀禮古文易九為軌者簋小篆也其不從故書作九何漢時經典古籍如儀禮周易損卦皆用軌為簋用九字者絕少也今本脫一軌字不可讀又云說文竹部古文簋字凡三曰匭曰匭曰杭其不數九軌何也說文所說者小篆古文之別也禮經所用者古文之假借也案段校亦是也凡注云書亦或為某者皆或作之字正與所讀同故云亦以徵成其說先鄭既不讀九為簋則不當云書亦或為簋明矣先鄭本經文蓋亦從簋故下注直云俎簋而又兼從作軌之本者以其與公食禮古文合也若或本作九則文大簋古學者或不得其解故改讀為軌而又釋之云簋古文明簋固是正字而軌亦古文段借非譌文也云大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世者先鄭以昭穆即繫世之事故小史主定繫世并使敘祭祀之昭穆也云祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史者證祝史主祭祀俎簋之事賈疏云事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾語晏子曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也云玄謂俎簋牲與黍稷者俎所以載牲體簋所以盛黍稷故云牲與黍稷俎簋詳膳夫及掌客疏云以書次之校比之者鄉師注云敘猶次也校比謂考校比次其位處

大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事疏大喪大賓客大會同大軍旅佐大史者凡大史所掌禮法之事小史皆佐助之小宰所謂大事則從其長云凡國事之用禮灋者掌其小事者小事之用禮法者則此官專治之不佐大史小宰所謂小事則專達也

卿大夫之喪賜諡讀誄其讀誄亦以大史賜諡為節事相成疏卿大夫之喪賜諡讀誄者此不及士者士賤無賜諡讀誄之事也士冠禮記云死而諡非古也古者生無爵死無諡鄭彼注云今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為諡周制以士為爵死猶不為諡耳下大夫也今記之時士死則諡之非也諡之由魯莊公始也檀弓說魯莊公[illegible]卜國事云士之有誄自此始也注云周雖以士為爵猶無諡也殷大夫以上為爵郊特牲注說亦同是周禮士無諡誄之事又案既夕禮士入小史讀賵公史讀遣胡匡衷謂公史即小史讀遣[illegible]事畢而讀書同故彼小史掌之注云其讀誄亦以大史賜諡為節事相成者賈疏云按大史云小喪賜諡注云小喪卿大夫之喪注取此文彼云賜諡讀誄今此云卿大夫之喪賜諡讀誄賜諡在大史讀誄小史但小史建大史賜諡之時須讀誄列生時行跡而讀之依誄為之諡故云事相成案鄭賈意謂大夫之喪大史賜諡小史則讀誄二官為聯事今依惠士奇說大史小喪專指諸侯則鄉大夫之喪當此官賜諡并讀誄非大史所掌詳彼疏說未塙

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事以會天位歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應大歲月建以見然則今曆大歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南訛仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此

歲月日辰星宿五者以爲時事之候若今曆日大歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勑以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術云

【疏】掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位者此以歲月辰日星宿五者辨其敘事下文又以致日月辨四時之敘合之鄭左昭八年傳士文伯說六物曰歲時日月星辰是也硩蔟氏注云日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從陬至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫案此星辰與大宗伯及保章氏星辰爲五星辰爲日月所會異二十八星即二十八宿凡十二月日月所躔及昏日中星咸以此爲紀史記律書說二十八舍東壁營室危虛須女牽牛建星箕尾心房氐亢角軫翼七星張注弧狼罰參濁留胃婁奎此古蓋天術與淮南子天文訓漢書律曆志三統曆二十八宿不同以輈人熊旗象伐弧旌象弧之文證之則此經二十八星當從史遷說詳輈人疏云辨其敘事以會天位者辨唐石經誤辯今據宋婺州本及嘉靖本正敘事謂次序四時之事與大史義同賈疏云謂五者皆與人爲候之以爲事業次敘而事得分辨故云辨其序事也會天位者五者在天會合而爲候也注云歲謂大歲者保章氏注及乙巳占分野篇引馬融注並同論衡讕時篇云審論歲月之神歲則大歲也詩大雅小弁孔疏引服虔左傳注云歲歲星之神也左行於地十二歲而一周爾雅釋天云太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若鄭所謂十有二歲也賈疏云此大歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天一歲移一辰又分前辰爲一百四十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰帀則總有千七百二十八年十二跳辰帀以此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳帀故也歲左行於地一與歲星跳辰年歲同此則服虔注春秋龍度天門是也以歲星本在東方謂之龍以辰爲天門故以歲星跳度爲龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者保章氏注及乙巳占引馬注亦同賈疏云以歲星爲陽人之所見大歲爲陰人所不覩既歲星與大歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表大歲言歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上爲法若元年甲子朔日冬至日月五星俱起於牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有大歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有大歲自此已後皆然詒讓案此命大歲所在之法也若大歲在寅正月日躔與歲星同在亥其月斗建寅大歲在卯二月日躔與歲星同在戌斗建卯大歲在辰三月日躔與歲星同在酉斗建辰大歲在巳四月日躔與歲星同在申斗建巳大歲在午五月日躔與歲星同在未斗建午大歲在未六月日躔與歲星同在午斗建未大歲在申七月日躔與歲星同在巳斗建申大歲在酉八月日躔與歲星同在辰斗建酉大歲在戌九月日躔與歲星同在卯斗建戌大歲在亥十月日躔與歲星同在寅斗建亥大歲在子十一月日躔與歲星同在丑斗建子大歲在丑十二月日躔與歲星同在子斗建丑皆以日與歲星同次之月斗建某辰則大歲亦在某辰唐書曆志載大衍曆議引洪範傳云曆記始於顓頊上元太始閼蒙攝提格之歲畢陬之月朔日己巳立春七曜俱在營室五度淮南子天文訓云天一元始正月建寅日月俱入營室五度天一以始建此顓頊曆曆元甲寅年之正月立春日月五星同度同在營室之月斗建於寅故即命其歲爲甲寅漢書天文志云大歲在寅歲星大初曆在營室東壁此大歲在寅歲星在營室東壁以歲星與日同次之月命大歲也云樂說說歲星與日常應大歲月建以見者王引之云與日二字衍歲星與日同次之月斗所建之辰則大歲建辰之一法也其月歲星與日同次而不見者也樂說說歲星常應大歲月建以見此大歲建辰之又一法也其月歲星與日隔次而晨見者也而鄭引樂說以證歲星與日同次之月斗所建之辰則是誤合爲一矣開元占經歲星占篇引樂動聲儀曰角音和調則歲星常應大歲月建以見此鄭所謂樂說也史記天官書曰攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑以正月與斗牽牛晨出東方名蒼蒼有光此樂說所謂歲星常應大歲月建以見也正月日在亥宮歲星在丑宮與日隔子宮則非與日同次之月同次則歲星在日前不能晨見今上云同次下云見殆失之矣蓋隔次晨見之法太初以後久不承用故言太歲者但知星日同次之法而已又案太歲建辰有二法而鄭釋太歲但言歲星與日同次之月斗所建之辰者據漢書天文志太初數之太歲但應歲星與日同次之月而不應隔次晨見之月三統數本於太初其太歲亦當與之同鄭君通三統數故所言太歲但應歲星與日同次之月也其實太歲建辰尚有應歲星晨見之月之法漢志所載甘石二家太歲在寅歲星正月出及史記天官書歲陰在寅歲星以正月與斗牽牛晨出東方皆以寅年應寅月則太歲之應歲星晨見之月具有明證或問曰歲星與日常應太歲月建以見安知非夕見西方乎曰古法歲星應太歲皆以晨出東方之月無言夕出西方者徧攷漢志續漢志及晉宋後魏隋唐諸志金水二星有夕見西方之法而木火土無之故知樂說所云指晨見而言也晨見之法歲星去日一次有餘星見之時日猶未出不得言與日也與日二字蓋因上句歲星與日同次而衍當依樂動聲儀刪正案王說是也史記天官書云攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方此謂寅年正月日躔在亥歲星在丑與日隔子宮而晨見其月斗建寅故大歲應之而在寅也又云單閼歲歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出執徐歲歲陰在辰星居亥以三月與營室東壁晨出大荒駱歲歲陰在巳星居戌以四月與奎婁胃昴晨出敦牂歲歲陰在午星居酉以五月與胃昴畢晨出叶洽歲歲陰在未星居申以六月與觜觿參晨出涒灘歲歲陰在申星居未以七月與東井輿鬼晨出作鄂歲歲陰在酉星居午以八月與柳七星張晨出閹茂歲歲陰在戌星居巳以九月與翼軫晨出大淵獻歲歲陰在亥星居辰以十月與角亢晨出困敦歲歲陰在子星居卯以十一月與氐房心晨出赤奮若歲歲陰在丑星居寅以十二月與尾箕晨出此皆以歲星與日隔一宮晨見其月斗建所在命大歲之法也云然則今曆大歲非此者賈疏云以今曆大歲歲星比辰大歲無跳辰之義非此經大歲當也王引之云謂東漢四分術大歲不應歲星云歲日月辰星宿之位謂方面所在者位猶方也謂五物雖有行留伏見不出四宮十二次之方位鶡冠子泰鴻篇云日信出信入南北有極度之稽也月信死信生進退有常數之稽也列星不亂其行代而不干位之稽也云辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易者序舊本作敘今據明監本正凡注例用今字作序詳小宰疏辨秩宋婺州本並作辯秩字通仲春辨秩東作以下並書堯典文賈疏云按尚書皆作平秩不爲辨秩今皆云辨秩據書傳而言辨比平也案南譌釋文作南僞今本尚書作南訛段玉裁云疏云辨秩據書傳非也古辨平通用鄭之古文尚書自作辨耳非必用尚書大傳也尚書大傳仲冬辨在伏物此作朔易則非從書傳可知也攷釋文羣經音辨集韻八戈此注作南僞僞五禾反葉鈔宋本釋文可據通志堂本作譌非也案段說是也史記五帝本紀索隱引大傳作辯秩東作又作便在伏物二文不同疑有一誤南譌漢書王莽傳亦作南僞與釋文本同僞孔傳云秩序也歲起於東而始就耕謂之東作東方之官平均次序東作之事以務農也訛化也掌夏之官平秩南方化育之事秋西方萬物成平序其政助成物易謂歲改易於北方平

均在察其政以順天常孔疏謂鄭以作爲生然則鄭釋辨秩之義或與僞孔同故此注亦引證辨其敘事之義云會天位者合此歲日月辰星宿五者以爲時事之候者爾雅釋詁云會合也謂推歲日月辰星宿五者所在次度合而課之以推時之早晚爲行事之候若後世推步家所爲大戴禮記曾子天圓篇云聖人愼守日月之數以察星辰之行以序四時之順逆謂之曆月令注云人君南面而聽天下視時候以授民事並其義也云若今曆日大歲在某月某日某甲朔日直某也者大歲在下當重某字今本挩某甲謂日辰也孔廣森云直某者謂建除之屬王莽傳曰十一月壬子直建又曰戊辰直定引國語曰王合位于三五者周語伶州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之韋注云王武王也五位歲月日星辰也三所逢公所馮神周分野后稷所經緯也詩大雅大明孔疏云歲月日辰星五者各有位謂之五位星與日辰在北歲在南月在東居三處故言三所又駮韋云案其文云星與日辰之位皆在北維歲之所在月之所在言五位三所謂五物在三處當以此五在爲三所不得以所字充之若必以所字充之則周之分野不言所也又正合五位則五物皆助若三所唯數逢公則日之與辰不助周矣韋昭之言非也案周語五位三所之說孔氏爲長彼五位歲月日與此同而辰爲日月所會星爲五緯之水星則與此星辰不同鄭引之者爾雅釋詁云會合也彼云合位與此經會天位義正同故以況義也又引孝經說者壹孝經緯文今無可攷引之者亦證經以會天位之事勑以天期謂因天期以勑戒人事勑敕之借字詳大宰疏云皆由此術云者謂周語及孝經緯所云並合五位以爲時事之候與馮相會天位術同

冬夏致日，春秋致月，以辨四時之敘。

冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣

疏冬夏致日春秋致月者即典瑞土圭以致四時日月之法彼注云度其景至不至以知其行得失也書堯典中夏云敬致亦羲和夏致日之事云以辨四時之敘者辨唐石經亦誤辯今據宋本嘉靖本正　注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極者據大司徒土中立八尺之表冬夏致日之景而言冬夏至爲日道南北發斂之極故表景亦長短之極也淮南子天文訓云日冬至八尺之脩日中而景丈三尺日夏至八尺之景脩徑尺五寸續漢書天文志云黃道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此日去極遠近之差晷景長短之制也案漢志夏至景長尺五寸冬至景長丈三尺皆有餘分蓋依劉向洪範五行傳說與大司徒說夏至景文小異故鄭不據也賈疏云按易緯通卦驗云冬至日置八神樹八尺之表日中視其影如度者歲美人和晷不如度者歲惡人僞言政令爲之不平注神讀如引言八引者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之曰引立表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺則日食注云晷進謂長於度日之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷短於度者日之行入進黃道內故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二爲數以勢言之宜爲月食退尺則日食者日之數備於十晷進爲盈晷退爲縮冬至晷長丈三尺注云所立八尺之表景長丈三尺長之極彼雖不言夏至尺五寸景以冬至景長丈三尺反之致夏惟尺五寸景也是以鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸向南日差大分六小分四大分六者分一寸爲十分小分四者分一分爲十分一寸千里則差六百四十里按大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三尺景案通卦驗說夏至晷景長一尺四寸八分與此小異賈謂通卦驗不言夏至晷景誤林喬蔭云周髀云凡爲日月運行之圓周七衡而六間以當六月節六月爲百八十二日八分日之五故日夏至在東井極內衡日冬至在牽牛極外衡也衡復更終冬至故曰一歲三百六十五日四分日之一一歲一內極一外極衡者橫也謂橫界之以定節氣而爲日月出入所循之道即今時曆家所謂日行之黃道與赤道斜交月行之白道又與黃道斜交者也古未有黃赤道之名故止謂之衡極內衡者七衡中之第一衡夏至之日道也次二衡爲大暑次三衡爲處暑次四衡爲秋分次五衡爲霜降次六衡爲小雪終於極外之第七衡爲冬至由是復自第七衡回次六衡爲大寒次五衡爲雨水次四衡爲春分次三衡爲穀雨次二衡爲小滿復至於極內之第一衡爲夏至自極內至極外是爲七衡又自極外還於極內是爲六間此一歲之日軌所歷也其第四衡在七衡之中即是赤道去南極北極遠近相等故日出入於此爲春秋分出以正卯入以正酉景居長短之中而晝夜所行地上之度與地下之度適均以其位正當天體之中也春分之日軌正當中衡此後漸離而北去極稍近則景稍短行地上之度漸多故晝漸長行地下之度漸少故夜漸短至於夏至而日最北去極最近地上之度極多地下之度極少是以夏至之景最短夜極短而晝極長歷二衡三衡復當中衡爲秋分此後漸離而南去極漸遠則景稍長行地上之度漸少故晝漸短行地下之度漸多故夜漸長至於冬至而日最南去極最遠地上之度極少地下之度極多是以冬至之景最長夜極長而晝極短復回而歷六衡五衡以至中衡爲春分向使日軌恆依中衡則無寒暑進退何以能生成萬物而寒暑進退之由則根於夏至之極內與冬至之極外極內即極南極北也其相距皆二十四度故曰冬至夏至者日道發斂之所生謂自冬至以後日皆斂北夏至以後日皆發南此致日之所以必於冬夏也案林氏據周髀以釋此經是也致日互詳大司徒土方氏疏云極則氣至冬無愆陽夏無伏陰者賈疏云愆陽伏陰昭四年申豐辭以其德政所致而四時之景合度故陰陽和也詒讓案愆左昭四年傳作愆愆愆古今字杜注云愆過也謂冬溫伏陰謂夏寒云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者亦月景長短之極也凡每月上下弦爲月道南北發斂之極而二分兩弦之月正與二至日道相近故致月必以是爲準極也賈疏云按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言月弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復若不在三月則未到本位大判皆以合昏星體在西而言以其二月春分婁星昏在西秋分角星昏亦在西以是推之皆可知按天文志云月有九行者黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分月東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道然用之一決房中道青赤出陽道白黑出陰道若月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨此云九行則通數黃道也進入黃道南別謂之赤道夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對春時月行黃道

東謂之青道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故日出陽道則旱風出陰道則陰雨若在黃道是其正亦如日然故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃帝占曰天道有三黃道者日月五星所乘閒日披鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何得與日同乘黃道又問日何得在婁角牽牛東井乎荅曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下爲外內又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也林喬蔭云夫日所行之黃道與赤道斜交而月所行之白道又與黃道斜交則月所行之道非卽日所行之道明矣然一歲之中春秋二分黃道與赤道同度並在中衡而月之白道與日之黃道正交者亦惟春秋二分與赤道同度而在中衡蓋日行黃道以赤道爲中而月行白道則以黃道爲中中衡者日之中亦月之中也然月循白道行其南之極在黃道南不踰六度其北之極在黃道北亦不踰六度其距赤道也遠不過三十度近不下十八度正當黃道之處謂之正交出黃道外六度爲半交復當黃道爲中交入黃道內六度爲半交其初交自黃道外而入內其中交在對衝之所必自內而出外其初交自黃道內而出外其中交在對衝之所必自外而入內內卽北外卽南自外而入內月行之自南而北也謂之陽曆凡行二十七日有奇而交一終每年爲十三交有奇而致月必於春秋者蓋以春秋二分正當中衡爲黃赤二道之交月所行之度卽日二至所行之度春分之月上弦於夏至之日道下弦於冬至之日道則其望必在秋分之日道可知秋分之月上弦於冬至之日道下弦於夏至之日道則其望必在春分之日道可知以其黃道與赤道白道與黃道三者之度同也夫既所行之度參值則月之東出西沒其位亦必居卯酉之正與日相等或出沒於卯酉之南是知其在陽曆也或出沒於卯酉之北是知其在陰曆也且既月與日之度參值則月之過午之度亦必與日之度同而或高於日過午之度是又其在陰曆也或卑於日過午之度是又其在陽曆也月行一月與日相會皆有陽曆陰曆故周髀云三十日十六分日之七月一內極一外極然其行陰陽曆也有時而過乎外衡內衡有時而不及乎外衡內衡唯此二分之月行陽曆者正當內衡之極行陰曆者正當外衡之極故致月必以春秋矣案林說略本梅文鼎而據周髀以釋此經之義尤爲詳覈梅氏又云凡冬夏至表景既有土圭之定度則月宜然而今測月景每有不齊則交道可知假如春分日在婁而月上弦於東井秋分日在角而月下弦於東井則是月所行者夏至日道也其於午景宜與土圭等又如春分日在婁而月下弦於牽牛秋分日在角而月上弦於牽牛則是月行冬至日道也其午景宜與土圭所度冬至長景等而徵之所測或等或不等焉其等於定度者必月交黃道之度也其短於定度者必月在日道之北而爲陰曆也其長於定度者必月在日道之南而爲陽曆也是故兩弦亦可以測陰陽曆也然則陰陽曆之變動若此又何以正四時之敘曰日道之出入赤道也遠至廿四度月道之出入黃道最遠止六度距廿四度故景之進退也大夏至尺五寸冬至一丈三尺相去懸絕距止六度故景之進退也小陰曆陽曆之月景所差於日景者不過尺許而已假如月上下弦在東井而景更短於土圭其爲夏至之陰曆更無可疑卽使是陽曆而景長於土圭其長不過尺許無害其爲夏至之黃道也又如月上下弦在牽牛景加長於土圭所定之度其爲冬至之陽曆已成確據卽使陽曆而景短於土圭所定之度其短亦不過尺許無損其爲冬至之日道也夫兩弦之月道既在二至之度則日躔必在二分而四敘不忒故舉兩弦立說亦足以明也云春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣者敘亦當作序此釋經以辨四時之敘謂二分二至之日晷景長短適與衡應是四時之氣已至則時敘得其正不差忒也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食暈珥月有虧盈朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉

疏掌天星者此謂掌占候星據漢書天文志所謂中外官凡百七十八名積數七百八十三是其略也云以志星辰日月之變動者以日月五星十二舍之變文所直而察其變動之占賈疏云上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事　注云志古文識識記也者禮運注云志謂識古文段玉裁云此亦謂古文假借非謂志卽識字也小史外史注志記也不言古文識者互見後世志書字則皆假借案段說是也亦詳小史疏志者謂測其變動而記注之於策以推其吉凶所應也云星謂五星辰日月所會者大宗伯注義同知此星辰與馮相氏異者二十八星十二辰無變動故也云五星有贏縮圜角者賈疏云按天文志云歲星所在國不可伐可以伐人超舍而前爲贏退舍爲縮凡五星早出爲贏贏爲客晚出爲縮縮爲主人古人有言曰天下太平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圜廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土王六月十八日其色黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱強國取地大弱失國亡土也詒讓案五星贏縮者謂行度有進退也圜角者謂光芒有修斂也開元占經五星占篇引七曜云超舍而前過其所當舍之宿以上一舍二舍三舍謂之贏退舍而下一舍二舍三舍謂之縮又易萌氣樞云大進曰贏大退曰縮又引巫咸云光一尺以內爲角歲星七寸以上謂之角史記天官書云五星色白圜爲喪旱赤圜則中不平爲兵青圜爲憂水黑圜爲疾多死黃圜則吉赤角犯我城黃角地之爭白角哭泣之聲青角有兵憂黑角則水云日有薄食暈珥者釋文暈作運云本又作煇又作暈案暈俗字正字當從煇運同聲段借字詳大卜及眡祲疏漢書五行志引京房易傳云凡日食不以晦朔者名曰薄日月雖不同宿陰氣盛薄日光也又史記天官書集解引孟康云日月無光曰薄又引京房易傳云日赤黃爲薄或曰不交而蝕曰薄又引韋昭云氣往迫之爲薄虧毀爲蝕暈珥亦詳眡祲疏云月有虧盈朓側匿之變者賈疏云按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒案漢書五行志文與賈引洪範五行傳同惟側匿作仄慝云劉向以爲朓者疾也君舒緩則臣驕慢故日行遲而月行疾也仄慝者不進之意君肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不敢迫近君也顏注引孟康云朓者月行疾在日前故早見仄慝者行遲在日後當沒而更見云七者右行列舍者七者謂日月五星列舍謂二十八宿卽日月所會總爲十二辰之次七政右轉皆循十二次以行鄭言此者明星日月皆有變動惟辰無變動以七政所見爲變動也云天下禍福變移所在皆見焉者廣雅釋言云遷移也謂禍福所降無定隨天象爲遷移也

以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參爲晉星

商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象

【疏】以星土辨九州之地所封封域皆有分星者占十二星土也此星謂二十八星與五星異辨漢書地理志敘引作辯字通乙巳占分野篇引馬融注云辨別也賈疏云此經論北斗及二十八宿所主九州及諸國封域之妖祥所在之事九州之地據北斗而言所封封域據二十八星而說云以觀妖祥者眡祲注云妖祥善惡之徵是也鄭以分星之變動占其地之妖祥漢書五行志引劉歆說云凡日所躔而有變則分野之國失政者受之人君能修政共御厥罰則災消而福至不能則災息而禍生亦以星土占妖祥之事也注云星土星所主土也者乙巳占引馬注云星土者星所主土地也鄭義本馬說王制孔疏引元命包云王者封國上應列宿之位注云若角亢為鄭房心為宋之比又御覽天部引春秋感精符云地為山川山川之精上為星辰各應其州域分野為國作精神符驗也云封猶界也者小爾雅廣詁云封界也大司馬制畿封國注云封謂立封於疆為界故界與封之轉也乙巳占引馬注亦云封界也封域一國也云鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火者左昭元年傳云鄭子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也后帝不臧遷閼伯于商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈于大夏主參唐人是因以服事夏商故參為晉星又襄九年傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉相土因之故商主大火又昭元年傳同以十一次分野校之參為晉星與實沈為晉合商主大火與大火為宋合故先鄭引以為證乙巳占分野篇引馬注云傳曰參主晉商主大火也亦據左傳為說云國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也者周語伶州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火歲之所在則我有周之分野也韋注云鶉火周分野也先鄭引此諸文證星土之分野不備故後鄭復詳舉十二次所主之國也云玄謂大界則曰九州者賈疏云此解經九州之地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以北龍門積石西至三危之野雍州屬魁星太行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至羽山南至江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雲澤九江衡山荊州屬衡星荊山西南至岷山北距鳥鼠梁州屬開星外方熊耳以東至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星言七州有九但兗青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之後亦可知案賈引文耀鉤說北斗主九州今本文多搀誤今據開元占經石氏中官占篇引補正又史記天官書云天則有列宿地則有州域二十八舍主十二州斗秉兼之又云角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州虛危青州營室至東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜觿參益州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫荊州漢天文志文亦同此則以二十八宿分配諸州其云斗秉兼之者或如文耀鉤所說故云州中諸國中之封域於星亦有分焉者此注云國下衍中字大司徒土宜注引此注亦無中字案後校是也賈謂九州中諸國之封域亦各有所當之星下十二次分星等則其略也云其書亡矣者謂古天官家言星土之書漢時已亡也云堪輿雖有郡國所入度非古數也者史記日者列傳說孝武帝時聚會占家有堪輿家漢書藝文志五行家有堪輿金匱十四卷顏注引許慎云堪天道輿地道也又揚雄傳注引張晏云堪輿天地總名也占夢疏引鄭志亦有堪輿黃帝問天老之說是也其書蓋有漢時郡國所入度晉書天文志州郡躔次下載陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡說於十二次中又詳著諸州郡國所入度若角亢氐鄭兗州則東郡入角一度東平任城山陽入角六度之類蓋即堪輿家之遺說其所舉郡國並據漢制故鄭云非古數也云今其存可言者十二次之分也者續漢書律曆志劉注引蔡氏月令章句云周天三百六十五度四分度之一分為十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所國也每次三十度三十二分之十四案鄭意十二次分星數與左氏國語各書所說合蓋古數之僅存者故據以為說但十二次所主之國有趙秦鄭諸國亦非周初所有則仍非保章之故法十二次則星紀至析木是也云星紀吳越也者乙巳占分野篇引馬注亦云分星自斗十二度謂之星紀之次吳越之分野之類也爾雅釋天云星紀斗牽牛也郭注云牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀乙巳占分野篇云斗牛吳越之分野自斗十二度至女七度於辰在丑為星紀星紀者言其統紀萬物十二月之位萬物之所終始故曰星紀左昭三十二年傳越得歲服杜注並謂歲在星紀吳越分說與此同以下十二次分野之說淮南子天文訓漢書天文志劉歆說春秋日食分野荀悅漢紀載鄒衍書費直氏者秋十二紀高注續漢律曆志注引月令章句郡國志注引皇甫謐帝王世紀乙巳占引石氏星經費直周易分野晉天文志引陳卓等說開元占經並略同惟費直未央蔡邕皇甫謐所分星次度數與李占互有異同今不備載云玄枵齊也者爾雅釋天云玄枵虛也郭注云虛在正北北方黑色枵之言耗耗亦虛意乙巳占云女虛齊之分野自女八度至危十五度於辰在子為玄枵也玄者黑也北方之色枵者耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物幽死未有生者天地空虛故曰玄枵左昭十年傳裨竈曰今茲歲在顓頊之虛姜氏任氏實守其地杜注云顓頊之虛玄枵姜齊姓任薛姓齊薛二國守玄枵之地又晏子春秋諫上篇云景公之時熒惑守於虛晏子曰虛齊野也玄枵一名天黿國語周語云星在天黿韋注云天黿次名一曰玄枵也云娵訾衛也者漢書律曆志帝王世紀云豕韋之次一名娵訾爾雅釋天云娵觜之口營室東壁也郭注云營室東壁星四方似口因名云乙巳占云室壁衛之分野自危十六度至奎四度於辰在亥為娵訾娵訾者歎貌也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣故哀愁而歎悲嫌于無陽左昭十七年傳梓慎曰衛顓頊之虛其星為大水杜注云衛星營室營室水也云降婁魯也者爾雅釋天云降婁奎婁也郭注云奎為溝瀆故名降乙巳占云奎婁魯之分野自奎五度至胃六度於辰在戌為降婁降下也婁曲也陰生於午與陽俱行至八月陽遂下九月剝卦用事陽將剝盡陰在上萬物枯落捲縮而死故曰降婁又昭七年傳夏四月日有食之士文伯曰去衛地如魯地於是有災魯實受之杜注云衛地豕韋也魯地降婁也日食於豕韋之末及降婁之始乃息周四月今二月故日在降婁云大梁趙也者爾雅釋天云大梁昴也乙巳占云胃昴畢趙之分野自胃七度至畢十一度於辰在酉為大梁梁強也八月之時白露始降萬物於是堅成而強大故曰大梁淮南天文訓云胃昴畢魏蓋晉趙所同之異云實沈晉也者乙巳占云畢觜參晉魏之分野自畢十二度至井十五度於辰在申為實沈言七月之時萬物極盛陰氣沈重降實萬物故曰實沈國語晉語董因云實沈之墟晉人是居淮南天文訓云觜觽參趙漢書天文志亦同云鶉首秦也者乙巳占云井鬼秦之分野自井十六度至柳八度於辰在未為鶉首南方七宿其形象鳥以井為冠以柳為口鶉鳥首頭故曰鶉首云鶉火周也者爾雅釋天云柳鶉火也郭注云鶉鳥名火屬南方乙巳占云柳七星張周之分野自柳九度至張十六度於辰在午為鶉火南方為火言五月之時陽氣始隆火星昏中在七星朱鳥之處故

曰鶉火國語伶州鳩說亦同云鶉尾楚也者乙巳占云翼軫楚之分野自張十七度至軫十一度於辰在巳爲鶉尾南方朱鳥七宿以軫爲尾故曰鶉尾左襄二十八年傳云歲在星紀而淫於玄枵禆竈云歲棄其次而旅於明年之次以害鳥帑周楚惡之杜注云歲星棄星紀之次客在玄枵歲星所在其國有福失次於北禍衝在南南爲朱鳥鳥尾曰帑鶉火鶉尾周楚之分云壽星鄭也者爾雅釋天云壽星角亢也郭注云數起角亢列宿之長故曰壽乙巳占云角亢鄭之分野自軫十二度至氐四度於辰在辰爲壽星三月之時萬物始建於地春氣布養各盡其性不罹天夭故曰壽星云大火宋也者爾雅釋天云大辰房心尾也大火謂之大辰郭注云大火心也在中最明故時候主焉乙巳占云氐房心宋之分野自氐五度至尾九度於辰在卯爲大火東方爲木心星在卯火在木心故曰大火左襄二十八年傳云梓慎曰龍宋鄭之星也杜注云東方房心爲宋角亢爲鄭故以龍爲宋鄭之星又昭十七年傳云梓慎曰宋大辰之虛也杜注云大辰大火宋分野呂氏春秋制樂篇云宋景公之時熒惑在心子韋曰心者宋之分野也云析木燕也者爾雅釋天云析木之津箕斗之閒漢津也郭注云箕龍尾斗南斗天漢之津梁乙巳占云尾箕燕之分野自尾十度至斗十一度於辰在寅爲析木尾東方木宿之末斗北方水宿之初次在其閒隔別水木故曰析木云此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象者賈疏云按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛彗者邪亂之氣埽故置新之象左氏申繻曰彗所以除舊布新如是彗孛一也時爲宋衞陳鄭裁天文志彗長丈二言用客星者彗非位奔實而入他辰者也案賈說非也客星謂非恆星而忽見者與彗孛不同開元占經客星占引黃帝占云客星者周伯老子王蓬絮國皇溫星凡五星皆客星也行諸列舍十二國分野各在其所出之邦所宿守之以占吉凶又彗星占引文穎漢書注云孛彗星占略同其形象小異孛芒短其光四出蓬蓬孛孛也彗星光芒長寒寒如埽彗又爾雅釋天云彗星爲欃槍郭注云亦謂之孛言其形孛孛似埽彗釋名釋天云彗星光稍似彗也孛星星旁氣孛孛然也晉書天文志云偏指曰彗芒氣四出曰孛然則通言之彗與孛同析言之則彗孛形狀小異故晏子春秋諫下篇謂其於彗茀卽孛也又云列舍無次變星有芒熒惑回逆彗星在旁客星彗孛卽所謂變星彗星也鄭意分土妖祥之占兼以變星等爲論若黃帝占以客星分野所在占吉凶又晏子春秋外篇云其星出其所向之國君當之是也

以十有二歲之相觀天下之妖祥　歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星爲陽右行於天大歲爲陰左行於地十二歲而小周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也鄭司農云大歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也

【疏】以十有二歲之相者占歲星也古占五緯以歲星爲吉熒惑爲凶也辟馮相氏之相敘官注云相視也謂其可相視而占者卽前注云贏縮圜角及所行次舍是也

注云歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰也者詳馮相氏疏云歲星爲陽右行於天大歲爲陰左行於地者史記天官書云攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑單閼歲歲陰在卯星居子之類蓋歲星今年在丑則明年在子所謂右轉也大歲今年在寅則明年在卯所謂左行也淮南子天文訓云太陰在寅名曰攝提格其雄爲歲星舍斗牽牛止開元占經歲星占引許慎注云歲星在天爲雄太陰在地爲大陰歲星爲陽故謂之雄大歲爲陰故又曰大陰也至爾雅釋天以大歲在甲曰閼逢等爲歲陽以十日對十二辰爲陰陽又五行大義云大陰者大歲之陰神則卯今陰陽家之歲后在大歲後二神亦謂之大陰與歲星爲陽大歲爲陰此異云十二歲而小周者開元占經歲星占引石氏云歲星木之精也歲行一次十二年一周天與太歲相應故曰歲星又引洪範五行傳云歲星以上元甲子歲十一月甲子朔日冬至夜半甲子時與日月五星俱起牽牛前五度順二十八宿右行十二歲而一周天又引河圖洛書云歲星日行十二分度之一十二歲而周天漢書律曆志載三統曆云木金相乘爲十二是爲小周小周乘巛策爲二十八是爲歲星數又云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五勝相乘以生小周以乘乾坤之策而得大周然則鄭云十二歲小周者對一千七百二十八歲爲大周也云其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也者史記天官書云昔之傳天數者在齊甘公又云甘石歷五星法集解引徐廣云甘公名德魯人張氏正義引七錄云楚人戰國時作天文星占八卷案漢書藝文志云六國時楚有甘公史記張耳傳索隱引劉歆七略云宇逢甚洪抱朴子雜應篇又作甘均古書所言互異未知孰是藝文志有甘德長柳占夢十一卷而歲星經不著錄惟天文志有甘氏經之說說文女部亦引甘氏星經云大白爲上公歲星經殆卽星經之歲星篇七錄天文星占亦其遺說也王引之云甘氏十二歲之占亦用隔次晨見之法開元占經歲星占篇引甘氏曰攝提格之歲攝提在寅歲星在丑以正月與建星牽牛婺女晨出於東方是也正月日在亥宮歲星在丑宮中隔子宮與所謂星日同次者迥異漢書天文志曰大歲在寅歲星正月晨出東方石氏曰在斗牽牛甘氏在建星婺女此與日隔次而晨見之法也又曰大初曆在營室東壁此與日同次之法也鄭注樂星曰同次之法以明大歲而乃謂以隔次晨見之甘氏歲星經則不相符合矣案王說是也鄭司農云大歲所在歲星所居者明經云十有二歲兼大歲歲星二者言之也賈疏云亦欲見推大歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月也大歲所在亦是斗所建之辰下有大歲也云春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也者左昭三十二年傳夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶杜注云此年歲在星紀星紀吳越之分也歲星所在其國有福吳先用兵而反受其殃賈疏云按昭十三年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越得歲故傳云今年越得歲龍東方宿天德之貴神其所在之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至哀得二十一年從此三十八年鄭君之義則不然故春秋左氏五星之數各有氣事遠而稱大無氣者其近而偏小吳伐越以夏周之孟夏建卯節建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從遠期以三乘十二爲三十六歲星復於所在三十七過其次而歲星于吳故伐越從至哀二十二年積三十八年冬十一月丁亥而越滅吳按越與在亥二十年吳惡未周故不滅也此鄭義與服小異大同也按哀十年所經哀天不足於西北則爲天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首爲歲星同次日沒於戌歲星亦隨日沒無天門度戌至酉上見而不沒故云龍度天門

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象　物色也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色靑爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物爲備故也故曰凡此五物以詔救政

【疏】以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象者占其氣也辨吉凶與觀妖祥同此經備言水旱降豐荒言水旱降爲荒凶也風雨降爲豐吉也　注云物色也者大人注同經云

五雲之物即五雲之色也凡物各有形色故天之雲色地之土色牲之毛色通謂之物云視日旁雲氣之色者史記天官書云王朔所候決於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占漢書藝文志有漢日旁氣行事占驗十三卷又功臣表引成帝時光祿大夫滑堪日旁占驗鄭即本王朔滑堪術也賈疏云以其視祲職十者皆視日旁雲氣之色此云祲象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也云降下也者眡祲注同云知水旱所下之國者賈疏云以其云降豐據日旁雲氣則知當十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭司農云以二至二分觀雲色者據左傳義先鄭亦訓物為色與後鄭同云青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐者皆謂雲色所主賈疏謂蓋據陰陽書今案先鄭此說疑據漢時望氣家言御覽咎徵部引三輔舊事云漢作靈臺以四孟之月登臺而觀黃氣為疾病赤氣為兵黑氣為水也其赤黑之占與先鄭說同惟云黃為疾病則異又無青白二占疑御覽所引文有挩誤也又易緯通卦驗說冬至候雲術云其雲青者饑赤者旱黑者水白者為兵黃者有土功亦與先鄭異云故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物為備故也者僖五年左傳云正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也杜注云分春秋分也至冬夏至也啓立春立夏閉立秋立冬雲物氣色災變也素察妖祥逆為之備先鄭引之者證分至觀雲物之事杜釋雲物為氣色亦與二鄭義同御覽天部引服虔云雲五雲也物風氣日月星辰也服亦據此經而釋物義與此異云故曰凡此五物以詔救政者先鄭以下文詔救政與左傳為備義同故舉以互證非謂五物即五雲之物也

以十有二風察天地之和命乖別之妖祥十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖別審矣

【疏】以十有二風察天地之和命乖別之妖祥者占風角也說文丫部云乖戾也从丫而八八古文別八部云八分也从重八孝經說云故上下有別刀部云別分解也案乖即丫之隸變別八字同乖別即不和也惠士奇云天地之和者尸子所謂太平祥風也其風春為發生夏為長嬴秋為收成冬為安寧四時和為通正此之為景風亦曰永風反是為乖別賈疏云此一經欲見十二辰順律氣以知妖祥之事　注云十有二辰皆有風者賈疏云鄭知十二風是十二辰氣為風者師曠云歌北風南風皆據十二辰之氣為風故知風即氣也按考異郵曰陽立于五極于九五九四十五日一變風以陰合陽故八卦主八風距同各四十五日艮為條風震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風兌為閶闔風乾為不周風坎為廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小寒皆不云風至立春條風至雨水猛風至二月驚蟄不見風至春分明庶風至清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來穀雨不見風立夏清明風至小滿不見風五月芒種不見風夏至景風至小暑大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分昌盍風至寒露霜降皆不見風立冬不周風至小雪大雪皆不見風如是無十二風何云十二月皆有風乎按通卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟有八以當八卦八節云十二月者則乾之風漸九月坤之風漸八月艮之風漸十二月巽之風漸三月故清明節文云清明風立夏復云清明風是清明風主三月復主四月則其餘四維之風主兩月可知兩水猛風與條風俱在正月則猛風非八卦之風亦可知之案淮南子天文訓說八風條風明庶風清明風景風涼風閶闔風不周風廣莫風各主四十五日白虎通義八風篇說同史記律書云不周風居西北東壁居不周風東而東之至於營室危十月也律中應鐘其於十二子為亥廣莫風居北方東至於虛須女十一月也律中黃鐘其於十二子為子東至於牽牛建星十二月也律中大呂其於十二子為丑條風居東北南至於箕正月也律中泰蔟其於十二子為寅南至於尾心房明庶風居東方二月也律中夾鐘其於十二子為卯南至於氐亢角三月也律中姑洗其於十二子為辰清明風居東南維而西之軫西至於翼四月也律中中呂其於十二子為巳西至於七星張注五月也律中蕤賓景風居南方其於十二子為午西至於弧狼涼風居西南維六月也律中林鍾其於十二子為未北至於罰參七月也律中夷則其於十二子為申北至於濁留八月也律中南呂其於十二子為酉閶闔風居西方北至於胃婁奎九月也律中無射其於十二子為戌按淮南書及史記所說八風名與緯同惟據淮南說則每風主四十五日通卦驗以廣莫風主冬至大寒小寒條風主立春雨水驚蟄以下並一風主三氣與淮南說正合其清明風自主立夏小滿芒種三氣若清明節之清明風與彼文同而實異賈疏誤據彼謂清明主三月復主四月又謂四維之風並主兩月非也至律書以八風分主十二月則與諸書又不同其法以不周風主十月廣莫風主十一月十二月條風主正月明庶風主二月三月清明風主四月五月景風於十二子為午無主月涼風主六月七月八月閶闔風主九月不周風及條風閶闔風皆主一月廣莫風明庶風清明風皆主兩月涼風主三月景風無所主分配參互未詳其說呂氏春秋有始覽亦有八方之風而名復與諸書不同要之此經十二風即十二辰之風當應十二律其與八風異同之說並可存而不論矣云吹其律以知和不者呂氏春秋音律篇云大聖至理之世天地之氣合而生風日至則月鍾其風以生十二律此十二辰風即十二律之氣若大師注所云者故以吹十二律以聽風之和與乖別也云其道亡矣者漢時有風角之占以風來之時與方占吉凶而無吹律占風之法是其道亡也云春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍者左傳文及服注並詳大師疏云其命乖別審矣者謂其知南風不競即命乖別之事

凡此五物者以詔救政訪序事訪謀也見其象則當豫為之備以詔王救其政且謀今歲天時占相所宜次序其事

【疏】凡此五物者者五物猶云五事與上文五雲之物義異一天星二星土三十二歲四五雲五十二風此五者即保章氏占驗之官法也云訪序事者阮元云序當作敘案詳大史疏　注訪謀也者爾雅釋詁文毛詩周頌訪落敘云嗣王謀於廟也國語楚語云教之令使訪物官韋注云訪議也物事也使議知百官之事是謀議義亦略同云見其象則當豫為之備以詔王救其政者史記天官書云凡天變過度乃占國君彊大有德者昌弱小飾詐者亡太上修德其次修政其次修救其次修禳正下無之案此詔救政蓋兼修德修政修救言之又管子四時篇云聖王日食則修德月食則修刑彗星見則修和風與日爭明則修生亦救政之事也云且謀今歲天時占相所宜次序其事者賈疏云謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次序其事使不失所也

周禮正義卷五十一

瑞安孫詒讓學

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪大宰既以詔王內史又居中貳之【疏】掌王之八枋之灋者枋釋文作柄云本又作枋案大宰職亦作柄說文木部云枋木可作車與柄義別古音方聲丙聲同部故柄或借枋爲之八枋並王所執持以爲治此官奉以爲官法與大宰司會司士爲官聯也大宰八柄之次爵祿之外三予四置五生六奪七廢八誅與此敘次不同者彼自一爵至五生並爲賞之事自六奪至八誅並爲罰之事此則自廢置以下皆以賞罰自相對爲文義各有當也云五曰殺者此殺卽大宰之誅誅殺義同大宰注訓誅爲責讓與此經義不合賈疏遂謂大宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見爲過不止則殺之尤誤 注云大宰既以詔王內史又居中貳之者大宰云以八柄詔王馭羣臣是大宰已以此詔王內史復居中贊助教告爲大宰之副貳居中謂居宮中凡皋門以內通爲宮中省文則曰中猶酒正注云給事中內史官府蓋在內故以爲稱大宰職尊而居宮外此官職卑而居宮中互相副貳以詔王治也

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計國法六典八法八則【疏】執國灋及國令之貳者與小宰司會大史爲官聯也賈疏云以內史掌爵祿殺生之事故執國法及國令之貳者國法大宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳詒讓案國令者先王及今王所施政令下箸內者與外史掌外令內外相備國語楚語云教之令韋注云令先王之官法時令也二略下略云出君下臣名曰命施於竹帛名曰令國法與國令凡著於圖籍者皆副在內史故呂氏春秋先識篇說殷內史向摯載其圖法去之周是也周職掌略同云以攷政事以逆會計者逆亦謂迎受詳大史疏賈疏云因卽句考其政事及會計以知得失善惡而誅賞也 注云國法六典八法八則者此亦注用今字作法也以大史掌建此三者以逆邦國官府都鄙之治此官與彼爲聯事明國法內亦通含此三者可知典則通訓法以所治異名詳大宰疏

掌敘事之灋受納訪以詔王聽治敘六敘也納訪納謀於王也六敘六曰以敘聽其情【疏】注云敘六敘也者卽小宰云以官府之六敘正羣吏三曰以敘作其事此敘事亦謂依百官府尊卑之次而作其職事明與大史馮相氏保章氏敘事爲次敘時事異也敘注例用今字當作序此注今本並作敘疑誤詳小宰疏云納訪納謀於王也者訪與保章氏訪序事義同諸臣所謀議之事內史則受而納之此以臣下之言入告於王下命諸侯孤卿大夫又以王命出施於外猶書舜典納言之職故北堂書鈔設官部引漢官解故云尚書唐虞曰納言周官爲內史是也云六敘六曰以敘聽其情者亦小宰文引之者證詔王聽治亦有敘也

凡命諸侯及孤卿大夫則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出【疏】凡命諸侯及孤卿大夫則策命之者掌受王命作策書以頒爵位與與命司士爲官聯也大宗伯云王命諸侯則儐注云王將出命假祖廟立依前南鄉儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之卽策命之儀書洛誥云王入太室祼王命周公後作冊逸誥此卽成王命尹逸策命周公伯禽之事尹逸蓋卽爲內史以其所掌職事言之則曰作冊其後世爲此官故又稱尹氏詩大雅常武云王謂尹氏命程伯休父毛傳云尹氏掌命卿士是也左傳文二年服注僖十五年杜注後漢書班彪傳國語晉語韋注大戴禮記保傅盧注並以尹逸爲大史非也覲禮及左襄二十年傳並以大史掌策命之事疑內史大史亦通稱詳敘官疏凡命諸侯大宗伯儐命卿大夫士小宗伯儐其內史策命則同又左襄十年傳晉滅偪陽使周內史選其族嗣納諸霍人蓋以此官掌命諸侯故并掌其族嗣之事也賈疏云周法爵及士餘文更不見命士之法明士亦內史命之不言者以其賤略之也 注鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯者左僖二十八年傳周惠王命晉文公事引之者證內史主策命諸侯之事興父彼作叔興父杜注云以策書命晉侯爲伯也周禮九命作伯云策謂以簡策書王命者說文冊部云冊符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形又竹部云策馬箠也經典通段策爲冊內史掌爲冊命書云作冊是也聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方彼注云策簡也賈彼疏云簡謂據一片而言策是編連之稱鄭作論語序云易詩書禮春秋策皆二尺四寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉是其策長短一鄭注尚書三十字一簡之文服虔注左氏云古文篆書一簡八字是一簡容字多少者左傳杜敘云大事書之於策小事簡牘而已孔疏云蔡邕獨斷曰策者簡也其制長二尺短者半之其次一長一短兩編下附單執一札謂之爲簡連編諸簡乃名爲策以其編簡爲策故言策者簡也六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也簡之所容一行字耳牘乃方版版廣於簡可以並容數行凡爲書字有多有少一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方所不容者乃書於策案據孔說則簡爲未編之策策卽編連之簡故二鄭並以策爲簡策命諸侯等辭多或在百名以上故必書於策也云其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出者亦左傳文慝葉鈔釋文作匿字通引之者見策書之式及受策之儀也杜注云逖遠也有惡於王者糾而遠之

凡四方之事書內史讀之若今尚書入省事【疏】凡四方之事書內史讀之者賈疏云諸侯凡事有書奏白於王內史讀示王詒讓案聘禮記云若有故則卒聘束帛加書將命主人使人與客讀諸門外注云人內史也卽此讀四方事書之事 注云若今尚書入省事者舉漢法爲況廣雅釋詁云省視也視事謂尚書入省視讀奏之事王應麟云漢書霍光傳尚書令讀奏

王制祿則贊爲之以方出之贊爲之爲之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸【疏】王制祿則贊爲之以方出之者此以書命祿之事與司祿廩人爲官聯也祿者采地及田粟之通名詳後 注云贊爲之爲之辭也者王制祿亦有策命之辭內史則助爲之鄭司農云以方出之以方版書而出之者硩蔟氏注云方版也制祿之辭文字簡省不及百名故卽書方以出之云上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人者賈疏云已下皆禮記王制文按彼所釋凡地有九等按小司徒注有夫有婦乃成家自二人以至十人爲九等則地有上上上中上下中上中中中下下上下中下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與上中之地食九人同故據上中已下而言也案以下文亦見孟子萬章篇鄭賈九等授地之說於經未合詳小司徒疏云庶人在官者其祿以是爲差者鄭

役注云庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子國君者賈疏云不言下士之祿食四人以下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿以是為差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿以是為差也案賈謂庶人在官者食八人以下燕禮疏及王制孔疏說並同致孟子萬章篇云下士與庶人在官者同祿祿足以代其耕也是孟子之意謂庶人在官者其食有九人至五人九等下士同庶人在官第一等之祿食九人故趙注云庶人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等鄭賈之意則謂下士食九人與上農夫同其庶人在官則惟有食八人以下四等不得第一等九人之食二說差次不同竊謂王制之文即本孟子當以孟子義為正也又案凡祿與命相將故須祿之制至命士而止不命之士及庶人在官者皆止有稍食稍食雖通稱祿然實非正祿也先鄭言此者亦因王制孟子成文牽連及之以備差率耳實則內史所命不及庶人也凡稍食與祿異詳宮正司士疏云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿者自下士至卿也謂無采地者須祿之差大宰九式所謂匪頒之式也先鄭意王國卿大夫士之無采地者其計田祿以制祿差次亦略同王制疏引鄭答臨碩云王畿方千里者凡九百萬夫之地三分去二定受田者三百萬夫出都家之田以其餘地之稅祿無田者下士食九人中士食十八人上士三十六人下大夫七十二人中大夫百四十四人卿二百八十八人是後鄭亦據王制侯國制祿之差為說也今攷周時諸臣唯貴戚世祿得有采地當田其次則授以祿田更其次則賦以祿粟田以夫畮為差粟以鍾石為率內史以書命司祿頒田廩人頒粟斯其大較矣今依鄭志所說以上地百畮食九人十夫稅一計之則王下士食十夫稅中士二十夫稅上士四十夫稅下大夫八十夫稅中大夫百六十夫稅卿三百二十夫稅此祿田夫數之差也其米粟鍾石之數則無可攷王制疏引崔靈恩據史記上地畮一鍾及廩人上歲食四鬴釋上農夫食九人而不詳其說今姑依彼率計之廩人上歲民食每月四鬴則一人每歲食四十八鬴凡三十石七斗二升也依王制下士視上農夫食九人則每歲食二百七十六石四斗八升也中士倍之每歲食五百五十二石九斗六升也上士又倍之每歲食一千一百五石九斗二升也下大夫又倍之每歲食二千二百十一石八斗四升也卿四之每歲食八千八百四十七石三斗六升也君十之每歲食八萬八千四百七十三石六斗也依史記說則一夫之穫百鍾今下士食以鍾計之凡四十三鍾一斛二斗八升十夫稅一足以共之矣墨子雜守篇有一百石二百石之吏韓非子外儲說右云燕王收吏璽自三百石以上皆效之子之此與下士之祿相近商子境內篇有千石八百石七百石六百石之令此與中士上士之祿相近然則周頒祿田粟之數雖無正文其數略或當如是至國語晉語載叔向答韓宣子問賦秦后子楚公子干祿云大國之卿一旅之田上大夫一卒之田韋注云五百人為旅為田五百頃百人為卒為田百頃左昭元年傳謂子干與秦公子同食皆百人之餼韋亦依左氏義蓋以家受一夫計之則大國卿祿五百夫上大夫祿百夫也以先鄭此注及鄭志所說王國卿大夫之祿校之彼上大夫祿減於中大夫六十夫而卿祿則贏百八十夫且卿祿五大夫與孟子王制率亦不合疑春秋時侯國之後制與禮不甚合也杜子春云方直謂今時牘也者管子霸形篇云削方墨筆尹注云方謂版牘也案方即木版說文片部云牘書版也是方版牘並同物論衡量知篇云斷木為槧析之為版力加刮削乃成奏牘是漢時削版書通謂之牘漢人皆用尺牘故後漢書蔡邕傳李注云牘長一尺杜以古者亦方短於策故舉今牘以況之凡杜鄭云古謂某者皆據當時經制極言為釋互詳巾車疏云玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸者證天子三公至元士祿田之差增成先鄭義也王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸案彼所說三等國里數與大司徒文不合鄭以彼為殷制大司徒為周公制禮後所增損畿內不增猶與殷同故彼注云唯天子畿內不增以祿羣臣不主為治民是彼文本言畿內公卿大夫采地有百里七十里五十里諸等與祿田不同故鄭志說制祿不依彼為差且依鄭小司徒載師注定畿內三等采地公百里卿五十里大夫二十五里元士無文則周卿大夫采地之數亦與彼不同若如此注說卿之祿田視七十里之國大夫之祿田視五十里之國是祿田反多於采地於率必不可通竊疑鄭節引彼文祇以明祿田亦準采地為四等之衰耳其百里七十里五十里之等鄭本不以為周制此注仍不從之也況彼別依小司徒載師注三等采地之田以推祿田之數云天子之公食四都孤卿食都中下大夫食縣載師以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地家邑即縣注云大夫之采地包乎中下小都即都注云卿之采地兼乎孤大都即四都注云公之采地夫公孤卿大夫之采地如是則未封者之所食可例推矣小宰聽祿位以禮命明制祿之多寡本以爵等而兼命數也典命云王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等是出封之前不以采地之有無而殊其命數夫命數同者雖爵異而祿亦同故孤卿皆六命則皆食都中下大夫皆四命則皆食縣況爵等與命數俱同者寧以封不封而殊其食也封邑者之所食以報其大功德也其田之入有貢於王然兼有山澤林麓之利且子孫世守之若未封者固無地貢而祿僅田之入亦及身而止則所食雖同而多寡久近未嘗不稍殊也上士食甸中士食丘下士食邑庶人在官者食井由大夫食縣而差之每上以四則每下亦以四也案如沈說則與小司徒載師注義不相合然與此注及王制並不合又以左傳說大國卿大夫之田校之尚贏數倍司祿職亡無可質證未敢臆定也又案孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男彼文復與王制不同蓋亦周末籍亡所聞有異也

賞賜亦如之　疏賞賜亦如之者賈疏云此謂王以恩惠賞賜臣下之祿亦以方書贊為之辭授司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳詒讓案此與司勳為官聯也左昭三年傳鄭伯如晉公孫段相晉侯嘉焉授之以策曰子豐有勞於晉國余聞而弗忘賜女州田以胙乃舊勳伯石再拜稽首受策以出晏子春秋外篇云昔吾先君桓公予管仲狐與穀其縣十七著之于帛申之以策通之諸侯以為子孫賞邑然則賞賜亦書方出之左傳晏子言策者方策散文得通

內史掌書王命遂貳之　副寫藏之　疏內史掌書王命者謂王之命令藏於畿內諸臣者玉藻所謂右史書言王命即王言也史記晉世家云成王削桐珪與叔虞史佚曰天子無戲言言則史書之內史為右史詳敘官疏　注云副寫藏之者小宰注云貳副也賈疏云謂王有詔勑頒之事則當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令　王令下畿外　疏掌書外令者則亦當貳之經不言者文略　注云王令下畿外者畿內之令自有內史書之故知外史書外令專據王下畿外邦國之令也

掌四方之志　志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌　疏掌四方之志者與小史為官聯也左襄二十三年傳云將盟臧氏季孫召外史掌惡臣而問盟首焉蓋即此官盟辭亦志記之所書故附之也　注云志記也者與小史邦國之志義同先鄭注亦訓志為記詳彼疏云謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌者孟子離婁篇文趙注云此

三大國史記之名異乘者興於田賦乘馬之事因以爲名檮杌者臨凶之類興於記惡之戒因以爲名春秋以二始舉四時記萬事之名彼三書卽三國之志記故舉以爲證

掌三皇五帝之書楚靈王所謂三墳五典

疏掌三皇五帝之書者賈疏云按孝經緯云三皇無文五帝書象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書爲可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也案三皇五帝鄭賈並無說白虎通義號篇云三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮曰伏羲神農祝融三皇也五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝也風俗通義皇霸篇云三皇春秋運斗樞說伏羲女媧神農是三皇也禮號謚記說伏羲祝融神農含文嘉說虙戲燧人神農尚書大傳說燧人爲燧皇伏羲爲戲皇神農爲農皇也謹按易稱伏羲氏神農氏唯獨敘二皇不及燧人功重於祝融女媧大傳之義斯近之矣五帝易傳禮記春秋國語大史公記黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜是五帝也曲禮孔疏引熊安生云鄭玄意則以伏羲女媧神農爲三皇故注中候敕省圖引運斗樞伏羲女媧神農爲三皇也然宋均注援神契引甄耀度數燧人伏羲神農爲三皇譙周古史考亦然白虎通取伏羲神農祝融爲三皇孔安國則以伏羲神農黃帝爲三皇並與鄭不同也其五帝者鄭注中候敕省圖云德合五帝坐星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而稱五者以其俱合五帝坐星也案依孔熊述鄭釋三皇從運斗樞說呂氏春秋用衆篇高注司馬貞補三皇本紀並同五帝從史記說家語宰我問篇及呂覽高注張守節史記正義引譙周宋均說並同惟鄭別增少皞與諸家特異張守節又引皇甫謐帝王世紀孫氏注世本篇孔安國尚書敘並以伏羲神農黃帝爲三皇少昊顓頊高辛唐虞爲五帝王符潛夫論五德志又以天皇地皇人皇爲三皇太皞炎帝黃帝少皞顓頊爲五帝衆釋紛異唯史遷說義最𥳑鄭君應五帝坐之說五帝有六於數繆盩甚不然尚書敘孔疏又引梁主云五帝自黃帝至堯而止舜非三王亦非五帝與三王爲四代斯尤詭誕更易進退失據今無取焉又案尚書當亦此官所掌文王世子云冬讀書典書者詔之典書當卽此官也彼又云書在上庠者蓋此官與其正其副貳在學官爲國子所誦習者此官亦司其詔教之事與大司樂爲官聯也若然書之篇目蓋亦甚衆經學其尤古者故唯云三皇五帝之書耳

注云楚靈王所謂三墳五典者左昭十二年傳楚靈王謂左史倚相是能讀三墳五典八索九丘杜注云皆古書名孔疏云孔安國尚書序云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也賈逵云三墳三皇之書五典五帝之典延篤言張平子說三墳三禮禮爲大防爾雅曰墳大防也書曰誰能典朕三禮三禮天地人之禮也五典五帝之常道也馬融說三墳三氣陰陽始生天地人之氣也五典五行也此諸家者各以意言皆無正驗杜所不信案據孔說則鄭此注本賈侍中義文選東京賦薛綜注說同釋名釋書契說三墳五典八索九丘亦云此皆三王以前上古羲皇時書也今皆亡唯堯典存也亦爲賈鄭義

掌達書名于四方謂若堯典禹貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之

疏掌達書名于四方者同邦國之文字與保氏大行人爲官聯也

注云謂若堯典禹貢達此名使知之者謂此書名卽指古書之篇名廣雅釋詁云達通也古書篇名亦學者所宜知故外史通達布告之四方若後世目錄之學是也云或曰古曰名今曰字者此別一說以書名爲文字保氏所掌六書是也大行人九歲屬瞽史諭書名注云書名書之字也古曰名此注說與彼同聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方注云名書文也今謂之字論語子路篇必也正名乎皇疏引鄭彼注云正名謂正書字也古者曰名今世曰字說文敘云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而寖多也箸於竹帛謂之書書者如也案審聲正讀則謂之名察形究義則謂之文形聲孳乳則謂之字通言之則三者一也中庸云書同文管子君臣篇云書同名史記秦始皇本紀琅邪臺刻石云書同文字則名卽文字古今異稱之證也說文敘云黃帝之史倉頡初造書契及宣王大史籀著大篆十五篇與古文或異明史官通職並掌書名以此及大行人二職言之古書篇名無勞達諭書契之用通於政俗外史掌方志並達書字以正違誤辨疑惑其事相因或說不可易也左傳杜敘云周禮有史官掌邦國四方之事達四方之志孔疏謂杜卽據此達書名爲達四方之志案此官雖掌方志然與達書名不相涉杜說非經義不可從云使四方知書之文字得能讀之者謂以書名之形聲達之四方使通其音義卽後世字書之權輿也

若以書使于四方則書其令書王令以授使者

疏注云書王令以授使者者謂書以授大小行人之屬

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰王所以治之令冢宰掌王治

疏掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰者此官掌治書故與冢宰異職而相贊亦官聯也賈疏云天官冢宰六典治邦國八則治都鄙及畿內萬民之治令此御史亦掌之以贊佐故同其事

注云王所以治之令冢宰掌王治者明此治令卽王之治令贊冢宰卽佐冢宰詔王也

凡治者受灋令焉爲書寫其治之法令來受則授之

疏注云爲書寫其治之法令來受則授之者此亦注用今字作法也法令謂應行之條律其文繁多故爲書寫授所司使受而行之也

掌贊書王有命當以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文

疏注云王有命當以書致之則贊爲辭者王有詔命當書之簡策宣布中外則代王爲辭令以致之若與大祝六辭之掌互相備若尚書諸命誥之類漢書藝文志云書者古之號令號令於衆其言不立具則聽受施行者弗曉故設此官特爲之也王之有御史若漢百官府之有史故云若今侍御史八職六曰史掌官書以贊治彼史掌贊衆官府之書與此御史尊卑殊絕而所掌略同云若今尚書作詔文者王應麟云續漢百官志尚書侍郎三十六人一曹有六人主作文書起草後漢書周榮傳注引漢官儀曰詔書多文俗吏鮮有雅材每爲詔文台示內外轉相求請或以不能而專己自由辭多鄙固故乃拜鄭尚書郎詔議案初學記職官部引應劭漢官儀云尚書郎主作文書起草夜更直五日於建禮門內是也

凡數從政者自六卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千法度皆在玄以爲不辭故改之云

疏凡數從政者者凡數釋文作數凡所元云釋文從司農讀爲讀疏云凡數孔繼汾云數字本在凡字上賈上文書字相屬故先鄭得讀爲掌贊書數後鄭改者其句讀非改其文也王引之云凡數乃計其所數自六卿以下至胥徒凡從政者之凡數非屬經文爲訓也似當從釋文爲本得其讀增云數凡謂計其總從政者以公下凡數則義不可通矣今本由後人誤乙案孔洪說是也盧文弨說同注云自六卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者者寺人注云凡計數之凡數謂三百六十官等其在官者空缺謂死亡罷免者以公卿下至胥徒並是此政之人故其員數及見在空缺皆御史校計之與司士爲官聯也云鄭司農讀言掌贊書數書數者先鄭讀數屬上句後鄭不從云書數者經禮三百曲禮三千法度皆在者先鄭意此數卽三千三百之類也經禮三百曲禮三千禮器文後鄭彼注云經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中

事儀三千先鄭義不知與後鄭同否云玄以爲不辭故改之云者取不從先鄭之故鄭以數字上屬則下句當云凡從政者義不可通故云不辭也

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入公猶官也用謂祀賓之屬旗物大常以下等敘之以封同姓異姓之次序疏以治其出入者賈疏云出入謂若下文凡車之出入則會之於冬官造車訖來入巾車又當出封同姓之等亦是也　注云公猶官也者牛人注同公車謂在官之車云用謂祀賓之屬者謂五路及諸車所用不同云旗物大常以下者謂五路建五旗旗各異物也云等敘之以封同姓異姓之次序者次序舊本作敘今據余本及明注疏本正凡經例用古字作敘注例用今字作序疑此注等敘之敘亦當作序詳小宰疏賈疏云周人先同姓次異姓後云四衛蕃國以下故云次序也

王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀王在焉曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胷士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉疏王之五路者以下辨五路等次旗物及所用之異金榜云巾車所辨者王路之用二金路象路革路木路之用凡三建大常大旂大赤大白大麾者一用也以祀以賓以朝以即戎以田一用也同姓異姓及四衛蕃國以封一用也王朝有大事出五路陳之楚九旗取五考工記曰龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也曲禮曰行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒明堂位曰有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤由是言之大旂爲交龍大赤爲鳥隼大白爲熊虎大麾爲龜蛇周赤殷白夏黑有虞氏青大常纁帛象中黃之色陳路所建各象其方色兼取備四代旗章玉路建大常十二斿金路建大旂九斿象路建大赤七斿革路建大白六斿木路建大麾四斿斿數之多寡亦適協其序凡王所乘之路皆建大常節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常覲禮天子乘龍載大常未聞賓與朝建大旂大赤也大司馬仲秋教治兵王載大常未聞即戎與田建大白大麾也左定四年傳分魯公以大路大旂分康叔以大路少帛綪茷旃旌分唐叔以大路此以金路封同姓與巾車合不皆大旂也案金說是也云一曰玉路者王五路以玉路爲最尊故隋書禮儀志引白虎通云玉路大路也書顧命大路在賓階面賈與路疏引鄭書注及僞孔傳並以爲玉路其公侯以下各以所乘之路最尊者爲大路御大夫命車亦然與天子玉路異也明堂位謂魯有四代之路云鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也鄭注云鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路乘路玉路也案此經五路無虞夏之制又玉路至尊不宜降文木路魯爲同姓侯國封以金路似亦不當乘玉路彼記所說與此經無會又此五路所建旗章分五色而車則無色別之文月令有五時之路春乘鸞路夏乘朱路中央土乘大路秋乘戎路冬乘玄路似以五色分屬五時御覽禮儀部引皇覽逸禮說四時迎氣車各依方色與彼正相類春秋繁露三代改制質文篇說正黑統路輿質黑正白統路輿質白正赤統路輿質赤旗色亦同是則三代車依服色必與旗章相應依其說參互攷之月令鸞路當此金路朱路當此象路大路當此玉路戎路當此革路玄路當此木路故金路建大旂其色青象路建大赤其色赤玉路建大常其色黃革路建大白其色白木路建大麾其色黑旗章之色與月令五時亦相應但經注並不云五路色異而月令鄭注亦謂彼非周制不可強爲傅合也云建大常十有二斿者凡兵車建旗皆於兩輢外閑閑置扃以插之乘車當亦同詳考工記輈人疏云以祀者賈疏云以下諸路皆非祭祀之事則一名外內大小祭祀皆用此一路而已案依賈說則王大小祭祀通乘玉路也大戴禮記朝事篇云天子乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就率諸侯而朝日東郊輅即路之借字大戴說與此經玉路以祀正合至明堂位云魯君孟春乘大路祀帝於郊則當爲木路故禮器云大路素而越席注云大路殷祭天之車也郊特牲云乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月注亦云素車殷路也魯公之郊用殷禮也大戴禮記禮三本篇云大路車之素幭也依鄭說則魯祭天用殷路與王禮不同故禮器注釋大路爲殷車下又別引此經五路以著其異郊用素車與此經木路同而與玉路則迥異也左桓二年傳云大路越席孔疏引服虔注釋爲木路論語衞靈公篇乘殷之路集解引馬融說亦據左傳大路爲釋說並與鄭同惟左傳杜注以爲玉路與禮器不合賈覲禮疏云大路則玉路也以周之玉路因殷之大路飾之以玉故猶以大路爲名案賈氏蓋欲參合鄭服杜諸家之義爲一實非鄭恉今以鄭義審之蓋郊乘素車即木路自是魯用殷禮猶祭周公以白牡之例若周郊自乘玉路與朝日同不必用素車木路秦漢禮家或據魯禮以推王制故禮記多通言不別與此經實不相應也　注云王在焉曰路者敘官注云路王之所乘車覲禮注云路謂車也凡君所乘車曰路樂記云大路者天子之車也蓺文類聚舟車部引白虎通義云天子大路路大也道也正也君至尊制度大所以行道德之正也諸侯路車大夫軒車士飾車公羊僖二十五年何注云天子大路諸侯路車大夫大車士飾車說並與鄭略同賈疏云謂若路門路寢路車路馬皆稱路故廣言之云王在焉曰路路大也王之所在故以大爲名諸侯亦然左氏義以爲行於道路故以路名之若然門寢之等豈亦行於路乎案賈引左氏說蓋五經異義文釋名釋車云天子所乘曰路路亦車也謂之路者言行於道路也此兼據左氏義也攷左傳成二年說魯賜晉三帥先路又襄十九年晉侯請於王賜鄭公孫蠆大路二十四年王賜穆叔大路二十六年鄭賜子展先路三命之服子產次路再命之服是左氏說侯國卿再命以上亦得乘路詩小雅采菽云彼路斯何君子之車箋云君子謂將率彼箋義亦謂文王爲諸侯時將率得乘路蓋與左氏義同故左傳襄十九年孔疏引何休左氏膏肓謂左氏義短而采菽孔疏引鄭箴何則云卿以上所乘車皆曰大路是尤鄭兼取左氏義之證但此職及典路職唯王及后所乘稱路故鄭以路專屬王車乃偏據此經爲釋其實箴膏肓說與詩及左氏義合自較此注爲該至左傳侯國卿所受諸路依鄭義當即此後文之夏篆夏縵以命賜之車尊之曰路其非命賜則不得稱路故左傳又云冢卿無路非無車之謂也而左傳疏引杜氏釋例謂子蟜穆叔所受大路當爲革路若木路則與左氏舊義不合且依其說是侯國卿路與衞蕃之君同與此經孤乘夏篆卿乘夏縵之文亦復乖牾不足據也云玉路以玉飾諸末者釋名釋車云金路玉路以金玉飾車也文選司馬相如子虛賦云乘彫玉之輿郭璞注云刻玉以飾車也賈疏云凡言玉路金路象路者皆是以玉金象爲飾不可以玉金等爲路故知玉金等飾之言諸末者凡車上之材於末頭皆飾之故云諸末也詒讓案續漢書輿服志載太皇太后皇太后法駕皇太子皇子安車並黃金塗五末大百石以上車銅五末劉注引徐廣云轂謂前一轅及衡端轂頭也然則周五路飾諸末或亦即以玉金等飾五末矣荀子禮論篇楊注謂車制有金飾衡軛之末爲龍首其說亦本續漢輿服志或即五末之一詩大雅韓奕亦有金厄厄即軛也云錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤

鍚也者詩大雅韓奕鉤膺鏤鍚毛傳云鏤鍚有金鏤其鍚也鄭箋云
眉上曰鍚刻金飾之今當盧也說文金部云鍚馬頭飾也又頁部云
顱項顱首骨也案鍚盧即鍚顱之省叚字當盧蓋馬敕具之一凡馬
額上皆有革落更以金飾之則謂之鍚故左傳桓三年杜注云鍚在
馬額急就篇顏注云鍚馬面上飾也以金銅爲之俗謂之當顱隋書
禮儀志云方釳當顱蓋馬冠也案當盧在馬頟其形蓋如半月故莊
子馬蹄篇云齊之以月題釋文引司馬彪云月題馬額上當顱如月
形者也錢坫云眉上曰揚故詩揚且之晳毛傳曰揚眉上廣馬眉上
名之者因字借其義段玉裁說同云樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶
也者蓋謂馬當胷之橫帶也家語正論篇王注釋緐國語齊語韋注
釋樊文選東京賦薛綜注釋鞶並同鄭義賈疏云按易訟卦上九云
或錫之鞶帶注云鞶帶佩鞶之帶但易之鞶謂鞶囊卽內則云男鞶
革是也此鞶謂馬大帶音字同故讀從之是以鄭卽云馬大帶也段
玉裁云人大帶謂之鞶因而馬大帶亦謂之鞶不云讀爲者別人與
馬也古文作樊聲類同也禮記作繁詒讓案說文革部云鞶大帶也
男子帶鞶婦人帶絲本內則文也左傳桓二年杜注及孔疏引賈服
義並略同蓋人服有二帶大帶謂之紳革帶謂之鞶通言之革帶亦
或謂之大帶故許賈諸儒並有此訓易鞶帶李氏集解引虞翻說亦
以大帶爲釋然鄭內則注云鞶小囊盛帨巾者則不從許義據賈引
鄭易注鞶帶爲佩鞶之帶亦以鞶爲佩囊與帶不同物皆與此注義
異曾釗云鞶訓爲帶者許賈服之說耳鄭注儀禮禮記皆不承用士
昏禮記注鞶鞶囊內則注鞶小囊此說本確今以樊爲鞶則將施囊
於馬乎自知其說不通乃復采用前所不用之說足見其失陳奐云
大帶在腹凡馬皆有無以別尊卑詩采芑崧高韓奕皆曰鉤膺傳曰
樊纓膺胷也當胷前不在腹下也案曾陳說是也樊正字當作緐此
經及左傳作樊叚借字也其義則當如許君說爲馬鬐上飾後鄭讀
爲鞶釋爲大帶並非經義詩大雅韓奕箋以樊纓釋鉤膺則用毛詩
說與此注義異是鄭亦自有兩解矣又案馬大帶鄭珍以爲卽所謂
鞶是也說文革部云鞶箸掖鞥也釋名釋車云鞶經也橫經其腹下
也馬大帶雖亦馬敕具之一然與緐迥異不可以釋此經也鄭司農
云纓謂當胷者蓋謂馬當胷之革帶也又文選東京賦薛注云鉤膺當
胷也說文革部云靳當膺也又肉部云膺胷也後漢書鮑永傳云拔
佩刀截馬當匈李注云當匈以韋爲之也毛詩小雅采芑鉤膺傳云
鉤膺樊纓也又秦風小戎鏤膺傳云膺馬帶也鄭箋云鏤膺有金飾
孔疏云膺若今之婁胷也詒讓案毛蓋以膺爲當胷之帶亦謂之纓
飾則有鉤鏤之異先鄭及薛綜並從毛說當胷當膺婁胷蓋異名同
物省文則稱膺亦卽許書之靳也左僖二十八年傳韅靷鞅靽杜注
云在胷曰靷靷實靳之誤又定九年傳王猛曰吾從子如驂之靳杜
注云靳車中馬也孔疏云靳是當胷之皮驂馬之首當服馬之胷胷
上有靳故以靳表中馬今攷纓與靳雖同在膺閒而實異物先鄭說
亦未塙引士喪禮下篇曰馬纓三就者既夕禮文鄭儀禮目錄云既
夕禮別錄名士喪禮下篇第十三先鄭此注亦從別錄也陳奐云既
夕禮薦馬纓三就記纓轡貝勒縣于衡又晉語亡人之所懷挾纓纕
韋注曰纓馬纓也既夕士禮喪吾出亡未立爲君故馬皆有纓而無
緐左成二年傳衛仲叔于奚請繁纓以朝杜注云繁纓馬飾諸侯之
服是緐纓爲尊者之馬飾也案陳說是也賈子新書審微篇亦云繁
纓者君之駕飾也若然則大夫以下不得有樊纓士喪禮有纓而無
樊就數又少明與諸侯以上禮異矣云禮家說曰纓當胷以削革爲
之三就三重三匝也者此禮經舊說先鄭依其義故引以爲證齊語
韋注云纓當胸削革爲之卽用禮家義賈疏云賈馬亦云樊纓馬飾
在膺前十有二币以旄牛尾金塗十二重案賈馬及先鄭蓋並讀樊
爲緐賈疏引賈馬乃從後鄭作鞶者誤也二家說纓與先鄭略同蓋

亦以爲落馬胷之韋而別以緐爲纓下所綴之采飾釋名釋車以樊
纓爲鞅下之飾亦與此義相近說文糸部云緐馬髦飾也春秋傳曰
可以稱旌緐乎重文緐或从𢍜𢍜籒文弁許氏此義又與賈馬毛
鄭諸家說異綜而論之緐纓古義約匠三科所施各異後鄭說樊爲
馬大帶則施於脅下纓爲鞅則施於頸下也賈馬以纓爲當膺革而
緐爲纓下飾則施於胷前也許以緐爲馬髦飾則施於髦上也漢晉
諸儒所說要不出此今攷馬敕具之有大帶與當胷貴賤所同而樊
纓爲諸侯以上之盛飾則不可幷爲一明矣參互詳校竊謂當以許
義爲最塙蓋纓雖卽胷膺之革而緐則當於馬敕具之外別爲盛飾
緐者弁也猶人之有冠也文選東京賦云金鋄鏤鍚鋄續漢輿服志
作鋄蔡邕獨斷云金鋄馬冠也在馬髦前蓋卽古緐之遺制凡馬額有
鍚則似冠武緐前屬於鍚落馬髦而後接於馬背之革則似冠梁又
以削革綴於緐而下復繞胷而上則似冠纓纓之下有垂飾則似冠
綏緐落髦而纓落胷縱橫上下互相貫屬故馬賈以爲一物也凡經
典言緐纓者義並如此緐或借作樊作鞶說者遂失其義文選張衡
西京賦璿弁玉纓薛注云弁馬冠也又髦以璿玉作之纓馬鞅也以
玉飾之案璿弁玉纓卽左僖二十八年傳之瓊弁玉纓王制孔疏引
服虔注亦以爲馬飾以張賦辭意推之蓋左氏舊說以弁爲緐之借
字瓊弁玉纓卽謂以玉飾緐纓也薛注馬冠之訓正足證緐之古義
在髦故謂之叉髦續漢志注引徐廣及宋書禮志並云金鋄爲馬叉髦
叉髦卽是髦飾與許書緐字說解正同也其以纓爲馬鞅則又依後
鄭說與先鄭不同蓋兼采衆家故離合錯出矣至禮家說云削革爲
之者以當胷之韋言之賈馬云旄牛尾金塗十二重者以綴韋下垂
之飾言之續漢輿服志云乘輿緐纓赤罽易茸金就十有二劉注又
引傅玄乘輿馬賦注云繁纓飾以旄牛尾金塗十二重皆是也但禮
經說馬飾並無旄牛尾之文賈馬似皆據漢乘輿緐纓制推之陳奐
謂左哀二十三年傳薦馬稱旌緐之文謂緐纓旄牛尾爲之與羽葆
幢及旌竿析羽注旄首相似其說亦通但周制是否如此究無塙證
耳又左桓二年傳鞶厲游纓杜注云纓在馬膺前如索帬孔疏引服
虔云纓如索帬今乘輿大駕有之獨斷云繁纓在馬膺前如索帬者
是也晉書輿服志說同家語正論篇王注云馬纓當膺似索帬案服
蔡諸家謂纓形如索帬其制未詳鈔本北堂書鈔[illegible]冠部引束晳近
游賦云服索帬之襌袴或馬膺飾下垂如人所著帬帔之象但此專
爲纓制緐象實不如是也云玄謂纓今馬鞅者既夕禮注及東京賦
薛注義並同蓋謂繞馬頸下之橫革也說文革部云鞅頸靼也靼柔
革也釋名釋車云鞅嬰也喉下稱嬰言纓絡之也其下飾曰樊纓其
形樊樊而上屬纓也案劉蓋兼用後鄭及賈馬義攷許書鞅與靳異
訓以意推之蓋靳在馬膺而直下鞅在馬頸而橫出後宜屬於馬脅
之帶故廣雅釋器云鞅謂之脅左僖二十八年杜注又云在腹曰鞅
若靳爲當匈直革則無由至馬脅腹矣膺雖與頸相連而微後於頸
鞅靳從橫交落其不同物甚明後鄭釋纓爲鞅而不從先鄭當胷之
訓則所謂鞅者當同許義今攷纓屬於緐亦直垂而下則似靳而實
非靳若與鞅則絕不相類纓直落膺下而鞅橫聯頸脅纓以爲飾而
不任力鞅則任力而無采飾後鄭幷爲一殊未允劉成國亦說鞅爲
纓與後鄭同而又以嬰釋纓國語晉語有嬰纕韋注云嬰馬纓明二
字音義同但劉說樊爲纓下飾則又與後鄭義異皆不塙也云玉路
之樊及纓皆以五采罽飾之十二就者爾雅釋言云氂罽也郭注云
毛氂所以爲罽一切經音義引通俗文云織毛曰罽禮器孔疏云染
絲而織之曰罽案孔不用爾雅義依其說則與後革路絛纓無異殆
不可信鄭蓋據漢乘輿繁纓赤罽金就十有二因取以況周制故知
以罽飾之也齊語韋注說樊纓飾同賈疏云必知用五采者按典瑞
云鎮圭繅五采五就則知王者就飾用五采惟有外傳小采以朝月

者用三采耳繅藉五采即云五就則一采一帀爲一就此中樊纓十二就之屬就數雖多亦一采一帀爲一就如玉藻十二就然案賈說非也大行人注說樊纓云以罽飾之每一處五采備則亦爲一就鄭有謂五采備帀爲一就若如賈疏說以一采帀爲一就則九就止九等采有參差不備者矣凡此經言采就者皆以五采備帀爲一就詳典絲典瑞疏此經五路樊纓之數玉路十二就爲最多餘四路以次遞減而郊特牲云大路繁纓一就先路三就次路五就繁纓作次路七就鄭彼注云殷祭天車也案彼大路及先路繁纓並以少爲貴與此經不合故鄭以爲殷制云就成也者典瑞注同云大常九旗之畫日月者者據司常文凡大常大旂大赤大白大麾並爲旌制詳司常疏云正幅爲縿斿則屬焉者樊鈙本釋文縿作幓案幓與縿之俗文行人注縿陸本並作幓賈疏及觀禮疏並謂正幅爲縿爾雅文案今本爾雅釋天旌旂章惟云纁帛縿無正幅爲縿之文蓋有佚挩郭注云縿衆旒所著說文㫃部云縿旌旗之游也段玉裁改本作旌旗之游所屬也案縿爲旌旗之正幅以弧張之縣於杠者即司常注所云凡九旗之帛皆用絳是也大行人注云斿其屬幓垂者也說文㫃部云游旌旗之流也又有㫃字說解同斿即游之省俗又作旒釋天云練旒九郭注云練絳練也國語齊語韋注云正幅爲縿旁屬爲旒詩鄘風干旄篇素絲紕之鄭箋云素絲者以爲縷以縫紕旌旗之旒縿孔疏云縿謂繫於旌旗之體旒謂縿末之垂者須以縷縫紩之使相連據鄭孔及郭氏說則斿別以練爲之用素絲爲縷縫箸於正幅帛之下垂以爲飾也故節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常注云王旌十二斿兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地明斿屬縿之下故其端直垂得曳地也且九旗之斿有九七五三諸等惟其下垂正直故可用奇數段令旁屬則兩旁分綴或多或少必不能齊矣然則斿在縿下不在縿兩旁韋昭以旁屬爲旒義殊未安又通典嘉禮說大常云其制杠長九仞以素錦綢之以絳帛一幅爲縿附於杠畫龍於縿上又屬十二斿於縿首長十二仞每斿皆畫交龍十二依杜說則斿屬於縿首尤與鄭孔說異聶崇義圖旌旗又於縿之一邊橫屬衆斿皆不足馮也又釋天郭注釋纁旗之旒云帛續旐末爲燕尾者此易斿而旆蓋旆之別制凡九旗無論屬物皆於縿末著斿而旆物則或易斿爲旆以旆繼縿末唯旐物有之而燕尾之制亦唯旆爲然它旗之斿雖屬縿末而不爲燕尾不容混也左傳孔疏謂九旗斿數多者旁綴於縿其垂前之旆當如郭氏燕尾之說孔穎誤以燕尾之旆爲諸旗之通制尤爲疏舛左昭十三年傳八月辛未治兵建而不旆杜注云建立旌旗不曳其旆旆斿也此又通稱斿爲旆與纁旗之旆異物要斿旆相類皆繼末而非綴旁可互證也又案九旗縿斿之度經注並無文據爾雅則旐縿廣二尺四寸長八尺公羊徐疏引孫炎說謂斿長與縿同此專屬旐旆制他旗縿斿未知同否攷士喪禮銘旌之制蓋放旐旆而小緇半幅以擬縿赬末終幅以擬旆以彼推之則旆當長於縿一倍不必如孫說也並詳司常疏

金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衞之屬其無功德各以親疏食采畿內而已故書鉤爲拘杜子春讀爲鉤

【疏】金路者五路之二也云建大旂者即輈人云龍旂九斿此不著斿數者文不具也云以賓同姓以封者此專據金路之用言之與建大旂不相冡也賈疏云周人先同姓故得金路賜異姓已下則用象路之等同姓雖尊仍不得玉路玉路以祭祀故不可分賜　注云金路以金飾諸末者制與玉路玉飾諸末同也云鉤婁頷之鉤也者國語齊語韋注同賈疏云詩云鉤膺鏤錫鉤連名膺服鉤在膺前以今驗古明鉤是馬婁頷也案賈說非也說文句部云鉤曲也公羊昭二十五年傳牛馬維婁何注云繫馬曰維繫牛曰婁此對文則異散文可通方言云頷頤頜也南楚謂之頷釋名釋形體云頤或曰頷婁頷蓋即句曲維婁馬頸頷之鞁具猶當膺亦稱婁膺也凡馬頷膺亦皆有革絡更以金飾之則謂之鉤也至詩之鉤膺毛傳以爲樊纓鄭韓奕箋說同以與婁頷制異賈以爲一殊誤韓非子外儲說右云延陵卓子乘蒼龍挑文之乘鉤飾在前錯錣在後鉤在頷即在前矣明堂位別有鉤車與此異云金路無錫有鉤者賈疏云以玉路金路二者相參知之何者玉路云錫金路云鉤明知金路有鉤無錫上得兼下言之則玉路直言錫兼有鉤可知又云若然同姓金路無錫韓侯受賜得有鏤錫者正禮雖不得後有功特賜有之也案金路之馬雖無錫宜亦有當盧之革但不鏤金爲飾耳詩大雅韓奕之鉤膺鏤錫賈謂特賜詩疏同陳祥道馬瑞辰則謂此經錫鉤朱幹勒條互九路各案其一互相備義亦通也云亦以金爲之者賈疏云錫用金則鉤亦用金爲飾也云其樊及纓以五采罽飾之而九成者齊語韋注說同謂亦如上五采罽采備爲一成九就即九成也云大旂九旗之畫交龍者者據司常文王賓客之事亦建大常而陳金路則建大旂以表車義各有所取也云以賓以會賓客者齊僕注義同賈疏云按齊右會同賓客前齊車故知以賓是以會賓客王於載士亦同焉故曾子問云天子巡守以遷廟主行載於齊車注云齊車金路若王弔亦乘金路是以士喪禮注云君弔蓋乘象路謂得金路之賜者弔時降一等乘象路明知王有玉路弔時降一等乘金路可知云同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衞之屬者明經言封即典命之出封彼注云出畿內封於八州之中是也賈疏云周之法二王之後稱公王之同姓則稱侯伯而已若魯衞稱侯鄭稱伯故鄭云雖爲侯伯也知畫服如上公者典命云上公九命車旗衣服以九爲節是上公九命服衮冕又云侯伯七命車旗衣服以七爲節則服鷩冕爲異姓侯伯若魯衞鄭雖爲侯伯則服衮冕受五百里之封是以明堂位魯侯服衮冕是雖爲侯伯服如上公也言此者欲見二王後上公雖是異姓亦乘金路今同姓王子母弟以衣服與上公同明乘金路亦同矣詒讓案左僖二十八年傳王賜晉文公大輅之服又定四年傳成王分魯公康叔唐叔以大路杜注並以爲金路此皆同姓侯伯之禮覲禮疏謂大公與杞宋雖異姓服衮冕亦金路此異姓上公之禮國語齊語說周襄王命桓公賞服大路龍旂九旒渠門赤旂韋注引賈逵云大路謂金路鉤樊纓九就齊亦優異之以上公之禮也畫服即司服注說冕服九章衮一曰龍至五曰宗彝皆畫以爲績是也詩秦風無衣孔疏引作車服誤注文臺云畫服謂衣之畫者也故賈疏以上公服衮冕說之案注說非也又案王世子之車旗於經無文以王子母弟出封如上公禮推之世子不當降於彼當亦得乘金路建大旂與云其無功德各以親疏食采畿內而已者明同姓內諸侯未出封雖同姓不得乘金路也王子母弟所食稍縣都三等采地親疏隆殺之差詳大宰載師注疏同姓內諸侯乘車經注無文攷覲禮侯氏裨冕乘墨車是外諸侯入朝得服冕而不敢乘路則內諸侯當亦不得乘路若然親王子母弟與公同食大都者亦乘夏篆稍疏與鄭同食小都者亦乘夏縵更疏與大夫同食家邑者亦乘墨車與云故書鉤爲拘杜子春讀爲鉤者段玉裁云拘鉤古音同在侯部徐養原云說文拘鉤俱在句部亦聲故如拘鉤音同古字通用詒讓案國語齊語韋注引賈逵說作此經亦作鉤則賈氏亦同杜讀

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅

【疏】象路者五路之三也云建

大赤者卽輈人云鳥旟七斿此不著斿數者亦文不具也注云象路以象飾諸末者亦與玉路金路同釋名釋車云象路革路木路各隨所以爲飾名之也楚辭離騷云雜瑤象以爲車王注云象象牙也文選司馬相如上林賦云乘鏤象李注引張揖云鏤象路也以象牙疏鏤其車輅是古有以象牙飾車之證云象路無鉤以朱飾勒而已者賈疏云經不云鉤明無鉤經直云朱鄭知以朱飾勒者見下文革路云龍勒明知此朱同爲飾勒也云其樊及纓以五采罽飾之而七成者飾亦與玉路金路同惟以七成爲殺云大赤九旗之通帛者司常云通帛曰旜注云通帛謂大赤從周正色無飾是也金榜云司常鳥隼爲旟巾車象路建大赤大赤卽鳥隼案金說是也輈人鳥旟七斿以象鶉火也曲禮謂之朱鳥國語吳語云左軍皆赤常赤旟韋注亦以鳥隼爲旟釋之是其塙證鄭說非又左定四年傳分康叔以大路少帛綪茷旃旌杜注云綪茷大赤取染草名也案茷與旆通綪茷疑繡旗之旆以赤帛爲之者與少帛同爲雜帛旃旌則疑爲大旂孔疏謂大赤卽是旃茷言旃尾旃言旃身亦沿鄭此注之誤不知繡旗之旆與旃不相屬也云以朝以日視朝者賈疏云謂於路門外常朝之處乘之此雖據常朝而言至於三朝皆乘之按司常云道車建旞注云道車象路也王以朝夕燕出入乘此象路則建旞若在朝廷大赤也其車則同也案道僕云掌馭象路以朝夕燕出入此云朝者舉朝以晐夕又燕出入與朝事異此亦不及者皆文不具賈幷朝夕燕出入爲一非也象路以朝玉藻亦謂之朝車士喪禮道車載朝服明道車卽朝車也朝有乘路者樂師注云王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前然則鄭意王日視治朝亦自大寢階前乘路以出路門也今攷每日常朝王是否乘車無可質證而三朝及臯門外廷通謂之朝自路門至臯門五百步幾及二里三詢之朝王有大事亦親視焉其閒往來自必乘車理無可疑惟王朝燕乘車亦當建大常而加全羽之旞經云建大赤自爲陳路表事之旗與以朝不相冡賈謂燕出入建旞在朝廷建大赤則誤也云異姓王甥舅者賈疏云謂先王及今王有甥舅之親若陳國杞國則別於庶姓故乘象路之車也案杞爲二王後當如上公乘金路疏說未當又後疏及覲禮疏謂同姓子男亦乘象路以下則象路亦有封同姓者經注特舉異姓侯伯爵尊者言之耳

革路龍勒條纓五就建大白以卽戎以封四衞

革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色爲勒條讀爲絛其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言絛知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也卽戎謂兵事四衞四方諸侯守衞者蠻服以內

疏革路者五路之四也戎右謂之戎車左莊六年傳謂之戎路曲禮云兵車不式武車綏綏孔疏云兵車革路也取其建戈刃卽云兵車取其威猛卽云武車也云建大白者卽司常熊虎爲旗輈人云熊旗六斿說文㫃部作五斿案玉路建大常金路建大旂象路建大赤斿數並與纓就同以相比例則許說亦通此不著斿數者亦文不具也注云革路鞔之以革而漆之無他飾者一切經音義引倉頡篇云鞔覆也賈疏云自玉路金路象者四者皆以革鞔則冬官云飾車欲侈者也但象路以上更有玉金象爲飾謂之他物則得玉金象之名此革路亦用革鞔以無他物飾則名爲革路也案以上四路並有鞔革鄭賈皆不用云用何革左定四年傳有犀軒杜注以爲御車則王四路疑亦當用犀也互詳輿人疏呂氏春秋孟秋紀高注云革路白路也彼據月令五時路言之與此革路小異云龍駹也者龍卽駹之誤段玉裁云見牧人案或改經文爲尨爲駹或不改互見也尨駹古通用云以白黑飾韋雜色爲勒者爾雅釋畜云馬屬面顙皆白惟駹說文牛部云牻白黑雜毛牛也駹牻聲義略同故駹亦爲白黑色釋名釋車云勒絡頭也絡其頭而引之也說文革部云勒馬頭絡銜也段玉裁云网部曰馬絡頭也金部銜馬勒口中此云絡銜者謂絡其頭而銜其口可控制也爾雅釋器首謂之革革卽勒之省馬絡頭者轡所係也故曰轡首案段釋甚析蓋馬頭面閒縱橫絡圍之革謂之絡口中所圍銜之銅鐵具謂之銜絡與銜相聯系通謂之勒此龍勒飾韋爲之指絡而言說苑臣術篇云翟黃乘軒車黃金之勒則指銜而言異材同名馬轡屬於勒故釋器謂之轡首勒革上絡馬領兩旁直垂而下以屬於銜其閒以銅爲飾謂之鋚說文金部云鋚轡首銅也毛詩小雅蓼蕭鞗革沖沖箋革卽鋚勒鋚金材而著於革故字或從革也賈疏以勒爲轡飾則誤以鋚爲勒矣云條讀爲絛者說文木部云條小枝也於義無取故依聲類讀爲絛也段玉裁云絛與條同從攸聲云其樊及纓以絛絲飾之而五成者說文糸部云絛扁緒也急就篇顏注云絛一名偏諸纖絲縷爲之詩齊風著孔疏引王基毛詩駁云織今之絛色不雜不成爲絛然則絛蓋織色絲爲之故旣夕禮注云諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路絛纓據此則革路以色絲飾纓猶玉金象三路以色罽飾纓云五成者又殺於象路也云不言樊字蓋脫爾者以上下四路並言樊纓惟此不言樊故疑其文有佚脫也云以此言絛知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣者賈疏云上玉路鑿纓十有二就馬氏以爲旄牛尾金塗十二重有此嫌故破之也詒讓案鄭意蓋謂金玉象諸路止飾諸末若樊纓則不以爲飾也云大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也者明堂位云殷之大白周之大赤周書克殷篇云武王乃手大白以麾諸侯又云百夫荷素質之旗于王前孔注云素質白旗後漢書章帝紀李注引禮緯云十一月時陽氣始施於黃泉之下色皆赤赤者陽氣故周爲天正色尚赤十二月萬物始牙而色白白者陰氣故殷爲地正色尚白春秋繁露三代改制質文篇云正白統者旗白正赤統者旗赤是旗章隨正色之事也鄭不云大白於九旗何屬此注云猶周大赤則謂卽通帛之旜而以帛素爲之者其說非也金榜云司常熊虎爲旗巾車革路建大白大白卽熊虎司馬法旗章夏以虎尚威是殷有旗矣案金氏謂大白卽熊虎之旗其說甚塙國語吳語云王親秉鉞載白旗以中陳而立韋注云熊虎爲旗是其證也又釋名釋兵云白旆殷旌也以帛繼旐末也此似以大白爲白旆猶左傳杜注以大赤釋綪茷也攷詩小雅六月白旆央央毛傳云白旆繼旐者也是毛不以白旆爲大白劉熙本三家詩說不知旆繼旐素帛色迥異不容強合也周書克殷又說武王斬二女斬諸小白彼對大白言之蓋卽熊旗之旆雜帛者猶大綏小綏之比小白左定四年傳又作少帛少小白帛字通杜注亦謂是雜帛之物是也云卽戎謂兵事者說文戈部云戎兵也論語子路篇亦可以卽戎矣何氏集解引包咸注云可就兵攻戰也賈疏引鄭志趙商問巾車職云建大白以卽戎注云謂兵事司馬職仲秋辨旗物以治兵王載大常下注云凡班旗物以出軍之旗則如秋不知巾車大白以卽戎爲在何時荅曰白者殷之正色戎會事或勞師不親將故建先王之正色異於親自將賈疏又云按司馬法云章夏以日月上明殷以虎上威周以龍上文不用大常者周雖以日月爲常以龍爲章故郊特牲云龍章而設日月又按周本紀武王遂入至紂之死所王射之三發而后下車以輕劍斬紂頭縣於大白之旗不用大常者時未有周禮故武王雖親將猶用大白也案此經卽戎專屬革路與建大白不相冡大白乃陳革路時建以表事王卽戎自建大常鄭賈並強爲之說非也云四衞四方諸侯守衞者蠻服以內者賈疏云此四衞非謂在衞服者以其諸侯非同姓與王無親卽是庶姓在四方六服已內衞守王大司馬以要服爲蠻服故云蠻服以內也孔廣森云大行人子男五命樊纓五就此革路絛纓五就當爲子男

之車不云封子男而云四衛者言四方衛服之國也呂氏春秋慎勢
曰王者之封建也彌近彌大彌遠彌小海上有十里之諸侯管子事
語曰齊諸侯方百里負海子七十里男五十里齊中也與爾雅距齊
州之齊同義亦言中州之國大負海之國小是故男服以內近則鮮
子男采服以外遠則無侯伯春秋時河濟之閒小國非一然如許男
之類或夏殷舊封而周未加其爵或如滕子則始封本侯後絀其爵
今不復可識別以推周初封建之制所可徵者唯曲禮云東夷北狄
西戎南蠻雖大曰子左傳曰晉甸侯也又云鄭伯男也又曰曹為伯
甸明侯服甸服男服皆侯伯所封采服衛服要服蓋子男所封以衛
言者舉其中也案孔說是也書酒誥康王之誥並云侯甸男衛於男
服之外止舉衛服明以衛晐采要二服康誥又云侯甸男邦采衛於
男采之閒綴以邦字明男服以內公侯伯為成國與采服以外不同
也鄭賈以此四衛通晐六服說殊未析又大戴禮記少閒篇云士僻
四衛盧注云四衛四方之蠻彼據侯國四境言之與此經義小異

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國木路不輓以革漆之而已前讀為緇翦之翦翦淺黑也木
路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數飾與革路同
大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國
謂九州之外夷服鎮服蕃服杜子春云鵠或為結
〔疏〕木路者五路之五也木路即殷之大路魯郊亦用之禮器云大路繁纓一就此
別取尚質之義與王田路異也云建大麾者即輈人云龜旐四斿此
不著斿數者亦文不具云以封蕃國者賈疏云凡五等諸侯所得路
者在國祭祀及朝天子皆乘之但朝天子之時乘至天子館則舍之
於館是以覲禮記云偏駕不入王門謂舍之於客館乘墨車龍旂以
朝鄭云在旁與己同曰偏若兩諸侯自相朝亦應乘之若齊丐及朝
弁朝夕燕出入可降一等若在軍皆乘廣車若以田以鄙則乘木路
也若五等諸侯親迎皆乘所賜路以其士親迎攝盛乘大夫車則大
夫已上尊則尊矣不可更攝盛轉乘在上之車當乘所賜車與祭祀
同則王乘玉路可也若如鄭注同姓為侯伯畫服如上公得乘金
路若為子男似不得當與異姓同乘象路也異姓象路則降上公以
其上公雖庶姓亦乘金路其異姓侯伯子男皆乘象路也言四衛革
路者亦謂庶姓侯伯子男蕃國木路者夷狄雖有子男同木路也無
問祀賓已下皆乘之　注云木路不輓以革漆之而已者於木路加
漆為黑色也賈疏云以其言木則木上無革可知必知有漆者以其
喪車尚有漆者況吉之乘車有漆可知云前讀為緇翦之翦翦淺黑
也者既夕禮云加茵用疏布緇翦鄭彼注云翦淺也今文翦作淺據
此則翦本訓淺彼文云緇翦故為淺黑此不云緇翦如亦為淺黑者
因大麾色黑車旗色當相配也據後疏引賈馬義則此經舊說蓋讀
前如字段玉裁云前翦聲類同云木路無龍勒者賈疏云以經不云
勒明降於革路無龍勒可知云以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓者
爾雅釋器云象謂之鵠釋文云鵠白也此鵠色亦即謂白色樊纓二
者皆以韋為之故知以翦鵠之色飾韋也云不言就數飾與革路同
者前四路皆言就數惟此不言明亦以條絲飾之而五成與革路同
故文家彼而省但依前玉路金路象路纓就並與旗斿數相應而此
路建大麾四斿疑樊纓亦當四成鄭說或未塙也云大麾不在九旗
中者說文手部云麾旌旗所以指麾也麾即麾之俗鄭以司常九旗
無與大麾相當者故謂不在其中金榜云司常龜蛇為旐巾車木路
建大麾大麾即龜蛇檀弓綢練設旐夏也是夏有旐矣明堂位曰夏
后氏之綏綏即大麾亦謂之大綏詩韓奕淑旂綏章毛傳云綏大綏
也案金氏謂大麾即九旗之旐又即夏后氏之綏其說甚塙鄭謂不
在九旗中誤互詳司常疏云以正色言之則黑夏后氏所建者後漢
書章帝紀李注引禮緯云十三月萬物孚甲而出其色皆黑人得加

功展業故夏為人正色尚黑春秋繁露三代改制質文篇云黑統路
輿色黑旗黑明堂位云有虞氏之旂夏后氏之綏鄭彼注云綏當為
緌讀如冠蕤之蕤有虞氏當言緌夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂
注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾孔
疏云知有虞氏當言緌夏后氏當言旂者以虞質於夏故知虞世但
注旄夏世始加旒縿必知此緌當巾車大麾者彼大麾上有大白大
赤此經夏后氏之緌下有大白大赤故知緌當大麾也然巾車注云
正色言之大麾夏后氏之旗色黑鄭此注以緌為有虞氏所建緌則
大麾不同者有虞氏但有注旄竿首夏后氏之旗若去旒縿則與虞
氏不異同謂之緌也案鄭意當如孔說賈疏說亦同今攷明堂位注
以綏為即大麾不誤而讀綏為緌又以為有虞氏制王制注亦同蓋
謂虞夏旗並以注旄故得緌名但虞旗無縿斿夏旗乃有之此大麾
即沿夏制實則虞旂自有縿斿不得為徒緌亦不與夏旗同名賈孔
曲為申述不可通也釋名釋兵以緌為有虞氏之旌綏為夏后氏之
旌蓋從鄭義而小異亦不足據詳夏采疏依金說大麾即龜蛇之旐
所以象北方玄武故其色黑爾雅釋天云緇廣充幅長尋曰旐郭注
云帛全幅長八尺公羊宣十二年徐疏引孫炎云緇黑繒也然則大麾
蓋以緇帛為縿與大常之縿帛同色異也檀弓云綢練設旐鄭彼注
云綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建也旌之旐緇布廣充幅長
尋曰旐此本釋天之文而以緇廣充幅長尋為據旐言又以緇為緇
布蓋不知爾雅之旐即此大麾故誤為之說不可從也又案司馬法
天子之義篇云旂章夏以日月尚明也九旗之旐無日月者疑周以
日月畫大常故去之夏旂或本有日月矣云田四時田獵者小司徒
注義同四時田名詳大司馬職賈疏引鄭志趙商問巾車職曰建大
麾以田注云田四時田獵商按大司馬職曰四時皆建大常今又云
建大麾以田何荅曰麾夏之正色雖習戰春夏尚生其時宜入兵夏
本不以兵得天下故建其正色以春夏田秋冬出兵之時乃建大常
故雜問志云四時治兵王自出禮記天子殺則下大綏司馬職王建
大常足相參正詒讓案鄭不知此建大麾乃陳木路時所建以表事
與田事不相冡則此職田建大麾與大司馬治兵王建大常之文違
啎故謂春夏田建大麾秋冬田建大常以通其說亦非經義也今依
金氏說時田王自行乘木路自建大常與陳路時木路建大麾以表
事不同至王制云天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏毛詩小雅車
攻傳亦云天子發抗大綏諸侯發抗小綏此大綏固即大麾然止謂
抗之下之以為田節則亦取表事之義非謂田時王所乘木路建此
旗也惠士奇亦糾鄭志之誤謂中冬大閱中秋治兵固建大常及其
田也仍建大麾以表獲其說較鄭為長然春夏田亦建大常不徒秋
冬也云蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服者據大司馬九服末為夷
鎮蕃三服大行人止有六服要服以下即云九州之外謂之蕃國故
知蕃國即彼三服在九州之外也杜子春云鵠或為結者段玉裁云
字之誤也如大宗伯吉禮為告禮賈疏云按馬氏云前樊結纓謂再
重樊纓在前有結在後往往結革以為堅且飾節良以為樊纓皆有
采就則前與鵠亦可以為飾而賈氏謂前纓有結其義非今子春為
結後鄭引之在下得通一義故也案賈引馬傳且飾節良句文難通
疑節字當是衍文據此則賈馬二家本鵠皆作結且讀前如字依馬
說則樊纓在前別有結以飾樊纓之後賈侍中說似亦與馬同其說
於古無徵故後鄭不從

王后之五路重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也彫者畫之不龍其韋
安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總為總鷖或作翳鄭司農云
鍚馬面鍚總當為總書亦或為總鷖讀為鳧鷖之鷖鷖總者青黑色

以繒為之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼容玄謂朱總繢總其施之如鷖總車衡輈亦宜有焉繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎【疏】王后之五路者后乘路亦有五與王路相配也云安車者賈疏云按下翟車龠於安車而進安車在上者以其翟車有幭無蓋安車重翟同無幭面有容蓋故進安車與重厭之車同在上也　注云重翟重翟雉之羽也者翟雉詳內司服疏賈疏云凡言翟者皆謂翟鳥之羽以為兩旁之蔽言重翟者皆二重為之云厭翟次其羽使相迫也者丁晏云說文厂部厭笮也竹部笮者迫也故鄭以厭為迫賈疏云謂相次以厭其本下有翟車者又不厭其本也云勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也者當面即前注之當盧以其著馬面謂之面猶膺飾謂之膺也說文革部云鞥勒鞹也面鞹鞹義略同鄭以勒即是馬面絡纂之具且上言錫面下言彫面並據飾言與此勒面勒亦當是飾故知即以龍勒之韋為面飾若然經不云龍面而云勒面者蓋蒙上革路龍勒為文也云彫者畫之不龍其韋者廣雅釋詁云彫畫也案畫謂桼韋而鏤刻為文與畫繢異上勒面為龍其韋以飾面此言彫不言勒故知不龍其韋唯刻畫之也隋書禮儀志載北周五輅有彫面注云刻桼韋為當顱彼亦以彫為刻足證鄭義彫訓刻畫詳梓人疏云安車坐乘車凡婦人車皆坐乘者賈疏云按曲禮云婦人不立乘是婦人坐乘男子立乘曲禮大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖乘安車則男子坐乘亦謂之安車也若然則王后乘五路皆是坐乘獨此得安車之名者以餘者有重翟厭翟翟車輦車之名可稱此無異物之稱故獨得安車之名也詒讓案續漢輿服志劉注引蔡邕云立乘曰高車坐乘曰安車宋書禮志云凡婦人車皆坐乘故周禮王后有安車而王無也列女傳貞順篇齊孝孟姬曰妾聞妃后踰閾必乘安車輜軿今立車無軿非所敢受命也安車有容故亦通稱輜軿與漢時輜車軿車制異曲禮大夫安車注云安車坐乘若今小車也孔疏謂即書傳略說所云乘車輲輪輲與輇同婦人車惟輦車人輓為輇輪則安車輪與常車同與男子安車異也賈子新書容經說乘車之容云坐乘以經坐之容手撫式視五旅欲無顧顧不過轂是即安車之儀矣云故書朱總為繢總者謂此經二總字故書惟朱總之總作繢字也釋文云繢戚云檢字林蒼雅及說文皆無此字衆家亦不見有音者惟呂宗音廢以形聲會意求之實所未了當是廢而不用乎非其音也李氏廢反本或作繢恐是意改也案呂宗者劉昌宗也段玉裁云此字之誤也字形之誤不妨誤為本無之字宜衆家之不為音也徐養原云集韻兼收於六至二十廢至韻基位切繢也此因鄭注鷖總以繒為之故有此訓而音敘不相近竊屬譌字云鷖或作緊者徐養原云鷖緊同音相借鄭司農云錫馬面錫者即前注馬面當盧是也云繢當為總書亦或為總者繢字不體故先鄭依故書別本作總也云鷖讀為鳧鷖之鷖者段玉裁改為鷖讀為鳧鷖之鷖云故書或作緊司農易緊為鷖鄭君從司農說今本作鷖讀為誤也案段校是也云鷖總者青黑色以繒為之者段玉裁云鷖鳧屬青黑色繒色似之案說文糸部云緊一曰青黑色繒許字從故書義則與鄭同案今本說文青作赤段據玉篇正是也詩大雅鳧鷖毛傳云鷖鳧屬孔疏引蒼頡解詁云鷖鷗也一名水鴞又引陸璣疏云鳧青色案鷖鳧鷗色蓋略同曲禮前有水則載青旌注云青青雀水鳥是也鷖色青故一名青文選江淹雜體詩李注引呂氏春秋精諭篇海上人有好青者列子黃帝篇亦載其事青作漚漚與鷗同鷖鷗青雀青鳥蓋異名同物以青黑繒為總謂之鷖總猶周書王會篇以

青旌為鳧旌矣云總著馬勒直兩耳與兩鑣者士冠禮注云總束髮垂後為飾孔疏云總者裂繒為之束髮之本垂餘於髻後以為飾黃以周云顏師古云總以絲纏為之總當以絲纔為組廣雅云總束也總為束物之組故翟車謂之組總毛詩干旄傳總以素絲而成組是也朱總繢總即所謂組總先鄭云以繒為之未確當孔謂笄總亦用繒誤賈疏云凡言總者謂以總為車馬之飾若婦人之總亦旁繫其本又垂為飾故皆謂之總也案黃說亦通隋書禮儀志說周制重翟亦有總云以朱為之如馬纓而小則似亦以絲組為之爾雅釋器云鑣謂之钀郭注云馬勒旁鐵說文金部云鑣馬銜也釋名釋車云鑣苞也所以在旁包斂其口也蓋總著於馬面勒兩旁其本結於勒上正直兩耳其下之垂者與銜鑣之旁出口角者又正相當也云容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼容者釋文潼作幢云本亦作潼案幨與襜同士昏禮云婦車有裧注云裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋既夕記云主婦車疏布裧注云裧者車裳幃於蓋弓垂之詩衛風氓云漸車帷裳毛傳云帷裳婦人之車也鄭箋云帷裳童容也列女傳貞順篇齊孝孟姬曰野處則帷裳擁蔽韓即帷之借字據此經及詩士昏士喪二禮則帷裳自后夫人至士妻車皆得設之蓋婦人車之通制矣段玉裁云潼釋文作幢詩注作童皆音同通志堂本潼作幢俗字也集韻一東曰潼徒同切潼容車幨帷也此據釋文案段說是也釋名釋牀帳云幢容幢童也施之車蓋童童然以隱蔽形容也亦從俗作幢詩氓孔疏云以幃障車之傍如裳以為容飾故或謂之幃裳或謂之童容其上有蓋四傍垂而下謂之幨故雜記曰其輤有裧注云裧謂鼈甲邊緣是也然則童容與幨別司農云謂幨車者以有童容上必有幨故謂之為幨車也案孔以童容與幨異非先鄭意也凡車裳帷下垂而長與衣裳下垂同二者通謂之裧說文衣部云裧衣蔽前又云直裾謂之襜褕襜裧並襜之別體方言云襜褕江淮南楚謂之襜褕是衣亦有襜褕之稱猶車幨謂之潼容也車裳帷詳言之曰潼容省文則曰容故釋名釋車云容車婦人所載小車也其蓋施帷所以隱蔽其形容也荀子正論篇云天子居則設張容負依而坐荀子之容蓋亦即掌次之帷王坐設帷與后車設帷裳通謂之容楊注以容為羽衛未塙車帷之裳與蓋衣相屬故士昏注謂有容則有蓋既夕注謂裧即車裳帷於蓋弓垂之與釋名所言蓋施帷者正同是裧屬於蓋下垂即為帷裳並非二物惟喪車裳帷則為團棺而設自不能與蓋弓所綴衣相連故雜記云其輤有裧縿布裳帷注云裳帷團棺者彼裳帷不與蓋衣相屬故蓋衣之邊緣以別為裧下垂尺所以為飾所謂鼈甲邊緣也若婦人車則無鼈甲邊緣而直以蓋衣下垂為裳帷其長下接輢式當有數尺與喪車裧迥異也云玄謂朱總繢總其施之如鷖總者謂亦著馬勒直兩耳與兩鑣也云車衡輈亦宜有焉者增成先鄭之義衡輈前橫木縛軛者見輈人說文車部云輨轂端錔也鄭意三總皆不止飾馬首兼施於車諸末也其在輨者蓋於兩軸端設之云繢畫文也者司几筵繢純注同王引之以彼繢為赤組則此繢總或與朱總色相近也云蓋如今小車蓋也者釋名釋車云安車蓋卑坐乘今吏所乘小車也此三車亦坐乘蓋亦宜卑與漢時小車同故以況也云皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也者賈疏云案馬氏等云重翟為蓋今之羽蓋是也為有此蔽故微破之若車翟厭翟是蓋何須下文云皆有容蓋乎是以後鄭約下王之喪車五乘皆有蔽明后之車言翟者亦謂蔽也詒讓案凡后夫人之車蓋皆鞔以皮革二翟之車則兩旁之藩又加以羽飾左閔二年傳說齊歸衛夫人魚軒杜注云夫人車以魚皮為飾彼魚皮蓋即鞔車之革其外當皆有飾也又齊風載驅毛傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾此謂男子車亦有羽飾於經無文未詳所據云重翟后從王祭祀所乘者此重翟為后五路之首於王五路當

玉路以祀故知后從王祭祀所乘也舊唐書祝欽明傳引三禮義宗云重翟者后從王祭先王先公所乘也賈疏云后無外事惟祭先王先公羣小祀皆乘此重翟也案賈據內司服注說后服三翟從王祭祀有此三等若然后服三翟則乘重翟車服適相稱也云厭翟后從王賓饗諸侯所乘者厭翟為后五路之二於王五路當金路以賓故知后從王賓饗諸侯之所乘也唐書引三禮義宗云厭翟者后從王饗諸侯所乘也賈疏云案內宰職云賓客之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後王祼賓客亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也此時后則乘厭翟也不言祼者文略耳云安車無蔽后朝見於王所乘者安車為后五路之三於王五路當象路以朝故知后乘此車以朝見王亦取與內司服展衣以禮見王相配也唐書引三禮義宗云安車者后宮中朝夕見於王所乘也云謂去飾也者賈疏云以其安車不言翟明無蔽以其朝王質故去飾也引詩國風碩人曰翟蔽以朝者衛風文彼毛詩作茀傳云茀蔽也此作蔽者疑鄭據韓詩引之者亦證二翟為蔽也易既濟云婦喪其茀彼釋文引鄭易注云茀車蔽也與毛義同云謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也者釋詩義也毛詩傳云翟車也夫人以翟羽飾車毛以翟茀為羽飾則不為羽蓋與鄭義同而以彼為五路之翟車則與鄭異鄭知為厭翟者以王后乘重翟上公夫人乘厭翟侯伯夫人當乘安車以昏禮攝盛則衛侯夫人始來得乘厭翟故云盛之也毛詩召南何彼襛矣序云王姬下嫁於諸侯車服不繫於其夫下王后一等鄭箋云下王后一等謂車乘厭翟服褕翟孔疏云諸侯之夫人始嫁及常乘之車說者各為其見崔靈恩以為二王之後夫人各乘本國先王之上車魯之夫人乘重翟知者以魯夫人服褘衣與王后同故知車亦同也其同姓異姓侯伯夫人皆乘厭翟子男夫人乘翟車所用助祭饗賓朝見各依差次其初嫁之時侯伯以下夫人所乘車皆上攝一等知者以士妻乘墨車上攝大夫之車故也崔又一解云諸侯夫人初嫁不得上攝以其逼王后故也劉大夫之妻得上攝一等案鄭注巾車引詩翟茀以朝謂厭翟也衛是侯爵故厭翟崔氏後解與鄭注同既不上攝鄭注巾車云乘翟茀之車以盛之者以乘祭祀之車故言盛也二劉以五等諸侯夫人初嫁皆乘厭翟與鄭不合其三公之妻與子男同其孤妻夏篆卿妻夏縵大夫墨車士乘棧車初嫁皆上攝一等案賈疏正與崔氏後解同云然則王后始來乘重翟乎者后路以重翟為最尊更無盛路故宜乘重翟也賈疏云王姬下嫁下后一等及諸侯夫人皆乘厭翟則王后自然始來乘重翟可知若然王之三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏縵女御與大夫妻同乘墨車士之妻攝盛亦乘墨車非嫁攝盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑朝君差之皆可知也若然諸侯夫人亦當有安車以朝君也

翟車貝面組總有握　翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今輧車是也后所乘以出桑

【疏】組總有握者釋文云握千馬皆作幄段玉裁云幕人注曰四合象宮室曰幄說文無幄字古借屋字為之說文木部有楃字云木帳也從木屋聲楃皆以繒為之而必有樘樘帳柱也故或從木詒讓案楃正字幄俗字握則同聲叚借字也爾雅釋言云握具也釋文引李巡本作幄此經用借字與爾雅郭本同組詳典絲疏賈疏云上言朱總繢總彼皆以繢為之今此言組總則以組條為之數亦施於勒及兩耳兩鑣并車衡轄焉　注云翟車不重不厭以翟飾車之側爾者此翟車但以翟名明不重不厭可知飾車側即謂飾蔽也云貝面貝飾勒之當面也者說文貝部云貝海介蟲也爾雅釋魚云貝餘蚳黃白文餘泉白黃文是貝有文故可以飾勒之當面既夕禮薦乘車貝勒鄭注云貝飾勒即此云有握則此無蓋夾者釋名釋牀帳云幄屋也以帛衣板施之形如屋則幄是以帛衣板與以蓋施容同段玉裁云鄭意謂上三車皆有容有蓋翟車以握當容不云有蓋也詒讓案此以握當容亦兼以當蓋故不別施蓋通言之蓋有衣亦謂之屋史記秦始皇本紀車黃屋集解引蔡邕云黃屋者蓋以黃為裹是也云如今輧車是也者王聘珍云續漢書輿服志太皇太后皇太后非法駕則乘紫罽輧車釋名釋車云輧車輧屏也四面屏蔽婦人所乘牛車也詒讓案宋書禮志引字林云輧車有衣蔽無後轅漢時輧車當是上施幄四面下覆為屏蔽與乘車立蓋不同故鄭以證此翟車也云后所乘以出桑者舊唐書祝欽明傳引三禮義宗云翟車者后求桑所乘也案鄭以翟車於王五路當革路卽戎后無外事惟有出郊躬桑亦取與內司服鞠衣告桑相配也月令季春后妃齊戒親東鄉躬桑內宰云中春詔后帥外內命婦始蠶於北郊是出桑之事其時后卽乘此翟車也又月令季春天子薦鞠衣於先帝注云為將蠶求福祥之助也彼是祭告與出桑事相因賈疏謂亦乘此翟車是也

輦車組輓有翣羽蓋　輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已為輇輪人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也故書翣為毦杜子春云當為翣書亦或為毦

【疏】輦車者阮元云釋文作連車云音輦本亦作輦案說文連負車也从辵从車古經當以連為輦鄉師輿其輂輦注故書輦作連鄭司農云連讀為輦詒讓案連輦古通但此經小司徒鄉師縣師均人遂人遂師稍人與此職輦字凡八見唯鄉師故書作連二鄭並讀從今書則此不當獨從連釋文本雖近古然非鄭本也　注云輦車不言飾者賈疏云以其不言翟又不言面犢之等是不言飾也云后居宮中從容所乘者舊唐書祝欽明傳引三禮義宗云輦車后遊宴所乘也呂氏春秋本生篇云出則以車入則以輦務以自佚命之曰招蹷之機高注云出門乘車入門用輦招至也蹷機門內之位也乘輦於宮中遊翔至於蹷機宮中遊翔即從容遊燕也左襄二十三年傳云范宣子使二婦人輦而如公則婦人常乘皆以輦不徒后夫人也又此輦車於王五路當木路王乘木路以田后無田事明但自居內宮從容往來所乘與內司服褖衣以燕居相配故其制與車而飾殺又使人輓與上四車不同也云但漆之而已者與王木路同凡古車無不漆也云為輇輪人輓之以行者凡周以前輦皆有輪秦始去之詳鄉師疏鄉師華輦注云輦人輓行彼輦為民閒載任器之車與此后車制小異而人輓則同續漢書祭祀志劉注引干寶注云對輿曰輦案對輿疑當作對舁亦謂二人相對輓引之也賈疏云案禮記云載以輲車輲車載柩之車則地官蜃車人輓之以行此輦車組輓亦是人輓行者案雜記注引許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇則人輓行者皆是無輻曰輇案上雜記注輇崇蓋半乘車之輪乘車高六尺六寸則此當三尺三寸云有翣所以禦風塵者小爾雅廣服云大扇謂之翣說文竹部云箑扇也或作𥯨翣與箑字通古今注云周制王后夫人車有翣卽緝雉羽為扇翣以障翳風塵也依崔說則翣亦以羽為之女御職后喪持翣亦有翣說文羽部以翣為羽飾則輦車之翣蓋亦為大羽扇樹車兩旁故可以禦風塵與云以羽作小蓋為翳日也者輦車輇輪組輓其車小故蓋亦小取足以翳日而已云故書翣為毦杜子春云當為翣書亦或為毦者段玉裁云釋文曰毦毦並音翣案說文翣或作𥯨毦者翣之譌也書籍皆譌翣為葛如[illegible]字或作[illegible]皆從葛集韻[illegible]或作[illegible]然則毦卽[illegible]特易其左右耳周書王會篇青馬黑鬣謂之母兒王應麟云鬣卽鬣字是也鬣聲妾聲葛聲同在第八部故杜得專其聲類改為翣字其作毦者從馬毛會意蓋古文翣字之存於漢注中者若氏云毦或音毛或說大謬毦果讀毛則杜無由改為翣矣徐養原云毦字又因與輯形相涉而譌

王之喪車五乘木車

蒲蔽犬複尾櫜疏飾小服皆疏木車不漆者鄭司農云蒲蔽爲贏蘭車以蒲爲蔽天子喪服之車漢儀亦然犬複以犬皮爲覆笭故書疏爲揟杜子春讀揟爲沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢麤布飾二物之側爲之緣若攝服云服讀爲箙小箙刀劍短兵之衣此始遭喪所乘爲君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦爲備焉

疏王之喪車五乘者別於吉時五路故稱喪車經不詳后之喪車者既夕記云主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲菆犬服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦主婦之車亦如之疏布裧鄭彼注謂即此木車彼主婦車與主人同以相準況則后喪車亦當與王同故經不別出也云犬複者複說文引作幦詳後

注云木車不漆者賈疏云喪中無飾後至禫乃漆之此明木車及下素車等皆未漆也若然上王之木路鄭注云不革鞔而漆之而已彼亦稱木而有漆者彼此各有所對上文木路對革路有革又有漆則木路漆之而已據吉時言耳此木路對禫以始有漆明此木路不漆飾指木體而言也鄭司農云蒲蔽謂贏蘭車以蒲爲蔽天子喪服之車漢儀亦然者贏注疏本作贏賈疏云此舉漢時有贏長蘭乘不辜之車故舉以說之也丁晏云集韻三十四果贏車名喪服所乘續漢書輿服志小使蘭輿赤轂此謂追補考案有所勦取者之所乘也案丁說是也賈釋贏蘭爲贏長蘭其義未聞釋文云贏魯火反劉又音果依劉陸讀則贏蓋贏之借字疏作贏贏之俗蘭蓋即車闌贏蘭疑謂車闌贏露無革縵之蒙覆惟以蒲蔽之而已云犬複以犬皮爲覆笭者玉藻君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆注云幦覆笭也犆謂緣也詩大雅韓奕鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式也段玉裁云說文巾部幦髤布也从巾辟聲引周禮駹車大幦字作幦與鄭作複異辟聲與冥聲古音支清之合也既夕禮玉藻少儀公羊傳作幦大雅曲禮作幭鄭珍云車箱外三面皆有蘭其中名曰笭又名籠又名籠說文竹部笭車笭也籠車笭也籠亦曰笭是也以局下或用竹敝之小孔玲瓏故曰笭又曰籠以其似匡籠可盛物故曰籠詒讓案複蓋之別體幭亦作幦既夕記注云古文幦爲幂是也此經則幂爲巾幂字而覆笭字作複其正字當爲幭說文巾部云幭蓋幭也大戴禮記禮三本篇大路車之素幭也荀子禮論篇作素末曲禮又云素簚複冪幭末並鬈近段借字鞹則幭之譌體也鄭珍釋笭制近是蓋凡車前式三外三面軓上皆以木爲闌闌止有橫直材無版而以竹爲笭著於三輢面闌內故急就篇顏注云笭車前曲闌也其物纖竹爲之若小匧然故釋名釋車云笭橫在車前織竹作之孔笭笭也既夕禮注說報車之沚聶氏三禮圖引舊圖說籠並云狀如小車笭是也其字从竹今本玉藻少儀注並从艸作苓字通覆笭者以皮冢覆笭之上釋名釋車又云陰蔭也橫側車前所以陰笭也詩秦風小戎箋云陰揜軓在式前垂軓上此笭在式前軓上之證蓋複陰與笭式並同設但陰版側垂式外故陰笭并揜軓而不揜式複則覆式內外而兼覆笭軓故毛詩傳云覆式鄭禮注及公羊何注廣雅釋器並云覆笭曲禮孔疏又云車覆闌也然複可稱覆式而笭非即式玉藻疏謂笭即式車孔式以笭爲之有覆者有橫者蓋誤以軨當笭不知笭用竹爲之與軨異材也公羊昭二十五年傳齊侯唁公于野井以幦爲席然則幦之形蓋如席而尺度少貶矣詩禮之幦皆以皮爲之惟荀子禮論篇說天子大路絲末楊注云蓋織絲爲幦與詩禮不同或當冬夏異用與至說文幦訓漆布自是別有所本其引此經犬幦蓋據故書或本許舉以證段借之義兩訓不相蒙也云故書疏爲揟杜子春讀揟爲沙者釋文云揟本又作揟案揟揟聲類亦同徐養原云說文疋部疋足也或曰胥字又去部疏通也从㐬从疋亦聲又手部揟取水沮也从手胥聲疋胥疏揟其音皆同故可通用杜子春讀爲沙者蓋讀爲紗也古無紗字只借用沙內司服素沙注云今世有沙轂者名出於此沙揟雙聲故讀從之後鄭以喪車之飾不當用沙故改作疏訓爲麤布典瑞鄭司農讀疏爲沙云沙除與此義雖異而通借之例同案徐說是也云玄謂蔽車旁禦風塵者者既夕記蒲蔽注云蔽藩爾雅釋器云輿革前謂之鞎後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽郭注釋蔽爲以竹衣後戶案鞎第禦蔽對文則異散文亦通爾雅所釋蔽禦據車後爲文鄭則車兩旁之藩亦得通稱蔽故鄭云車旁禦風塵者也云犬白犬皮者據既夕記白狗幦爲說也鄭彼注云未成豪狗以狗皮爲之取其臑也白於喪飾宜是其義曲禮大夫士去國素簚陸釋文及孔疏亦以爲白狗皮覆笭也云既以皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢者賈疏云以經云犬複尾櫜明櫜與複共用犬則弓弢也詒讓案說文櫜部云櫜車上大櫜詩曰載櫜弓矢毛詩用小雅彤弓傳云櫜韜也弢與韜同樂記注云兵甲之衣曰櫜戈戟亦兵類故其弢亦名櫜也云麤布飾二物之側爲之緣者喪服注云疏猶麤也二物謂複及櫜也賈疏云案喪服齊衰已下皆稱疏禮之通例凡言疏布者皆據大功布而言若然此則以八升布爲二物之緣也案疏疑即疏衰六升之布賈以爲大功布未審詳冪人疏云若攝服云者釋文出攝箙云音服案陸本疑涉下注誤沾艸形阮元云攝服字見既夕記諸本並同不作箙也賈疏云案既夕記云貳車白狗攝服注云攝猶緣也狗皮緣服差飾引之者證其二物爲緣之事也云服讀爲箙小箙刀劍短兵之衣者既夕記犬服注云笭間兵服以犬皮爲之取堅也亦白段玉裁云箙釋文集韻余本岳本皆從艸俗本從竹同矢箙字案刀劍短兵之衣字正當作服既夕記犬服攝服祇作服是也詒讓案說文竹部云箙弩矢服也司弓矢注云箙盛矢器也漢隸从艸从竹字多互通箙即箙之別體雖校鄭意蓋謂箙本爲矢箙引申之刀劍之衣亦得通稱箙服則段借字也儀禮有服無箙故既夕注不易字此經則司弓矢繕人槀人並有箙字其字較服字爲尤切故此注讀從之然則俗本作箙亦不誤也凡兵之衣並謂之服此經云小服故鄭以刀劍短兵爲說明其別於長兵之衣爲大服也少儀云劍則啓櫝蓋襲之加夫襓與劍焉注云夫襓劍衣也孔疏引熊氏云依廣雅夫襓木劍衣謂以木爲劍衣者若今刀櫝孔又破熊說云襓字從衣當以繒帛爲之熊氏用廣雅以木爲之其義未善也案劍衣以木以繒孔與張熊說不同未知孰是此經小服則當如既夕記亦以犬皮爲之而緣以疏布也云此始遭喪所乘者以木車在王喪車中制度最麤質是初遭喪哀痛迫切時所乘也賈疏云此喪車五乘貫賤皆同乘之是以士喪禮主人乘惡車鄭注引雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也是其尊卑同也云爲君之道尚微備姦臣也者以新君初立君臣之位未定宜備姦臣窺伺故載兵也賈疏云備姦臣者爲尾櫜戈戟而言也云書曰以虎賁百人逆子釗亦爲備焉者書顧命云成王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗於南門之外彼亦是始遭喪爲備之事故引之證此喪車有戈戟是備姦臣也

素車棼蔽犬複素飾小服皆素素車以白土堊車也棼讀爲薠薠麻以爲蔽其複服以素繒爲緣此卒哭所乘爲君之道益著在車可以去戈戟

疏注云素車以白土堊車也者小爾雅廣詁云素白也一切經音義引蒼頡云堊白土也故知素車是白土堊車也既夕禮惡車注云古文惡作堊云棼讀爲薠薠麻以爲蔽者說文林部云棼複屋棟也於義無取故破之也段玉裁云棼分聲薠煩聲煩贊省聲同在古音文魂部也薠即蘋字文微二部合音最近非青蘋也王聘珍云薠即蕡聲同古字通喪服傳云苴絰者麻之有蕡者也賈疏引馬氏云蕡者枲實枲麻之有子者其色麤惡故用之案段王說是也說文艸部云薠青薠似莎者無麻訓據釋文薠音扶文反則

禮家舊讀皆以蕡爲郎蠱人草人弓人之蕡其字說文作黂或作𪎊
淮南子說山訓云見黂而求成布高注云黂麻之有實者是黂布即
苴麻之布故可爲蔽也互詳鼈人疏云其禫服以素繒爲緣者賈疏
云禮之通例素有二種其義有色飾者以素爲白士義有以繒爲飾
者即以素爲繒故鄭釋以白繒別釋之也云此卒哭所乘者賈
疏云案士虞禮卒哭丈夫說絰帶于廟門外婦人說首絰不說帶是
卒哭變服變服即易車案喪服大功章注云凡天子諸侯卿大夫既
虞士卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也詒讓案玉藻云年不順
成則天子素車彼遇災變用喪禮故與卒哭所乘車同云爲君之
道益著在車可以去戈戟者禮器云天子崩七月而葬又雜記云士
三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬
七月而卒哭以是差之天子蓋七月而葬九月而卒哭即如鄭喪服
注天子既虞受服亦在七月之後是嗣君之位已
定不必更爲變備故經不云尾櫜弭去戈戟也

藻車藻蔽鹿淺複革飾

故書藻作轍杜子春轍讀爲華藻之藻直謂華藻也玄謂藻水
草蒼色以蒼土堊車以蒼繒爲蔽也鹿淺複以鹿夏皮爲覆笭
又以所治去毛者
緣之此既練所乘

【疏】注云故書藻作轍杜子春轍讀爲華藻之藻直
謂華藻也者轍字無攷釋文云音摠李一音倉
會反依李軌一音則字當从最疑誤淮南子俶真訓云華藻鎛鮮高
注云華藻華文也段玉裁云說文艸部藻水草也從艸從水巢聲或
從喿作藻是則藻藻同字義本水艸借爲華采字凡禮經文采之訓
古文多用繅字今文多用藻璪字是也蓋漢人已分別藻爲華藻
爲水艸故杜作藻鄭君作藻故書作轍字不可得其音義故易之取
聲與巢聲喿聲部分最近又雙聲也說文無轍字蓋從杜又云周禮
經文用繅不用藻或當作讀爲華繅之繅既易爲繅乃以華藻釋之
案段說近是既夕記注說此藻車字亦作繅并飾注云繅雜文之名
也即華藻之義云玄謂藻水草者說文艸部同詩召南采蘋孔疏引
陸璣疏云藻水草也生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長
四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻云蒼色者說文艸
部云蒼草色也案蒼爲淺青色詳大宗伯疏云以蒼土堊車以蒼繒
爲蔽也者堊車繒蔽皆與藻色同也云鹿淺複以鹿夏皮爲覆笭者
既夕禮薦乘車鹿淺幦注云鹿淺鹿夏毛也玉藻大夫士齊車皆鹿
幦豹犆此王練車用大夫士制也賈疏云夏時鹿毛新生爲淺毛云
又以所治去毛者緣之者說文革部云革獸皮治去其毛革更之此
革飾即以鹿夏皮去其毛以飾複也云此既練所乘者賈
疏云王喪十三月練是變除之節故知此即既練所乘也

駹車萑蔽然複髤飾

故書駹作龍髤爲軟杜子春云龍讀爲駹軟讀爲桼垸之
桼直謂髤桼也玄謂駹車邊側有漆飾也萑細葦席也以
爲蔽者漆則成藩即吉也然果然也
髤赤多黑少之色韋也此大祥所乘

【疏】駹車萑蔽者萑今本並作雚
唐石經初刻同磨改作萑葉
鈔釋文亦作雈案此正字當作萑雈雚並字別於義無取詳司几筵
疏云然複髤飾者說文巾部引作犬幦段玉裁謂犬譌字是也許述
此經皆從賈景伯讀後賈疏引賈本亦作然則今本說文之譌明矣
幦複之借字詳前疏　注云故書駹作龍髤爲軟杜子春云龍讀爲
駹者軟舊本譌軟今據宋婺州本余本岳本及釋文正下同犬人云
凡幾珥沈辜用駹可也注云故書駹作龍鄭司農云龍讀爲駹謂不
純色也案此故書與前龍勒字同彼杜及先鄭皆不讀爲駹故後鄭
因而釋之云龍駹也此及犬人杜及先鄭並改讀後鄭亦從之例異
而義同也牧人玉人杜鄭注又讀龍爲尨駹尨並爲雜色詳牧人疏
段玉裁云說文髹字下引周禮駹車大髹不作龍車者從杜也云軟
讀爲桼垸之桼直謂髤桼也者段玉裁云古音次同桼在真臻部之
入聲如漢蘭陵有次室亭故魯次室邑列女傳漆室之女或作次室
是也軟字軟字蓋本無車旁轉寫加之耳易次爲桼於其聲類得之
既易其字乃以髤桼訓其義凡言直謂者皆舉方俗語言明之華藻
髤桼皆方俗語言也但云讀爲桼則桼之色不一故斥言髤桼說文
無軟字者從杜又云司几筵漆几說文作髤几此蓋禮家有易桼爲
髤者巾車此條則杜易軟爲桼桼字在真臻部髤從桼彡聲俗作髹
在尤幽部音理遼隔而俗或誤例一字如笙師注釋文髤香牛反或
切利反則字當作桼廣韻集韻髤音七四切誤故於此案段謂軟桼
聲類同以申杜易字之恉其說甚覈此經故書作軟今書作髤故書
之軟於義無取故杜破爲桼今書之髤則義自可通故後鄭因而不
易桼垸依下文及角人注當作漆垸經注例皆作漆不作桼詳載師
疏云玄謂駹車邊側有漆飾也者亦取雜文之義賈疏云以下文漆
車全有漆則此時未全爲漆故知駹是邊側少有漆也云萑細葦席
也者萑亦當作雈司几筵柏席用萑注云萑如葦而細者詳彼疏云
以爲蔽者漆則成藩即吉也者賈疏云下文藩蔽者因此舊蔽而漆
之故云漆則成藩也云然果然也者賈疏云果然獸名是以賈氏亦
云然獸名也丁晏云文選吳都賦狖鼯果然注引異物志曰猓然猨
狖之類居樹色青赤有文日南九真有之廣韻二仙然猓然獸名似
猿白質黑文云髤赤多黑少之色韋也者髤即髹之省說文桼部云
髤桼也鄉射記鄭注云髤赤黑漆也賈疏云案下注雀黑多赤少故
知此髤是赤多黑少者也詒讓案此疑當云黑多赤少之色漆色本
黑故下文漆車注以爲黑車此髤則以黑而微赤別之今本似後人
所改詳後疏云此大祥所乘者賈疏云以二十五月大祥除服之節
故知此車是
大祥所乘也

漆車藩蔽豻複雀飾

漆車黑車也藩今時小車藩漆席
以爲之豻胡犬雀黑多赤少之色
韋也此
禫所乘

【疏】注云漆車黑車也者岳本漆作桼非賈疏云凡漆不言色
者皆黑且大夫所乘墨車無篆縫之飾直得黑名是凡車
皆黑漆也云藩今時小車藩漆席以爲之者曲禮注云安車坐乘若
今小車也案小車即釋名所謂吏所乘者詳前後五路疏又詩齊風
載驅云簟茀朱鞹毛傳云簟方文席也車之蔽曰茀鄭詩大雅韓奕
箋云簟茀漆簟以爲車蔽今之藩也孔疏云簟者席之名巾車云漆
車藩蔽既以漆爲車名藩亦漆之故注云漆席以爲之案孔說是也
凡吉車簟茀皆以竹爲席此藩蔽據鄭前注即以駹車之細葦席爲
之則與吉車用竹不同但席上加漆制略與簟茀相類耳漢時小車
蓋貴者所乘則以銅爲耳所謂軛也賤者所乘則不得有車耳而以
簟席爲蔽謂之藩故既夕注訓蔽爲藩說文車部又訓軒爲藩車則
大夫以上吉車之蔽無論重較平較通得稱藩王五喪車蒲棼藻萑則
四蔽皆不漆惟此車蔽加漆近於純吉故專得藩稱矣藩俗又作幡
漢書景帝紀顏注云據許愼李登說幡車之蔽也攷說文實無幡字
顏說誤又左襄二十三年傳云以藩載欒盈杜注云藩車之有障蔽
者彼蓋車之別制藩蔽周帀尤縝密者與軒車不同也車耳之轓亦
通謂之藩字又或段作蕃轓並與此藩蔽小異詳輿人疏云豻胡犬
者射人注同賈疏云謂胡地之野犬或作狐字者謂狐與犬合所生
之犬也案說文豸部云豻胡地野狗重文犴豻或從犬爾雅釋獸邢
疏引字林云豻野狗似狐黑喙賈疏即本許義玉藻孔疏引熊安生
說同賈所見別本胡作狐者聲之誤賈曲爲之釋玉藻疏亦有是說
並非云雀黑多赤少之色韋也者雀色即緅氏之三入爲緅也彼注
云緅今禮俗文作爵言如爵頭色也士冠禮爵弁注云其色赤而微
黑如爵頭然案爵雀之借字依緅氏及士冠注義則雀乃赤多黑少
之色緅說文系部作纔亦云微黑色並與此注不同而士冠注別云
爵弁黑色則鄭說亦自相違異賈士冠禮疏說之云若以纔入黑則
爲紺以紺入黑則爲緅是三入赤再入黑故云其色赤而微黑若將
緅比纔則纔又黑多矣故淮南子云以涅染紺則黑於涅況更一入黑

為緅乎。故巾車注云雀黑多赤少之色也。任大椿云：攷染法，三入以前全以丹秫染赤，至四入染黑乃為紺，紺更染黑乃為緅，是赤已三入，黑方再入，蓋緅為淺黑。爵緅同色，以赤為纁則曰赤而微黑，以黑變赤則曰黑色。鄭士冠禮前後二注互相成也。又攷說文纔字下云帛雀頭色，一曰微黑色如紺，纔淺也。蓋四入為紺，五入為緅，雖黑深於紺，尚與紺相近，故說文云如紺，而比之六入之玄、七入之緇則淺矣。漢書文帝紀顏注纔少也，淺與少同，玩纔字之義，可以知爵色矣。詒讓案：雀色赤多黑少，當以士冠注義為正。白虎通義紼冕篇說爵弁云其色如爵頭，周之冠色所以爵何？為周尚赤，所以不純赤，但如爵頭何？以本制冠者法天，天色玄者不失其質，故周加赤。班說雖不無牽傅，然以爵弁赤為周之正色，則爵色以赤多於黑可知。賈為此注及士冠注作調人說，究難通。竊疑此注當作赤多黑少，上文之纔乃是黑多赤少之色，傳寫誤互易之，遂與士冠注不合耳。雀色互詳鍾氏疏。云此禪所乘者，賈疏云以二十七月禫祭之節素縞麻衣而服禪服朝冠縞冠，故知當禪所乘也。案下文大夫乘墨車，士乘棧車，皆吉時所乘之車。既言天子至士喪車五乘，尊卑等，則大夫士禪亦得乘漆車，所以大夫禪即乘漆車與吉同者，禮窮則同也。案鄭說此五喪車並依喪服變除有此五節，即以次更易乘之，是專據先王及母后喪言之也。而既夕記注云主人之惡車如王之木車，則齊衰以下其乘素車、繅車、駹車、漆車，與彼注謂士亦具五喪車而以喪服輕重乘之。賈彼疏推其義，謂齊衰乘素車，大功乘繅車，小功乘駹車，緦麻乘漆車。天子雖絕旁期，而於正統期功之服則仍無降，然則亦當以次乘此素車以下，但天子降絕者多，不降絕者少，故鄭此注不備釋也。又既夕記注據雜記喪車無等之文，謂王五喪車下達於大夫士，故賈疏謂大夫禪即乘漆車與吉同。既夕疏又謂士尋常棧車不鞔而漆之，今既禪與王同乘漆車者，亦禮窮則同。張惠言云：士吉時乘棧車不漆，無有緦反乘漆車之理，緦與小功並當駹車也。案張說是也。

服車五乘：孤乘夏篆，卿乘夏縵，大夫乘墨車，士乘棧車，庶人乘役車。服車，服事者之車。故書夏篆為夏緣。鄭司農云：夏，赤也。緣，緣色。或曰夏篆，篆讀為圭瑑之瑑，夏篆，轂有約也。玄謂夏篆，五采畫轂約也。夏縵，亦五采畫，無瑑爾。墨車，不畫也。棧車，不革鞔而漆之。役車，方箱，可載任器以共役。

【疏】服車五乘者，此王國孤卿以下之所乘。不見三公車者，疑下同孤乘夏篆也。侯國孤卿以下並與王國同。其孤卿大夫等食采畿內者為內諸侯，蓋各乘其當官之車。同姓內諸侯無官者，疑亦以其所食三等都邑之差乘夏篆以下二車，非有功德出封者不得乘路也，互詳前疏。又外諸侯入仕畿內者，其乘車經注無文。惟詩王風云大車檻檻，毳衣如菼，毛傳云大車，大夫之車。鄭箋謂是子男入為大夫之制。毛唯云大夫之車，不辨何車。孔疏述毛則謂大夫出封服子男之毳冕，則亦乘子男之車，大車蓋革路。依孔義參合推之，則外諸侯入仕仍得服路，而謙退則據覲禮及公羊昭二十五年何注徐疏，謂毛意當以大車為墨車，二說不同。今攷外諸侯不純臣，朝覲尚不得申其上路，則入仕為王臣者禮自宜略屈，蓋服章不減而車則降，亦禮之變而文者，陳說殆近之矣。其都鄙亦有卿大夫士所乘之車，又當遞降於王臣，亦可以類推也。此經自墨車以上通謂之軒車。說文車部云軒，曲輈藩車也。曲輈為駟馬車之通制，藩即上經之蔽，則惟大夫以上車有之，故毛詩曹風候人傳云大夫以上乘軒，左傳閔二年杜注亦云軒，大夫車是也。又卿夏縵以上凡受命賜者亦通稱路，詳前疏。云孤乘夏篆者，篆說文車部引作輗，詳後。注云服車服事者之車者，關孤卿大夫士及庶人在官者言之，以其皆服王事，故巾車掌公車并掌諸服事者之車也。大司徒十二職事十二曰服事，先鄭注云服事謂為公家服事者。彼服事

事指府史胥徒等而言，與此注兼御大夫士言者異。云故書夏篆為夏緣者，篆緣聲之誤。段玉裁校改緣為緣，云故書作緣，故司農云緣緣色，今各本作緣，此正同內司服注之誤。案以內司服注證之，段說近是。篆作緣者，形之誤。鄭司農云夏赤也者，夏與瑕聲近。說文玉部云瑕，玉之小赤也，故夏亦訓赤也。阮元云也當色譌。惠士奇云詩采芑毛傳軧朱而約之，故司農以夏為赤色。案惠說亦通，赤朱色同。白虎通義考黜篇引禮說九錫路車有朱輪，又選別賦李注又引尚書大傳說命士得乘朱軒，孤車容有此等飾也。云緣緣色者，緣者黑色，與內司服褖衣色同。士喪禮褖衣注古文作緣。依先鄭說，則夏緣似即丹漆之飾。但段玉裁校改為綠，綠色於義較長。若然，孤所乘車或以朱綠二色為飾。古書說車飾並無綠色，白虎通說路車有赤有青之，蓋青與綠色相近，或即謂是與？云或曰夏篆篆讀為圭瑑之瑑者，段玉裁云謂書亦或為篆也，讀為擬當作讀如，擬其音耳，故下文仍曰夏篆，不曰夏瑑，輪人亦云陳篆也。錢坫云以革履轂而朱約之，如圭之瑑然。說文玉部曰瑑，圭璧上起兆瑑也，今約轂有兆瑑，故讀如瑑。緣瑑篆通。云夏篆轂有約也者，輪人云陳篆必正，注云篆，轂約也。詩小雅采芑約軝錯衡，毛傳云軝，長轂之軝也，朱而約之。又商頌烈祖鄭箋云約軝，轂飾也，諸侯來助祭者乘篆轂之車。說文車部云軝，長轂之軝也，以朱約之。案先鄭意篆即約軝，夏篆為赤轂約，與毛許言朱而約之同。後鄭以夏為五采，與先鄭異，故詩箋不云朱約也。毛即輪人之幬革約者於轂而閒瑑刻之為坼墆以故闗之，采芑孔疏謂以皮纏束車轂以為飾而上加以朱漆，則誤以約與軝為一，詳輪人疏。云夏篆說文車部云軥，車約軥也，周禮曰孤乘夏軥。阮元云軥與篆聲相近，蓋賈許所讀本如是，訓為車約，與兩鄭義合。黃以周云說文篆之軥乃篆之異文，篆軥音義相同，與詩之軝字本別，約自謂篆，軝自謂幬革，故字亦从革作軥。案阮黃說是也。云玄謂夏篆五采畫轂約也者，染人染夏注云染夏者染五采，謂之夏者，其色以夏翟為飾，故此夏篆亦謂當瑑刻之處以五采畫其革也。毛詩及說文云朱約，則不為五采，與鄭說小異。御覽禮儀部引皇覽逸禮說天子四時迎氣車，春青稅，夏赤稅，秋白稅，冬黑稅，稅疑即篆之叚字，猶內司服緣衣禮記作稅衣也。此夏篆之五色，逸禮四稅或畫純色與？云夏縵亦五采畫無瑑爾者，說文糸部云縵，繒無文也。左成五年傳、國語晉語山崩君乘縵，杜注並云縵車無文。孔疏謂乘縵即乘墨車。案郊特牲云丹漆雕幾之美，素車之乘，蓋夏瑑備有丹漆雕幾之飾，夏縵與墨車皆轂有革幬而無篆約，則無雕幾之文，若縵繒然，故謂之縵。但夏縵仍有五采丹漆畫文，故別得夏名。墨車又唯有漆而無丹采，素車則并無漆，其制尤樸，非常乘之車也。云墨車不畫也者，謂車輿黑漆之，轂則徒漆無刻文，又無畫文也。士昏禮主人乘墨車，注云墨車，漆車。釋名釋車云墨車，漆之正黑，無文飾，大夫所乘也。案覲禮侯氏入朝亦乘墨車者，以入王國降從大夫之制。輿人注謂大夫以上革鞔輿，則此墨車之輿亦以革鞔而漆之也。云棧車不革鞔而漆之者，賈疏云此則冬官棧車欲其弇，是有坊覆，是不革鞔者也。此已上尋常所乘，若親迎則士有攝盛，故士昏主人乘墨車，婦人亦如之，有裧為異耳。王后別見車五乘，此卿孤已下不見婦人車者，婦人與夫同，故昏禮云婦車亦如之。知士車有漆飾者，案唐傳云古之帝王必有命民，民於其君得命，然後得乘飾車駢馬，衣文錦，注云飾，漆之；駢，併也。是其事。阮元云棧車者，木立軫上不曲，如棧，若大夫墨車、卿夏縵以上，則並名軒，有車耳。黃以周云孤卿大夫車皆以色言，士車不曰素，明有漆也；卿大夫不瑑起而仍有革鞔，士棧車獨以木名，明無革也。案阮黃說是也。依賈述鄭義，則士車雖無革鞔而得有漆飾，而既夕禮云賓奠幣于棧左服，注云棧謂柩車也，凡士車制無漆飾。彼注無漆飾，據鞔輿之革加漆言之，與輿人注以革鞔輿釋飾車義同，與此

及大傳注作異也依鄭說則士車之異於大夫者在於不革鞔而已其輿上諸材除重較外它制蓋大略相同不革鞔則橫直諸材露見於外若管子內業篇說傳曲木直木爲馬棧故謂之棧車也又棧車字亦作轏輚既夕禮注云今文棧作輚左成二年傳逢丑父寢於轏中杜注云轏士車輚轏棧聲並相近又賈引尚書大傳士乘飾車公羊僖二十五年何注說同似即輿人之飾車與此棧車異詳彼疏云役車方箱可載任器以共役者賈疏云庶人以力役爲事故名車爲役車知方箱者案冬官乘車田車橫廣前後短大車柏車羊車皆方故知庶人役車亦方箱是以唐傳云庶人木車單馬衣布帛案賈引伏傳木車蓋即竹木之車亦名檀車詩小雅杕杜檀車幝幝毛傳云檀車役車也釋名釋車云役車給役之車也棧車棧靖也麻靖物之車也皆庶人所乘也劉所云棧車蓋役車之別制故詩小雅何草不黃云有棧之車行彼周道毛傳亦云棧車役車也鄭箋云棧車輦者則與毛義小異說文木部云棧棚也竹木之車曰棧此役亦指役車言之非非士所乘無革鞔之車也左宣十二年傳說楚若敖蚡冒乘篳路杜注云篳路柴車孔疏云以荊竹編車案孔說則柴車亦即竹木之車柴棧義同公羊哀四年傳說亡國之社柴其下楳氏注柴作棧是其證若然柴車亦即棧車故韓非子外儲說左云孫叔敖相楚棧車牝馬舊注亦云柴車也棧車以竹木爲欄蓋輿方箱之制小別鹽鐵論散不足篇云古者椎車無柔棧輿無植柔即輮之省無植蓋謂無輿上式較軹轛諸材僅以竹木縱橫編之如棧欄故曰棧輿矣賈疏及何草不黃孔疏並謂役車棧車同無革鞔故役車亦名棧車是以詩棧車爲即方箱之車說尚未析也

凡良車散車不在等者其用無常給遊燕及恩惠之賜不在等者謂若今輜車後戶之屬作之有功有沽【疏】凡良車散車不在等者者謂貴賤通用之車不在五路及服車五者之等者也曲禮云國君不乘奇車注云獵衣之屬疑亦此散車之類左傳襄十九年孔疏引杜氏釋例謂此良車散車即謂上五路之良散當以出賜故言其用無常誤說不足據又呂氏春秋簡選篇說齊桓公良車三百乘則指戎車之良者與此良車異也　注云給遊燕及恩惠之賜者謂王遊燕而出或不乘五路或王有恩惠之賜所用之車皆不在常等也若非遊燕而出行或賜諸侯及有功之臣則仍依前五路及服車五者之等不得用良車散車也賈疏謂遊燕亦謂遊燕歡樂而有賜非云不在等者謂若今輜車後戶之屬者漢時輜車貴賤可以通用亦無等差故舉以爲況說文車部云輜軿車前衣車後也釋名釋車云輜車載輜重臥息其中之車也輜廁也所載衣物雜廁其中也軿車軿屛也四面屛蔽婦人所乘牛車也輜軿之形同有邸曰輜無邸曰軿衣車前戶所以載衣服之車也案後戶者漢時輜車之制史記龜策傳宋衛平說龜云乘輜車則周時或已有此制然乘車正法無是也凡輜車軿車衣車三者制度大同而小異故說文車部軿字注云輜也後漢書梁冀傳李注引蒼頡篇云軿衣車也三者互釋知其形制必大致相同其所以異者蓋軿車四面有衣蔽衣車後有衣蔽而前開戶可以啓閉輜車則前有衣蔽而後開戶由前視之見其衣蔽則類軿車由後視之見其戶則又類衣車故許云軿車前衣車後也三國志閻溫傳裴注引魏略云趙岐逃詣北海於市中販胡餅孫賓碩乘犢車將騎入市疑其非常人乃開車後戶顧所將兩騎令下馬扶上之賓碩閉車後戶下簷遂載岐驅歸御覽飲食部引魏略下簷作下前簷是也據魚豢所云則孫嵩所乘犢車蓋即輜車故有後戶前簷劉熙以軿車爲婦人所乘牛車孫嵩所乘輜車亦駕犢也可證此注後戶及說文軿車前衣車後之說云作之有功有沽者賈疏云釋經良車散車猶作爲功則曰良麤作爲沽則曰散也詒讓案散車次於良車良車猶屨人之功屨散車猶屨人之散屨此經凡言散者並麤沽互文於上之義互詳鹽人疏功沽詳酒正疏又既夕禮云槀車載簑笠注云槀猶散也散車以田以鄙之車案彼注據田僕田路爲說蓋謂王田鄙乘木路士田鄙則乘散車非謂五等之木路爲散車也

凡車之出入歲終則會之計其完敗多少【疏】凡車之出入歲終則會之者正公車之歲會亦即此官之官成也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏又案凡大師大田大會同行役諸臣所乘之車蓋皆此官授之其六軍將帥及士卒所乘戎車則稍車僕授之故詩小雅出車云我出我車於彼牧矣即謂出戎車也凡此諸車之出入蓋皆通會之矣　注云計其完敗多少者賈疏云車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官於當時錄爲簿帳至歲終則總會計完敗多少以入計會也

凡賜闕之完敗不計【疏】凡賜闕之者賜通常賜好賜而言槀人注云闕猶除也謂於會計之簿書闕除不載也　注云完敗不計者賜車毀折不復入齎故完敗可不計若然賜出多少即在上文車出數內仍當計之矣

毀折入齎于職幣計所傷敗入其直杜子春云齎讀爲資資謂財也乘官車毀折者入財以償繕治之直【疏】毀折入齎于職幣者與職幣爲官聯也　注云計所傷敗入其直者以此官掌車知其直多少故使計毀車之直徵之於乘車之人此官既得直乃入之職幣之府賈疏云謂乘官車者毀損有折壞其車不堪乘用者或全輸價直入官或計所損處酬其價直入官皆入其資杜子春云齎讀爲資者段玉裁云杜意齎資各字如鄭君說則齎資同字無煩改易也見外府案段說是也此經作齎杜讀爲資與典婦功事齎故書作資杜讀爲齎正相反詳外府及典婦功疏云資謂財也者毛詩大雅板傳云資財也說文貝部云資貨也案貨財義同許訓資爲貨以別於齎爲持遺杜說與許同故破齎爲資後鄭外府注以齎資爲一字故從杜義而不從其讀大戴禮記子張問入官篇云良工必自擇齎材墨子非樂篇說爲舟車云萬民出財齎而予之並與此經義同云乘官車毀折者入財以償繕治之直者賈疏云以此貨物入於職幣職幣主受給官物所用之餘此之財物亦授之職幣既得此物還與冬官繕治之故云以償繕治之直也

大喪飾遣車遂廞之行之廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車【疏】大喪飾遣車者共明器之車與司裘司常校人爲官聯也既夕禮注云遣猶送也賈疏云大喪謂王喪遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金象革飾之如生存之車但麤小爲之耳又賈虎賁氏疏云遣車多少之數天子無文案雜記云遣車視牢具鄭注云多少各如所苞遣奠牲體之數檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭云諸侯不以命數喪數略也士無遣車大夫五乘諸侯七乘天子宜九乘故鄭注雜記云天子大牢苞九个遣車九乘苞肉皆取大遣奠之牲體天子大牢外更加馬牲皆前脛折取臂臑後脛折取骼骨斷各九个皆細分其體以充數也檀弓孔疏云葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠牲體臂臑折之爲段用此車載之以遣送亡者故謂之遣車又云服虔之意視牢具者視饗餼牢具故襄二十五年崔杼葬莊公下車七乘服注云上公饗餼九牢遣車九乘與此異也案依鄭說遣車視遣奠牲體之數則天子遣車當九乘孔引服氏以爲視饗餼牢具之數則上公九乘天子當十二乘二說未知孰是　注云廞興也者司裘注同云謂陳駕之者此兼從先鄭司裘司服大師司兵注說訓廞爲陳也其義較訓興者爲長亦詳司裘疏既夕禮先葬一日朝始祖廟於廟庭載飾柩說即云陳明器于乘車之西器西南上綪又云苞二彼士禮無遣車唯有苞大夫以上則以遣車載苞明大喪飾柩後當巾車飾遣車司常建旌校人飾馬又同駕說與明器並陳之也賈疏云案下車僕云大喪廞革車彼廞謂作之此文既言飾遣車已是作更言遂廞之

故以陳駕解說也云行之使人以次舉之以如墓也者旣夕禮葬日日明於始祖廟大遣奠後云徹巾苞牲取下體不以魚腊行器茵苞器序從以彼推之則徹奠即苞牲體大夫以上載以遣車亦與明器同時行先柩遂道也知使人舉之者亦據旣夕禮甸人抗重出自道注云抗舉也又行明器不言車馬明者人舉行之可知檀弓疏云遣車之形甚小巾車大喪飾遣車鄭云使人以次舉之以如墓也又雜記遣車視牢具置于四隅鄭云四隅槨中之四隅以此而推故知小也案據孔說是遣車較常車特小故一人可抗舉之以行又校人遣車之馬注以為芻靈則亦人舉行之故圉人廞馬注亦云人捧之是也云遣車一曰鸞車者據冢人文

及葬執蓋從車持旌 從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也所執者銘旌 疏 及葬執蓋從車者從載柩之車也賈疏云謂至葬時將向壙此巾車之官執蓋以隨柩車之後云持旌者賈疏云亦使巾車之官執持銘旌此在柩車之前而文在下者以執蓋是巾車因言持旌耳非謂持旌亦從車也以車銘旌表柩象殯時在柩前是以旣夕禮云取銘置于茵注云以重不藏故於此移銘加於茵上若然茵與行時在柩車前明銘旌亦與茵同在柩車前可知也案賈說是也旣夕禮葬日大遣奠後行器茵苞二器相次皆先柩車而行王喪以遣車載遣奠之苞則行器時亦與茵相次可知故明堂位注引此經持旌云旌從遣車明銘旌與茵相將同從遣車而行也檀弓孔疏亦云天子銘旌將葬移置於茵從遣車之後亦入於壙也 注云從車隨柩路者此專據執蓋言之明不從遣車貳車也云持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也者賈疏云蓋所以表尊亦執而隨之所以禦雨今蜃車旣設帷荒不得設蓋是以執而隨柩車雖無用但象生時有也詒讓案蓋卽車蓋也所以禦雨亦以蔽日蓋可建可說王在車則建之下則說而車右執之以從道右云王下則以蓋從是也凡王行無不建蓋不必雨也白虎通義攷黜篇引禮說路車有赤蓋青蓋雖非古制然可證五路行必建蓋也鄭謂執蓋象生時所有得之謂王生時雨乃有蓋則說詳輪人疏云所執者銘旌者賈疏云將葬之旌士有二旌大夫已上皆有三旌知者以旣夕禮是士禮而有乘車所建旃是攝盛故用孤卿所建通帛之旃也又有銘旌以其士無遣車故無廞旌也大夫以上有乘車所建旌與已上尊矣無攝盛以尋常所建旌王則大常孤卿建旃大夫亦廞攝盛用旃是一也又有廞旌又有銘旌也案銘旌詳小祝疏賈謂大夫以上葬有三旌檀弓孔疏引熊安生說同鄭知巾車所持是銘旌者大常建於車不須人持廞旌司常注謂行廞車時說之故知巾車持旌非彼二旌也

及墓嘑啓關陳車 關墓門也車貳車也士喪禮下篇曰車至道左北面立東上 疏 陳車者謂陳祥車也 注云關墓門也者謂墓塋域之門說文門部云關以木橫持門戶也引申之凡門皆曰關故墓門亦稱關也詩陳風墓門有棘毛傳云墓門墓道之門云車貳車也者王喪以五路為魂車其貳車皆從正路陳於墓道也凡五路之副通稱貳車詳馭夫疏賈疏云以其遣車在明器之中按旣夕陳明器在道東西面此不言明器而別陳車是貳車可知天子貳車象生時當十二乘也引士喪禮下篇曰車至道左北面立東上者亦旣夕記文彼上文云薦乘車道車槀車車至卽冢三車為文鄭彼注云道左墓道東先至者在東此引以證陳車之事也賈疏云士無貳車唯據乘車道車槀車三乘此王禮亦有此三乘車於後別有貳車十二乘若然則此車非止貳車而已鄭直云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳案賈說是也大喪葬時至墓之車通有五種一在道載柩之路遂師謂之蜃車上云執蓋從車所從卽是車也一五路及貳車曲禮謂之祥車士喪禮注謂之魂車卽此所陳者是也一窆時載柩入壙之輴車卽遂師注云行至壙乃說更復載以龍輴是也一明器中之遣車卽上飾遣車是也一王與后所乘之喪車卽上喪車五乘是也然車雖有五種柩路以載柩輴車以下壙喪車生人所乘皆不陳於墓道遣車雖陳然在明器之中惟士禮三車立道左之文與此陳車事正相應故鄭據以為釋

小喪共匶路與其飾 柩車載柩車飾棺飾也 疏 小喪者賈疏云上言大喪據王不別言后與世子則此小喪中可以兼之案賈說非也此小喪當依宰夫注義謂夫人以下亦容兼內諸侯及公卿大夫之喪言之詳大史疏云共匶路與其飾者謂共載柩之車及其車飾與縫人為官聯也凡此皆互文以見義上文大喪不言共匶路方苞曾釗謂此官亦共之是也稍人注謂王柩路遂人共之誤詳彼疏 注云柩路載柩車也者經作匶注作柩阮元云此亦經作古字注作今字之例是也詳鄉師疏凡載柩天子以下至士並同用蜃車詳遂師疏云飾棺飾也者與縫人縫棺飾同詳彼疏

歲時更續共其弊車 故書更續為受讀杜子春云受當為更讀當為續更續更受新共其弊車歸其故弊車也玄謂俱受新耳更易其舊繕其不任用共其弊車巾車旣更續之取其弊車共於車人材或有中用之 疏 歲時更續共其弊車者弊葉鈔釋文作敝案敝正字弊者獘之俗段借字也說文攴部敝訓衣敗引申之凡敝故敝壞敝惡通謂之敝輪人輈人築氏函人鮑人弓人經注並作敝唯此及司弓矢弊弓尧氏注擬弊字作弊以宋本釋文證之疑舊本經並作敝也又此弊車與大宰幣餘之幣義亦略同管子小匡篇云戎車待游車之弊所謂弊車也 注云故書更續為受讀杜子春云受當為更讀當為續者段玉裁云一為字誤一為聲誤也丁晏云燕禮注古文更為受左昭二十九年傳以更豕韋之後史記更作受云更續更受新者國語晉語云姓利相更韋注云更續也是更續同義故子春以更續為一事與後鄭義異也云共其弊車歸其故弊車也者國策秦策高注云弊壞也謂巾車所出車更續受新之後其故舊弊壞之車復使歸於巾車也杜不言歸於車人故後鄭補之云玄謂俱受新耳者賈疏云謂更與續二者於彼用車之人俱受其新車也云更易其舊者小爾雅廣詁云更易也賈疏云謂車雖未破日月已久舊壞者更易以新者云續繕其不任用者賈疏云謂雖未經久其有破壞不中用者復以新車續之云共其弊車巾車旣更續之取其弊車共於車人者以此官唯掌公車出入之計不掌造作故知仍歸於車人也賈疏云此巾車不專主車人所造大車柏車而已兼主輪人輿人所造乘車兵車而云共車人者則車人謂造車之人兼輪人輿人等造車人也云材或有中用之者謂弊車之材或有未盡壞敗可中造車之用者則亦不可棄之故必歸之車人使用之也

大祭祀鳴鈴以應雞人 雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警眾必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象故書鈴或作軨杜子春云當為鈴 疏 大祭祀者謂祀天地宗廟也云鳴鈴以應雞人者說文金部云鈴令丁也廣韻十五青云鈴似鐘而小應雞人者二官相與為官聯也 注云雞人主呼旦者雞人職云大祭祀夜嘑旦以嘂百官是也云鳴鈴以和之聲且警眾者恐雞人所呼未徧聞故車人復鳴鈴和之以警戒眾凡警眾大事則擊鼓次事則振鐸小事則鳴鈴皆取其有聲也段玉裁云且當是旦之誤亦通云必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象者大馭注云和鸞皆以金為鈴賈疏云案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是車有和鸞相應之象故鳴鈴以應雞人云故書鈴或作軨杜子春云當為鈴者作軨釋文作軫案軫為車闌卽輿人之軹轛軨於義無取故杜不從之段玉裁云此亦聲誤也或古文假借

周禮正義卷五十二

周禮正義卷五十二

瑞安孫詒讓學

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說用謂將有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也春秋傳曰雞鳴而駕日中而說用謂所宜用 疏 掌王及后之五路者此官專掌王及后之五路與巾車通掌公車之政令異賈疏云上巾車已主王后之五路今此又掌之者以其冬官造得車訖以授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入典路別掌之案玉金象等之飾冬官造成時當已備非巾車所為賈說失之 注云用謂將有朝祀之事而駕之者說文馬部云駕馬在軛中也此用說即下云駕說朝祀即巾車所掌玉路以祀象路以朝等是也鄭司農云說謂舍車也者毛詩召南甘棠傳云說舍也字通作稅方言云發稅舍車也東齊海岱之閒謂之發宋趙陳魏之閒謂之說郭注云稅猶脫也說文卩部云卸舍車解馬也案用則駕之舍則卸之故謂之說也引春秋傳者左宣十二年晉楚戰於邲傳文杜注云說舍也云用謂所宜用者謂陳駕諸事賈疏云還是朝祀之等也 若有大祭祀則出路贊駕說出路王當乘之贊駕說贊僕與趣馬也 疏 若有大祭祀則出路者謂圜丘方丘南北郊大饗明堂迎氣祀五帝朝日及宗廟六享王皆親祭則乘玉路也詳巾車疏 注云出路王當乘之者賈疏云按上巾車玉路以祀此云若有大祭祀則出路鄭云王當乘之惟出玉路也按下文大喪大賓客亦如之注云亦出路當陳之此惟云大祭祀則出路據王所乘之亦當陳之為華國詒讓案此注言乘不言陳下注言陳不言乘皆以互見為義又凡大祭祀后與其事者其路當亦典路出之云贊駕說贊僕與趣馬也者明此官與彼諸官為聯事也賈疏云夏官大馭戎僕齊僕之等及趣馬之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趣馬也詒讓案凡五路之馭通謂之僕據大馭及條狼氏文詳彼疏 大喪大賓客亦如之亦出路當陳之鄭司農說以書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器又曰大路在賓階面贅路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前漢朝上計律陳屬車於庭故曰大喪大賓客亦如之 疏 大喪大賓客亦如之者大喪亦謂王后之喪世子喪不得備五路則唯陳所乘之路而已詳巾車疏大賓客謂朝覲會同皆陳路也又朝聘賓至此官徒屬蓋亦贊駕稅之事故左襄三十一年傳云諸侯賓至巾車脂轄此官為巾車之屬故通言不別也 注云亦出路當陳之者賈疏云謂陳之以華國亦有當乘之法但大賓客王乘金路也其大喪則無乘吉時路故注為陳之而說也詒讓案[illegible]王在喪乘五等喪車當亦此官出之注不云出喪車亦文不具也周書克殷篇說武王克紂告受命亦云陳常車孔注云常車威儀車也是凡大禮皆有陳車不徒祭喪賓三禮也云鄭司農說以書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器以下者路今爲孔傳本並作輅蓋唐開元時所改說文車部[illegible]輅車軨前橫木也非此路車字又贅路釋文云贅又作綴[illegible]孔[illegible]此讀[illegible]喪陳路之事賈疏云按彼上文云陳寶及列玉五重大訓[illegible]等乃陳車乘故云既陳先王寶器云又曰大路在賓階面注云大路玉路云贅路在阼階面注云贅次亦在玉路後謂玉路之貳也云先路在左塾之前注云先路象路門側之堂謂之塾謂在路門內之西北面與玉路相對也云次路在右塾之前注云象路之貳與玉路之貳相對在門內之東北面案賈所引並鄭書注佚文顧命孔疏又引鄭注云不陳金路革路木路者主於朝祀而已蓋彼是大喪有朝祀之事故止陳玉路象路不陳餘三路此經有大賓則王乘金路不乘時亦當陳之與大喪異其革路木路主於戎田雖大賓亦不陳也書偽孔傳則云綴輅金次輅木孔疏引馬融王肅皆謂惟不陳戎路曲禮孔疏亦以次路為五路之一並與鄭義異也云漢朝上計律陳屬車於庭者上計律亦漢律篇名史記張蒼傳云蒼以列侯居相府領主郡國上計者續漢書禮儀志劉注引蔡質漢儀云正月旦德陽殿朝賀屬郡計吏皆陛覲故有陳列屬車之法王應麟云安帝紀永初四年春正月元日會徹樂不陳充庭車注每大朝會必陳乘輿法物車輦於庭以年饑故不陳孔廣森云當時大朝會皆陳車於庭東京賦所云龍輅充庭者也石虎儀做古制每正會充庭車馬金根玉輅革輅數十見鄴中記云故曰大喪大賓客亦如之者顧命為大喪禮漢律為大賓客禮故足相證明也 凡會同軍旅弔于四方以路從王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國 疏 凡會同軍旅弔于四方以路從者會同軍旅皆謂王親行在外弔于四方者王無出畿特弔於四方之禮惟巡守會同在邦國遇諸侯之喪則有弔事故亦以路從也 注云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行者賈疏云按經會同軍旅及弔有三事則是衣裳之會及弔王乘金路兵車之會及軍旅王乘革路是王出於事無常也王雖乘一路典路以其餘路皆從惟玉路祭祀之車尊不出其餘皆出也案士喪禮注說諸侯弔士云君弔蓋乘象路矣則王弔於四方亦當乘象路矣賈謂亦乘金路非鄭恉也又此經路從之文當通晐五路若會同王乘金路則以玉象木革四路從行若軍旅王乘革路則以玉象木金四路從行故曲禮孔疏云王者五路玉象木金革各一路王自乘一所餘四路皆從行是孔謂玉路亦從行賈謂玉路尊不從行於義爲短云亦以華國者謂行則以從止則陳之與大喪大賓客陳路同爲華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分爲二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥斿闕四十乘孫子八陳有苹車之陳又曰馳車千乘五者之制及萃數未盡聞也書曰武王戎車三百兩故書苹作平杜子春云苹車當爲軿車其字當爲萃書亦或爲萃 疏 掌戎路之萃者此官掌戎車其別有五皆以共王及宿衛將大夫士庶子之所乘也月令說季秋天子教田獵習五戎云授車以級左隱十一年傳云鄭伯將授兵於大宮公孫閼與潁考叔爭車是將出軍授兵則亦授車然則六軍之戎車此官當亦掌之矣六軍之卒出於鄉遂一家賦一人而不出車其車皆官給之以軍法二十五人爲兩推之一閭二十五家而給戎車一乘一族百家則四乘一黨五百家則二十乘一州二千五百家則百乘一鄉一萬二千五百家則五百乘六鄉則三千乘爲六軍戎車之大數其車盡出於官與都鄙丘甸出車之法異坊記孔疏引巾車毀折入齎於職幣之文證鄉遂兵車皆官所給然革車爲此官所專掌則鄉遂戎車當亦此官授之惟毀折入齎或當掌於巾車耳 注云萃猶副也者戎僕掌王倅車之政注云倅副也萃倅字通左傳宣十二年孔疏引作倅蓋依訓義改之賈疏云此車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者巾車雖掌五戎之一其下四戎之正亦巾車掌之矣案賈說非也後注云萃各從其元元一卽正戎則鄭意五戎正副此官通掌之經唯云萃者明五戎皆有副也但諦審經義鄭詁亦究未塙王安石王昭禹並釋萃爲隊義似較長蓋此掌五戎之萃當與諸子掌國子之倅義同萃卽謂諸戎車之部隊亦卽縣師司右所謂車之卒伍也萃者通正副尊卑之言非專

指副倅諸子鄭注訓倅爲副貳亦失之云此五者皆兵車者明五者名制雖異而考工記總敘通謂之兵車其輪輿度數同也曲禮又謂之武車云所謂五戎也者賈疏云凡言所謂者謂他成文檢諸文不見更有五兵車爲五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎爲弓矢殳矛戈戟不爲五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或爲此五兵車解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者即巾車云革路以即戎是也詩唐風彼汾沮洳箋云公路主君之軞車左宣二年傳晉趙盾爲旄車之族釋文旄本作軞詩孔疏引服虔云軞車戎車之倅服說即本此經若然戎路亦通稱軞車矣云廣車橫陳之車也者審廣橫聲類同古通用橫陳謂縱橫陳列之以自固也左襄十一年傳鄭人賂晉侯以廣車軘車淳十五乘甲兵備杜注云廣車軘車皆兵車名淮南子原道訓橫四維而含陰陽高注云橫讀桄車之桄桄廣音同桄車亦即廣車也戰國策西周策說知伯欲伐厹由遺之大鐘載以廣車則疑是任載之大車史記樗里疾傳正義謂即此經廣車非也云闕車所用補闕之車也者國語晉語云古之爲軍也軍有左右闕從補之韋注云闕缺也鄭意戰時列車爲陳或有疏闕以此車補其數左桓五年傳云爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫杜注云以車居前以伍次之承偏之隙而彌縫闕漏蓋無論車徒皆有彌縫補闕之部隊矣云苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也者苹屏音同此車蓋以韋革周帀四面爲屏蔽故對敵時可蔽隱以避矢石也吳子圖國篇云革車奄戶縵輪籠轂乘車及戎路皆無戶苹車有屏蔽或當有戶而奄之與漢輧車制蓋相近與云輕車所用馳敵致師之車也者說文車部云輕輕車也國策齊策使輕車銳騎衝雍門高注云輕便大輅軍用篇有矛戟扶胥輕車百六十乘周書大明武篇云輕車翼衛在戎二方詩秦風駟驖輶車鸞鑣鄭箋云輕車驅逆之車也案輶輕義同輕車在五戎中最爲便利宜於馳驟故用爲馳敵致師之車又兼用之田狩也又周時傳遽之車亦用輕車故大行人或謂之輶軒使者輿此戎車制蓋略同續漢書輿服志亦云輕車古之戰車也洞朱輪輿不巾不蓋建矛戟幢麾轓輗弩服又引吳孫兵法云有巾有蓋謂之武剛車武剛車者爲先驅又爲屬車輕車駁焉案周制當與漢同武剛車有巾蓋疑即苹車也引春秋傳曰公喪戎路者左莊九年傳齊及齊師戰于乾時我師敗績公喪戎路傳乘而歸杜注云戎路兵車此引以證諸侯亦有戎路也云又曰其君之戎分爲二廣者宣十二年晉楚戰于邲傳欒武子曰其君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩又云楚子爲乘廣三十乘分爲左右右廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入而說云則諸侯戎路廣車也者鄭意據左氏諸文諸侯雖有戎路之名實則降天子一等以廣車當戎路不得如天子以革路即戎也若然魯莊公所喪之戎路如鄭說亦即廣車矣云又曰帥斿闕四十乘者亦宣十二年傳云楚子使潘黨率游闕四十乘從唐侯以爲左拒杜注云游車補闕者說與鄭同斿左傳作游鄭引作斿與司常斿車字同蓋所見本異云孫子八陳有苹車之陳者漢書藝文志兵權謀家有吳孫子兵法八十二篇圖九卷隋書經籍志子部兵家有孫子八陣圖一卷吳孫子牝八變陣圖一卷苹車之陳蓋出於彼今孫子十三篇圖已不傳未知其審云又曰馳車千乘者孫子作戰篇云馳車千駟革車千乘曹注云馳車輕車也駕駟馬革車重車也案馳車駕四馬則駟與乘義同故鄭引之即作千乘亦以證輕車爲馳敵車也至孫子革車蓋當此經之戎路廣車曹注以爲任載之重車與經義不合未知是否云五者之制及萃數未盡聞也者五戎之車經但舉其名而其形制及萃數無文考工車工雖備詳兵車之制而廣闕苹輕其詳不具故云未盡聞也引書曰武王戎車三百兩者書牧誓序文鄭引以證戎車之萃數也云故書苹作平

杜子春云苹車當爲輧車其字當爲萃書亦或爲萃者段玉裁校改作平車當爲輧車云杜爲立車無輧之輧巾車注云翟車今輧車是也平幷聲類同鄭君從今書作苹不作輧者以輧車是婦人車此五者皆兵車故據孫子作苹字也苹萃字形相似孔繼汾徐養原校改作平車當爲輧車其字當爲苹書亦或爲苹徐云堯典平秩東作馬本作苹見釋文是平苹古亦通用苹之爲輧同音相訓也苹之爲平古字相通也案孔徐校是也輧正字苹平聲近段借字釋名釋車謂輧車四面有屏蔽此苹車亦有屏蔽與輧車義同故杜云平車當爲輧車也廣韻十五青輧字注云輜輧兵車即據杜說輧車詳巾車疏此苹車義雖當爲輧而孫子有苹車其字近古且與故書平車形聲尤近故杜據以正讀

凡師共革車各以其萃【注】五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉【疏】注云五戎者共其一以爲王優尊者所乘也者賈疏云按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳今此經不云革路總云共革車則革車之言所含者多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從是優尊所乘也云而萃各從其元焉者詩小雅六月元戎十乘毛傳云元大也司馬法天子之義篇云戎車夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也史記三王世家集解引韓詩章句云元戎大戎謂兵車也車有大戎十乘謂車縵輪馬被甲衡扼之上盡有劍戟名曰陷軍之車所以冒突先啓敵家之行伍也案詩元戎疑即五戎之正車鄭意此萃爲副對元言之經云共革車又云各以其萃明五戎之萃各從其元也今案萃當爲部隊各以其萃者謂五者各自成一隊分別部居不雜廁也

會同亦如之【注】巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也【疏】注云巡守及兵車之會則王乘戎路者賈疏云以戎僕云掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之云乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也者巾車云金路以賓故知乘車之會王乘金路也此文總云會同是兼兵車乘車之會言之明王雖不乘戎路亦共五戎以從以備非常也

大喪廞革車【注】言興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉【疏】大喪廞革車者此謂王喪也后世子不廞戎事則喪亦不陳五戎可知也注云言興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉者鄭訓廞爲興故經云廞革車注云興革車然其說非也廞實當訓爲陳謂葬前一日則陳於祖廟之庭葬日至壙則陳於墓道也詳司裘疏賈疏云經云革車亦是五戎之總名故知不徒戎路廣闕苹輕皆有可知若然王喪遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣

大射共三乏【注】鄭司農云乏讀爲匱乏之乏【疏】大射共三乏者王大射三侯侯有一乏文選東京賦薛注云大射張三侯故設三乏以革爲之獲旌者之禦矢也射人謂之三容先鄭注云容者乏也待獲者所蔽也大射儀云司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十又云凡乏用革此經外諸侯大射禮若王大射則當如司裘注所說熊侯九十弓虎侯七十弓豹侯五十弓侯各設乏也乏制詳射人疏賈疏云乏一名容則射人云三獲三容是也以其爲革車用皮其乏亦用皮故因使爲之若然直云大射共乏至於賓射燕射之等則亦使共乏矣舉大射尊者而言注鄭司農云乏讀爲匱乏之乏者服不氏杜注同段玉裁云音義皆同匱乏也陳祥道云正面北乏面南故文反正爲乏

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌物名

者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳

疏掌九旗之物名者王之旗物有此九種析別言之則旗為畫熊虎之專名大總言之則九者得通稱旗也云各有屬以待國事者諸旗大者為正又各依其章物為小徽識與大者為屬正者建之車屬者被之身各隨國事用之也云日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐者此並因章物為名以示別異今據云巾車玉路建大常金路建大旂象路建大赤革路建大白木路建大麾左傳臧哀伯曰三辰旂旗昭其明也考工記曰龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也曲禮曰行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒明堂位曰有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤由是言之大旂為交龍大赤為鳥隼大白為熊虎大麾為龜蛇周赤殷白夏黑然則有虞氏之旂以青歟爾雅素錦綢杠纁帛縿素陞龍於縿是大常纁帛象中黃之色也案金氏以大旂大白大赤大麾釋旂旗旟旐略本呂大臨陸佃說其謂大常色黃與旂青旟赤旗白旐黑分屬五方說本鄭鍔陳傳良義皆致塙司馬法天子之義篇云旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黃地之道也司馬法說周旂黃蓋即指大常初學記武部引河圖云風后曰予告汝帝之五旗東方法青龍曰旂南方法赤鳥曰旟西方法白虎曰旗北方法玄蛇曰旐中央法黃龍曰常三國志吳志胡綜傳大牙賦亦云四靈既布黃龍處中周制日月實曰大常此並謂大常色象中黃御覽兵部引諸葛亮兵要云以朱雀旂竪午地白虎旂竪西地玄武旂竪子地青龍旂竪卯地招搖旂竪中央則漢人釋曲禮已有以招搖為中央之旗配四宮為五者與金說並可互證蓋此經九旗之內正旗實止有五常旂旟旗旐分象五方色故大戴禮記虞戴德篇云天子以歲二月為壇於東郊建五色設梁莊二十五年傳又說天子救日置五麾楊疏引麋信云各以方色之旌置之五處是也其旜物二者則為縿斿純駁之異凡旜縿斿同色為純物縿斿異色為駁常旂為天子諸侯所建旜唯有旜而無物自旗以下則貴賤通建故旜物兼有經著旜物於常旂之後旗旟旐之前又例最精自鄭賈諸儒並以九旗通為絳色又以旜物別為二旗而旗制淆舛不可理董今依金氏攷定五正旗各放方色又綜校諸經知旜物為諸旗之通制不入正旗之數而後此及大司馬二經義始可通而詩禮爾雅諸文亦無不符合矣詳後疏又案此天子五旗斿數皆以尊卑遞減大常十二斿大旂即龍旂九斿大赤即鳥旟七斿大白即熊旗六斿大麾即龜旐四斿並見巾車輈人以此差之則旜當尊於旗而經列旜於旗後者文不次也說文謂旗五斿與考工記不同或非天子制其諸侯卿大夫士斿各依命數詳後及典命大行人疏云全羽為旞析羽為旌者二者又以注羽為識別亦五正旗之通制也金榜謂旞旌各通上諸旗以有羽為異皆有旒縿即畫日月等其說亦塙大司馬治兵所辨止七旗無旞旌即其證也蓋日月交龍等為縿章全羽析羽為杠飾常旂旜物旗旟旐五旗各有不注羽及注全羽注析羽三者隨所用而異制然則以五旗隨事別異實有十五等而旜旗旐又各有旜物則有二十四等矣亦詳後疏

注云物名者所畫異物則異名也者異物謂日月交龍之屬異名謂常旂之屬畫之以示別異國語吳語大夫種曰審物則可以戰乎王曰辯章注云物旌旗物色徽幟之屬辯別也此物名與彼審物義同云屬謂徽識也者賈疏云謂在朝在軍所用小旌故以屬言之詒讓案徽即徽號識者詩小雅六月云織文鳥章鄭箋云織徽織也賈疏引詩箋作識徽字說文巾部作微微識正字徽織借字識俗又作幟云大傳謂之徽號者大傳殊徽號鄭彼注云徽號旌旗之名也案據鄭彼注則徽號指大旌旗而言然徽號與徽識文同彼徽號中當亦含有小旌旗故引以為證凡五旗之小徽識所畫蓋亦與正旗同詳後疏云今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象者證徽識亦用絳帛與正旗同也今攷五旗依方色不皆絳縿徽識之色當如其正旗鄭舉證未審孔廣森云城門僕射所被者即東京賦戎士介而揚揮薛綜注揮為肩上絳幟如燕尾者也晉曰左氏傳廚人濮曰揚徽者公徒也徽與揮古字通說文巾部曰徽幟也以絳徽帛著於背又衣部曰褚卒也卒衣有題識者也廣雅曰亭父更褚卒也轉相證明是漢時亭卒褚衣亦有徽識任大椿云續漢書輿服志郤非冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之負赤幡青翅燕尾諸僕射幡皆如之僕射負赤幡即所云城門僕射所被也絳衣赤幡戎事皆尚赤也又後漢書杜喬傳喬故掾陳留楊匡聞之號泣星行到洛陽乃著故赤幘詐為夏門亭吏守衛尸喪云亭吏著赤幘所云亭長絳衣也案孔任說是也方言云楚東海之間亭父謂之亭公卒謂之弩父或謂之褚郭注云言衣赤也亦亭長絳衣之證云通帛謂大赤者巾車注義同鄭意旜別為一旗無畫章其說非也五旗之旜雖縿斿皆通用一色然各應方色不盡用赤帛巾車之大赤雖亦為旜而以畫章言之實當為鳥隼之旟非旜之專名也詳巾車疏云從周正色無飾者謂旜從周正色通體用赤帛為之既不畫物又無側飾也爾雅釋天云因章曰旃郭注云以帛練為旒因其文章不復畫之左傳僖二十八年孔疏引孫炎云因其繒色以為旗章不畫之也釋名釋兵亦云旃通以赤色為之無文采案郭孫劉說並本鄭義今攷鄭郭諸說並非也旜即常旂旟旗旐之純色者通帛者謂縿斿通以一色之帛為之如大常則縿斿皆黃大旂則縿斿皆青是也爾雅云因章者亦謂縿斿章色相因不異釋天說大常云纁帛縿練旒九郭注謂縿旒皆用絳案彼纁為黃色與絳微異郭說為未審而謂縿斿同色則正合通帛因章之義若然此旜為五旗之通制亦各有畫章故鄉射記說國君獲旌云於竟則龍旜彼即交龍之旂而謂之旜足證通帛為五旗之通制非別為一旗亦不得無畫章矣又說文㫃部云旃旗曲柄也所以旃表士衆引周禮曰通帛為旃重文旜或从亶案據許說文旜即旃之或體然曲柄之旃禮經無見文漢書田蚡傳云列曲旃顏注引蘇林云禮大夫立曲旃彼似隱據襄十四年左傳招大夫以旃之文但左傳不云曲旃蘇說與此經大夫建物文亦不合恐非古法也云雜帛者以帛素飾其側者說文素部云素白緻繒也明堂位說旂旗飾云殷之崇牙注云刻繒為重牙以飾其側鄭蓋隱據彼義飾側即重牙也說文勿部云勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿或从㫃段玉裁曾釗並謂此經之物即勿之譌是也許謂勿為州里所建兼據大司馬治兵鄉家載物其云三斿者亦據字形為說此經物為大夫士所建則不定三斿矣釋名釋兵云雜帛為物以雜色綴其邊為燕尾依鄭義物正幅亦全以赤繒為之但以白繒飾其側與旜通赤帛異依許說雜帛為幅半異則謂正幅或半為赤繒或半為白繒不關側飾依劉說以雜色綴其邊為燕尾則正幅亦全用赤繒綴邊亦即飾側之義但用雜色繒則不定用素又云為燕尾並與鄭小異今案物降於旜亦諸旗之通制以雜帛為縿斿亦有畫章五旗常旂最尊無物旗旟旐三旗則並有之王之五旗雖皆為旜而小事亦有用物者所謂小白小綏是也雜帛者縿斿異色猶士冠禮之雜裳皆取不專屬一色之義蓋縿如五正旗而以雜色為之斿其別制又有易斿為旐者故釋天云纁旗曰旆郭注云帛續旐末為燕尾者公羊昭十二年何注亦云纁旗如燕尾曰旆案爾雅此文即釋旐旆之制也凡旜物皆以斿屬縿下而旐末獨有屬以旆者蓋為不命之士無物者別設此制凡斿依命數而不命

則無物旟爲縣鄙郊野所建內包有六遂遂吏有鄰長萬五千人則
皆不命之士也四郊公邑之小吏不命者蓋尤衆既各有地治民衆
則不容無物故亦使建旟而不命則無以爲斿故改箸旆以示別異
以五旗之敘唯旐最卑而以一旆繼旐末亦與衆斿不同故毛許何
鄭諸儒並承用雅訓以旆專屬之繼旐明常旂旟旗四旗不得有旆
也士喪禮說不命之士云爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長
終幅廣三寸鄭注云今文末爲旆是彼經末即以緇旆明正幅之緇
即以緇旐此可證旆之繼旐爲無物者之別制而緇䞓上下異色尤
足爲雜帛之塙詁若然如旐旜則緣斿通用縞帛旟物則綪茷亦用緇
而斿旆則無定色若詩小雅六月之白旆左傳定四年之綪茷皆是
以它色相雜故云雜帛許鄭諸儒並謂物別爲一旗無畫章又釋雜
帛或爲帛素飾側或爲幅半異或爲雜色飾邊並非經義又案何郭
所云燕尾者並以爲旆之專制亦可以別於緣斿者凡它旗屬斿者
正幅容有垂牙爲飾而斿則未有爲燕尾者劉氏不審乃以是爲物
之通制復誤以繼下爲緣邊則又違何義矣互詳巾車疏云白殷之
正色者釋物必以帛素飾側之意云全羽析羽皆五采繫之於旞旌
之上者廣雅釋詁云析分也左傳襄十四年孔疏云言全羽析羽者
蓋有全取其翅或析取其翮賈疏云按序官夏采注云夏采夏翟羽
色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而
用之謂之夏采若然冬官鍾氏染鳥羽是周法染鳥羽爲五色故鄭
云皆五采羽繫之於旞旌之上案依鄭賈說旞旌皆用染羽全羽蓋
謂一羽備五采析羽則衆羽雜五采鄉射禮說翿旌云以白羽與朱
羽糅即所謂析羽但不具五色耳舞師樂師注說舞羽亦有全羽析
羽與此義略同孔謂有全取其翅恐不塙又案周書王會篇有陰羽
鳧旌孔注云鶴鳧羽爲旌旌也據此則旌羽亦有用純色者不必皆
五采也云所謂注旄於干首也者此據毛詩鄘風干旄傳文證旞旌
繫羽即注之干首亦皆兼有旄也爾雅釋天亦云注旄首曰旌案干
即釋天之杠夏采注之橦詩干旄孔疏引孫炎云析五采羽注旄上
也其下亦有旒縿即據此經補爾雅義也詩小雅出車設此旐矣建
彼旄矣鄭箋謂設旐者屬之於干旄而建之戎車此亦九旗兼有著
旄之證互詳夏采疏賈疏云若然則此旞旌非直有羽亦有旄故鄭
引爾雅注旄以證旞旌明其兩有是以干旄詩云孑孑干旄孑孑干
旌鄭彼注云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉是干首旌羽皆
有之此雖據旞旌羽並有至於大常已下首皆有旄羽故鄭云互
子雜旆物而有旄羽則大常已下皆有明矣故夏采云乘車建綏復
於四郊注綏以旄牛尾爲之綴於橦上王祀四郊乘玉路建大常之
以之復去其旞異之於生是其旌首皆有旄之驗也金榜云旞旌皆
張縿幅畫旞焉畫於縿如日月爲常以下析羽爲旌亦有用犛牛尾
者故爾雅云注旄首曰旌左定四年傳又謂之羽旄晉人假羽旄於
鄭明日或旆以會是兵車之會故載羽旄案賈金說是也說文㫃部
云游車載旌析羽注旄首也則許君亦謂羽旄兩有左定四年傳羽
旄襄十四年傳又作羽毛毛旄字通杜注亦云王者游車之所建即羽
據下經爲釋此經有羽無旄爾雅有旄無羽蓋各偏舉一端也又孫
叔然爾雅注謂旌亦有旒縿鄭注說同蓋皆據毛詩傳箋孤卿大
夫建旃物皆注旄之說夏采之綏即此經之旞鄭謂即用大常去旒
存旄異之於生彼注夫旐之說雖不足據而謂生時大常有注旄與
詩箋說亦可互證也綜校鄭詩禮注義蓋謂常旂旜旗旟旐物皆兼
注羽旄而旞旌則專以羽旄得名亦別爲二旗有縿斿而無畫章不
知旞旌即就五正旗注羽以爲別異實非別爲二旗也云凡九旗之
帛皆用絳者此謂旗之正幅所謂縿也鄭知帛皆用絳者蓋據爾雅
釋天云纁帛縿郭注亦云纁帛絳也金榜云大常纁帛象中黃之色
纁淺絳色鄭君殘謂九旗之帛皆用絳失之案金說是也釋天所云

乃專指大常言之其四旗備四代旗章縿帛當各象其方色故虞戴
德謂之五色明不得皆用絳周書克殷篇云百夫荷素質之旗于王
前孔注云素質白旗是即旗不必盡用絳帛之證也鄭說未然賈疏
以周尚赤申鄭說亦非凡日月交龍熊虎鳥隼龜蛇等並畫於正幅
之縿首釋天郭注謂旂畫交龍於旒殊誤據鄭覲禮記注謂大常縿
首畫日月旂畫交龍是正章必畫於縿旒綴縿下止畫附章不得與
縿首同也賈疏又云按全羽析羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛
者據衆有者而言或解以爲旞旌之下亦有旒旒而用絳帛也其旐
之下旆似不用絳故爾雅云緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆詩云白
旆央央旆即左氏定四年傳云分康叔以少帛綪茷旆旌是旗旆異
色也爾雅別云素錦綢杠素陞龍練旒九彼旆於喪葬之旂也案賈
韗人疏亦謂旞旌無縿幅又詩干旄及左傳成十六年孔疏皆謂此
旞旌空建鳥羽與賈說同並非鄭恉鄭以旞旌皆有羽又有帛帛即
縿也鄉射記說君獲旌國中射以翿旌於郊則以旌又謂無物則以
翿旌是翿旌無物旌則有物其制不同旌不得直有羽無帛明矣賈
引別說得之但九旗之帛用絳者止鳥旟一旗餘則各依方色賈引
或說謂旐旗皆用絳帛賈又以旆不用絳帛爲旐旗之制並非也又
釋天素錦綢杠一章據大常而言緇廣充幅一章據龜旐而言鄭檀
弓明堂位注引彼二章以釋喪旌之綢練設旐則似以彼二者並爲
喪葬之旗故不用絳而用素及緇也其說與經義不合賈亦沿其誤
互詳巾車疏

及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜
大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌

仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王畫日月象
天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王
之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大
夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢
犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞
難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙
全羽析羽五色象其文德也大閱王
乘戎路建大常焉王路金路不出

疏 及國之大閱贊司馬頒旗物
者辨師田所建之旗物與大
司馬爲官聯也賈疏云按大司馬仲春教振旅仲夏教茇舍仲秋教
治兵仲冬教大閱大閱謂仲冬無事大簡閱軍實司常主旗物故贊
司馬頒物也此九旗務首雖總爲大閱而言其道車載旞斿車載旌
非爲軍事也案斿車亦通於兵車賈謂非軍事非是詳後云王建大
常者以下辨五正旗及旜物旞旌之用大司馬治兵文與巾車于
祭祀乘玉路亦建大常十有二斿覲禮記說王所載旂同是凡祭祀
會同賓客建旗無異不徒師田也云諸侯建旂者五等諸侯賓祭會
同師田亦同建旂唯斿數各依命數其差公九斿侯伯七斿子男五
斿也又凡同建一旗而命數不同者仿數亦當有異詳後及大行人
輿人疏云孤卿建旜大夫士建物者此爲內百官府所建旗物大司
馬治兵云百官載旟與此異者旟物爲五旗之通制而有尊卑純駁
之異彼百官中通孤卿大夫士則如此孤卿所建爲鳥旟之旜大
夫士所建則旟之物故詩鄘風干旄篇有干旟之文而毛傳釋爲大
夫之旃彼大夫蓋上大夫即卿之通稱所載亦即旟旜也其斿亦依
命數孤依通典引賓禮引高堂隆說七命則當七斿卿則六斿王之三
公所建無文疑當建旜而八斿降於上公一等知不建旟者王旟止
七斿三公不得踰王也建物者中下大夫同四斿上士三斿中士二
斿下士一斿不命之士無物所建未聞疑當建旐旆縿用緇帛又以
雜色爲旆而無斿與云師都建旗者王念孫云師當爲帥說文引周
禮作率都建旗帥率古字通則周禮本作帥都大司馬帥都載旜鄭

字亦當爲帥也釋文無帥字之音賈疏釋師爲衆則唐初已誤爲師不始於開成石經矣段玉裁云唐以前俗字帥作師故誤爲師耳說文㫃部引周禮率都建旗作率者今書也見樂師聘禮注亦曰古文帥皆作率案王段說是也曾釗王紹蘭說同鄭人注引作師賁亦後人依此經誤改之但審校經義帥都當分爲二帥卽軍帥猶大司馬治兵云軍吏載旗又云帥都載旜則於軍吏中又專舉軍將以別於師帥以下明軍將爲命卿卽六鄉及大鄉大夫常時常建鳥旟之旜而在軍則建熊旗之旜軍容與國異也都當爲采邑之主大司馬又云鄉家載物彼經都家並見此經有都無家蓋家卽賅於都之中都所建者爲熊旗之旜家所建者則旗之物也凡公卿王子弟等有爵者自依命數爲斿數其無爵者疑亦有等衰以或大都視公八斿小都視卿六斿家邑視中下大夫四斿與軍吏下斿數詳大司馬疏云州里建旟者州里卽六鄉之吏大司馬鄉大載物則此所建者亦鳥旟之物唯鄉大夫爲卿當建旟旜其差鄉大夫六斿州長黨正四斿族師三斿閭胥二斿比長一斿云縣鄙建旐者縣鄙鄭謂卽遂之屬別今案當爲公邑之吏但大司馬郊野載旐卽四郊六遂此經無郊野或彼此互文見義以六遂與四等公邑並在野義得兼含也公邑之長縣師三斿其屬別未聞遂吏則遂人遂大夫遂師縣正並四斿鄙師三斿酇長二斿里宰一斿鄰長不命無物或亦建旐旆與四郊之吏當與遂同又案自王建大常以下並上得兼下下不得僭上咸以爵次爲敘所以表尊卑也若表事所建則又與此不同如王乘路及郊射數曰咸通建五旗而司勳書名于王之大常大司徒大司馬鄉師遂人之致民役皆建大旗山虞亦有虞旗王田以大麾表獲而檀弓明堂位喪葬亦通建旐皆不定依爵次尊卑恆法蓋表事與表爵本不同也互詳大司徒鄉師遂人巾車疏云道車載旞斿車載旌者此家上所建諸旗而以注羽爲別異也依鄭說道車爲象路斿車爲木路依金榜說斿車亦兼有革路其說近是金氏又謂常旂旟旗旐諸旗有無羽者蓋賓祭之所用其曰旞曰旌則以有羽爲異道車斿車所載是也又鄭大司馬治兵章注云凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實金氏駁之云四時之田春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至大閱備焉鼓鐸號名辨於春夏者無變也不當獨於旗物空辟實司常云大閱贊司馬頒旗物其所頒固卽治兵之旗物也案金說亦是也蓋此經與大司馬治兵旗物本同唯以旜物旞旌錯文互見鄭遂疑其不同而強爲之說義實不可通皆由不知九旗之中正旗實止有五旜物旞旌爲五旗之通制故創此謬解㢮悟自出漢唐禮家沿襲莫悟唯金氏知旂旆卽就五旗而注羽斿車所載卽大閱之旗物而道車載旞爲塗連類及足補正鄭賈之義今又攷定旜物亦諸旗所同而後大閱治兵錯互之文無不可通故詳論之互詳大司馬疏○注云仲冬教大閱司馬主其禮者據大司馬文凡振旅茇舍治兵亦當頒旗物經唯見大閱者舉冬以晐三時文不具也云自王以下治民者旗畫成物之象者賈疏云謂自王以下至諸侯并鄉遂之官是也詒讓案成物卽日月交龍之等鄭言此者欲見孤卿大夫士泛指百官不專治民故建旜建物不畫成物也大司馬注云凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已與此義略同云王畫日月象天明也者釋名釋兵云日月爲常畫日月於其端天子所建言常明也文選東京賦薛注云大常上畫三辰以象天明也賈疏云按桓二年臧哀伯云三辰旂旗昭其明也三辰日月星則此大常之畫日月者也此直言日月不言星者此舉日月其實兼有星也案賈說是也穆天子傳說葬盛姬云日月之旗七星之文郭注云言旗上畫日月及北斗星也周禮曰日月爲常旗亦通名書鈔稷及左傳桓二年孔疏並引穆傳證大常畫日月北斗江永又據鄭

司服注周以日月星辰畫於旌旗之文明鄭亦謂大常有星辰又引曲禮招搖在上證星卽畫北斗金鶚亦云曲禮招搖在上急繕其怒鄭注畫招搖星於旌旗上以起居堅勁軍之威怒象天帝也招搖星在北斗杓端主指者司常交龍爲旂卽左青龍熊虎爲旗卽右白虎鳥隼爲旟卽前朱鳥龜蛇爲旐卽後玄武然則日月爲常卽招搖在上矣案此說本陳祥道與賈引禮疏及金江諸說足互相備然大常所畫三辰之外又有交龍故郊特牲云旂十有二旒龍章而設日月以象天也又司馬法天子之義篇云章周以龍尚文也蓋謂大常覲禮記云天子載大旂象日月升龍降龍注云大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍爾雅釋天云素錦綢杠纁帛縿素陞龍於縿練旒九飾以組維以縷郭注云畫白龍於縿令上向此與覲禮文正相應亦指大常而言大常色黃而爾雅云纁縿者纁黃色略同爾雅又不云交龍而但云升龍者疑亦禮家之別說金榜又云天子大常龍章而設日月十有二斿爾雅不言日月下又云練旒九蓋周秦間之儒往往以諸侯禮制上說天子故樂記亦云龍旂九斿天子之旌案金說亦近是釋天之九旒與大旂同而不得謂卽大旂者以其縿用纁不用青也但周秦閒人說多以龍旂九斿爲天子制則其或本爲大常而誤減其斿數抑或卽大旂而誤易其章色皆未可定要七國僭王不盡正如其本制故雅文與禮經不無舛互矣亦詳覲人疏云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也者此交龍之旂制殺於大常故其縿不畫日月而爲交龍亦當爲交畫升龍降龍象升朝者謂升龍象下復者謂降龍也釋名釋兵云交龍爲旂旂倚也畫作兩龍相依倚諸侯所建也案劉謂兩龍相依倚似不爲升降上下說與鄭異又說文㫃部云旂旗有衆鈴以令衆也此以有鈴主爲令衆許鄭各偏舉一義爾雅釋天亦云有鈴曰旂賈疏云象升朝天子象下復還國也云孤卿不畫言奉王之政教而已者不畫卽謂通帛無飾奉王政教謂不得專制聘禮使者載旜注云聘使卿則侯國卿所載亦同釋名釋兵云通帛爲旃旃戰也戰戰恭己而已通以赤色爲之無文采三孤所建象無事也劉說與鄭略同云大夫士雜帛言以先王正道佐職也者賈疏云謂中央赤旁邊白白是先王殷之正色而在旁故云以先王正道佐職也詒讓案釋名釋兵云雜帛爲物將帥所建象物雜色也劉以物爲將帥所建又云象雜色與此經注並不合云師都六鄉六遂大夫也者謂之師都都民所聚也者賈疏云以師衆也都聚也王鄉遂民衆所聚故謂之師都也六鄉大夫皆卿六遂大夫皆大夫也卿合建旃大夫合建物今總建旗以其領衆在軍爲之故同建熊虎之旗段玉裁改師亦爲帥云玩注意正謂鄉遂大夫帥領民聚之都王念孫云玩鄭注亦當作帥蓋帥爲民所聚其帥之者大夫也文十六年左傳夫人王姬使帥甸攻而殺之杜注曰帥甸郊甸之帥義與帥都同案段王說是也賈依誤本爲釋不可從穀梁僖十六年傳云民所聚曰都此鄭說所本王引之帥甸以證注義亦深得其恉大司馬中秋治兵帥都載旜注云鄉遂大夫也則又不兼鄉大夫與此注義復小異然以經攷之二說皆非也此帥卽六軍之將帥義已詳前鄭鍔云師都當爲都鄙之吏江永云帥都都家之百官也又不言家蓋於都中包之案鄭江釋都字得之但以帥都爲一則尚沿注說之誤又此爲都之主彼以爲官吏亦未審也此都卽大都小都之都而家邑攷乎其中大宰八則治都鄙注亦兼三等采地爲訓明都得兼家故此唯有都而無家後鄭識之象及大司馬茇舍號名則又並有家而無都唯大司馬治兵章都家異載兩者備有皆錯文以見義然都大家小而同爲采主故所建旜物雖不同而其爲熊旗則一也六軍之將或以鄉大夫爲之則鄭舉鄉大夫於帥尚可通而以此兼釋都則迥不相涉至鄭兼舉鄉遂大夫則全經別無以鄉遂爲都之文況公邑采地孰非民之所聚而必知

其爲鄉遂乎殆不可通矣云畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也者鄭意天子六軍出於六鄉六遂副之軍旗主於威嚴故取猛獸爲象司馬法天子之義篇云章脫以虎尚威也今致定帥既爲六軍之將都家之主亦得帥領采邑之卒與守猛之義固無悖也至釋名釋兵云熊虎爲旗旗期也言與衆期於下軍將所建象其猛如熊虎也說文㫃部云旗熊旗五游以象伐星士卒以爲期劉許釋旗爲期衆並依聲爲訓義與鄭別云州里縣鄙鄉遂之官互約言之者賈疏云州是鄉之官里與縣鄙是遂之官故鄭言鄉遂之官遂之里是下士得與鄉之州中大夫同建旟則知鄉之閭亦得與遂之縣同建旟比遂之鄙得與縣同建旟鄉之黨亦得與州同建旟可知是互也言約者鄉之族上從黨同建旟比上從閭同建旗也遂之酇上從鄙同建旟鄉上從里同建旟是約也但旟飾已下并鄙飾已下皆是士官雖與在上大夫同建其刃數則短當三刃已下詩鄘風干旄孔疏亦釋此注云如鄭之意則以鄉遂同建旗鄉之下有州黨族閭比遂之下有縣鄙酇里鄰今云州里建旟則六鄉內州長黨正及六遂內酇長里宰鄰長等五人同建旟也又縣鄙建旐謂六遂內縣正鄙師及六鄉內族師閭胥比長等五人同建旐故鄭云互約言也案依賈說則六鄉之屬州旟黨旟族旟閭旐比旐六遂之屬縣旐鄙旐酇旟里旟鄰旟鄉之族上同州黨遂之酇亦上同縣鄙也孔說州黨閭比縣鄙里鄰所建並與賈同惟以鄉之族下同閭比建旐遂之酇下同云里鄰建旟則與賈異而孔月令疏說又與賈同注疏無文未知鄭意何然以九旗府數差之旟當尊於旐而依鄭互約之言鄉則尊者建旟卑者建旐於義尚合遂則尊者建旐卑者建旟殺於實爲乖迕此其必不可通者陳祥道云鄉師出田法于州里州長致州里之治則州里州所里也鄭鍔云州里者六鄉之吏一鄉者五州之積里者即民所居之稱州長言大致州里鄉師言受州里之役要皆指六鄉言之案陳鄭說是也王安石王昭禹黃度項安世吳廷華說並同蓋里者居也言州之所居關六鄉及黨族閭比言之與遂人五鄰之里不同此云州里建旟即大司馬云鄉載物旟爲鳥隼之章物爲雜帛之名其實一也不見四郊六遂者郊遂之吏當與縣鄙同建旐郊野又見大司馬此文偶不具鄭謂此州里之里即六遂五鄰之里與縣鄙爲互文則非也縣鄙鄭鍔李光坡姜兆錫方苞江永並謂即公邑之吏亦較鄭爲長蓋此縣即縣師縣士之縣爲四等公邑之通名公邑謂之縣鄙猶大小都謂之都鄙凡宰夫司士朝士之言縣鄙者義並同鄭以爲即六遂之縣鄙而謂建旐中含六鄉之閭其說亦非也詳宰夫疏又案此職九旗之建與下文徽識之象大司馬治兵茇舍兩章亦有其文而各不同舊說外互甚多今以三職之文參互校之此職建旗其等有八王也諸侯也孤卿也大夫士也師也都也州里也縣鄙也徽識之象有三官府也州里也家也大司馬治兵載旗之等有十王也諸侯也軍吏也師也都也鄉也家也郊也野也百官也茇舍號名之等有六帥也縣鄙也家也鄉也野也百官也綜而論之王與諸侯此職與大司馬同帥都爲軍將都家縣鄙爲公邑亦二職所同而帥又即大司馬茇舍之帥以門名都又啟有徵識及大司馬茇舍治兵之家也此孤卿及大夫士即後徽識之官府象事亦即大司馬之百官也此州里爲鄉吏即大司馬之鄉及茇舍號名之鄉以州名也惟大司馬治兵之軍吏爲通軍將至伍長而郊野即茇舍號名之野以邑名並爲此職所無則以軍吏即帥之屬而四郊六遂與公邑同載旐兩經亦足互相備耳然則二職所言文雖小異而舉爵則王侯也百官也軍帥吏也羣地則鄉州也郊野也縣鄙也都家也通校諸文或偏舉或備舉要不出此數者而五正旗與旟物互文錯見參綜校覈其條理未嘗不齊一矣若依鄭說惟王諸侯家二職所同孤卿大夫士即官府百官鄭亦無異義餘則紛異雜出若此職

之帥都鄭以爲鄉遂大夫大司馬之帥都則又專爲遂大夫而鄉大夫則爲鄉家此名同而義異也此職之州里縣鄙鄭以爲鄉遂之州長縣正以下官互約言之而大司馬之鄉以州名則爲州長至比長縣鄙各以其名則爲縣正至鄰長又不互約言之又於治兵郊野之郊以爲鄉遂州長縣正以下則不分爲二此亦名同而義異也其說同異升析漫無義例一經之中自成岐啎其誤明矣互詳大司馬疏云鳥隼象其勇捷也者爾雅釋天云錯革鳥曰旟詩大雅六月毛傳云鳥章錯革鳥爲章也鄭箋云鳥隼之文章孔疏引孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也又引鄭志答張逸亦云畫急疾之鳥隼是也釋名釋兵云鳥隼爲旟旟譽也軍吏所建急疾趨事則有稱譽也案爾雅及毛詩傳所云革鳥即謂急疾之鳥與此注象勇捷義同釋天郭注乃云此謂全剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶公羊宣十二年徐疏引李巡亦云以革爲之置於旐端並誤鳥隼者說文鳥部云離祝鳩也重文隼離或从隹一曰鶉字又鷻雕也案隼字注之鶉即鷻之省十一文南方有鷮首鷮火鷮尾亦即鷻字旟象朱鳥即謂鷻也經典凡言隼者並是鷻而非祝鳩玉燭寶典引陸氏毛詩草木疏云隼鷂也齊人謂之擊征或謂題肩或謂雀鷹春化爲布穀此之屬數種皆爲隼也文選西京賦薛注云隼小鷹也國語魯語韋注云隼鷙鳥今之鶚也諸説差異未知其審依陸說則鶚類衆多通得隼名矣王引之云鳥隼者鳥中之隼也猶鳥謂之鳥烏非謂隼之外別有他鳥也案王説是也隼爲鷙鳥之急疾者故鄭云象其勇捷賈疏謂鄭以勇解隼以捷解鳥非其指也又說文㫃部云旟錯革鳥其上所以進士衆旟旟衆也案許君釋旟爲衆亦別一義云龜蛇象其扞難辟害也者賈疏云龜有甲能扞難蛇無甲見人避之是避害也詒讓案釋名釋兵云龜蛇爲旐旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也又說文㫃部云旐龜蛇四游以象營室攸攸而長也劉以龜兆知吉凶爲釋許又以旐攸疊均爲訓並與鄭異云道車象路也王以朝夕燕出入者道右云掌前道車注亦云道車象路也王行道德之車又道僕云掌馭象路以朝夕燕出入是鄭所據也依鄭說此道車爲王平時在國內所乘故取行道德爲名對斿車爲游行之車爲文曲禮云武車綏旌德車結旌德車即道車旌與旞散文得通稱也說文旞字注作導車不爲道德之字與鄭字義並異巾車象路建大赤大赤即九旗之旟陳路以表事王朝夕燕出入則象路載大常而加全羽即是載旞賈疏不知強爲分別謂在朝則建大赤朝夕燕出入則建旞誤也云斿車木路也王以田以鄙者據田僕云掌馭田路以田以鄙是也說文作游車斿即游之省田鄙爲國外游行之事故名所乘之路爲斿車賈疏云巾車云木路以田是游樂之所囿人掌囿游之獸禁是知斿車是木路也金榜云道車謂象路斿車謂革路木路與玉路金路合爲五路鄭君釋斿車專云木路於五路遺其一左傳師斿闕四十乘謂斿車補闕者是革路亦名斿車變路言車關孤卿大夫士也又云旌亦有用犛牛尾者又名爲旌詩出車設此旐矣建彼旄矣兵車之旌也車攻建旐設旄田車之旌也案金説是也經典言兵車建旌者不可枚舉則旌者必不止田車可知蓋對文則斿車與戎車有別故國語齊語云戎車待游車之裂戎車注云戎車兵車游車游獵之車也史記司馬相如上林賦亦云前皮軒後道游彼云游即此斿車而與戎車皮軒對舉明專指田車言之也散文則戎車與斿車通故此經以革路木路同稱斿車戎右兼田右亦其比例凡王五路所載旗玉路金路依金榜說皆不注羽象路則注全羽革路木路則注析羽周書王會篇成周之會天子車陰羽鳧旌或兵車之會與至巾車木路建大麾以田大麾即九旗之旗陳路以表事王田獵則木路建大常而加析羽即是載旌而詩車攻所謂建旐設旄則以大麾表獲亦得爲旌賈疏不瞭乃謂

正旦獵建入麾小田獵及巡行縣鄙建旌蓋沿鄭志荅趙商說之誤詳大司馬疏云全羽析羽五色象其文德也者鄭意道車斿車內無革路故鄭旌注羽五色象文德也說文㫃部云旞導車所載全羽以爲允允進也車文欃或從遺作旞又云旌游車載旌析羽注旄首也所以精進士卒也釋名釋兵云全羽爲旞旞猶滑也順滑之貌也析羽爲旌旌精也有精光也並依聲爲訓與鄭義異云大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出者賈疏云鄭據此文大閱之時王乘戎路金玉之路不出其祀帝於郊及乘車之會金路玉路皆出也案鄭賈意此大閱軍事王乘戎路與道車象路斿車木路爲二惟金路玉路不出故不及也今依金說戎路建旌卽大常亦得稱斿車鄭賈說並未晐

皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號 事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜子春云畫當爲書玄謂畫畫雲氣也異於在國軍事之飾 【疏】皆畫其象焉者畫當從杜讀爲書謂王載大常以下九旗又當書其綫以著其官事姓名也在軍所徽小徽識亦爲此制但其度較短小爲異以大司馬經詔之中秋治兵辨旗物王載大常等而云各書其事與其號焉此主謂九旗之書也中夏茇舍辨號名云帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事此主謂徽識之書也二時所辨不同而各有所書其義甚明此經承上九旗爲文則自當爲旗物之書與大司馬治兵章文正同蓋此所書與上經所畫日月以下咸旗物徽識之通制而徽識爲九旗之屬其所畫所書既並同則經與旗物自可晐徽識不必更岀重出於義無疑鄭不如此經亦爲九旗之正而專以徽識爲釋則義既未晐且與上文亦不相承貫矣注云事名號者徽識者鄭意此卽上經云各有屬是也詩小雅六月織文鳥章箋云鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉依彼說則徽識如九旗而小亦有畫章各如其旗若建旗者其徽識卽畫鳥隼之章故六月孔疏云以絳爲綠畫爲鳥隼又絳爲旐書於末以爲徽識是也云所以題別衆臣者左襄十年傳舞師題以旌夏杜注云題識也此徽識亦所以表識名位鄭云題別衆臣則公卿大夫士常朝之位及諸侯朝覲之位皆有此徽識左昭元年傳云舉之表旗蓋謂此也云樹之於位朝各就焉者賈疏述注朝下有者字盧文弨云詩六月正義亦有者字此脫詒讓案釋文本亦無者字蓋與賈本異此謂未入朝之先各以其徽識樹於所當立之位入朝時各視所樹之徽識而就位與軍事徽識綴之於身異也云覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也者證朝覲禮有此題別朝位之旂也覲禮云上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立注云置於宮者建之豫爲其君見王之位也諸侯入壇門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之並詳司儀疏云或謂之事或謂之名或謂之號異外內也者大司馬注釋帥縣鄙家鄉野百官之號名云此六者皆書其官與名氏焉是徽識所書略同經但以外內殊別其文曰事曰名曰號所書實不異也韓非子外儲說右篇云衛君入朝於周周行人問其號對曰諸侯辟疆是號名亦通稱賈疏云官府在朝是內其州里在百里二百里家在三百里四百里五百里並是外也云三者旌旗之細也者此謂以象事名號爲徽識之專制也賈疏云對上大常已下爲旌旗之大者也引士喪禮者儀禮補注經名作銘小祝先鄭注引與此同案彼注云今文銘皆爲名此上從古文下從今文也彼銘旌用布二幅有半凡通長三尺並詳小祝疏

云此蓋其制也者在朝表位之銘旌其制無文故依喪禮類推之也賈疏云按禮緯云天子之旗高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旗身亦以尺易刃也若然在朝及在軍綴之於身亦如此故云蓋其制也吳廷華云據覲禮疏云此表朝位之旂與銘旌及在軍徽識同皆以尺易仞今第以大夫五仞論以尺易之當五尺人特六尺之軀而綴以五尺之旂於事理不合案吳糾賈引禮緯說天子以下旗以尺易仞之非是也禮緯說天子至士旗旗仞數亦見廣雅釋天而於經無文據典命則五等諸侯及公卿大夫旗當依命數禮緯四等之差與九命不相應若依其制而以尺易仞爲徽識則王當九尺既與上公九命無別又五尺以上之旂止可肄之朝位在軍不可綴之於身蓋皆不足據互詳節服氏與人疏詩六月疏釋此注云鄭以死之銘旌卽生之徽識引士喪禮以證自王以下旌旗雖有等差其徽識疑同長三尺以同著於衣不宜差降亦緣長一尺旂長二尺案孔說雖亦以意推之而於理較允勝於賈義也云徽識之書則云某某之事某某之名某某之號者賈疏云官府天官在軍當云大宰之下某甲之名地官之下當云大司徒之下某甲之事餘四官之下皆然某某之名者此據州里而言假令六鄉之下則言某鄉之下某甲之名若六遂之下當云某遂之下某甲之名也某某之號者此據都家之內假令三百里大夫家之下當云某家之下某甲之號此三者則偏其職內案賈說非鄭指也鄭意蓋謂官府之徽識所書云某某者卽其所執之事州里之徽識所書云某某者卽其鄉遂之名家之徽識所書云某某者卽其采邑之號非謂某某之下更綴以之事之名之號云云也鄭此說甚允但九旗之正制亦如是不徒徽識也司勳云凡有功者銘書于王之大常此大常有書名之證左成十六年傳云楚人謂夫旌子重之麾也蓋亦以旗物所書辨識之矣云今大閱禮象而爲之者賈疏云此在軍之旌綴於身大小象銘旌及在朝者爲之詒讓案此亦鄭誤以此經爲承上大閱之文故專以大閱爲說不知此統四時治兵大師大田諸事而言不徒大閱也詳前疏云兵凶事若有死事者亦當以相別也者國語越語云兵者凶器也漢書嚴助傳淮南王安上書云兵者凶事鄭意兵事凶危故豫爲死事之備然此所書實爲旗物徽識之通制蓋以識別部曲非徒備死事也鄭說亦未晐杜子春云畫當爲書者書畫字形相近杜據大司馬治兵辨旗物而云各書其事與其號焉故破此畫爲書明此事名號等並書而不畫也後鄭於此職不從杜破畫爲書而於大司馬則破書爲畫蓋與杜說正相反竊謂經云書其象與象事象名象號文上下相承咸爲文字表識之言與大宰治象大司徒教象大司馬政象大司寇刑象義蓋相近事名號等非有形法可以繪畫則不當爲畫明矣鄭鍔吳廷華並謂當從杜讀爲書是也互詳大司馬疏呂飛鵬云通典軍禮引盧植大傳注云徽章也號所以書之於綏若夏則書其號爲夏也此與子春義合云玄謂畫畫雲氣也者後鄭上注云徽識之書則謂徽識有書兼有畫非謂唯有畫無書也其與杜異者所書事名號之旁更增雲氣耳然雲氣之畫上爲華飾與無關法象且經云書其象者自指書其事名號而言亦不當刱及雲氣之畫後鄭釋未塙也畫雲氣亦詳冪人疏云異於在國軍事之飾者賈疏云覲禮及銘旌皆不云畫以其在國質故也惟在軍畫之故云軍事之飾文也

凡祭祀各建其旗 王祭祀之車則玉路 【疏】注云王祭祀之車則玉路者據巾車云玉路以祀賈疏云偏據王而言云乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗按上文諸侯建旂大行人云建常九斿皆是交龍爲旂散文通故名旂爲常孤卿則旜大夫則物故言各建其旗也

會同賓客亦如之置旌門 賓客朝覲

宗遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰爲帷宮設旌門【疏】置旌門者與掌舍爲官聯也注云賓客朝覲宗遇王乘金路者據巾車云金路以賓賈疏云見齊僕云掌馭金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車齊車卽金路朝覲宗遇卽會同故總以金路解之也案朝覲宗遇爲四時常朝其時會殷同非兵車之會者亦與常朝同賈謂朝覲宗遇卽會同失之云巡守兵車之會王乘戎路者與別有兵車之會同則不乘金路而乘戎路也云皆建其大常者謂金路戎路皆建大常也引掌舍職曰爲帷宮設旌門者證旌門爲帷宮之門彼注云張帷爲宮則樹旌以表門案此亦專據會同王行在道而言也此經云置置卽樹也蓋司常共旌弁置之與掌舍共粃其事賈疏謂掌舍樹之此官供旌則與經云置不合失之

大喪共銘旌銘旌王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物【疏】大喪共銘旌者詳小祝疏注云銘旌王則大常也者王之旗識以大常爲最尊故用爲銘旌引士喪禮者證王當用大常之義詳前疏

建廞車之旌及葬亦如之葬云建之則行廞車解說之【疏】建廞車之旌者此與巾車校人爲官聯也廞車卽廞遣車建旌者冢人注云亦設鸞旗是也王遣車備五路則亦如五路之旗爲大常大旂等但沽而小耳后世子以下則有降殺互詳冢人及巾車疏賈疏云此謂在廟陳時建之謂以廞旌建於遣車之上云及葬亦如之者賈疏云此謂入壙亦建之注云葬云建之則行廞車解說之者賈疏云此釋經及葬亦如之者在廟陳詩云建葬時亦建則惟有在道去之使人各執遣車又當各執廞旌是行廞車解說之也

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之始置旗以致民民至仆之誅後至者【疏】凡軍事建旌旗者謂凡大師戎車所建若前大閱王建大常之等皆此官建之此軍事及下甸建旗等亦贊司馬此不言者文不具也云及致民置旗者此又軍事中之一耑賈疏謂凡軍事建旌旗者當大司馬欲致衆之時司常建之此言爲及致而設非經義注云始置旗以致民者大司馬中冬大閱禮司馬建旗羣吏各帥其民而致明此軍事致民置旗亦先置旗以待羣吏來致民也云民至仆之誅後至者者大司馬云大師及致建大常比軍衆誅後至者彼注又云弊仆也蓋所致之民畢至則仆其所建之旗有後至者則察而誅之此官唯掌建旗仆旗不掌誅鄭牽連及之耳

甸亦如之【疏】甸亦如之者小宗伯注云甸讀曰田謂四時大田此官亦建旌旗於田車及致民亦置旗弊之大司馬振旅以旗致民大閱司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者卽其事也

凡射共獲旌獲旌獲者所持旌【疏】凡射者賈疏云則大射賓射及燕射皆共之云共獲旌者共以授服不氏使執之也注云獲旌獲者所持旌者鄉射禮云君國中射則以翿旌獲於郊則以旌獲於竟則龍旜此諸侯之制天子三射之獲旌當用大常而注析羽亦容有翿旌詳射人疏賈疏云謂若大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有獲旌也

歲時共更旌取舊予新【疏】注云取舊予新者巾車注云更易其舊是也賈疏云謂受官旌旗用之者歲之四時來換易司常取彼之舊與此之新也

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕【疏】掌都祭祀之禮者此官爲大小都私臣掌五禮者猶大小宗伯掌王國祭祀之禮賈疏推鄭意以爲王臣非也詳序官疏五禮以吉禮爲最重故首舉之注云都或有山川者此以下並釋都之命祀也賈疏云見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯有其地則祭無其地則不祭都是畿內諸侯明亦祭境內山川也云及因國無主九皇六十四民之祀者王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者鄭注云謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者昔夏后氏郊鯀至杞爲夏後而更郊禹晉侯夢黃熊入國而祀夏郊此其禮也案九皇六十四民等雖皆人鬼以是古之帝王故特尊尚之與祖王廟同也賈疏云據史記伏羲已前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也案賈所引史記今檢無其文未知何據九皇六十四民並詳小宗伯疏云王子弟則立其祖王之廟者謂王子弟食采於都者或得立其所出王之廟也非王子弟則不得立王廟但自祭家廟則不致福於王也郊特牲云諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也鄭注云魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉孔疏云案襄十二年秋吳子壽夢卒臨於周廟禮也注云周廟謂文王廟也此經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都與此文不同者此據尋常諸侯大夫彼據有大功德者故異義禮戴引此郊特牲云又臣衛說支庶不敢薦其禰下士諸侯不得專祖於王古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祖所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子爲大夫所食采地亦自立所出宗廟其立先公廟準禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯許慎謹案周公以上德封於魯得郊天兼用四代之禮樂知亦得祖天子諸侯有得祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駁與許氏同也其王子母弟無大功德不得出封食采畿內賢於餘者亦得采地之中立祖王廟故都宗人家宗人皆爲都家祭所出祖王之廟也通典吉禮引鄭志張逸問許氏異義駁衞孔悝之反祏有主者何謂也答禮大夫無主而孔悝有者或時末代之君賜之使祀其所出之君也諸侯不祀天而魯郊諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也詒讓案異義謂諸侯有上德乃得祖天子然則王子弟有大功德出封畿外者乃得立先王廟鄭志亦謂鄭祖厲王爲時君之賜而鄭此注謂畿內都家有祖王廟則與異義及鄭志說殆不盡同竊謂祭僕云凡祭祀王所不與則賜之禽後鄭亦云王所不與同姓有先王之廟若非祖王之廟則王本無與法何假設不與之文以彼諸此則都家王子弟有得立祖王廟者殆無疑義左襄十二年傳說魯臨諸侯之喪云同姓於宗廟同宗於祖廟是故魯爲諸姬臨於周廟爲邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟杜注云宗廟所出王之廟祖廟始封君之廟又昭十八年傳說鄭人救火云使祝史徙主祏于周廟此並侯國立所出王之廟之文則畿內王子弟采邑可以例推林喬蔭云宗法起於別子別子得祀其所自出武王爲天子以其母弟周公爲別子使之立文王之廟以統文王之子孫故據魯而言曰周廟以別於周公之廟據禮而言則曰宗廟以別於祖廟祖廟卽別子爲祖之廟宗廟卽別子所自出之廟故春秋以魯爲宗國鄭之始封爲厲王之子宣王母弟與周公同故左傳有鄭祖厲王之語鄭之周廟爲厲王廟亦別子所自出之廟也但別子得祀所自出者一君之世只有一人以其統先君之諸子若先君之諸子皆有爵命爲封君則皆爲別子而各自爲祖於後世然不得祀其先君以先君之族已有所統也諸侯如此大夫亦然魯之孟孫叔孫季孫同出桓公季友爲莊公母弟得祀桓公爲所自出以統桓族而孟孫叔孫雖亦爲大夫之太祖而不得祀所自出則公子不得禰先公也而郊特牲云公廟之設於私家非禮也自三桓始者蓋是時三家並祀桓公則亂宗法矣故爲非禮案林說本毛奇齡於此經及郊特牲左傳義並可通是也朱大韶鄭賈駁說並同依其說則喪服傳云公子不得禰先君公孫不得祖諸侯彼自據公族之不爲宗者言之王侯子

第之爲大宗者自得於采邑立所出王公廟鄭之初封本爲內諸侯周廟之立亦必不自東遷後始矣又晉文侯子成師封於曲沃亦有宗廟故左莊二十八年傳云曲沃君之宗也杜注云先君宗廟所在是亦別子於大都立所出君廟之證郊特牲本爲非宗而立廟者設文與左傳不相迕也至於春秋以後都邑立廟或因古或剏新不必皆協禮典戰國策齊策云馮諼誡孟嘗君曰願請先王之祭器立宗廟於薛此則采邑得請命於君立宗廟惠士奇亦據左傳襄二十五年齊祝佗父祭於高唐注高唐有齊別廟昭四年楚有宗祧之事於武城明武城亦有楚之別廟斯並後世之異制於禮或合或否固不能盡援古義以繩之矣云其祭祀王皆賜禽焉者賈疏云見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同姓有先王之廟是賜禽法詒讓案此家上山川因國無主九皇六十四民等及王子弟立祖王廟者有賜禽法也大宰八則治都鄙一曰祭祀以馭其神注云祭祀其先君社稷五祀也彼先君或非祖王及社稷五祀並爲祀王皆不賜禽則亦無致福法故注不及也云主其禮者警戒之糾其戒具者亦據祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具此都宗人掌都祭祀之禮亦當警戒都有司糾其戒具也云其來致福則帥而以造祭僕者賈疏云見祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造祭僕之事詒讓案此當爲都宗人自致於祭僕鄭意似以此官爲王臣故謂其別帥都之有司與後注謂此官令都有司禱祠正同非經義也

正都禮與其服

禁督其違失者服謂衣服及宮室車旗

疏 正都禮者猶大小宗伯掌邦禮此通晐五禮而言與上專舉吉禮異　注云禁督其違失者者大祝云禁督逆祀命者注云督正也違失謂僭踰及廢隊凡不合典法者並禁止督正之云服謂衣服及宮室車旗者此皆以命數爲差等正之者與典命諸臣五等之命必相協也賈疏云以下文家宗人兼言宮室車旗之禁明衣服之外總須正之

若有寇戎之事則保羣神之壝

守山川丘陵墳衍之壝域

疏 若有寇戎之事則保羣神之壝者小祝云有寇戎之事則保郊祀于社注云保祀互文郊社皆守而祀之若然此保羣神之壝當亦有所祀之事經不言祀者文不具也　注云守山川丘陵墳衍之壝域者謂都鄙無郊社大祀唯有此等羣神之壝也今案都邑當亦有社稷經言羣神足以晐之以壝爲壝域者小宗伯云兆山川丘陵墳衍各于其方注云兆爲壇之營域壝與兆義同賈疏云言壝者謂於中爲壇四畔爲壝舉壝則壇見矣

國有大故則令禱祠既祭反命于國

令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王

疏 國有大故則令禱祠者禱釋文作𥜽云本亦作禱案說文示部云禱告事求福也重文𥛷禱或省𥜽即𥛷之異文隸變作禱宮正先鄭注云故謂禍災小宗伯國有禍烖亦有禱祠之事故并以令都家也　注云令令都之有司也者賈疏云此都宗人是王家之官王命使禱祠是都內之事明所令令都內之有司有事於神者也曾釗云令者王令都宗人即下曰反命是也自上出爲命自下稟爲令其實一也案曾說是也祭僕云掌受命于王以眡祭祀既祭帥羣有司而反命彼文意與此正同足以互證賈推注義以此官爲王臣故以令爲別令都之有司鄭意蓋當如是然非經義也云祭謂報塞也者史記封禪書冬塞禱祠索隱云塞與賽同賽今報神福也漢書郊祀志顏注云塞謂報其所祈也案塞賽古今字鄭知祭非即禱祠者家宗人云禱祠反命又云祭亦如之明祭與禱祠是二事故鄭以祭爲禱祠得福後報塞之祭管子禁藏篇云塞久禱韓非子外儲說右上篇云秦襄王病百姓爲之禱病愈殺牛塞禱是先禱後塞之證也賈疏云凡所福曰禱至於得福則曰祭當與正祭同名祭則是經言祭據報塞而言也曾釗云禱者求福祠者報塞祭則時祭之蓋社稷先君廟之祭公卿自依大宗所須典禮而行至於名山大川之在其地及因國在其地而無主後者則王以時令都宗人往祭有故則令都宗人往禱既得福則令往祠既事則皆反命而經於禱祠下不言反命既祭上不言先言祭者省文故於家宗人互備其義鄭注似誤案曾說亦是也此經禱祠之文數見女祝注云祠報福又小宗伯注云求福曰禱得求曰祠大祝注云諸所禱則祠之以報焉是祠即是報塞不得更以祭爲報塞蓋女祝云掌王后之內祭祀凡內禱祠之事喪祝云掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉並以祭祀禱祠二者分舉此先云禱祠後云既祭祭即祭祀也且此既祭與祭僕文同彼既祭承眡祭祀爲文則此亦通言祭祀不專指報塞可知家宗人云國有大故則令禱祠反命祭亦如之明禱祠與祭各有反命鄭以爲止有既祭一反命非經義曲禮孔疏引此注作祠謂報塞則與女祝小宗伯大祝注義同然以賈疏及家宗人注校之則此自以報塞釋祭孔所引義雖是實誤本也云反命還白王者禱祠及祭本奉王命而往今祭訖當使王知之故必還白於王也

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福

大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟

疏 掌家祭祀之禮者此亦家邑私臣之掌五禮者也云凡祭祀致福者亦造於祭僕也左昭十六年傳鄭子產曰孔張爲嗣大夫受脤歸脤杜注云歸脤謂大夫祭歸肉於公孔疏引劉炫以爲亦祭廟之肉即侯國家祭祀致福於君之事則下臣亦同可知　注云大夫采地之所祀與都同者大夫采地卽載師云以家邑之田任稍地是也賈疏云則家止謂大夫不通公卿也言所祀與都同者據山川九皇六十四民在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者謂王子孫之自爲宗者其家邑亦得立祖廟則亦有賜禽法左昭十六年傳云孔張立於朝而祀於家孔疏引服虔云祀其所自出之君於家以爲太祖案孔張亦鄭公族故得立祖廟也賈疏云亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也

國有大故則令禱祠反命祭亦如之

以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭之還又反命

疏 國有大故則令禱祠反命者與都宗人令禱祠及反命于國同云祭亦如之者亦與都宗人既祭同先云禱祠後云祭二者皆有反命以都宗人及此職參互校覈其義甚明賈疏不憭乃云此更言祭亦如之者與上異則此是禱祠訖王復更有命祭祭訖亦反命不知禱祠與祭自是二事絕不相蒙或偏舉或並行各視王命蓋不可豫定禱祠訖後不必皆有王命更祭之法命祭亦不必皆在禱祠之後也　注云以王命令禱祠歸白王者鄭意蓋亦以此官爲王臣故謂其以王命轉令家之有司也未祭之先令往禱祠及歸又以禱祠之事白於王今案亦當爲王命家宗人禱既又命祠鄭說非經義云於獲福又以王命令祭之還又反命者此亦誤以祭爲報塞謂命往先所禱祠之處而報塞終事而歸以報塞之事白於王也然經祭自通指祭祀與禱祠爲二事鄭說失之

掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令

掌亦正也不言寇戎保羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣

疏 掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令者猶小宗伯云掌五禮之禁令又云辨吉凶之五服車旗宮室之禁此掌家邑之禮禁與彼略同明禮通晐五禮衣服亦通吉凶言之家邑之主衣服宮室車旗亦以命數爲差見典命職禁令謂正其不如法者　注云掌亦正也者賈疏云都宗人云正故知此掌與彼正同云不言寇戎保羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣者賈疏云此鄭都家總解者鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言

若有寇戎之事則保羣神之壝者據王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言寇戎保羣神之壝者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知故鄭二者雙言之

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聽能聽徹之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣

疏 凡以神仕者者阮元云唐石經仕作士然士字獨小蓋本作仕後磨改作士序官經注疏作士詒讓案宋以來版本並作仕今從之序官作士誤也詳彼疏云掌三辰之灋以猶鬼神示之居者此官主祭禮之禮而兼三辰圖象之法其職蓋兼史巫之事而與馮相氏保章氏司巫男巫女巫等爲官聯也注云猶圖也者小行人注同爾雅釋言云猷圖也猷猶字同郭注引此經亦作猷釋文云猶圖畫案郭引作猷者依彼經文改據郭說則此官猶鬼神示之居即謂圖畫其形象位次鄭義當與郭同詩周頌般隨山喬嶽允猶翕河箋亦云猶圖也望秩於山川小山及高嶽皆信案其山川之圖而次序祭之若然此經亦謂案日月星辰之圖詩禮義可互證也云居謂坐也者說文土部云坐止也呂氏春秋慎人篇高注云居止是居坐同義云天者羣神之精日月星辰其著位也者左桓六年傳云三辰旂旗昭其明也杜注云三辰日月星也詩大雅大明孔疏引服注說同是日月星謂之三辰此與日月所會之辰專指二十八宿者別以三辰爲天之著位者國語周語云大夫士日恪位著韋注云中廷之左右曰位門屏之閒曰著此以朝位況三辰之位也天廣大無位著可辨故以日月星辰之宿次爲之識別猶馮相氏云天位矣云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句者此亦注用今字作祇也下同賈疏云鄭意鬼神祇之居止是布祭於神神有衆寡多少或居方爲之或句曲爲之也案依賈說居句即倨句謂祭位或方或圓也詳冶氏疏引孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也者賈疏云援神契文祭牲繭栗者據祭地酒旗星名廚亦星名言廚倉所以具黍稷以祭祀詒讓案酒旗坐星廚倉席皆星名續漢書五行志劉注引鄭洪範五行傳注云七星北有酒旗南有天廚開元占經甘氏中官占引甘氏云酒旗三星在軒轅右角五帝內座五星在華蓋下天廚六星在紫微宮東北維外石氏外官占引石氏云天倉六星在婁南又史記天官書云五帝坐五星即所謂五帝內座續漢天文志劉注又引星經云大角有席天市有坐亦是也鄭引彼證祭祀取象星辰之事凡注引緯並稱說詳大司樂疏云言郊之布席象五帝坐者亦謂布席之位象五帝內座星也五帝主五方布席當各如其方也詳小宗伯疏云禮祭宗廟序昭穆者若禘祫合祭序昭穆之位是也亦詳小宗伯疏云亦又有似虛危者大司樂注云虛危爲宗廟開元占經北方七宿占引石氏云虛危主廟堂祀考故置壇墓議先祖塋域虛危五星爲祠堂墳墓四星祠祀享賈疏云虛危有墳墓四司又爲宗廟布席象之云則祭天圜丘象北極者史記天官書云天極星其一明者太一常居也旁三星三公或曰子屬賈疏云北極有三星則中央明者爲太一常居傍兩星爲臣子位焉云祭地方澤象后妃者賈疏云天有后妃四星天后象地后妃是其配合也案賈說后妃星即天官書云天極星後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也詳九嬪疏云及社稷之席皆有明法焉者開元占經甘氏外官占引甘氏云天社六星在弧南又石氏外官占引石氏云稷五星在張星南賈疏云有天社之星祭社之位象焉故云及社稷之席之席之言結五帝已下也引國語者楚語觀射父對昭王曰古者民神不雜民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正其智能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服韋注云爽明也攜離也貳二也齊一也肅敬也衷中也義宜也聖通也朗明也徹達也降下也覡見鬼神者也周禮男亦曰巫處居也位祭位也次主次其尊卑先後牲毛色小大也器所當用也時服四時服色所宜案鄭引之者廣論古神巫能制神之處位次主處位即此經鬼神示之居也主作中智作知明神作神明者所見本不同或傳寫舛異賈疏云欲見巫能制神之處位者心由精爽之意不攜貳言其專一也上下比義者上謂天神下謂地祇能比方尊卑小大之義言聖能通知神意神明降之者正謂神來降於其身言在男曰覡在女曰巫者男子陽有兩稱名巫名覡女子陰不變直名巫無覡稱云巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之者明古神巫能通鬼神之情明天象之法故聖人設官以掌之知神即觀射父所說是也居以天法指孝經說所云郊祀以下祭祀之象法用之謂立司巫以下諸官及以神仕者並聖人用巫事神之事云今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣者鄭廣論漢時邪巫誣惑世俗之事鹽鐵論散不足篇云世俗節僞行詐爲民巫祝以取釐謝苟貪貨食即取釐謝也以

冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪天人陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地祇物鬽所以順其爲人與物也致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇蓋用祭天地之明日百物之神曰鬽春秋傳曰螭魅魍魎杜子春云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰

疏 以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽者此明二至祀圜丘方丘之明日別有此禬鬼神示之祭也禮經故使以神仕者致之賈疏云言以冬日至夏日至此則大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之地祇皆出是也但其時天之神地之祇皆降仍於祭天之明日更祭此等小神祇故於此別之也　注云天人陽也者牧人注云陽祀祭天於南郊及宗廟此天廣該衆小天神依賈說此所致者爲小神祇則天神無昊天五帝日月及大星辰等人鬼亦無先王先公等也云地物陰也者牧人注云陰祀祭地北郊及社稷也此地示亦廣晐衆小地示則無大地社稷五神及大山川等物鬽則大宗伯四方百物之屬是也云陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地祇物鬽所以順其爲人與物也者賈疏云冬日至祭天神人鬼以其陽故十一月一陽生之月當陽氣升而祭之夏日至祭地祇以其陰故五月一陰生之日當陰氣升而祭之各順陰陽而在冬夏至也云致人鬼於祖廟者據五廟二祧而言此人鬼無先王先公而致之得在祖廟者未詳其說賈酒正肆師疏引馬融說宗廟小祀謂祭殤與無後及司勳功臣亦祭於廟鄭意或當指彼數者而言其因國無主後及三皇五帝九皇六十四民之祭則當在壇墠不得於宗廟也云致物鬽於墠壇者祭法鄭注云封土曰壇除地曰墠賈疏云此鄭推釋人鬼物鬽不言致天神地示之處者大略亦當在墠壇也云蓋用祭天地之明日者賈疏云當冬至夏至之日正祭天地之神示事繁不可兼祭

此等雖無文鄭以意量之故云蓋用祭天地之明日也案賈說非鄭恉也鄭云祭天地之明日不云冬至夏至之明日則謂圜丘方丘正祭不正在日至之日明矣凡圜丘方丘皆卜日但在二至之月耳詳大司樂疏云百物之神曰鬽者說文鬼部云鬽老精物也从鬼彡彡鬼毛重文魅或从未聲百物之神即物之老而能爲精怪者許鄭說同廣雅釋天云物神謂之鬽引春秋傳曰螭鬽魍魎者賈疏云按左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若螭魅魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸形魅怪物魍魎木石之怪文十八年注螭山神獸形或曰如虎而噉虎或曰魅人面獸身而四足好惑人山林異氣所生爲人害如賈服義與鄭異鄭君則以螭鬽爲一物案今杜本左傳作螭魅罔兩彼釋文云魅本又作鬽與鄭此注同魍魎方相氏注亦作罔兩鄭引彼文亦證鬽之爲物神與賈服義同非以螭鬽爲一物也疏說未然杜子春云禬除也者庶氏先鄭注同女祝注亦云除災害曰禬禬猶刮去也云玄謂此禬讀如潰癰之潰者庶氏注同賈疏云就足子春之義言此以對彼彼大祝云類造禬禜之禬禬爲會合之義不爲潰也段玉裁云云此禬者別於大祝大宗伯小行人之禬也案段說是也鄭於此經及庶氏之論並云讀如潰明其爲去災害之通語與大祝六祈之禬爲祭祀之專名異也女祝注訓禬爲除災害而不云讀如潰則鄭謂彼禬即六祈之一非此經與庶氏之禬矣蓋此及庶氏之禬與祭名之禬義雖相近而音讀則異云讀如潰癰之潰者擬其音而其義之別亦見也依鄭義此及庶氏之禬取潰除爲義女祝及大祝詛祝之禬取刮去爲義大宗伯大行人小行人之禬取會合爲義三者不同賈謂大祝之禬爲會合之義亦非鄭指詳女祝疏

周禮正義卷五十三

周禮正義卷五十四

瑞安孫詒讓學

夏官司馬第四鄭目錄云象夏所立之官馬者武也言爲武者也夏整齊萬物天子立司馬共掌邦政政可以平諸侯正天下故曰統六師平邦國疏夏官司馬第四者阮元云唐石經作第七非鄭目錄云象夏所立之官者司馬於六官爲第四於四時當夏故象之而稱夏官大戴禮記千乘篇云司馬司夏以教士車甲云馬者武也言爲武者也者說文馬部云馬怒也武也左襄六年傳宋平公謂華弱爲司武杜注云司武司馬韋昭辨釋名云大司馬馬武也大總武事也白虎通義封公侯篇云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷害爲文故言馬也云夏整齊萬物者鄉飲酒義云夏之言假也養之長之假之仁也釋名釋天云夏假也寬假萬物使生長也養長與整齊義相成故亦爲整齊萬物也云天子立司馬共掌邦政政可以平諸侯正天下者掌邦政敘官文平諸侯正天下即所以整齊之此明象夏立官之義云故曰統六師平邦國者平邦國亦敘官文六師即天子六軍詳後疏

周禮 鄭氏注

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國政正也政所以正不正者也孝經說曰政者正也正德名以行道疏使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國者大宰六典云四曰政典以平邦國是也注云政正也政所以正不正者也者政正聲類同論語顏淵篇云政者正也釋名釋言語云政正也下所取正也管子正篇云正之服之勝之飾之必嚴其令而民則之曰政案此即鄭目錄政可以平諸侯正天下之義引孝經說曰政者正也正德名以行道者賈疏云是孝經緯文亦是正者先自正己之德名以行道則天下自然正引之以證正不正之義事案鄭凡引緯皆稱說詳大司樂疏

政官之屬大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人輿衆也行謂軍行列晉作六軍而有三行取名於此疏大司馬卿一人者政官之正也書顧命成王召六卿僞孔傳謂畢公爲司馬詩淇奧孔疏引鄭注同又毛詩大雅常武傳云程伯休父始命爲大司馬並卿也云小司馬中大夫二人者政官之貳也大射儀有司馬正賈彼疏謂即小司馬又有司馬師亦司馬之屬官也云軍司馬下大夫四人者政官之攷也國語晉語悼公使魏絳爲元司馬在輿司馬之上蓋即此軍司馬韋注亦云中軍司馬也江永云晉制敘軍將佐之後有司馬猶之軍司馬也云輿司馬上士八人者晉語悼公使籍偃爲輿司馬即此官也云府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人者賈疏云此序官從大司馬至府六人其數與諸官同自史以下則異諸官皆云史十二人胥十二人徒百二十人獨此官史十有六人胥三十二人徒三百二十人與諸官異者以大司馬大總六軍軍事尚嚴特須監察故胥徒獨多注云輿衆也者淮南子兵略訓云收藏於後還舍不離無淫輿無遺輜此輿之官也許注云輿衆也侯領輿衆在軍之後者賈疏云按左氏傳僖二十八年晉侯聽輿人之誦是輿爲衆之義也云行謂軍行列者毛詩周南卷耳箋彼周行傳云行列也云晉作六軍而有三行取名於此者賈疏云左氏僖二十八年傳云晉侯作三行以禦狄注云晉置上中下三軍今復增置三行以辟天子六軍之名以所加三軍者謂之三行彼名軍爲行取於此行司馬之名也易祓云左傳魯會晉師于上鄍輿帥受一命之服晉享六卿于蒲圃輿尉受一命之服所謂輿者車也晉作三行以禦狄其後晉中行穆子與無終及羣狄戰于太原毀車爲行所謂行者徒也成周師田之法險野徒爲主易野車爲主於是設二司馬之屬專掌車輿徒之任黃度亦云輿司馬掌車行司馬掌卒軍司馬兼掌之詒讓案易氏據左成二年昭元年傳證輿爲車行爲徒左傳杜注亦謂輿帥主兵車其說可通蔣載康林喬蔭說亦同竊疑詩唐風彼汾沮洳有公路公行公路即輿之長帥公行即行之長帥與此輿行兩司馬義同惜諸職幷亡無可質證附著於此以備一義

凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十有五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自鄉以下德任者使兼官焉鄭司農云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍故春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既儆既戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周爲六軍之見于經也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見于傳也百人爲卒二十五人爲兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩疏凡制軍者此經宋以來版本並不跳行今從唐石經孔繼汾謂若地官鄉老鄉大夫鄉吏之比是也此王及邦國治軍之制及將吏爵等之差制軍者謂平時計戶任民以豫定其軍籍也江永云春秋時晉作二軍三軍三行新軍六軍魯作三軍舍中軍皆於平時作之爲中軍爲上軍下軍人有所隸之軍軍有所統之將非待出軍時始作之案江說是也云萬有二千五百人爲軍者一軍五師之人數也此軍師旅卒兩伍以下人數穀梁襄十一年范注左傳昭八年杜注引司馬法文並同彼本出於夏官官法之遺也國語齊語管子作內政以萬人爲一軍又說文車部云四千人爲軍亦與此經不合未知所據云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍者玉海食貨引三禮義宗云天子六鄉六遂故有十二軍諸侯三鄉三遂故有六軍次國二鄉二遂故有四軍小國一鄉一遂故有二軍鄉爲正軍遂爲副倅故云天子六軍諸侯大者三軍次二軍小一軍皆據正軍而言不數副倅賈疏云此大國次國小國者皆以命數同者軍數則同則上公爲大國侯伯爲次國子男爲小國也魯是侯爵而魯頌云公徒三萬注云萬二千五百人爲軍大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也然當僖公之時其實二軍故襄公十一年作三軍則前無三軍矣若僖公時有三軍則中閒應有舍文注詩爲三軍者作詩之人舉魯盛時而言若然魯公伯禽之時則三軍矣魯語季武子爲三軍叔孫穆子曰不可又云今我小侯也明大侯之時有三軍矣鄭答

林碩爲二軍之大數者以實言之也白虎通義三軍篇云國以三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也三軍者何法天地人也穀梁傳曰天子有六軍諸侯一軍諸侯所以一軍者何諸侯蕃屏之臣也任兵革之重距一方之難故得有一軍也案班引穀梁說者據襄十一年傳云古者天子六師諸侯一軍蓋師軍散文通稱范注以六師爲萬五千人非傳義也古書說天子皆六軍推侯國軍制文多錯互公羊隱五年何注云禮天子六師方伯二師諸侯一師疑卽本穀梁說三略中略云諸侯二師方伯三師則疑以方伯當大國諸侯當次國然又無小國諸文並與此經不合春秋繁露爵國篇又謂公侯大國四軍其一軍以奉公家凡口軍三次國小國亦口軍三但口數遞減附庸則口師三此制古所未聞尤不足據周書武順篇云五伍二十五曰元卒一卒居前曰開一卒居後曰敦左右一卒曰闇四卒成衛曰伯三伯一長曰佐三佐一長曰右三右一長曰正三正一長曰衛三衛一長曰辟此疑亦論侯國三國之制其一元卒卽此經之兩一伯卽此經之卒數同而名異自伯以上名以三遞乘至辟而領二萬四千三百人則與此經大國三軍之數遠不相應不足取證云軍將皆命卿者江永云鄉出萬二千五百人爲軍軍帥命卿卽鄉大夫亦卽王朝之六卿也詒讓案六軍出於六鄉其軍將以下卽六鄉之吏也至出軍征伐則王於軍將之中特命一人爲統帥而鄉吏之中閒有不任武事者則或依爵秩易置之六鄉制軍命將之法蓋大略如是其六遂及都鄙雖無釐定之軍籍而或遇征伐事多及衛不功六軍不足用則亦調發及之其軍制及卒伍之等數亦當與六鄉略同云二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士者江永云州出二千五百人爲師師帥中大夫卽州長也黨出五百人爲旅旅帥下大夫卽黨正也族出百人爲卒卒長上士卽族師也云二十有五人爲兩者舊本並挩有字惟唐石經作廿有五人爲兩今據補此以車一乘爲名也書牧誓敘孔疏引風俗通云車有兩輪故稱爲兩蓋兩卽車一乘之名故毛詩召南鵲巢傳云百兩百乘也在軍則以五伍共衛一車因謂二十五人爲兩孔廣森云古者車戰故賦輿之法以乘爲主而兩禮萬二千五百人爲軍不言其車數以詩考之軍蓋五百乘乘蓋二十五人天子六軍而采芑曰其車三千魯僖公時二軍而閟宮曰公車千乘五百乘爲軍是其明證周法五人爲伍五伍爲兩兩之言輛也二十五人而車一輛百乘成師則二千五百人五百乘成軍則萬二千五百人然此唯六鄉制軍之數如是其郊遂以外井地制賦所謂甸出長轂一乘者與此不同案孔說甚塙古說兵車卒伍多誤據丘甸一乘七十五人之法釋制軍之車乘詩小雅采芑云其車三千師干之試鄭箋云戎車三千乘其士卒皆有佐師扞敵之用司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人宣王承亂羨卒盡起孫子作戰篇云凡用兵之法馳車千駟革車千乘帶甲十萬吉天保案注引曹操云馳車輕車也駕駟馬革車重車也言萬騎之重也一車駕四馬卒十騎一重養二人主炊家子二人主保固守衣裝廄二人主養馬凡五人步兵十人重以大車駕牛養二人主炊家子一人主守衣裝凡三人也帶甲十萬士卒數也又引杜牧云司馬法曰一車甲士三人步卒七十二人炊家子十人固守衣裝五人廄養五人樵汲五人輕車七十五人重車二十五人故二乘兼一百人爲一隊又引張預云曹公新書云攻車一乘前距一隊左右角二隊共七十五人守車一乘炊子十人守裝五人廄養五人樵汲五人共二十五人攻守二乘凡一百人李靖問對引新書說同今案孫子曹注家子二人當作一人依其說則輕車一乘卒步騎共二十人又養家子廄共五人通二十五人其重車一乘則惟有養二人家子一人共三人而已而曹氏新書說攻車每乘三隊守車每乘一隊隊各二十五人攻車卽輕車守車卽重車也依孫子注說則輕車一乘共二十八人兩車各自有廄養等依新書說則攻車一乘共百人輕車之廄養卽以將重車二書同出曹氏而所計之數絕不同攷孫子注本以養二人主炊此與公羊宣七年何注云炊烹者曰養正合疑古者而家子與廄養等各自有所職今張李所引新書以炊家子爲一廄養爲一竟似騶孫子注而失其句讀者杜不出曹氏殆無疑義杜牧所說兵車一乘七十五人與采芑箋引司馬法同而說重車一乘二十五人則自據曹氏新書說與所引司馬法本不相應而後人乃并指爲司馬法佚文不知先秦古書安得有炊家子句讀之謬哉後人說車乘人數並以杜說爲眞出司馬法莫能辨證疏矣金鶚駁鄭詩箋說云夫天子六軍七萬五千人耳今用一十八軍二十二萬五千人古者用兵未有如此之多王者起徒役無過家一人而謂羨卒盡起其不合者一也閟宮云公車千乘公徒三萬夫一乘七十五人是千乘當有七萬五千人何言三萬此詩盛誇魯之彊盛豈反少言之乎鄭箋云大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也不知以三軍言每乘七十五人止須五百乘與公車千乘不合且凡舉大數皆舉所近若是三萬七千五百人當言四萬不應退減其數而言三萬也其不合者二也孟子言武王伐殷革車三百兩虎賁三千人虎賁甲士也若每兩甲士三人則三百兩當止九百人若統士卒言之當有二萬二千五百人何止三千其不合者三也大司馬軍師旅卒兩伍此戰陳不易之法春秋時猶然四兩爲卒二兩則爲卒之半配偶均齊今以三兩爲一乘則不得以四兩爲卒推而上之於與師軍之法皆亂矣其不合者四也然則一乘七十五人必不可用之戰陳矣周官言五伍爲兩兩者車一乘也蓋兵車一乘甲士十人步卒十五人甲士二伍步卒三伍十卒不相離也凡用兵選其強壯有勇者爲甲士又選其尤者使居車上左人持弓矢主射右人持矛主擊刺中人主御是爲甲首左傳言獲其甲首三百甲首者甲士之首也三百人則三百乘也穀甲士十人蓋在車之左右步卒十五人蓋在車之後也以二十五人爲一乘按之諸書皆合方叔南征車三千乘每乘二十五人三千乘得七萬五千人是王六軍之制也春秋襄十一年作三軍明以前無三軍閟宮詩言公徒三萬僖公時止二軍也二軍二萬五千人言三萬舉大數也抑或兼將重車者言之每乘二十五人則千乘適二萬五千人是爲二軍併將重車者計之適三萬也孟子言武王虎賁三千人是甲士三千每乘車甲士十人故革車三百兩也韓非子言武王素甲三千與紂戰亦一證也又左氏閔二年傳云帥車三百乘甲士三千人管子乘馬云一乘四馬白徒三十人奉車兩皆無不合周官伍兩卒旅之制更無論矣至齊語云五十人爲小戎此乃管仲變易周制然五十人是二十五人之倍則卽變法之中亦可以知古法也左成元年疏謂對敵布陳必用大司馬伍兩卒旅之法非一乘車七十五人此足以證諸說之謬案金說才數黃以周謂周書武順二十五人爲元卒卽詩之元戎亦足證孔金之說至兵車一乘各以重車一乘載任器又兵車每乘有養家子廄五人非卽將重車之人並當以孫子注說爲正杜牧及李靖引曹氏新書說不足據也司馬法革車一乘士十人者謂甲士徒二十人者步卒十五人加以廄養等五人也將重車人自有廄養二人御及牽傍又不在此數要不可以兵車之徒充之矣廄養等五人雖亦通謂之徒而不在正卒之數故此經以二十五人爲兩此與魯頌司馬法文本無迕管子乘馬篇說徒三十人奉車兩亦與司馬法同山至數又云二十七人而奉一乘十七當爲五之誤此蓋不兼廄養言也至孫子馳車一駟甲百人疑春秋以後侯國之別制曹氏萬騎之說尤非古制與此經卒兩之數不能强合也漢唐諸儒釋車乘人數率牽於司馬法一乘七十五人之文故坊記孔疏引五經異義說以魯頌公車千乘謂大測計地

出軍公徒三萬謂鄉遂兵數不知魯頌正是一乘三十人之制也司馬法所謂一乘七十五人者據漢書刑法志及詩小雅信南山孔疏乃都鄙計井出車之法與出車一乘三十人者不同杜牧張預致之不審乃以一乘七十五人爲制軍出戰之常法以傅合孫子之義是合鄉遂比閭都鄙丘甸爲一法說皆必不可通至司馬法丘甸出車徒之法雖與鄉遂不同而出軍則亦以二十五人爲一乘與鄉遂無異六鄉之士卒出於鄉里而兵車大車馬牛出於官將重車之人蓋出於四郊六遂之士卒出於遂邑車馬牛亦出於官將重車之人蓋出於近遂之公邑所謂出兵而不出車也若都鄙則車徒馬牛及將重車者並出於丘甸所謂出車而兼出兵也蓋都鄙軍籍雖不豫定至有事征調及之則亦必以都鄙之卒配都鄙之車其不能易伍兩之制可知矣互詳小司徒疏又案左隱十一年傳鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射穎考叔者杜注云百人爲卒二十五人爲行行亦卒之行列則又以兩爲行未知何據云兩司馬皆中士者江永云閭出二十五人爲兩兩司馬中士卽閭胥也云五人爲伍者通典兵引司馬穰苴云凡立軍一人曰獨二人曰比三人曰參比參曰伍五人爲列案比參不能成列故軍法必自伍始云伍皆有長者賈疏云伍長是比長下士不言皆下士者以衆多官卑故略而不言也詒讓案制軍始於伍五伍而成一兩以伍兩車乘之數計之每軍蓋爲車五百乘士萬二千五百人凡軍將一人師帥五人旅帥二十五人卒長百二十五人兩司馬五百人伍長二千五百人六軍共車三千乘士七萬五千人凡軍將六人師帥三十人旅帥百五十人卒長七百五十人兩司馬三千人伍長一萬五千人大國三軍車千五百乘士三萬七千五百人次國二軍車千乘士二萬五千人小國一軍車士如上每軍之數其軍將以下並如王國之制其都數則依軍遞減也此六軍三千乘三軍千五百乘二軍千乘一軍五百乘並立鄉制軍之籍法有增減如魯則初爲三軍後減爲二軍春秋時復增減不常晉則初爲二軍春秋初減爲一軍後又增爲三軍六軍是也軍增則鄉亦增軍減則鄉亦減可以隨時改易若計井出賦則百井一乘有一定之率方千里者出車萬乘方三百十六里有奇者出車千乘也無加一創則賦亦無贏朒故公五百里出賦可二千五百乘而制三軍則一千五百乘伯三百里出賦止九百乘而制二軍乃千乘子二百里出出賦止四百乘男百里出賦止百乘而制一軍乃皆五百乘所以出賦少而出軍多者軍以鄉制一家出一人賦以井計八家出一人兩法不相妨也若然五等之國唯侯四百里出賦與制軍皆千乘爲偶合耳是則制軍與出賦兩不相謀而立鄉與計井之不能通爲一法亦明矣　注云軍師旅卒兩伍皆衆名也者小司徒注義同云伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人者明一軍卽一鄉一萬二千五百家所出也賈疏云鄭以經伍兩卒旅師軍皆據在鄉內民數而言者以其凡出軍皆據六鄉爲數是以小司徒云凡起徒役無過家一人是以鄭據在鄉之數而以家一人結之也孔廣森云郊外之軍賦馬牛車輦旗鼓戈盾皆出自私家六鄉之軍則自公家給之於民無取焉其車車僕之所共也其兵司兵之所授也其馬輿牧田牛田之所秣也所資於民者家出一人而已云將帥長司馬者其師吏也者將卽軍之師吏帥卽師旅之師吏長卽卒伍之師吏司馬卽兩之師吏也通言之將帥司馬皆爲兵卒之長故書牧誓云千夫長百夫長孔疏引鄭書注云師帥旅帥也云言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六卿之吏者以六官之卿及六鄉之鄉大夫並爲命卿出軍時則於此十二卿中選擇以爲軍帥也書甘誓大戰於甘乃召六卿毛詩大雅棫樸及禮記曲禮孔疏引鄭書注云六卿者六軍之將周禮六軍皆命卿則三代同矣續漢書百官志劉注引劉劭爵制云古者天子寄軍政於六卿居則以田警則以戰

素信者與衆相得也故啓伐有扈乃召六卿大夫之在軍爲將者也及周之六卿亦以居軍在國也則以比長閭胥族師黨正州長鄉大夫爲稱其在軍也則以卒伍司馬將軍爲號所以異在國之名也案劉氏謂軍將卽以六鄉大夫爲之蓋據平時常法而言六韜農器篇亦云田里相伍其約束符信也里有吏官有長其將帥也此並言鄉吏卽可爲軍將也賈疏云鄭云選於六官者謂王朝六卿此六軍之將還選六卿中有武者爲軍將也又別言六鄉之吏者據六鄉大夫及州長黨正族師閭胥比長中有武者今出軍之爵還遣在鄉所管之長爲軍吏也鄭必知還遣本長爲軍吏者見管子云因內政寄軍令且經並據在鄉時尊卑而言故知因遣其鄉之官而領之也是以州長職注云掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥自黨已下注皆云因爲旅帥因爲卒長閭胥以下雖不言因爲義可知江永云軍將皆命卿如春秋時晉國之制則是以六官之長爲軍將矣然則元帥必冢宰乎觀宣王命將出師有其人不必六卿之長則亦惟王所命也黃以周云武王伐紂用三軍誓曰御事司徒司馬司空是軍帥以正卿治事之證詒讓案國語說管子制齊十五鄉十五公帥五鄉爲中軍國子高子各帥五鄉爲左右其制與此經不合而以軌長里有司連長鄉良人等帥其衆則與此經鄉吏爲長帥略同又魯語叔孫穆子曰天子作師公帥之以征不德韋注云師謂六軍之衆也公謂諸侯爲王卿士者也周禮軍將皆命卿據韋說則彼公卽此經命卿也云自鄉已下德任者使兼官焉者謂師帥以下軍吏則專選鄉吏中州長以下德任者兼之不選六官貳攷以下官也賈疏云按大司馬云師都載旜鄉遂載物鄭云鄉遂大夫或載旜或載物衆屬軍吏無所將則自鄉已下至伍長有武德堪任爲軍之吏者乃兼官兼官者在鄉爲鄉官在軍爲軍吏若無武德不堪任爲軍吏者則衆屬他軍吏身不得爲軍吏是無所將也是以詩云鼓軨有奭以作六師鄭云諸侯世子除三年之喪未遇爵命服士服而來時有征伐之事天子以其吏任爲軍將是代爲軍將之事則王朝之官有武德者皆可代爲軍吏也鄭司農云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍故春秋傳有大國次國小國者明此三等侯國與左傳同也賈疏云春秋成三年冬十一月晉侯使荀庚來聘衛侯使孫良夫來聘公問諸臧宣叔曰中行伯之於晉其位在三孫子之於衛也位爲上卿將誰先對曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也衛在晉不得爲次國晉爲盟主其將先之丙午盟晉丁未盟衛蓋指此爲大國次國小國也云又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也者左襄十四年傳云晉侯舍新軍禮也成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也杜注云成國大國也案鄭王制注以方五百里者爲大國方四百里三百里者爲次國方二百里及百里者爲小國賈疏本彼注義謂公爲大國侯伯爲次國子男爲小國晉侯爵以霸主得置三軍是謂侯未成國三軍非其本制左傳孔疏則據大宗伯七命賜國注云方四百里以上爲成國謂此經大國三軍次國二軍小國一軍當以公侯爲大國伯爲次國子男爲小國也諸侯五等唯有三等之命伯之命數可以同於侯其軍則計地大小故伯國之軍不得同於侯也是孔謂晉於正法得置三軍今攷大宗伯注本作方三百里以上爲成國孔所據乃誤本也然則彼注成國本兼伯言之竊疑左傳成國亦當通公侯伯而言彼云不過半天子之軍明有不及半者亦得爲成國也先鄭引左傳之意或亦如是但晉侯爵爲大國正法不得立三軍則當如賈說魯頌公車千乘亦止二軍卽其證也又案凡制軍之數與鄉遂必相應魯於正法止有二軍而書費誓有三郊三遂則本有三軍國語魯語韋注云魯伯禽之封舊有三軍其後削弱二軍而已不知何據竊意魯

初三軍或伯會特受褒賜非常制也其後世復侯國之常制乃減爲二軍故穀梁昭五年舍中軍傳云貴復正也范注云魯次國舊二軍是也若詩箋以魯僖千乘爲卽三軍則金鶚已糾其誤矣引詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既敬既戒惠此南國者釋文云敬本亦作儆案毛詩本作敬毛傳云云赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇甫爲大師鄭箋云南仲文王時武臣也顯著乎昭察乎宣王之命卿士爲大將也乃用其以南仲爲大祖者今大師皇父是也使之整齊六軍之衆治其兵甲之事命將必本其祖者因有世功於是尤顯大師者公兼官也敬之言警也警戒六軍之衆以惠淮浦之旁國謂勑以無暴掠爲之害也又引大雅文王曰周王于邁六師及之者大雅棫樸篇文在文王之什故引稱文王也毛傳云天子六軍鄭箋云于往邁行及與也周王往行謂出兵征伐也二千五百人爲師今王興師行者殷末之制未有周禮周禮五師爲軍軍萬二千五百人賈疏云此經言軍而詩云師者此皆軍也故鄭答林碩云軍者兵之大名軍禮重言軍爲其大衆故春秋之兵雖有累萬之衆皆稱師詩云六師卽六軍也然軍旅卒兩皆衆名獨舉師者故易師彖云師貞丈人吉无咎軍二千五百人爲師丈之言長也以法度爲人之長故吉无咎謂天子諸侯而主軍軍將皆命卿天子六軍兵衆之名移矣正言師者出兵而多以軍爲名次以師名少旅爲名言師舉中言之也由此言之故以師爲大名不言軍爲其大衆不言旅爲其中故以師表名見其得中以兼上下言多以軍爲名謂征伐次以師爲名謂君行師從少以旅爲名謂衛行旅從之時也案賈說是也棫樸六師之義傳箋不同先鄭此注引彼六師證此六軍卽依毛義後鄭不破之則亦與毛及先鄭義同與詩箋義異棫樸孔疏亦駁箋說云鄭之此言未是定說鄭志趙商問此箋引常武整我六師宣王之時又出征伐之事不稱六軍而稱六師不達其意答曰師者衆之通名故人多云焉欲著其大數則乃言軍耳此正答常武六師而不申此箋之意是其自持疑也又臨碩幷引詩三處六師之文以難周禮鄭釋之云春秋之兵雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之師總言三文六師皆云六軍是亦以此爲六軍之意也案據孔說則臨碩引詩六師以難此經之六軍雖與棫樸箋說異而以六師與六軍爲一則同鄭釋則正依毛說與此注不破先鄭同足證彼箋之不爲定論矣又賈述易師彖義卽後鄭易注佚文天府疏及棫樸疏所引並略同云此周爲六軍之見于經也者于釋文作於是也各本並誤賈疏云此引春秋及大雅常武與文王皆是正經故云之見于經也云春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見于傳也者于亦當作於賈疏云莊十六年傳文以其新幷晉國雖爲侯爵以小國軍法命之故一軍也云百人爲卒二十五人爲兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩者賈疏云宣十二年欒武子說楚之軍法云其君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩服氏云左右廣各十五乘百人爲卒言廣有卒爲承也五十人曰偏二十五人曰兩廣既有一卒爲承承有偏偏有兩故曰卒偏之兩引之以證卒是百人兩爲二十五人意也案據賈說則服意蓋謂一廣有卒百人是爲廣包二偏偏包二兩偏兩卽一卒之內所含之數左傳杜注則云十五乘爲一廣司馬法百人爲卒二十五人爲兩車十五乘爲大偏今廣十五乘亦用舊偏法復以二十五人爲承副依杜說則以卒包偏別以兩禆卒一廣凡一百二十五人李貽德問對釋左傳亦謂兩在卒外而云五十人曰兩每乘百五十人與服杜復異先鄭義或當與服同也

一軍則二府六史胥十人徒百人【疏】一軍則二府六史胥十人徒百人者賈疏云此非常也有軍則置之無則已府史不言府二人史六人而逆言其數者欲見所置非常故倒言以見義也詒讓案大軍則十二府三十六史六十胥六百徒也此皆在軍別置與大司馬本屬之府史胥徒在官府者異

司勳上士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人故書勳作勛鄭司農云勛讀爲勳勳功也此官主功賞故曰掌六鄉賞地之法以等其功【疏】司勳者掌功賞之事軍事所尤重故屬夏官　注云故書勳作勛鄭司農云勛讀爲勳者段玉裁云說文力部曰勳能成王功也勛古文勳也是勛古文勳小篆實一字司農當云勛勳古今字而云讀爲者時無勛字不敢定爲一字也詒讓案勳從熏聲勛從員聲類同在文魂部至叔重乃定爲一字豈賈侍中說與云勳功也者爾雅釋詁文云此官主功賞故曰掌六鄉賞地之法以等其功者據本職文證勳功之義也

馬質中士二人府一人史二人賈四人徒八人質平也主買馬平其大小之賈直【疏】馬質者賈疏云馬者主以供軍之用馬質主平馬賈買之故亦列職居前也然不使與校人相近而在此者平馬大小賈直故使與量人相近故也以其主馬故屬夏官詒讓案馬質兼掌給六軍之馬與校人專掌王馬異故與司勳掌六鄉賞地之官相次而不屬校人　注云質平也者地官敘官質人注同云主買馬平其大小之賈直者質人主平定物賈此馬質亦主平定馬大小之賈直故皆以質名官

量人下士二人府一人史四人徒八人量猶度也謂以丈尺度地【疏】量人者掌建國之地與司馬制畿封國事相因故亦屬夏官　注云量猶度也者說文重部云量稱輕重也引申之以丈尺量度長短遠近亦通謂之量廣雅釋詁亦云量度也云謂以丈尺度地者王制云司空執度度地注云度丈尺也以其職掌建國之法量市朝道巷門渠等皆是度地之事

小子下士二人史一人徒八人小子主祭祀之小事【疏】小子者掌小祭祀羞羊肆等故列羊人之前而屬夏官　注云小子主祭祀之小事者卽薦羞及祈珥飾牲之事是也

羊人下士二人史一人賈二人徒八人【疏】羊人者此亦以五行象類屬夏官也庖人注云羊屬司馬火也月令注云羊火畜也又少牢饋食禮司馬封羊注引尚書傳云羊屬火賈疏云羊人在此者以其職有掌羊牲及祭祀割牲等之事羊屬南方火司馬火官故在此按說卦云兌爲羊注云其畜好剛鹵又易說云大山失金雞西嶽亡玉羊玉羊者西嶽之精而羊不在西方者羊有二義按五行傳云視之不明則有羊禍注云羊畜之遠視者屬視故列在夏官兌爲羊又屬西方也

司爟下士二人徒六人故書爟爲燋杜子春云燋當爲爟書亦或爲爟爟爲私火玄謂爟讀如予若觀火之觀今燕俗名湯熱爲觀則爟火謂熱火與【疏】司爟者此亦以五行象類屬夏官也賈疏云在此者按其職有行火之政令火屬南方故在此也　注云故書爟爲燋杜子春云燋當爲爟書亦或爲爟者爟燋形近而誤說文火部云爟取火於日官名舉火曰爟周禮曰司爟掌行火之政令重文烜或从亘又云燋所以然持火也周禮曰以明火爇燋也案許於爟下引司爟文燋下引華氏文則許亦從杜讀爲爟矣陳壽祺呂飛鵬並謂爟有二義其云取火於日者秋官之司烜也云舉火曰爟幷引司爟經文卽此行火之司爟也案陳呂說是也許所見周禮蓋夏秋二官並作爟字與杜鄭所校故書又微異許意以取火於日爲爟之本訓舉火爲別訓秋官之司爟氏本訓也此司爟爲

別訓故引此職文於季火之後明與前一義別也淮南子氾論訓祓之以爟火高注云爟火取火於日之官也周禮司爟掌行火之政令火所以祓除不祥也亦兼夏秋二官爲訓足與許書互證亦詳秋官敘官疏黃以周云依說文爟卽司烜氏之烜字則司爟當從故書作燋記曰執燭抱燋四時抱燋變國火故名其官曰司燋案黃說亦通又案說文舉火曰爟段玉裁謂卽秦漢爟火之制呂氏春秋本味篇高注亦以周禮司爟與爟火爲一然於經無文杜鄭訓讀亦與爟火不合蓋竝不取之矣詳本職疏云爟爲私火者段玉裁云爲謂字之誤私火者對司烜祭祀之火而言賈疏云民閒埋爨之火爲私火詒讓案本職云凡祭祀則祭爟則不專屬私火矣故後鄭不從云玄謂爟讀如予若觀火之觀者此從杜校擬其音也爟觀聲類同予若觀火書盤庚文賈疏云盤庚告其羣臣不欲從而匿情者予若觀熱也我有刑罰如熱火可畏孔安國以觀爲視我視汝情如視火與鄭義異也案賈所述書義蓋本鄭書注黃以周云鄭從子春司農說以爟烜爲二字說與許異故此注云爟讀如予若觀火之觀彼注云烜讀如衞侯燬之燬以別其音義之不同云今燕俗名湯熱爲觀則爟火謂熱火與者段玉裁云此說其義也燕俗名湯熱爲觀此卽涫字說文涫鬻也今俗語滾水是也古音觀涫爟三字同音官因湯熱爲涫知熱火謂之爟下文云四時變國火則不得訓爲私火故易其義也案段說是也鄭以此爟字義訓難通故引俗語以明之賈疏謂對司烜明火爲冷火誤

掌固上士二人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人 固國所依阻者也國曰固野曰險易曰王公設險以守其國 【疏】掌固者此官與司險掌疆竝掌畿疆守固之事故亦屬夏官　注云固國所依阻者也者說文囗部云固四塞也國策秦策云秦東有函之固高注云固堅牢難攻易守也此官掌脩城郭溝池樹渠之等皆國所依阻以爲堅固之事也云國曰固野曰險者說文𨸏部云險阻難也賈疏云對下文司險是在野之義也以其掌固職云掌脩城郭溝池樹渠之固竝據國而言司險職云周知山林川澤之阻而達其道路皆據在野而言故知在野曰險引易曰王公設險以守其國者賈疏云易坎卦彖云天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國引之證固是在國王公設之以守國若然易云王公設險險卽此固以其言王公設之非是在野自然之險者也是對文則險固異散則險固通名也

司險中士二人下士四人史二人徒四十人

掌疆中士八人史四人胥十有六人徒百有六十人 疆界也 【疏】掌疆者職闕大司徒云辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之又封人云凡封國封其四疆造都邑之封域者亦如之是王國邦國都邑及九畿竝有疆界掌疆所掌蓋職其守備之事胡匡衷云左桓十七年傳齊人侵魯疆疆吏來告疆吏疑卽掌疆也　注云疆界也者大司徒注義同

候人上士六人下士十有二人史六人徒百有二十人 候候迎賓客之來者 【疏】候人者賈疏云按其職云各掌其方之道治與其禁令以設候人是候迎賓客之事故詩云彼候人兮荷戈與祋亦是武事故在此也詒讓案淮南子時則訓九月官候又兵略訓云前後知險易見敵知難易發斥不忘遺此候之官也許注云軍候候望者也此別主行軍斥候之事國語晉語所謂候遮扞衞是也左成二年傳晉有候正晉語又有元候亦稱候奄似皆與此不同互詳本職疏　注云候候迎賓客之來者者說文人部云候伺望也此候人亦伺望賓客之來而迎之故以爲名據本職云若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟則候人兼主送賓客故毛詩曹風候人傳云候人道路送迎賓客者孔疏云案秋官環人掌送迎邦國之賓客以路節達諸四方又掌訝掌待賓客有賓客至逆於境爲前驅而入及歸送亦如之若候人主送迎賓客而環人掌訝又掌送迎賓客者環人掌執節導引使門關無禁掌訝以禮送迎詔贊進止候人則荷戈兵防衞奸宄雖復同送迎而職掌不同故異官也

環人下士六人史二人徒十有二人 環猶卻也以勇力卻敵 【疏】環人者賈疏云按其職云掌致師察軍慝皆是軍師之事也故在此也　注云環猶卻也以勇力卻敵者說文玉部云環璧也此借爲還字鄉飲酒禮注云還猶退廣雅釋言云卻退也段玉裁云此環讀爲往還之還秋官環人讀爲環繞之環洪頤烜云環通作擐左氏成二年傳擐甲執兵杜注擐貫也下文環四方之故亦謂其威武禦敵與秋官環人義別案洪說亦通

挈壺氏下士六人史二人徒十有二人 挈讀如絜髮之絜壺盛水器也世主挈壺水以爲漏 【疏】挈壺氏者賈疏云按其職云掌挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧又云凡軍事縣壺以序聚欜皆爲軍事故在此也　注云挈讀如絜髮之絜者賈疏云詩云總角之宴毛傳云總角結髮此鄭依毛傳絜爲結之義也段玉裁云絜髮猶束髮也讀如絜者擬其音也說文曰挈縣持也縣而持之曰挈因以爲凡縣之名挈壺挈轡挈畚是也詒讓案釋名釋姿容云挈結也結束也束持之也鄭大學注云絜猶結也挈也是挈絜結聲義竝通云壺盛水器也者壺以盛酒亦以盛水所盛雖異其形制蓋略同詳司尊彝疏云世主挈壺水以爲漏者喪大記注云壺漏水之器也賈疏云以其稱氏此則官有世功則以官爲氏故以世主解之也案挈壺水爲漏事詳本職注凡官名氏者鄭賈竝以世官爲釋義未塙詳天官敘官及考工記敘疏

射人下大夫二人上士四人下士八人府二人史四人胥二人徒二十人 【疏】射人者大射儀注云司馬政官主射禮故此官掌射法亦屬夏官也云下大夫二人上士四人下士八人者射人之長檀弓謂之射人師又凡行射禮以射人爲射正大射儀有大射正注云射人之長蓋若此下大夫二人又有小射正蓋若此上士四人下士八人等但彼侯國之制爵次當遞降一等耳

服不氏下士一人徒四人 服不服之獸者 【疏】服不氏者此官掌教擾猛獸與田狩之事相通故屬司馬又贊射事故冢射人而次之　注云服不服之獸者者猛獸桀驁不可馴服此官主教擾之故以服不爲名逸周書周祝篇云山之深也虎豹貔貅何爲可服卽此服不之義

射鳥氏下士一人徒四人 【疏】射鳥氏者此官掌射鳥又射掌取矢與服不氏相類故次其後

羅氏下士一人徒八人 能以羅罔捕鳥者郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者 【疏】羅氏者此官掌捕鳥掌畜掌養鳥職掌竝與射鳥氏相類故次其後　注云能以羅罔捕鳥者者釋文捕作搏云本又作捕案搏捕古今字詳小司徒疏說文网部云羅以絲罟鳥也古者芒氏初作羅爾雅釋器云鳥罟謂之羅郭注云謂羅絡之毛詩王風兔爰傳云鳥網爲羅孔疏引李巡云鳥飛張

網以羅之案凡捕鳥捕獸捕魚並有用网此官專掌捕鳥故以羅氏名官析言之則羅專爲捕鳥之网通言之則凡网並得稱羅大司馬云羅弊是也引郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者者賈疏云按彼云大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉彼大羅氏則此羅氏爲一彼稱大對諸侯此直曰羅氏此無所對故不稱大此職唯掌鳥不主獸彼兼言獸者有諸侯所貢鳥獸屬焉則兼掌所貢之獸也詒讓案呂氏春秋仲秋紀高注引此經大羅氏掌獸鳩杖以養老亦兼據禮記文

掌畜下士二人史二人胥二人徒二十人畜謂斂而養之 疏 注云畜謂斂而養之者釋名釋言語云畜養也斂謂收聚之此官字養鳥故取畜養爲義與庖人六畜字異

司士下大夫二人中士六人下士十有二人府二人史四人胥四人徒四十人 疏 司士下大夫二人者賈疏云以其職云掌以德詔爵以功詔祿與大司馬云進賢興功同故列職於此也詒讓案大戴禮記盛德篇云賢能失官爵功勞失賞祿則士卒疾怨兵弱不用日不平也不平則飭司馬亦足證司士屬夏官之義燕禮少牢饋食禮並有司士文王世子云其在外朝則以官司士爲之是侯國亦有此官左成十八年傳說晉有司士則卿後司右與此職異云中士六人下士十有二人者少牢饋食禮有司士贊者蓋卽此中士以下是也

諸子下大夫二人中士四人府二人史二人胥二人徒二十人諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子 疏 諸子者掌國子之倅又以軍法治之故亦屬司馬又國子之選備宿衛給侍從者謂之士庶子凡庶子之班敘文於命士並此官掌之故次司士之後 注云諸子主公卿大夫士之子者者以其職云掌國子之倅國子卽公卿大夫士之子不分適庶也云或曰庶子者據文王世子云庶子之正於公族者鄭彼注云庶子司馬之屬掌國子之倅爲政於公族者是此諸子亦稱庶子也燕義載此諸子職文亦稱庶子又書康誥云矧惟外庶子訓人僞孔傳云在外掌衆子之官士訓民者蓋亦以此諸子官爲釋互詳本職疏胡匡衷云諸庶訓皆爲衆諸子庶子皆掌國子國子衆多故云諸或言庶諸庶通名俞正燮云宮伯外饔酒正司士象胥職庶子在士下大僕職御庶子在僕下掌客職云王巡狩國君致從者士眡諸侯卿庶子眡諸侯大夫庶子從王禮在士從王下朝大夫序官庶子八人列在士府史下燕禮大射禮有庶子執燭阼階上大射儀贊者執薦庶子執俎從之設於乏南與服不氏徒四人等至夏官諸子則下大夫二人中士四人蓋諸子庶子名同而事異文王世子之庶子及後世太子王侯庶子官與夏官諸子通此一庶子也燕禮大射儀之庶子與周官凡所正名庶子者同此又一庶子也管子戒篇云中婦諸子亦言女使賤役新序雜事五云胡亥置酒饗群臣召諸子諸子賜食先罷胡亥下階視群臣陳履狀善者因行踐敗而去諸子聞見之者莫不太息是諸子先食而侍饗爲近侍小臣或亦名諸子與諸子官無涉案俞說甚覈此經通例凡王族及公卿大夫士之子弟其入學者爲國子國子之備宿衛侍從於王者爲士庶子此諸子者掌國子庶子之官也象胥掌客二職及燕禮燕義之庶子禮在士下故司士掌士此官掌庶子二官相次以其掌庶子故燕禮謂之庶子正文王世子及燕義之庶子卽庶子正亦卽此諸子官也燕禮大射儀之稱庶子者卑於庶子正及此經所稱士庶子則皆此官所領之屬及所掌之人兩者雖微不同然燕義之庶子本通正屬言之與此經義不迕也互詳宮伯疏

司右上士二人下士四人府四人史四人胥八人徒八十人右謂有勇力之士充王車右 疏 司右上士二人者賈疏云王車之右執干戈以衞王亦是武事故在此也詒讓案本職云掌群右之政令則此官司衆乘車兵車之右職重員多故司士謂之大右然王五路之右則非其所屬故不列諸右之前蓋三右雖亦選於群右而爵秩特尊戎右中大夫齊右下大夫司右爵止上士僅與道右相等明不與彼爲長也又左成十八年傳云荀賓爲右司士屬焉孔疏引服虔以爲司士主右之官謂司右也彼晉官制與此經名異 注云右謂有勇力之士充王車右者賈疏云其職云國之勇力之士能用五兵者屬焉鄭云選右當於中是用勇力充之者也案御覽兵部引五經要義云國君及元帥戎車將在中央當鼓御者在左勇力之士執戈在右彼據王侯元帥戎車法也乘車則尊者居左御居中常乘兵車將帥所乘與乘車同而右則常充車右是中左有時更易右則有常位故以右爲名也詳後疏

虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八人胥八十人虎士八百人不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者 疏 虎賁氏者此官與旅賁氏節服氏並勇力之士掌王出入先後儀衞之事故亦屬司馬而次司右之後樂記注云賁憤怒也書牧誓武王戎車三百兩虎賁三百人僞孔傳云勇士稱也若虎賁獸言其猛也皆百夫長風俗通義正失篇說書虎賁云言猛怒如虎之奔赴也漢書百官公卿表顏注云賁讀與奔同言如猛獸之奔北堂書鈔設官部引漢官儀云虎賁言其猛怒如虎之奔走古有勇士孟賁改奔曰賁蓋依此是也沈約宋書百官志說略同盧文弨云虎賁氏掌先後王而趨旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨凡祭祀會同賓客則服而趨軍旅則介而趨皆以趨爲言者以賁卽奔也古字本通用詩鄘風鶉之奔奔襄二十七年左氏傳禮記表記俱作賁賁宋志乃以爲王莽輔政以古有勇士孟賁故以奔爲賁謬殊無與據王引之云虎賁有爲宿衞之臣者夏官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍立政綴衣虎賁顧命虎賁百人是也有爲士卒武勇之稱者孟子盡心篇武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人楚策秦虎賁之士百餘萬是也虎賁是士卒故云三千云百餘萬若周禮之虎賁氏止有虎士八百人而已不得如是之多也書牧誓序武王戎車三百兩虎賁三百人三百人當爲三千人因上文三百兩而誤也呂氏春秋簡選篇武王虎賁三千人簡車三百乘貴因篇武王選車三百虎賁三千史記周本紀武王率戎車三百乘虎賁三千人人數皆作三千不作三百蓋一車十人古人有此兵制閔二年左傳齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹車一乘卒十人故革車三百兩得有虎賁之卒三千人不得云三百人也乃孟子趙注既誤以虎賁爲小臣書序傳又沿賁三百人之誤而以虎賁爲百夫長皆考之不審也案王說是也牧誓孟子所言虎賁皆指兵車之甲士而言故樂記謂之虎賁之士古制兵車一乘甲士十人互詳前疏云下大夫二人中士十有二人者卽宿衞虎士之長帥書顧命所謂虎臣也彼僞孔傳又謂齊侯呂伋爲天子虎賁氏卽此下大夫也 注云不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者者賈疏云以其在胥下則皆是徒今不言徒而曰虎士明先是徒之選有勇力者乃爲之以當徒處

旅賁氏中士二人下士十有六人史二人徒八人 疏 旅賁氏者賈疏云言旅見其衆言賁見其勇漢書百官公卿表顏注云旅衆也賁與奔同言爲奔走之任也案國語魯語云天子有虎賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害

也又楚語左史倚相述衛武公曰在輿有旅賁之規然則天子有虎賁又有旅賁諸侯唯有旅賁不得有虎賁也

節服氏下士八人徒四人 世為王節所衣服 疏 注云世為王節所衣服者賈疏云以其著服與王為節而稱氏故知官有世功則曰官族然凡稱氏者鄭雖不釋為世功但注有詳略從可知也案此官掌王之冕服故以節服為名賈謂著服與王為節非也又經官名凡稱氏者亦不必皆世官鄭說未塙詳春官敘官疏又案書立政有綴衣虎賁偽孔傳云掌衣服孔疏以大僕掌正王之服位為釋殊不得其義疑綴衣即節服氏故與虎賁同舉矣

方相氏狂夫四人 方相猶言放想可畏怖之貌 疏 方相氏狂夫四人者亦武士之類故亦屬司馬而次虎賁諸官之後狂夫無爵蓋與虎賁氏虎士同左閔二年傳狂夫阻之孔疏引服虔云方相之士蒙玄衣朱裳主索室中歐疫號之為狂夫國語晉語韋注說同 注云方相猶言放想可畏怖之貌者釋文云放本或作倣案放倣字通言彷彿想象也說文人部云仿相似也漢書禮樂志相放𢘉顏注云放𢘉猶髣髴也方與放仿放相與想聲類並同

大僕下大夫二人小臣上士四人祭僕中士六人御僕下士十有二人府二人史四人胥二人徒二十人 僕侍御於尊者之名大僕其長也 疏 大僕者賈疏云凡言僕御者是武衛之事又大僕職凡軍旅田役贊王鼓是凡僕御皆連類在此也云小臣上士四人祭僕中士六人御僕下士十有二人者賈疏云大僕以下四官因仍同府史之等者大僕以下至御僕乃是別職同官故共府史胥徒也詒讓案凡諸職同府史胥徒者為同官府燕禮注謂天子大僕小臣祭僕御僕皆同官故大僕射人職謂之僕人左僖二十四年襄三年傳並謂御僕為僕人大射儀有僕人正僕人師僕人士注云僕人正僕人之長師其佐也士其吏也彼經又有小臣正小臣師注云小臣正小臣師正之佐也正相君出入君之大命燕禮亦有小臣師注云師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也案鄭彼注於僕人正師不云何官而於小臣正師並引大僕職為釋賈燕禮疏遂謂諸侯兼官有小臣無大僕依其說則僕人小臣止是一官何以大射經二官並舉且僕人小臣又各有正有師則是四等必非小臣一官明矣今以左傳致之成六年晉有僕大夫昭十二年楚有正僕人蓋即僕人正而僕人師檀弓又作卜人師左傳孔疏及禮記釋文並謂即此大僕則諸侯自有大僕之官不盡以小臣兼也以意求之疑大射儀僕人正即此大僕下大夫僕人師即此御僕下士小臣正即此小臣上士小臣師即此祭僕中士侯國亦備此四官但爵當降於王臣耳蓋大僕御僕同稱僕人此經及左傳所有可據而喪大記云君夫人之喪小臣復與祭僕大喪復于小廟之文亦相應則祭僕小臣二職可互通之明證要以別職同官故長屬大小不嫌通稱矣互詳本職疏 注云僕侍御於尊者之名者左傳文十八年杜注云僕御也說文人部云僕給事者是凡侍御給事於尊者通名為僕此大僕祭僕御僕隸僕等並取侍御為名御僕於王尤親近故又稱御射義引逸詩云御于君所注云御猶侍也胡匡衷云大僕小臣皆侍從之官與僕馭官別周禮有大僕小臣等官又別有大馭中大夫與戎僕齊僕道僕田僕馭夫皆掌馭車左傳諸侯有僕人又別有戎御等官其職各不相通漢書百官公卿表云大僕秦官掌輿馬注引應劭云周穆王所置也蓋大御眾僕之長中大夫也是秦制以大僕掌輿馬而後之言官制者遂誤合兩職為一矣案胡說是也此大僕自是侍御之官周初建國即設之非穆王所置也至秦改以僕夫為大僕則與此名同職異應劭說殊誤云大僕其長也者謂與小臣祭僕御僕隸僕三官為長也書冏命云穆王命伯冏為周大僕正正長義同偽孔傳云大僕大御中大夫則謂即後大馭非也又續漢書百官志大僕劉注引干寶云若漢侍中案干蓋以職事相近故以為況書立政云王左右常伯常任文選劉琨答盧諶詩李注引揚雄侍中箴又藉田賦注引應劭漢官儀古文苑胡廣侍中箴並以常伯常任為漢侍中以干注參互證之常伯常任或即此大僕之屬與立政又有綴衣孔疏謂即大僕則未塙

隸僕下士二人府一人史二人胥四人徒四十人 此吏而曰隸以其事褻 疏 隸僕者賈疏云以僕皆在此故亦在此但所掌事褻故別官職不屬大僕案賈說非也隸僕亦當屬大僕但不同官耳 注云此吏而曰隸以其事褻者事褻謂若本職云掌五寢之掃除糞洒之事及王行洗乘石等並是勞褻之事賈疏云此經言下士二人即是吏按秋官有罪隸已下是奴稱隸以其掌褻故與賤同稱隸也

弁師下士二人工四人史二人徒四人 弁者古冠之大稱委貌緇布曰冠 疏 弁師者掌冕弁諸首服以亦是服御之事故次諸侍御官之後但弁師不與司服同屬春官又不與鞮人同屬天官其義難通賈疏謂以夏物長大而盛壯人年長大乃冠以象夏故不同司服在春官而在此也其說亦未塙云工四人者為弁冠及給弁飾等之工若考工記韋氏玉人雕人之屬是也 注云弁者古冠之大稱者說文皃部云覍冕也周曰覍殷曰吁夏曰收从皃象形重文弁或覍字案弁即弁之隸變又說文一部云冠弁冕之總名也士冠禮鄭注云弁名出於槃槃大也言所以自光大也白虎通義紼冕篇云弁之為言攀也所以攀持其髮也釋名釋首服云弁如兩手相合抃時也鄭意析言之古首服有冕弁冠三者制別通言之則冕弁皆為冠冕冠亦得言弁故此官兼掌冕弁而以弁為名也云委貌緇布曰冠者賈疏云此二者對皮弁爵弁六冕惟曰冠若散文亦得言弁故司服云凡甸冠弁服凶事服弁服皆得言弁也詒讓案此謂對文則冠與冕弁別也士冠記云始冠緇布之冠也太古冠布齊則緇之所謂緇布冠也委貌者司服之冠弁服鄭注士冠禮以為即玄冠詳司服疏

司甲下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人 甲今之鎧也司甲兵戈盾官之長 疏 司甲者以下至稾人六官並掌戎器之官故亦繼此云府四人者掌甲兵之藏樂記云車甲釁而藏之府庫是也 注云甲今之鎧也者釋名釋兵云鎧猶塏也塏堅重之言也或謂之甲似物有孚甲以自禦也廣雅釋器云介鎧也孔疏云世本云杼作甲宋仲子云少康子杼也經典皆言甲秦世以來始有鎧之文古之作甲用皮秦漢以來用鐵鎧字從金蓋用鐵為之而因以作名也武億云鄭蓋以漢制況之謂漢名甲為鎧其實用皮用金在古並有此制管子地數篇葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為劍鎧矛戟蚩尤已以金作鎧韓子云共工之戰鐵銛矩者及乎敵鎧不堅者傷乎體此又在蚩尤以前已云鎧從來遠矣非自後世為然春秋時此制益盛吳越春秋云伍子胥乃被鐵之甲又戰國策當敵則斬堅甲盾鞮鍪鐵幕劉氏云謂以鐵為臂脛之衣呂氏春秋貴卒篇趙氏攻中山中山之人多力者曰吾丘鴆衣鐵甲操鐵杖以戰則甲用金與革古蓋兼之諸說亦為無分矣非也案武說是也賈疏說亦與孔同誤云司甲兵戈盾官之長者賈疏云以其此官下大夫又在上已下皆士官故云長也

司兵中士四人府二人史四人胥二人徒二十人【疏】司兵者說文収部云兵械也案古者五戎通曰兵

司戈盾下士二人府一人史二人徒四人戈今時句孑戟【疏】司戈盾者文王世子注引此官作司戈司盾分為二官蓋記憶之誤　注云戈今時句孑戟者冶氏注及書顧命孔疏引鄭書注文選東京賦薛注義並同冶氏注又云戟今三鋒戟也鄭謂戈戟二兵漢時同名戟其句孑者乃古之戈也釋名釋兵云戈句孑戟也戈過也所刺擣則決過所鉤引則制之弗得過也方言云戟楚謂之釨凡戟而無刃秦晉之閒謂之釨或謂之鏔吳揚之閒謂之戈東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤釨鏝胡郭注云釨取名於鉤釨也鉤釨鏝胡即今雞鳴鉤釨戟也案釨孑字通冶氏先鄭注以胡為孑然則鄭意蓋謂句孑即句胡也賈疏云按冬官冶氏為戈戟戈則兩刃長六尺六寸戟則三刃長丈六尺形製不同鄭云戈句孑戟而為一物解之者鄭舉漢法以況之漢時見戈有旁出者為句孑亦名胡孑故號戈為句孑戟也案鄭賈說戈戟形制與古不合詳冶氏疏

司弓矢下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人司弓矢弓弩矢箙官之長【疏】注云司弓矢弓弩矢箙官之長者賈疏云司弓矢下大夫已下繕人槀人皆士官故得與之為長也詒讓案大射儀云賓之矢則以授矢人於西堂下胡匡衷謂司弓矢職曰大射燕射共弓矢與彼矢人相當是也矢人蓋即此官之屬與考工記矢人為工別

繕人上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人繕之言勁也善也【疏】繕人者此官與槀人並掌為弓弩矢箙之官皆司弓矢屬官故燕禮記謂繕人為弓人詳本職疏　注云繕之言勁也善也者曲禮云急繕其怒注云繕讀曰勁是繕與勁通毛詩鄭風叔于田敘繕甲治兵箋云繕之言善也又一切經音義引三蒼云繕治也繕之言善也華嚴經音義引珠叢云凡治故造新皆謂之繕也管子輕重甲篇云弓弩多匡轄者而重藉於民奉繕工即此繕人之工也

槀人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人鄭司農云槀讀為芻稾之稾箭幹謂之稾此官主弓弩箭矢故謂之槀人【疏】注云鄭司農云槀讀為芻稾之稾箭幹謂之稾者舊本作三槀字注疏本又皆作槀並未是今依段玉裁黃丕烈校下二字從稾段云箭幹謂之稾稾字之引伸也說文稾稈也稈禾莖也司農云讀為蓋經作枯槀字從木同於地官而司農易為稾從禾也阮元云枯槀之槀从木讀為芻稾之稾則易其字矣禾稾者莖也箭幹亦莖也故箭幹之稾即禾稾引伸之義也作枯槀字則無義矣槀枯也又木名也易為稾字而後曰箭幹謂之稾注例如此鄭作謂之槀則不當言讀為矣凡枯槁字苦浩切凡禾稿字古老切經典釋文以及各韻書皆如此此經釋文曰稾古老反依鄭易字之音也案段阮說是也此官故書作槀而先鄭讀為稾地官敘官稾人故書作稾而先鄭讀為槀二職注正相反而其以正字讀借字例則一也槀稾字經本多互譌詳地官敘官疏賈疏云按冬官矢人云以其笴厚為之羽深後鄭云笴讀為稾謂矢幹古文假借字云此官主弓弩箭矢故謂之槀人者槀亦當從段校作稾賈疏云此槀人非直掌矢兼主弓弩矢箙等而云槀人者以稾為主耳

戎右中大夫二人上士二人右者參乘此充戎路之右田獵亦為之右焉【疏】戎右者此官與齊右道右為五路之右以掌車馬之事故屬司馬此五右不列司右之後而在此者以右與馭為聯事故列大馭之前也　注云右者參乘者右舊本並作古蓋涉下齊僕注而誤今依注疏本正齊右注云陪乘參乘謂車右也月令注云人君之車必使勇士衣甲居右而參乘賈疏云若在軍為元帥則將居鼓下將在中御者在左若凡平兵車則射者在左御者居中若在國則尊者在左御者亦中央其右是勇力之士執干戈備在右故云右者參乘也詒讓案書甘誓云左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之正汝不恭命偽孔傳云左車左左方主射右車右勇力之士執戈矛以退敵詩魯頌閟宮箋云兵車之法左人持弓右人持矛中人御續漢百官志劉注引劉劭爵制說古車戰兵車一大夫在左御者處中勇士居右此平兵車三人共乘之法鄭風清人箋云兵車之法將居鼓下左成二年傳說晉之戰云晉解張御郤克鄭丘緩為右郤克傷於矢未絕鼓音張侯曰自始合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱殷此將在中當鼓下御當左輪是元帥兵車三人共乘之法公羊成二年傳謂齊頃公在軍居車左與禮家說不合非也凡乘車法與平兵車同尊者在左一車之上乘者與御得右而三故即謂右為參乘左文十八年傳云齊懿公使邴歜僕閻職驂乘杜注云僕御也驂乘陪乘服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服並以車右為驂乘驂參字通兵車又有四人共乘之法乘者與御右之外其一人即謂之駟乘左文十一年傳云侯叔夏御莊叔緜房甥為右富父終甥駟乘是也云此充戎路之右者戎路即革路也左桓八年傳楚伐隨鬬丹獲其戎車與其戎右少師以是戎車之右故與車俱獲矣云田獵亦為之右焉者謂兼充木路之右也齊右注亦云戎右兼田右賈疏云按巾車王路有五按下文僕亦有五此戎右已下有三不見玉路祀路之右又不見木路田路之右故以田戎相類齊祀相因以類相兼故戎右兼田右齊右兼祀右若然僕有五不兼者僕雖於右是以六藝之中有五御而不言右也按巾車玉路居前戎路在後此右在前又戎右中大夫齊右下大夫道右上士戎右官尊者夏官主事尚威武故戎右居前使官尊也

齊右下大夫二人充玉路金路之右【疏】注云充玉路金路之右者巾車云玉路以祀金路以賓此官兼充二車之右賈疏云充玉路為主故云齊按曲禮云立如齊注齊謂祭祀時則齊雖施於祭前當祭時亦名齊故得兼金玉二路而鄭不言亦以其齊同故也案賈說非也齊車以金路為主故本職注亦云齊車金路王自整齊之車也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右蓋金玉二路雖同右而馭則齊僕專馭金路其玉路則為大馭所掌明齊右充金路是其正玉路自是兼充賈謂充玉路為主非鄭恉也王朝覲會同必齊詳後疏

道右上士二人充象路之右也【疏】注云充象路之右者本職注云道車象路王行道德之車是也賈疏云在朝所以行道是以名車為道車不兼而官卑者以其上四事簡故使兼此道右每日視朝行事繁故不兼以其事卑於齊戎之等故官職卑也

大馭中大夫二人馭之最尊【疏】大馭中大夫二人者此官與戎僕齊僕道僕田僕為五路之馭與右同掌車馬之事故家諸右而次之此大馭即玉路駕種馬之僕夫也校人云六繫為廄廄一僕夫是五馭為王路之馭而兼為廄長種馬一廄故有中大夫二人彼注謂別有僕夫上士之官非也詳校人疏又案依校人良駑六馬皆以御領圉以趣馬領圉御以馭夫領趣馬以僕夫領馭夫

以校人領僕夫則此五路之馭及馭夫並校人之屬而列於其前者蓋以馭右類次於此與全經長屬尊卑相次者不同亦變例也注云馭之最尊者賈疏云以其御玉路以祀以是特尊不與下同名僕而謂之大馭也者然戎右在前尚威武此戎僕在後者以其僕雖駕馭爲難仍非武事故退戎僕於後進大馭於前也仍尊戎僕在齊僕之上而使中大夫爲之與戎右尊卑同也

戎僕中大夫二人馭言僕者此亦侍御於車〔疏〕戎僕中大夫二人者此卽戎路駕戎馬之僕夫也亦二廄中大夫一人　注云馭言僕者此亦侍御於車者賈疏云上大僕已下言僕並是侍御之官稱僕今此馭車之人亦言僕者在車亦是侍御之類故云亦侍御於車也詒讓案戎僕亦謂之戎御又曰御戎國語晉語云知欒糾之能御以和於政也使爲戎御韋注云戎御御公戎車左成十八年傳云弁糾御戎使訓諸御知義又桓三年傳曲沃武公伐翼韓萬御戎杜注云御戎戎僕也

齊僕下大夫二人古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明〔疏〕齊僕下大夫二人者此卽金路駕齊馬之僕夫也亦二廄下大夫一人齊僕亦稱乘馬御左成十八年傳云程鄭爲乘馬御杜注云乘馬御乘車之僕也孔疏謂當此齊僕是也注云古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明者賈疏云按曲禮下注云春夏受贄於朝受享於廟秋冬一受之於廟是朝覲敬宗廟按覲禮及司儀會同之時設方明於壇上設六玉以禮方明之神是會同敬神明巾車云金路建大旂以賓則金路王爲賓路賓路則諸侯與王行朝覲會同之禮故鄭以朝覲會同以釋齊也詒讓案齊右注以齊車爲王自整齊之車者齊戒與整齊義同又案朝禮春夏亦當受贄於廟詳大宗伯疏

道僕上士十有二人王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道〔疏〕道僕上士十有二人者此卽象路駕道馬之僕夫也道馬亦二廄宜用僕夫二人而有上士十二人者以王朝夕燕出入其事尤繁故於每廄一僕夫之外增設員數使得更番休直備空闕也賈疏云按上齊右已下至齊僕皆二人唯戎右與道僕人數多者則戎右有所斬殺故左氏傳晉縛秦囚萊駒爲右使萊駒斬之故人多也道僕所以特多者以朝夕在朝來往駕脫難而且煩故人最多也　注云王朝朝莫夕者本職云掌馭象路以朝夕燕出入注云朝夕朝朝莫夕是也云主御王以與諸臣行先王之道者御當作馭凡五馭字經注並作馭與侍御字異各本並誤此釋象路名道車之義道右職注云王行道德之車與此注義同

田僕上士十有二人〔疏〕田僕上士十有二人者此卽田路駕田馬之僕夫也亦於二廄僕夫二人之外增設員數與道僕同賈疏云人亦多者王有四時之田兼有國囿遊獵及取鮮獸之等亦是事繁而難故亦特多也

馭夫中士二十人下士四十人〔疏〕馭夫者卽貳車使車從車之馭而兼爲繫長以其爲僕夫之屬官故次其後賈疏云馭夫總六十人按校人三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫則馬三十六匹一馭夫計良二千一百六十匹則六十馭夫又駑六麗一師六師一趣馬六趣馬一馭夫則一馭夫主四百三十二匹駑千二百九十六匹則馭夫三人并前六十三人與此不合者蓋此序官脫三人也案經中下士共六十人卽良馬五種十廄之馭夫也其駑馬二廄之馭夫經無文賈依注說議補三人未知是否

校人中大夫二人上士四人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人校之爲言校也主馬者必仍校視之校人馬官之長〔疏〕校人中大夫二人者此官主馬爲左右校之長而兼領五馭馭夫故列僕馭及養馬諸官之閒左哀三年傳云校人乘馬則魯亦有此官校人之長亦稱校正周書大武篇云校正屬御左成十八年傳云弁糾御戎校正屬焉又襄九年傳云命校正出馬杜注云校正主馬官孔疏謂當此校人案依本職則僕夫屬校人而左傳以校正屬戎御疑晉制與周異也云府四人者韓非子七微篇云私門之官用馬府之世馬府蓋卽校人之府也　注云校之爲言校也主馬者必仍校視之者宋余仁仲本言校校視兩校字並作校釋文云校人字從木若從手旁作是比挍之字耳今人多亂之注校之校人同段玉裁云案此釋文則校人校之從木言校仍校從手後人因說文無從手之字遂概從木錢大昕云說文手部無挍字漢碑木旁字多作手旁此隸體之變非別有挍字六朝俗師妄生分別而陸亦從而和之慎到其失孟子徹者徹也禮記齊之言齊也皆以義釋名非有異文案錢斥陸本之誤是也盧文弨說同凡秦漢古書以義訓名不嫌同字此例甚多據釋文蓋六朝時寫本經注五校字或皆作從手之校陸氏於經從校注則正其一二而仍其一二不悟其皆譌體亦其疏也然陸意注言校校視並爲比挍之義則不誤國語晉語韋注云仍數也仍校視之言數考校閱視之以審馬之皁蕃肥與否賈疏謂鄭讀從曲禮少儀效馬效羊之效取效見之義則誤又案漢書司馬相如傳顏注云養馬稱校人者謂以木爲闌校以養馬耳故呼爲閑也焦循云師古解校人是也廣雅釋木云校柴也哀四年公羊傳亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下媒氏注云亡國之社奄其上而棧其下是柴卽棧亦校卽棧也管子內業篇傳馬棧者最難先傳曲木曲木又求曲木曲木已傳直木無所施矣先傳直木直木又求直木直木已傳曲木亦無所施矣蓋編木圍其四面用以畜馬則爲馬棧亦卽爲校爲閑案顏焦說是也本職云六廄成校校有左右是校爲馬廄之總名與閑義略同此官掌左右校之馬卽以校名官本職自明此注校視之義與經不甚合至孟子萬章篇說鄭子產使校人畜生魚於池趙注云校人主池沼小吏彼侯國下吏與此官名偶同固詞不相涉也　云校人馬官之長者賈疏云與下趣馬至圉人爲長有事皆取長官法度

趣馬下士皁一人徒四人趣馬趣養馬者也鄭司農說以詩曰蹶維趣馬〔疏〕趣馬下士皁一人者自此至圉人六官並掌養馬屬於校人故次其後校人云三乘爲皁沈彤云十二匹爲皁駑馬與良馬同詒讓案皁早之譌別詳大司徒疏此皁爲廄櫪之名方言云櫪梁宋齊楚北燕之閒或謂之樎或謂之皁郭注云養馬器也周書糴匡篇云皁畜約制孔注云皁廄別名莊子馬蹄篇云編之以皁棧釋文引崔譔云皁馬閑也呂氏春秋權勳篇云猶取之內皁而著之外皁也高注云皁櫪也史記鄒陽傳集解引漢書音義云皁食牛馬器以木作如槽也案皁蓋閑廄之小者此趣馬每皁一人據良馬言之若駑馬則與此異依校人職良馬駑馬之數計之良馬每種二廄凡三十六皁趣馬三十六人五種十廄凡一百八十皁趣馬百八十人駑馬依經文八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫三之爲趣馬二十四人更以三乘爲皁計之二十四趣馬凡馬三千七十二匹爲七百六十八乘二百五十六皁是一趣馬掌十皁尚餘十六皁無所隸合良駑十二廄凡趣馬二百四人此依鄭注義良馬數如經不改駑馬並破八爲六則駑馬每皁圉師一人六圉師一趣馬六趣馬一馭夫三之爲趣馬十八人每一趣馬有六皁合良駑十二廄凡趣馬一百九十八人也又案月令季秋說天子教田獵

云命七騶咸駕注以七騶爲卽趣馬呂氏春秋季秋紀高注說同蔡中郞集月令問荅云問者曰令曰七騶咸駕今曰六騶何也曰本官職者莫正於周官周官天子馬六種種別有騶故知六騶左氏傳晉程鄭爲乘馬御六騶屬焉無言七者知當爲六也月令孔疏引皇氏則云天子馬有六種又有總主之人幷六騶爲七案此經趣馬各掌其皁無總主之人至蔡引左成十八年傳六騶則非天子之制彼杜注云六騶六閑之騶周禮諸侯有六閑馬蔡杜皆據此經而義互異恐皆不塙云徒四人者亦據圉馬每皁之數也徒掌在皁養馬故古書亦通謂之皁左昭七年傳云士臣皁此徒亦爲下士之屬與彼正相應史記索隱引韋昭云皁養馬之官下士也司馬貞云養馬之官其衣皁也二說並不足據依校人職良馬十二閑徒七百二十人駑馬二廄一千二十四人通一千七百四十四人也依鄭義駑馬十八趣馬爲百八皁徒四百三十二人良駑通一千一百五十二人也注云趣馬趣養馬者也者說文走部云趣疾也又馬部云騶廄御也依許說此趣卽騶之叚字後漢書張讓傳李注云騶養馬人國語楚語說齊有騶馬繻卽趣馬官也鄭則趣字本義釋之謂養馬事繁此官董督令促疾也說與許書小異書立政亦作趣馬云鄭司農說以詩曰蹶惟趣馬者小雅十月之交篇文引以證彼趣馬卽此官也惟今詩作維鄭彼箋云蹶氏趣馬中士也掌王馬之政孔疏謂言中士者字誤阮元云毛詩作維三家詩作惟釋文出蹶惟二字賈疏引注作惟是也諸本作維非

巫馬下士二人醫四人府一人史二人賈二人徒二十人巫馬知馬祖先牧馬社馬步之神者馬疾若有犯焉則知之是以使與醫同職疏巫馬下士二人醫四人者此卽醫治疾馬之官天子馬六種十二閑其數特多故別設醫官不幷入獸醫賈疏云巫知馬祟醫知馬疾故連類在此也云賈二人者賈疏云治馬死生須知馬價故有賈人也注云巫馬知馬祖先牧馬社馬步之神者馬疾若有犯焉則知之是以使與醫同職者馬祖先牧馬社馬步之神並見校人職鄭意此官掌治馬疾而名巫者以馬疾或由犯神當使巫禳治之故巫醫兩有也俞樾云巫馬職但云掌養馬疾而乘治之相醫而藥攻馬疾無一字及祭然則巫馬非巫也巫當讀爲醫也楚辭天問篇化爲黃熊巫何活焉王逸注曰言鮌死後化爲黃熊入於羽淵豈巫醫所能復生活是巫醫古得通稱蓋醫之先亦巫也說文酉部曰古者巫彭初作醫是也故廣雅釋詁曰醫巫也其字亦或從巫爾雅釋地醫無閭釋文曰李本作毉是也巫馬卽馬醫因其所屬有醫四人故於其長尊之曰巫耳案俞說是也

牧師下士四人胥四人徒四十人主牧放馬而養之疏牧師者此官爲牧馬官之長故稱師也注云主牧放馬而養之者謂放馬於牧地而養之牧人掌養六牲此牧師專主養馬亦稱牧者六牲得通稱也

廋人下士閑二人史二人徒二十人廋之言數疏廋人者亦省稱廋聘禮記云賄肉及廋車注云廋廋人是也云下士閑二人史二人徒二十人者沈彤云下士及史每閑二人天子十二閑則二十四人徒每閑二十人則二百四十人注云廋之言數者釋文出數也二字是陸本數下有也字明監本亦有廣雅釋詁云廋數取也廋數數聲義並相近此廋人掌十二閑之馬政亦取校數之義也郊特牲帝牛必在滌三月鄭注云滌牢中所搜除處也彼釋文出搜一本搜作廋孔疏云搜謂搜除清除故周禮掌養馬者謂之廋人案孔說與鄭此注異而義亦通

圉師乘一人徒二人圉人良馬匹一人駑馬麗一人養馬曰圉四馬爲乘良善也麗耦也疏圉師乘一人徒二人者依校人職良馬五種十廄共馬二千一百六十匹爲五百四十乘凡圉師五百四十人徒一千八十人駑馬二廄依經文馬三千七十二匹一千五百三十六麗七百六十八乘八麗一圉師凡一百九十二人徒三百八十四人合良駑十二廄凡圉師七百三十二人徒一千四百六十四人依鄭讀駑馬一千二百九十六匹六百四十八麗三百二十四乘六麗一師則圉師一百八人每乘徒二人則六百四十八人合良駑共圉師六百四十八人徒一千七百二十八人云圉人良馬匹一人駑馬麗一人者九章算術音義引字林云駑駘也依校人職良馬五種十廄圉人匹一人凡二千一百六十人駑馬二廄圉人麗一人依經文凡一千五百三十六人合良駑十二廄凡圉人三千六百九十六人依鄭讀駑馬圉人凡六百四十八人合良駑十二廄凡二千八百八人也左莊三十二年傳魯有圉人犖史記魯世家作鄧扈樂公羊宣十七年何注云養馬者曰扈扈卽圉人也注云養馬曰圉者本職先鄭注義同說文㚔部云圉一曰圉人掌馬者左昭七年傳云馬有圉牛有牧杜注云養馬曰圉養牛曰牧此經養馬有圉師又有牧師掌牧地者牧圉對文則異散文亦通云四馬爲乘者本職先鄭注云四匹爲乘管子乘馬篇云一乘者四馬也乘四馬故校人云乘馬一師四圉注云良善也者玉府注同云麗耦也者說文鹿部云麗旅行也引申爲兩偶之稱小爾雅廣言云麗兩也詩鄘風干旄孔疏引王肅云夏后氏駕兩謂之麗廣雅釋詁云儷耦也方言云儷數也郭注云偶物爲儷麗儷數字並通校人注亦同

職方氏中大夫四人下大夫八人中士十有六人府四人史十有六人胥十有六人徒百有六十人職主也主四方之職貢者職方氏主四方官之長疏職方氏中大夫四人者洪适隸釋載漢樊毅脩華嶽碑引周禮識方氏舉謂之西嶽案職識聲類同疑漢經師或有讀職爲識者義亦得通也賈疏云在此者司馬主九畿職方制其貢事相成故在此官尊而人多以其共天下人民貢賦之事事繁故也注云職主也者官人注同云主四方之職貢者者本職云制其職各以其所能制其貢各以其所有是也曲禮云五官之長曰伯是職方注亦訓職爲主云是伯分主東西者此官與彼異而職方訓義同云職方氏主四方官之長者與下土方氏至擇人等十官爲長也

土方氏上士五人下士十人府二人史五人胥五人徒五十人土方氏主四方邦國之土地疏土方氏者自此至形方氏五職並掌四方疆域教治之官故類列於此注云土方氏主四方邦國之土地者俞樾云土當讀爲度此官主相度四方故曰度方氏其職云以土地相宅注曰土地猶度地是鄭意正以土爲相度之度乃於此注曰主四方邦國之土地又似以本字讀之者失之矣土度古通用說見大司徒案俞說是也

懷方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人懷來也主來四方之民及其物疏注云懷來也者爾雅釋言文云主來四方之民及其物者亦據本職文

合方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人合方氏主合同四方之事疏注云合方氏主合同四方之事者小行人注云合同也

訓方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人訓道也主教道四方之民【疏】注云訓道也者爾雅釋詁文云主教道四方之民者說文言部云訓說教也訓道即教道本職云正歲則布而訓四方明取教道四方之民故名訓方氏也

形方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人形方氏主制四方邦國之形體【疏】注云形方氏主制四方邦國之形體者遂人云以土地之圖經田野造縣鄙形體之法注云形體謂制分界也司馬法仁本篇云以土地形諸侯此官主正邦國之封疆故亦以形方爲名猶營國謂之體國矣

山師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】山師者此官與川師邍師並掌邦國土地名物之官故次職方諸官之後賈疏云按其職云掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物按王制云名山大澤不以封故天子立山師以遙掌之使貢故與職方亦連類在此也

川師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人

邍師中士四人下士八人府四人史八人胥八人徒八十人邍地之廣平者【疏】注云邍地之廣平者者爾雅釋地云廣平曰原詩小雅公劉孔疏引李巡云廣平謂土地寬博而平正也釋名釋地云廣平曰原原元也如元氣廣大也案邍原古今字經例用古字作邍注例用今字當作原詳大司徒疏

匡人中士四人史四人徒八人匡正也主正諸侯以法則【疏】匡人者此官與撢人主巡行邦國諭達教治之官故次諸掌十一地官之後　注云匡正也者爾雅釋言文云主正諸侯以法則者據本職文

撢人中士四人史四人徒八人撢人主撢序王意以語天下【疏】注云撢人主撢序王意以語天下者釋文云撢與探同案撢者覃之隸變說文手部云撢探也探遠取之也據許書則撢探義同而字異爾雅釋詁云探取也謂探取王之志意序述之以語天下也俞樾云據其職云掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之曰誦曰道曰語皆言說之義疑撢字當讀爲譚說文言部談語也無譚字蓋古或叚撢爲談因又變其字作譚耳莊子則陽篇夫子何不譚我于王乎釋文引李注曰譚說也案俞說亦通

都司馬每都上士二人中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦【疏】都司馬每都上士二人者此官與家司馬及春官之都宗人家宗人秋官之都士家士皆都家私臣之受命於王者也左昭二十年傳楚使城父司馬奮揚殺大子建即此以其掌采地軍賦得以職事自達於王朝故亦以事類附列夏官之末而實非大司馬之屬官也鄭唯以家司馬爲家臣而以都司馬爲王臣則王國但置一官以總治都家之軍賦足矣何必每都爲設官於國乎賈疏謂上士已下王自以臣爲司馬遙掌都內亦沿鄭說之誤　注云都王子弟所封及三公采地也者鄭意此都唯據大都言之不含小都也賈疏云子通卿大夫者按司裘云諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯卿不入諸侯之中故如義然案此都亦當兼小都卿之采地言之注疑有挩文賈說非是詳後疏云司馬主其軍賦者賈疏云即司馬法云成出士十人徒二十人之等並是都司馬所主也詒讓案主都家軍賦之官亦謂之司馬者若伍長大司馬職謂之公司馬彼注云雖卑同其號是也

家司馬各使其臣以正於公司馬家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣爲司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬王之司馬其以王命來有事則曰國司馬【疏】家司馬各使其臣以正於公司馬者於經例當作于石經及舊本並誤吳廷華云此文似經不似序官據春官序官云都宗人上士二人云家宗人如都宗人之數秋官序官云都士中士二人云家士亦如之此序官語也此不言家司馬官數多寡如何第云各使其臣則經語而非序官語據都司馬職云掌都之士庶子云云又云家司馬亦如之其語與春秋兩序官相似且家司馬無文則可知此語爲家司馬經文其經文家司馬亦如之六字則序官語蓋錯簡耳姜兆錫云家司馬亦如之者其官若役猶都司馬之數每家上中下士各若干府史胥徒各若干也各使其臣以正於公司馬者其職亦猶都司馬之職但都司馬掌其兵馬與政學以聽於國司馬而家司馬則各使其臣以正於公司馬也此其序官序職義以類從亦瞭然矣況家司馬亦如之句若在序職則是其職亦如都司馬之掌其兵馬與政學以聽於國司馬也而此序官乃又云各使其臣以正於公司馬是彼此矛盾豈字句之小訛而已哉案吳姜二說是也沈彤江永說同右夏官之屬卿一人中大夫十四人下大夫三十人上士六十七人中士百五十八人下士二百六十七人府七十六人史二百五十五人胥二百四十五人徒二千一百八十八人賈八人工四人醫四人虎士八百人方相氏狂夫四人凡正官自卿至庶人總四千七十一人又趣馬每皁下士一人徒四人依經下士二百四人徒一千七百四十四人彼鄭讀下士一百九十八人徒一千一百五十二人圉師每乘一人徒二人圉人良馬每匹一人駑馬每麗一人依經圉師七百三十二人徒一千四百六十四人圉人三千六百九十六人依鄭讀圉師六百四十八人徒一千七百二十八人圉人二千八百八人未知孰是又都司馬每都上士二人中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人有員數無總數又家司馬無員數又六軍軍將卿六人師帥中大夫三十人旅帥下大夫百五十人卒長上士七百五十人兩司馬中士三千人伍長下士一萬五千人又府十二人史三十六人胥六十人徒六百人皆出軍權置以上三者皆不可計大凡可計者總四千七十一人　注云家卿大夫采地者賈疏云按載師職家邑任稍地謂大夫采地小都任縣地謂卿之采地大都任畺地謂三公采地則卿入小都中今此經直言家而小都入家中不在上都中者司馬主軍事嚴凝爲主須辨尊卑故依司裘卿與大夫不得侔諸侯者爲家又不使王臣爲之也若然都宗人家宗人及都士家士皆使王臣爲之者都家宗人有祖王之廟九皇六十四民王所當祭故使王臣爲之都家之士以獄訟刑罪王政之重非王臣不決故亦使王臣爲之但非嚴凝故卿入家耳詒讓案家司馬專指大夫家邑之司馬也此注兩卿字疑皆後人所增蓋夏官之有都司馬家司馬猶春官之有都宗人家宗人秋官之有都士家士也春官敘官都宗人家宗人注云都謂王子弟所封及公卿所食邑家謂大夫所食采邑與士職注義同惟此以卿與大夫同爲家不入都內同此經家分職而注乃互異且與載師卿食小都之文顯相違失故都司馬職家司馬亦如之注云大夫家臣爲司馬者亦不言卿之家臣則此注爲傳寫之譌無疑賈疏

所見本已誤故據司袠鄭大夫共襃侯之文又謂司馬主軍事須辨尊卑强爲斡旋不知都家宗人主禮都士家士主刑何以不辨尊卑且春官秋官注不據鄭大夫共襃侯之文此獨據而合之果何說乎又案都宗人家宗人都士家士亦家臣之命於王者非王臣也賈說亦誤詳春官秋官敘官疏云正猶聽也者凡聽受職事及聽斷政治並謂之正本職云以聽國司馬是正聽義同云公司馬國司馬也者本職注云大司馬之屬皆昇對家司馬爲私臣故云公司馬耶與大司馬職公司馬爲伍長之專稱異也職喪國有司亦云公有司注云或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公義與此同云鄭大夫之采地王不特置司馬者明家司馬即家之臣鄭意此對上王子弟及三公采地王爲特置前司馬實則都司馬亦當爲家臣非王所特置也云各自使其家臣爲司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬者胡匡衷云少牢饋食禮司馬刲羊大夫家臣爲司馬者如家司馬之職攷左傳有叔孫氏之司馬鬷戾又襄二十三年季氏以公鉏爲馬正杜注馬正家司馬是大夫自以其家臣爲司馬也云王之司馬其以王命來有事則曰國司馬者明與職喪國有司義同賈疏云其職云以聽於國司馬對此從下向上則曰公司馬

周禮正義卷五十四

周禮正義卷五十五

瑞安孫詒讓學

大司馬之職掌建邦國之九灋以佐王平邦國平成也正也疏掌建邦國之九灋者謂修立此九法之書頒之邦國九法九伐等並政官之法也賈疏云此九法已下皆言邦國則施於諸侯爲主但此九法據殷同之時建之故大行人云殷同以施天下之政注云政謂邦國之九法則殷同之時司馬明布告之故云建也案賈說非也大行人所施之政雖即此九法但建與施異大司馬建九法於平時至殷同之時乃取此已建之法與大行人同施行之二官相與爲官聯耳疏幷建與施爲一事誤　注云平成也正也者平成爾雅釋詁文說文亏部云平又正也成正者謂成其政治正其違僭司馬法仁本篇云以政令平諸侯制畿封國以正邦國封謂立封於疆爲界疏制畿封國以正邦國者佐王制邦國之封域與大司徒爲官聯也曾釗云畿謂侯畿甸畿之等國謂大國次國小國之等賈疏云謂制諸侯五百四百里之等各有封疆界分乃得正　注云封謂立封於疆爲界者大司徒制其畿疆而溝封之注云封起土界也蓋於兩疆分判處起土爲界埒故謂之封設儀辨位以等邦國儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位疏設儀辨位以等邦國者佐王制邦國之禮等與大宗伯大行人司儀掌訝爲官聯也司勳注云等猶差也設儀辨位所以明侯國君臣尊卑之等差故云以等邦國掌訝云掌邦國之等籍以待賓客然則大司馬建其法掌訝主其籍其事同也　注云儀謂諸侯及諸臣之儀者賈疏云以此經云等邦國按大行人云以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵鄭云九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也知九儀中唯有諸侯諸臣無天子之臣按大宗伯云以九儀之命正邦國之位注云每命異儀則九儀之中謂一命以至九命之儀其中有六命八命幷九命作伯兼有王臣則與此異也云辨別也者天官敘官注同云別尊卑之位者謂朝位等並以爵之尊卑爲別大行人云凡諸侯之王事辨其位正其等協其禮賓而見之是也進賢興功以作邦國興猶舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰廢疏進賢興功以作邦國者進賢謂邦國三歲貢士於天子也射義云古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之射宮注云歲獻獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人孔疏謂據尚書大傳公羊莊元年何注說略同案諸侯三歲貢士蓋與鄉大夫三歲賓興賢能期正相應伏說甚塙漢書食貨志云諸侯歲貢少學之秀者於天子公羊宣十五年何注穀梁閔元年范注說並同是謂凡歲貢士於天子與伏傳義不合鄭所不從也興功者諸臣有功者以爲三卿五大夫等　注云興猶舉也者大司徒注同云作起也者胥注同云起其勸善樂業之心使不惰廢者賈疏云以臣有賢有功舉之與官則起邦國之內勸善樂業之心使不惰廢善業也建牧立監以維邦國牧州牧也監監一國謂君也維猶連結也疏建牧立監以維邦國者佐王建邦國之君長與大宰爲官聯也賈疏云二百一十國以爲州州有牧使維持諸侯又一國立一監以監察一國上下相維此則大宰云建其牧立其監亦一也　注云牧州牧也者大宰注云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧是也云監監一國謂君也者釋文出監國無一字蓋所見本說之大宰注云監謂公侯伯子男各監一國是也並詳彼疏云維猶連結也者說文糸部云維車蓋維也引申爲繫連締結之語廣雅釋詁云維係也連結亦與係義相近

制軍詰禁以糾邦國詰猶窮治也糾猶正也疏制軍詰禁以糾邦國者賈疏云按上文大國三軍次國二軍小國一軍也詰禁者按士師有五禁天子禮此諸侯國亦當有五禁以相窮治相糾正故云以糾邦國也　注云詰猶窮治也者說文言部云詰問也引申爲窮治書周官孔疏引大司寇馬注云詰謂窮也月令詰誅暴慢注云詰謂問其罪窮治之也云糾猶正也者小宰注云糾猶劃也察也軍禁亦以劃察邦國之不正使歸於正故云猶正也施貢分職以任邦國職謂賦稅也任猶事也事以其力之所堪疏施貢分職者佐王命邦國之貢職與大行人爲官聯也賈疏云施貢多少據國地大小故地官大國貢半次國三之一小國四之一皆由天子施之此大宰九貢幷小行人春令入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異也案賈說大國次國小國所貢之差據大司徒公食者半侯伯食者參之一子男食者四之一爲說也然彼經所云食者當依先鄭說爲五等諸侯所自食則不可以此爲貢數之差又賈依後鄭說以食者並爲天子所食之貢非經義不可從詳彼疏　注云職謂賦稅也者爾雅釋詁云職常也鄭意賦稅有常法故通謂之職賈疏云分職者即大宰所云九職是也彼據畿內此據諸侯諸侯邦國亦由天子分之使民有職業因使稅之所稅者市之以充貢若然言貢據向天子而言云稅據民所爲爲說事相因吳廷華云職方氏職云制其職各以其所能制其貢各以其所有職即述職之職貢即大宰之九貢也注以職爲賦稅疏以職爲大宰之九職誤案吳說本王昭禹是也莊有可說同小行人云令諸侯春入貢秋獻功注云功考績之功也彼貢功即此所施與分之貢職蓋天子施其職諸侯則獻其功分職與獻功事相因猶大宰萬民之九職司會謂之九功也下文以九畿之籍施邦國之政職職亦謂邦國君臣所受之職事並與賦稅異也云任猶事也者大宰以任百官注云任猶傳也廣韻七之云事事刃又作剚傳是事傳字同詳大宰疏云事以其力之所堪者謂差其國之大小定其力所堪承之貢賦以事之簡稽鄉民以用邦國簡謂比數之稽猶計也疏簡稽鄉民者劉台拱云鄉民制鄉以處民案劉說是也諸侯亦制鄉遂故小行人注謂諸侯有鄉遂大夫王海食貨引三禮義宗謂諸侯三鄉三遂次國二鄉二遂小國一鄉一遂書費誓云魯人三郊三遂三郊即三鄉史記孔子世家魯有呂平鄉是也賈飲酒禮疏說邦國制亦依崔義儀禮經傳通解引尚書大傳云古者百里之國三十里之遂二十里之郊七十里之國二十里之遂九里之郊五十里之國九里之遂三里之郊伏傳三等國里數與此經不合而皆有郊遂則可以證義論語鄉黨皇疏左傳孔疏並謂諸侯亦郊內爲鄉郊外爲遂與王國制同蓋即依書傳義也若然邦國亦有遂經唯言鄉者文不具國語周語晉文公請隧韋注以隧爲六遂云唯天子有隧諸侯則無也今攷晉文所請乃天子葬禮韋引賈逵唐固虞翻及左傳僖二十五年杜注賈子審微篇說並如是不可易也韋說實費誓不合不可從又左襄九年傳宋有四鄉正國語齊語管子制國以爲二十一鄉工商之鄉六士鄉十五韋注云二千家爲一鄉二十一鄉凡四萬二千家此管子所制非周法並與侯國三鄉之制不合不爲典要也　注云簡謂比數之者小宰八成聽師田以簡稽先鄭注云簡猶閱也廣雅釋詁云閱數也是簡閱並爲比數之言賈疏云謂比數計會鄉民而用之云稽猶計也者小宰注同均守平則以安邦國諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也疏均守平則者佐王施邦國之地政與大司徒土均大宗伯爲官聯也劉台拱云均守即土均爲所謂均地守也平則即所謂以地美惡爲輕重之法案劉說是也此則與大宗伯九命賜則義同即大司徒土均之法也詳大宗伯疏賈疏以爲職貢之法則與施貢

分職無異非經義也　注云諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小者書舜典僞孔傳云諸侯爲天子守土故稱守均之者謂若大司徒建五等爵土之差爵尊則地大爵卑則地小均守平之使各守其境土也云則法也者大宰注義同　**比小事大以和邦國**　比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比象曰先王以建萬國親諸侯　疏　注云比猶親者形方氏注同廣雅釋詁云親比近也比近也者約形方氏文賈疏云按司儀有小國朝大國之法五等諸侯之臣相爲國客按春秋有小國朝大國大國聘小國故鄭云使大國親小國小國事大國也云和邦國也者諸侯相和故云以和邦國也引易比象曰先王以建萬國親諸侯者證比訓親之義

以九伐之灋正邦國　諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也　疏　注云諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也者白虎通義誅伐篇云征者猶正也欲言其正也征正聲類同義亦相近賈疏云此經與下文爲目下九者皆是違王命者也若然按下文九者唯有賊賢害民一者稱伐其餘八者皆不言伐者亦是伐之例其餘八者皆先以兵加其境服乃眚之壇之削之言伐者猶樹木之有根本是以言伐伐其根本也白虎通義誅伐篇云伐者何伐擊也欲言伐擊之也以國故以所伐樹木爲況賈疏云此九伐施於邦國在於時會之時是以大行人云時會以發四方之禁注云禁謂九伐之法是當時會也

馮弱犯寡則眚之　馮猶乘陵也言不字小而侵侮之眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地　疏　馮弱犯寡則眚之者馮司馬法仁本篇馮弱犯寡則眚之鄭注以強陵弱犯寡據以大侵小如此者眚瘦其地使不得強大也云馮陵也左襄八年傳云馮陵我城郭云言不字小而侵侮之者左昭十六年傳云非不能事大字小之難桑犯寡亦謂不能養小國而侵侮之云眚猶人眚瘦也者此馮釋名釋天云眚省也如病者省瘦也者眚猶人眚瘦也曜瘦約少之言省也漢書外戚傳注云三輔謂憂愁面省瘦曰嬖後漢書袁閎傳李注引省瘦字皆作省眚省古通用字春秋莊二十二年肆大眚公羊作肆大省禮記詁譏案說文女部云水部云減也省並有減少之義蓋與漸省聲義略同引王霸記曰四面削其地者蓋漢書藝文志禮記百三十一篇有王霸記此本篇說此九伐之文上文有王霸之所以治諸侯者六云正疆域與滄之義近賈疏云四面削之者不四面削其地亦奇云如鄭說則眚與削何別春秋莊二十二年肆大眚穀梁曰肆失也眚災也災紀也范注云災謂罪惡紀治理也有罪當治理之然則眚之者治其皋也眚公羊作省與眚通王命程伯休父爲大司馬而作常武之詩曰省此徐土省也此非削其地也省削云四面削其地此說亦通眚當訓如大司徒眚禮之眚省裁損之也案惠二說亦通

賊賢害民則伐之　春秋傳曰粗者曰侵精者曰伐又曰有鍾鼓曰伐　疏　賊賢害民則伐之者謂專殺賢大夫與害民皆是暴虐之事故聲罪以伐之也注引春秋傳曰粗者曰侵精者曰伐者釋文云粗本亦作麤公羊莊十

年傳二月公侵宋曷爲或言侵或言伐觕者曰侵精者曰伐何注云觕麤也將兵至竟以過侵責之服則引兵而去用意尚麤精猶精密也侵責之不服推兵入竟伐擊之益深用意稍精密案相觕麤聲此義略同穀梁隱五年傳云苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐此義鄭所不用引又曰有鍾鼓曰伐者左莊二十九年傳云凡師有鍾鼓曰伐無曰侵輕曰襲杜氏釋例云侵伐襲者師旅討罪之名也鳴鍾鼓以聲其過曰伐寢鍾鼓以入其竟曰侵掩其不備曰襲此所以別興師用兵之狀也云則伐者兵入其竟鳴鍾鼓以往所以聲其罪者卽兼用公羊左氏二義國語晉語亦云伐備鍾鼓聲其罪也韋注云以聲章其罪也

暴內陵外則壇之　內謂其國外謂諸侯壇讀如同墠之墠王霸記曰置之空墠之地鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠玄謂置之空墠以出其君更立其次賢者　疏　暴內陵外則壇之者暴經例用古字當作虣陵夌之叚字暴詳地官敘官及司虣疏賈疏云暴內卽上云賊賢害民是也陵外卽上云馮弱犯寡是也上二文各有其一故伐之眚之不奪其位此則外內之惡兼有故壇之奪其位立其次賢云內謂其國外謂諸侯者其國謂封域之內諸侯謂鄰國云壇讀如同墠之墠者段玉裁改讀如爲讀爲云鄭君易壇爲墠今本作非也案段校是也書金縢爲三壇同墠爲孔傳云築土壇除地祭法注義同是壇與墠聲近而義別故鄭破壇爲墠也丁晏云門之墠釋文作壇云依字當作墠左氏襄二十八年舍不爲壇引服虔云除地爲墠古壇墠字多通用引王霸記曰置之空墠之地者羣書治要注地作中說文土部云墠野土也墠爲除地故謂之空墠謂置之空虛之野地不得居其都邑也徐養原云按司徒序官人注杜子春以廛爲市中空地疑廛亦與墠同也廛墠二字同音互相假借案徐說亦通鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠者釋文出憚之云本或無之字段玉裁改墠爲憚云今本作墠誤鄭司農讀從憚之云從者以書有作憚者也憚之以威見左傳昭十三年黃丕烈亦從段校云本書注云書亦或爲者不易讀爲讀從之字前後注文可證案段黃說是也國語魯語云帥大讎以憚小國晉語云大罪伐之小罪憚之下又云伐備鍾鼓戰以錞于丁寧則憚與戰事同韋注云憚懼也白虎通義誅伐篇云戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警之也先鄭讀爲憚蓋與晉語伏傳義略同謂憚卽伐之小者於義亦得通也云玄謂置之空墠以出其君者依王霸記義破先鄭讀也黃以周云出謂出其君於墠對立賢爲文惠士奇云置之空墠之地者幽之也荀子王霸曰官人失要則死公侯失禮則幽幽謂囚之左傳哀八年邾子無道吳子使大宰子餘討之囚諸樓臺栫之以棘使諸大夫奉大子革以爲政此古幽之之法蓋置之空墠之地制其出入不得自由亦不離其國內周書曰蔡叔于郭鄰辛仍立其子仲於蔡則郭鄰乃空墠之地名叔在蔡之境內矣案惠謂置之空墠爲幽是也鄭謂出其君者亦謂出其國都別置之空地不必出其國境也云更立其次賢者者亦增成王霸記義賈疏云以其古者不滅國故知更立次已下賢子弟

野荒民散則削之　荒蕪也田不治民不附削其地明其不能有　疏　荒蕪也者說文艸部云荒蕪也一曰艸淹地也曲禮云地廣大荒而不治注云荒穢也國語周語云田疇荒蕪韋注云荒虛也荀子彊國篇云國大荒者亡楊注云大荒謂都邑荒廢不治云田不治民不附削其地明其不能有者說文刀部云削析也射義云數有讓而削地疏云古者量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得無曠土無遊民今言野荒民散由君政惡民並適彼樂國故民散而野荒是其君不能有故削之

負固不服則侵之　負猶恃也固險可依以固者也不服不事大也侵之者兵加其竟而已用兵淺

者詩曰密人不恭敢距大邦 疏 注云負猶恃也者說文貝部云負恃也一曰受貸不償案注例凡云猶者皆叚借引申之義此本義亦云猶者鄭說負字義疑不與許同云固險可依以固者也者毛詩大雅天保傳云固堅也謂地險可自依恃爲堅固故不服也前敘官注云國所依阻者也國曰固野曰險散文則險固義通云不服不事大也者爾雅釋詁云服事也謂不服事王及方伯云侵之者兵加其竟而已用兵淺者者卽上引公羊傳云粗者曰侵是也穀梁僖二十六年襄八年傳並云侵淺事也皆鄭所本國語晉語云襲侵密聲爲蹔事也此卽莊二十九年傳所謂無鍾鼓曰侵又穀梁隱五年傳謂苞人民毆牛馬曰侵並鄭所不用賈疏云對伐是用兵深者以其罪輕直侵之而已也詒讓案依經則侵宜兼從左氏義蓋古者用兵不廢權謀負固不服則不易攻伐故潛師侵襲使失其所恃而後可以服之鄭偏舉一隅爲釋耳引詩曰密人不共敢距大邦者大雅皇矣篇文密者毛傳云密須氏引之者證不事大之義

賊殺其親則正之正之者執而治其罪王霸記曰正殺之也春秋僖二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武 疏 賊殺其親則正之者謂恣爲淫虐以非罪誅夷宗族者也凡五服以內爲親掌戮云凡殺其親者焚之殺王之親者辜之注云親緦服以內是也 注云正之者執而治其罪者與前正邦國義略同謂執其君正治其罪也鄭讀正如字文選鍾會檄蜀文李注引此經作征疑馬干諸家讀與鄭異也引王霸記曰正殺之也者鄭嫌執治其罪謂不殺故又引王霸記文爲釋謂罪尤重者則正其罪而殺之也云春秋僖二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武者左傳云春晉侯伐衛衛侯出奔楚使元咺奉叔武以受盟六月晉人復衛侯公子歂犬華仲前驅叔孫將沐聞君至喜捉髮走出前驅射而殺之元咺出奔晉冬會于溫衛侯與元咺訟衛侯不勝執衛侯歸之于京師鄭以衛侯殺弟是賊殺其親晉執衛侯合於執而治其罪之義故引以爲證若然親雖通晐五服而以子弟爲尤重故公羊僖五年晉侯殺其世子申生傳云殺世子母弟直稱君者甚之也何注云甚之者甚惡親親也穀梁襄三十年天王殺其弟佞夫傳云君無忍親之義天子諸侯所親者唯長子母弟耳蓋諸侯之尊兄弟雖不得以屬通然無絕親之理故有殺親則正治其罪矣

放弒其君則殘之放逐也殘殺也王霸記曰殘滅其爲惡 疏 放弒其君則殘之者釋文云弒本又作殺說文殺部云弒臣殺君也白虎通義誅伐篇云弒者試也欲言臣子殺其君父不敢卒候間司事可稍試之釋名釋喪制云下殺上曰弒弒伺也伺閒而後得施也案弒殺經典多互譌釋文或本亦誤 注云放逐也者說文攴部云放逐也尚書大甲敍云伊尹放諸桐篇孔傳云不知朝政故曰放云殘殺也者方言云掫殺也晉魏河內之北謂掫曰殘賈疏云以殺解殘也經本不云殺不云滅云殘者蓋取殘賊殺之殺之苦毒故尚書梓材云戕敗人宥注戕殘也又云無胥戕無胥虐注云無相殘賊無相暴虐是戕爲殘賊也異義鄭君以爲左氏宣十八年秋七月云邾人戕鄫子于鄫傳曰凡自內虐其君曰弒自外曰戕卽邾人戕鄫子是也自內弒其君曰弒者晉人弒其君州蒲是也雖他國君不加虐亦曰殺若加虐殺之乃謂之戕之取殘賊之意也若自上殺下及兩下自相殺之等皆曰殺若然此經云殘者是加虐殺之雖非他國君至於賊臣亦云殘也案賈引梓材注卽鄭書注佚文依賈說則殘與戕義同宣十八年公羊傳云戕鄫子于鄫者何殘而殺之也又穀梁傳云戕猶殘也捝殺也范注云捝謂捶打殘賊而殺鄭意此殘亦殘賊而殺之以放弒其君其罪尤重當在掌戮焚辜之比也引王霸記云殘滅其爲惡者此訓殘爲滅也戰國策秦策云昔智伯瑤殘范中行又衛策云魏文侯欲殘中山高注並云殘滅也說苑權謀篇云荊伐蔡而殘之又云湯乃興師伐而殘之遷桀南巢氏焉皆以滅爲殘俞樾云殘當讀爲翦氏之翦鄭彼注曰翦斷滅之言也古或以踐爲之書序遂踐奄鄭注曰踐讀爲翦翦是也又或以殘爲之史記周本紀作殘奄是也翦從前聲與戔聲相近故得通用成王翦奄正用大司馬法也成二年左傳曰余姑翦滅此而朝食王霸記所謂殘滅其爲惡者猶云翦滅其爲惡也依說文則字當作戩戈部戩滅也詩曰實始戩商今詩閟宮篇作翦者凡言翦滅者皆戩之叚字作踐作殘又翦之叚字矣案惠俞說是也尚書敘釋文引尚書大傳云遂踐奄踐之云者謂殺其身執其家豬其宮蓋殘踐聲類同皆滅國殺君之尤酷者與下外內亂鳥獸行則滅之爲唯滅其君異鄭訓殘爲殺王霸記又以殘滅爲訓義實相成也

犯令陵政則杜之令猶命也王霸記曰犯令者違命也陵政者輕政法不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通 疏 注云令猶命也者遂士注同說文卩部云令發號也又卩部云命使也文選長楊賦注引春秋元命苞云命者天子之令賈子禮容語下篇云命制令也是命令互相訓引王霸記曰犯令者違命也者文王世子注云犯猶干也言干犯王之命令也云陵政者輕政法不循也者一切經音義引蒼頡云陵侵也謂輕藐國之政法不率循之是爲陵政也云杜之者杜塞使不得與鄰國交通者小爾雅廣詁云杜塞也說文攴部云敗閉也讀若杜杜卽敗之叚字謂杜塞其四境不得交通鄰國也惠士奇云戰國策中山稱王齊閉關不通其使以臨之臨之者猶杜之也春秋莊十年宋人遷宿公羊曰遷之者何不通也以地還之也何氏曰還繞也繞取其地使不得通四方蓋杜之也管子霸形楚欲吞宋要宋田夾塞兩川使水不得東流晉伐齊亦欲使齊之境內盡東其畝公羊成二年傳齊國佐曰使耕者東畝是則土齊也土之言杜也此九伐杜之之法也古土杜通公羊注云以齊爲土地失之呂氏春秋簡選篇晉文公反鄭之埤東衛之畝者亦以此

外內亂鳥獸行則滅之王霸記曰悖人倫外內無以異于禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀 疏 外內亂鳥獸行則滅之者公羊莊二十六年傳云君死乎位曰滅左文十五年傳云凡勝國曰滅之又襄十三年傳云用大師焉曰滅誅滅去之亦謂用大師滅其君也惠士奇云滅之者滅其君不滅其國滅者誅君之辭誅君之子不立更擇其先世子孫賢者立之然則不曰誅而曰滅何也君死曰滅春秋吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父胡子髡沈子逞滅杜預曰國雖存君死曰滅是也公羊謂邾婁之君顏淫九公子于宮中近乎外內亂鳥獸行矣天子爲之誅顏而立其弟叔術則滅之之事也左傳襄公四年曰滅斟灌哀公元年又曰殺斟灌王肅云古者滅殺同名然則滅之者殺之而已 注引王霸記曰悖人倫外內無以異于禽獸不可親百姓則誅滅去之也者于亦當作於外亂謂外淫列女傳貞順篇云諸侯外淫者絕是也內亂謂內淫若烝報也引曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀者鄭彼注云聚猶共也鹿牝曰麀引之者證經言鳥獸行也賈疏云按春秋公羊左氏說凡征戰有六等謂侵伐圍入滅用兵觕者不聲鐘鼓入境而已謂之侵侵而不服則戰之謂兩陳交刃戰而不服則伐之謂用兵精而聲鐘鼓伐而不服則圍之謂市其四郭圍而不服則入之謂入其四郭取人民不有其地入而不服則滅之謂取其君此皆舉重而言假令先入後滅書入舉重已外盡然

正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之灋于象魏使萬民觀政象挾日而斂之以正月朔日布王政於天下至正歲又縣政法之書挾日十日也 疏 正月之吉始和布政于邦國都鄙者自此至職末並大司馬當官專領之職事所謂官常也大司馬於周正建子之月朔日布政於天下和當

讀爲宣，詳大宰疏。賈疏云謂上九法九伐幷下凡令以下皆此時布之云乃縣政象之灋于象魏使萬民觀政象者亦於正月吉布政之日縣政象之法使萬民觀之政象之法卽大司馬之官法九法等是也　注云以正月朔日布王政於天下者大宰注義同云至正歲又縣政法之書者鄭以乃縣政象之法以下爲正歲夏正建寅月之事小司馬職雖闕當亦有正歲帥政官之屬觀政象之灋之文與小宰小司徒小司寇同此縣政象與彼爲一時事然與經文承正月之吉者不合其說非也亦詳大宰疏云挾日十日也者大宰注云從甲至甲謂之挾日凡十日是也

乃以九畿之籍施邦國之政職方千里曰國畿其外方五百里曰侯畿又其外方五百里曰甸畿又其外方五百里曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方五百里曰衛畿又其外方五百里曰蠻畿又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外方五百里曰蕃畿

畿猶限也自王城以外五千里爲界有分限者九籍其禮差之書也政職所共王政之職謂賦稅也故書畿爲近鄭司農云近當言畿春秋傳曰天子一畿列國一同詩殷頌曰邦畿千里維民所止

疏 乃以九畿之籍施邦國之政職者卽上九法旅貢分職之事也九畿卽職方氏之九服國畿爲王國不在其數司馬掌九畿故書酒誥謂之圻父詩小雅祈父手傳云祈父司馬也職掌封圻之兵甲祈圻畿字並通分建畿服肇自唐虞周沿襲制而數則迥異書禹貢云五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡五百里荒服三百里蠻二百里流史記夏本紀說五服云令天子之國以外五百里甸服甸服外五百里侯服侯服外五百里綏服綏服外五百里要服要服外五百里荒服依史遷說則禹貢五服面各二千五百里兩面通五千里其總銍采男等卽當服五百里之政法僞孔傳說亦同是則彼之甸服當此國畿侯服當此侯畿綏服當此甸畿要服當此男畿荒服當此采畿也而鄭君書注之說則又不然詩商頌殷武孔疏云皐陶謨云禹曰予惟荒度土功弼成五服至于五千注云荒奄也奄大九州四海之土數土廣輔五服而成之至於面各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服之內四千里曰九州其外荒服曰四海禹所弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界焉又禹貢云五百里甸服每言五百里一服者是堯舊服每服之外更言三百里二百里者是禹所弼之殘數也堯之五服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而爲差至於五千也賈逵馬融之說尚書云甸服之外每百里爲差所納總銍秸粟米者是甸服之外特爲此數其侯服之外每言三百二百里者還就其服之內別爲名耳非是服外更有其地也史記司馬遷論以爲諸小數者皆是五百里服之別名大界與堯不殊四面相距爲五千里耳王肅注尚書總諸義而論之云賈馬旣失其實鄭玄尤不然矣禹之功在於平治山川不在於拓境廣土土地之廣三倍於堯而書傳無稱焉則鄭之創造難可據信且其所以爲服之名輕重顚倒遠近失所難得而通先王規方千里以爲甸服其餘均平分之公侯伯子男使各有寰宇而使甸服之外諸侯皆入禾稾非其義也史遷之旨蓋得之矣又齊譜疏引鄭注云甸服比周爲王畿其弼當侯服在千里之內侯服爲甸服其弼當男服在二千里之內綏服於周爲采服其弼當衛服在三千里之內要服於周爲蠻服其弼當夷服在四千里之內荒服於周爲鎮服其弼當蕃服在五千里之內據鄭書注所云則堯時五服方五千里禹弼成五服之後服各弼五百里爲萬里周有天下地亦方萬里與禹時同惟分五服爲九故王制注云禹承堯舜要服之內地方七千里夏末旣衰夷狄內侵諸侯相幷土地減國數少殷湯承之更制中國分三千里之界亦分爲九州周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里又詩齊譜云周公致太平敷定九畿復夏禹之舊制是也蓋禹貢通畿內爲五服此經除畿內爲九畿文本不同鄭欲齊而一之故爲此說國語周語韋注漢書王莽傳顏注引服虔說並依鄭義今攷禹貢五服之義當以史遷王孔之說爲允賈馬說以甸服總銍諸文爲在服外而侯服以外四服所云采男等則又在服內一經前後文同義異必不可通鄭復據賈馬釋甸服之義通之侯綏四服謂每服畸零之文並爲禹所弼之數在本服五百里之外審校文義旣未允協使果堯服五千禹弼爲萬里則宜更立服名不宜幷入舊服且將新弼舊一服之倍爲里二千甸服所弼若通爲王畿是則禹之畿內倍於殷周揆之於理旣爲疏闊若以所弼殘數分建邦國而仍冡甸服之名則於分服之義自相違伎宜王肅斥其難通也然禹貢孔疏引肅弃稷注云方五千里者直方之數若其迴邪委曲動有倍加之較則又欲舉書禮里數倍半之差歸之道路弧直計算之異求之古籍旣無塙證且道路迂曲較之鳥道雖有增多亦斷無倍加之理其說仍不可據竊謂自禹至周更歷三代戶口日增疆宇漸闢故禹之九州五服爲五千里周之九州王畿幷六服爲七千里每面益地千里差較無多理所宜有至於蕃國三服地勢荒遠不過因中土畿服之制約爲區別王會所及蓋有不能盡以道里限者矣要之禹貢職方服數旣異不宜彊爲比傳諸家之說削趾適屨銷鍔益甚今無取焉云方千里曰國畿者周書作雒篇云乃作大邑成周于土中制郊甸方六百里因西土爲方千里呂氏春秋愼勢篇云古之王者必擇天下之中而立國天子之地方千里以爲國所以極治任也賈疏云此據王畿內千里而言非九畿之畿但九畿以此國畿爲本向外每五百里加爲一畿也云其外方五百里曰侯畿者周語韋注云侯圻言諸侯之近者歲一來見也周書職方孔注云侯服爲王者斥候也賈疏云侯者候也爲天子伺候非常也云又其外方五百里曰甸畿者曲禮注云甸服治田出穀稅職方孔注云甸田也治田入穀也賈疏云甸者爲天子治田以出賦貢云又其外方五百里曰男畿者職方孔注云男任也任王事賈疏云男者任也任王者之職事云又其外方五百里曰采畿者曲禮注云采九州之內地取其美以當穀稅賈疏云采者采取美物以供天子云又其外方五百里曰衛畿者職方孔注云衛服爲王扞衛也賈疏云衛者爲天子衛守云又其外方五百里曰蠻畿者禹貢疏引鄭書注云蠻者聽從其俗羈縻其人耳故云蠻蠻之言緡也職方孔注云蠻服用事差簡慢賈疏云蠻者縻也以近夷狄縻繫之以政教自此已上六服是中國之九州自此已外是夷狄之諸侯此蠻服出大行人云要服亦一也言要者亦見要束以文教也詒讓案此采衛蠻三服通言之亦曰四衛巾車云革路以封四衛是也云又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外方五百里曰蕃畿者賈疏云夷者以夷狄而得夷稱也鎮者去中國稍遠理須鎮守蕃者以其最遠故得蕃屏之稱此三服總號蕃服故大行人云九州之外謂之蕃國世一見指此三服也此云者衞服之內各舉一邊而言其實通稱唯蠻服以外直據彼爲號不通中國之名也詒讓案蕃畿職方氏作藩服周書職方同孔注云藩服屏四境也案蕃爲屏蔽之義則當以藩爲正此經及大行人蕃國並作蕃者段借字也又案此九畿自侯畿至此衞畿五服面五千里爲中國故書康誥酒誥康王之誥說外服並止於采衛左襄十五年傳亦云王及公侯

伯子男甸采衞大夫各居其列呂氏春秋愼勢篇又云凡冠帶之國舟車之所通不用象譯狄鞮方三千里並據此衞畿之內而言而職方九州則又外及要服卽此蠻畿是面三千五百里也至周代古籍說畿服者亦多敭文國語周語祭公謀父曰夫先王之制邦內甸服邦外侯服侯衞賓服夷蠻要服戎狄荒服韋注亦依鄭義兼取禹貢與此經爲釋謂邦內甸服卽此經之國畿云甸服者爲沿夏名邦外侯服卽此經之侯服侯衞賓服則該此經侯甸男采衞五服言之夷蠻要服卽此經之蠻服夷服戎狄荒服卽此經之鎭服蕃服蓋以五服賅此經之九服也然禹貢疏引韋注又以彼賓服卽禹貢之綏服則於此經當爲采衞二服非經義五畿與今本韋注復異今案國語以甸服爲畿內同於禹貢與此經甸在侯服外迥異攷書康誥云侯甸男邦采衞又酒誥云越在外服侯甸男衞邦伯二書作於周公致政以前而畿服之名已與此經同白虎通義爵篇引酒誥以爲殷制則此經九服或卽沿殷名亦未可知國語所云必祭公追紀古名故取禹貢五服而不取職方九服周語襄王謂晉文公曰昔我先王之有天下也規方千里以爲甸服義亦然也韋氏以此經曲爲傅合說殊未安又周書王會篇云方千里之內爲比服方二千里之內爲要服方三千里之內爲荒服比與賓一聲之轉禹貢此殊字或作蠙是其證也彼比要荒三服卽周語所謂侯衞賓服夷蠻要服戎狄荒服也然無甸服所說里數與此經及禹貢又並不合疑皆傳寫譌互孔晁注以爲因殷之服名殊無塙證王制又云千里之內曰甸千里之外曰采曰流孔疏亦以爲殷制中國方三千里爲釋與此經畿服之制所差尤多皆非周制也　注云畿猶限也者毛詩商頌玄鳥傳云畿疆也小爾雅廣詁云限疆界也是畿限義同說文田部云畿天子千里地以遠近言之則言畿也是畿爲國畿之專名引申之凡畿疆之限通謂之畿路史國名紀引尚書大傳云圻者天子之境也諸侯曰境圻卽畿也畿境對文則異散文亦通云自王城以外五千里爲界有分限者九者此九畿卽謂九服之界限有九者不數國畿也王制孔疏引五經異義云今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古尚書說五服旁五千里相距萬里許愼謹按以今漢地考之自黑水至東海衡山之陽至於朔方經略萬里從古尚書說鄭氏無駁與許同案此九畿面五千里爲界卽古尚書說五服相距萬里但服數不同據異義所云則漢時尚書古今文兩家說本不同今文說謂三代並方五千里則王城以外面二千五百里故王制注引孝經說云周千七百諸侯布列五千里內論衡別通篇云殷周之地極五千里是也馬鄭許三君則並從古文說禹貢與周並方萬里王城以外面五千里故王制疏引鄭易注謂黃帝堯舜地方萬里三代之末地方五千里實則禹貢面二千五百里兩面方五千里此經九服面五千里兩面方萬里二經不同說禹貢者當從今文書義說此經者當從古文書義不容偏據也云籍其禮差之書也者說文竹部云籍簿書也禮差謂國之大小爵之尊卑及大行人說以九服之遠近定朝覲之疏數與貢物等左昭十三年傳子產曰爵卑而貢重者甸服也則職貢之籍服各不同若此之類皆著於書也云政職所共王政之職謂賦稅也者賈疏云案大宰云以九職任萬民據畿內此九職亦施與邦國則此政職也但施職事與之使萬民勸職而出賦稅諸侯得之以市取土毛以貢之則禹貢旣貢是也據民而出謂之賦稅據諸侯所送謂之貢也案鄭賈說非也此政職卽謂邦國君臣所奉行之政治職事與上文分職義同詳前疏　云故書畿爲近鄭司農云近當言畿者段玉裁云當言畿者當爲畿也幾聲斤聲文微二韻合音也丁晏云爾雅幾近也易小畜上九月幾望子夏作近中孚六四月幾望京作近引春秋傳者襄二十五年左傳鄭入陳子產獻捷于晉晉人曰何故侵小對曰昔天子之地一圻列國一同自是以衰今大國多數圻矣若無侵小何以至焉杜注云圻方千里同方百里此引圻作畿者先鄭據左氏古文與杜本異又引詩殷頌者玄鳥篇文先鄭引此二者證字當從畿之義

凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參之一其民可用者家二人

賦給軍用者也令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣鄭司農云上地謂肥美田也食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃下地食者參之一田薄惡者所休多

疏　凡令賦以地與民制之者此冡上施政職而并頒邦國授地令賦之政法也　注云賦給軍用者也所謂軍賦也別於大宰九賦等爲給經用之賦　云令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣者賈疏云此文承上邦國之下而云令賦是還據邦國諸侯而說也按遂人上地夫一廛田百畮萊五十畮中地家一百畮與此上地食者參之二合故鄭云邦國如六遂矣詒讓案鄭言此者明此經三等授田上地食者三之二與遂人六遂之制同與大司徒都鄙之制異也其三等任民之法則與小司徒六鄉之制同遂人云以下劑致甿注云民雖受上田中田下田及會之以下劑爲率謂可任者家二人今此備上中下三劑則任民之法不與遂同也賈疏又據小司徒注謂授田有九等之法云若然則上地是上下之地應家八人一人爲家長可任者當云家七人今云家三人者經欲互舉以明義故以中地之上家七人見出上地之下家八人者明亦有上地之中上又言下地食者參之一其民可用者家二人地卽據下地之上人卽據中地之下家五人者亦是互舉以取義故地舉其下人舉其中欲見亦有下內三等地及人也其說殊爲迂曲今並不取詳小司徒疏鄭司農云上地謂肥美田也食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃者卽遂人云上地田百畮萊五十畮也歲種其田而休其萊其大司徒都鄙三等田則上者不易之田家百畮彼無萊田皆歲種不休與此異也賈疏云舉上地又應云一頃五十畮而云三頃者直取參之二舉整言之或[illegible]二家而說也云下地食者參之一田薄惡者所休多者卽遂人云下地田百畮萊二百畮是也此皆磽瘠之地所休多謂若歲種一頃休其二頃也

中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳

以旗者立旗期民於其下也兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專於農平猶正也

疏　中春教振旅者春習兵之法也以下四時習兵大田之制此官脩戰法以教之亦政官法之大端故其文特詳也教振旅者習戰罷還歸入國之事云司馬以旗致民者命司常云凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之是也云平列陳如戰之陳者說文自部云陳列也經典通叚陳爲之此教戰陳列軍衆如臨敵接戰時之陳卽後大閱禮陳車徒之法是也但冬狩章云左右陳車徒有司平之注以爲鄉師正其行列則此振旅列陳亦鄉師平之司馬當涖其事耳　注云以旗者立旗期民於其下也者大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民注云徽象刻日樹旗期於其下此與彼義同此所建卽九旗之熊旗僕作旗弊旗並同賈疏云謂大司馬素有田獵之期日今至期日立熊虎之旗於期處以集衆吳廷華云司徒以旗致民此又致之者司徒致於所治此則致之田所也云兵者守國之備者言兵械爲國守圍之備故必豫閑習之引孔子曰以不教民戰是謂棄之者論語子路篇文集解引馬融云言用不習之民使之攻戰必破敗是謂棄之引證必豫教民習戰之事云兵者凶事者司常注同云不可空設因

蒐狩而習之者賈疏云蒐狩是田獵之名欲行蒐狩先芟草萊教戰訖乃入防田獵是以書傳云戰鬬不可空習故於蒐狩以閑之閑之者習之是其習兵因蒐狩也詒讓案儀禮經傳通解引尚書大傳公羊桓四年傳何注並云禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以為田除害穀梁昭八年傳云因蒐狩以習用武事禮之大者也續漢書禮儀志劉注引月令章句云寄戎事之教于田獵武事不空設必有以誠故寄教于田獵閑肄五兵說並與鄭同云凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也者本穀梁莊八年治兵傳說司馬法仁本篇云天子大愷春蒐秋獮諸侯春振旅秋治兵所以不忘戰也案天子有振旅治兵諸侯亦有蒐獮司馬法蓋錯互言之賈疏云按莊公八年正月甲午祠兵公羊傳曰祠兵者何出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也注云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與秋同名兵革將出故曰治兵穀梁傳亦云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也鄭玄於異義駁不從公羊云祠兵故云祠兵者公羊字之誤因而作說之亦不從左氏說治兵為授兵於廟云於周司馬職曰仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱脩戰法虞人萊所田之野乃為之如是治兵之屬皆習戰非授兵於廟又無祠五兵之禮案賈所引左氏舊注蓋賈服義左隱五年傳臧僖伯云三年而治兵入而振旅杜注云雖四時講武猶復三年而大習據彼文則四時講武之外復有三年之大習與公羊桓六年何注三年簡車漢書刑法志卒正三年簡徒事略同此經無文殆非周初之制互詳後疏云四時各教民以其一焉者以春教振旅為戰罷收衆之事夏教茇舍為在道舍止之事秋教治兵為軍行出國之事冬教大閱為兩軍接戰之事征伐則四事備有無事講習則四時分肄各教民以一事互相備也云春習振旅兵入收衆專於農者鄭中庸注云振收也詩采芑箋云振猶止也旅衆也止衆收衆義亦略同以春農事方興故教以軍還入國收衆之事亦使民專於農也爾雅釋天云入為振旅反尊卑也鄭注云尊老在前復常儀也此釋振旅之儀法與收衆之義亦不相悖公羊傳何注云將入嫌於廢之故以振訊士衆言之國語吳語說吳軍譁釦振旅則何說亦可通國語齊語韋注左傳隱五年杜注穀梁莊八年范注爾雅釋天郭注漢書刑法志顏注皆釋振旅為整衆此並與何訓略同與鄭異也云平猶正也者前注同

辨鼓鐸鐲鐃之用

王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲

鼓人職曰以路鼓鼓鬼享以賁鼓鼓軍事以晉鼓鼓金奏以金鐃止鼓以金鐸通鼓以金鐲節鼓鄭司農云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬鐲讀如濁其源之濁鐃讀如讙譊之譊提讀如攝提之提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提杜子春云公司馬謂五人為伍伍之司馬也玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也伍長謂之公司馬者雖卑同其號

疏 辨鼓鐸鐲鐃之用者春辨金鼓與夏辨號名秋辨旗物三時各辨其一唯冬兼備但春亦有號名旗物夏秋亦有金鼓唯詳略小異耳吳子應變篇云鼓之則進金之則退春振旅還節宜習進退之節故以金鼓為重孫子軍爭篇云軍政曰言不相聞故為之金鼓視不相見故為之旌旗夫金鼓旌旗者所以一人之耳目也吳語云王乃秉枹親就鳴鐘鼓丁寧錞于振鐸勇怯皆應三軍皆譁釦以振旅與此振旅辨鼓鐸鐲鐃事相應云王執路鼓者檀弓孔疏云兵車參乘若是元帥則在中央鼓下御者在左戈盾亦在右故成二年鞌之戰於是郤克為中軍將時流血及屨未絕鼓音是將居鼓下也若天子諸侯親為將亦居鼓下故戎右云贊王鼓成二年齊侯圍龍齊侯親鼓之是也若非元帥則皆在左御者在中故成二年韓厥自其車左居中代御而逐齊侯故杜預云其車自非元帥御者皆在中故熊氏以為雖非元帥上軍下軍之將亦居鼓下故成十六年鄢陵之戰子重將左而云子重鼓之也故為將皆在鼓下也以其親鼓故以為鼓下案周禮諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙豈皆居鼓下也其義恐非也案熊謂凡軍將皆居中央鼓下是也此經王侯及軍將所執路賁晉三鼓鄭謂皆建於所自乘之車此皆大鼓必當車中建之則執之者亦必居中可知其師帥執提以下皆小鼓不必建於車中則執之者自可居車左熊並不謂師帥以下皆居中央鼓下孔蓋失糾又案凡車上建鼓皆為楹鼓左傳宣四年孔疏云車上不得置簨虡以縣鼓故為作楹若殷之楹鼓也鄭珍云車箱外三面皆有闌其式前之闌金鼓在焉左宣四年伯棼射王汰輈及鼓跗著於丁寧可見斲之後有鼓鼓之後有鉦鼓有跗者吳語載常建鼓韋昭注鼓晉鼓也建謂為之楹而樹之知古人戰車上是樹楹鼓鼓大鼓小則中多空地鉦乃手所搖擴其大無幾當卽繫於跗裏十八年齊殖綽郭最皆衿甲而縛坐於中軍之鼓下闌之長各如其輢式則左右軓兩縱木當隧前一分及前闌兩端之外皆有四寸六分空地兩囚坐此鼓在其上非坐鼓下而何又云車之辨等衰者止在諸飾其長短廣狹須求合輸必無貴賤皆同據吳語十旌一將軍載常建鼓韋昭謂鼓是晉鼓依周禮軍將執晉鼓之文自不誤但今以輈人計之晉鼓之木長六尺六寸賁鼓長八尺面皆徑四尺古之鼓面在兩旁其樹於箏中面當空處雖不知高下附要與軾相切為晉鼓鼓若以面向人木之占地總六尺六寸式內外分居三尺餘軍將卽須退式後三尺餘擊之則身必立當箱軫之際若以面向側四尺之面於式內亦居二尺其木適如車廣軍將居中手必繞出左右兩人之外乃及擊之若賁鼓木長八尺面向人則擊者幾無立處面向側則且出車旁七寸矣皆無可者然旗鼓師之耳目斷無不建鼓之理反覆繹之夏官言仲冬教大閱羣吏聽誓訖中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行注謂中軍中軍之將也三鼓者鼓人也鼓人師帥旅帥也中軍之將令鼓鼓人擊鼓以行之夫以大閱脩戰法中軍之將令鼓止用鼙而擊鼓率其卒伍以行者又止是師帥旅帥則所擊者亦止是提鼙耳臨戰所擊豈得異是若仲春教振旅此時本主於辨鼓鐸鐲鐃之用故王以下所執不同然鼓坐作進退亦止是師旅之帥鼓以行之王及諸侯軍將不過以所執令之不必親登車擊賁晉也路賁晉之大既不可建車上晉鼓下為提然則軍將或王侯自將必皆建提下則建鼙明矣賈氏中軍令鼓疏云將居鼓下以賁晉圍長算之人非居其下不可然如何擊之耶案鄭子尹說是也據大僕凡軍旅贊王鼓注云王通鼓佐擊其餘面賈彼疏亦以路鼓釋之是鄭意自謂王在軍所乘戎路實建路鼓王親與大僕等同擊之則謂諸侯軍將等兵車亦實建賁晉諸鼓可知賈申鄭自不誤然子尹依三鼓廣長之度算之建與擊皆不能無所妨礙故疑此經為習戰之禮王侯等不必親登車擊鼓若臨戰則王侯軍將車所建而擊者亦不過提鼙等小鼓今攷鼓跗高度經注無明文以考工記輪輿說兵車六等之度推之車軫四尺人長八尺通為一丈二尺輈人注謂衡高八尺七寸輈曲中高度與彼等則與人要腹正相值也左傳謂鼓跗與輈高相直而以徑四尺長六尺至八尺之鼓縣其上無論跗之為直木曲木鼓之為直向側向縱不觸人首亦必蔽人目矣儻更出人首之上則跗木必長一丈三尺以上以一丈三四尺之木建徑四尺長六尺至八尺之鼓車行不搖扤不安乎是其不能鑿無所疑明矣況大閱禮中軍以鼙令鼓曰令鼓則非親擊可知若中軍將車自建晉鼓何不自擊晉鼓以令之而必以鼙鼙以令鼓人鼓之乎竊疑此經師帥執提以下其鼓較小皆是親執其

軍將以上載位較樂所用三鼓廣長之度綽後將車所不易建當別以車載之則三鼓不必御執鐸以輿下提鼙等達並建故通言執耳吳語將軍建鼓文例亦同實則王侯軍將所親執者仍是鼙與大閱禮中軍用鼙同也其大師王在軍臨戰之時王車亦止載鼙以令鼓而鼓人別乘副車載路鼓以從之如大閱中軍以鼙令鼓鼓而後人三鼓彼鼓人即地官之屬所鼓者蓋即路鼓晉諸鼓別載以從者也諸侯軍將以下當亦如是左傳伯棼射王車及鼓跗亦即鼙散文通稱循吳語嬖大夫提鼓即此旅帥所執之鼙耳肆師注引尚書大傳說武王觀兵事云王升舟入水鼓鐘亞是水行鐘鼓不與王同舟則陸行鐘鼓亦必別建於副車行軍又有鐘鐲而軍將所令亦止用鐲鐸皆足相比例夫然則三鼓雖大而專車以載當無難容之慮而鼓人唯掌鼙鼓不執它事亦當無不能擊之慮於理儻有合乎古軍禮亡侯將鼓別載無可證論惟大閱中軍用鼙而鼓人鼓別鼓可相推迹而注又誤釋鼓人為師帥旅帥其制彌晦于尹如三人鼓必非將車所能建而不知其有別載之法後文大閱禮即其遺證也云軍將執晉鼓者釋文軍將作將軍云本或作軍將案國語吳語云吳王陳士卒百人以為徹行百行行頭皆官師擁鐸十行一嬖大夫提鼓十旌一將軍建鼓彼將軍建鼓即此軍將執晉鼓軍將即將軍也韋注引此經亦作將軍執晉鼓與此本同左傳昭二十八年公羊宣十二年穀梁文五年傳國語晉語大戴禮記衞將軍文子篇亦並有將軍之文或此經舊本如是不必與師帥旅帥等同也云旅帥執鼙者即吳語嬖大夫提鼓旅帥下大夫也云兩司馬執鐸者即吳語官師擁鐸兩司馬中士也韋注據彼百人為行以官師為卒長上士案祭法官師與適士廟制不同則官師自當為中下士或吳制百人之長以中下士為之與王朝制異彼注又引賈逵唐固虞翻說以官帥為大夫則誤韋氏亦不從也　注引鼓人職者證三鼓三金之用彼文賁鼓作鼖鼓賁即鼖之省詳彼疏據此經是路鼓晉鼓亦軍事所用彼各舉一端為義文不具也鄭司農云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬者賈疏云按司馬法云十人之長執鉦百人之帥執鐸千人之帥執鼙萬人之主執大鼓義與此同故引之為證也詒讓案鼓人注云鐲鉦也形如小鐘說文金部云鐲鉦也鉦鐃也似鈴鐃小鉦也是鐲鐃皆鉦之類故總云謂鉦鐸之屬以晐之司馬法以什計數與吳語陳制正同而與此經軍制則異先鄭似不必據彼文互詳敘官疏云鐲讀如濁其源之濁者此擬其音也段玉裁云淮南子漢書禮樂志皆有濁其源之語云鐃讀如讙嘵之嘵者賈疏云從毛詩云以謹讙讙嘵案賈引毛詩即大雅民勞篇以謹惛怓釋文本鄭箋云惛怓猶讙讙譊也嘵譊字通釋名釋樂器云鐃聲譊譊也云提讀如攝提之提者史記天官書云大角旁星曰攝提索隱引春秋元命苞云攝提之為言提攜也此擬其音而義亦同也云謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提者說文手部云提挈也國語吳語之提鼓即鼙又越語云范蠡乃左提鼓韋注亦並訓提為挈此提鼓當大於鼙而其可提挈則同故即以提為名鼙說馬鼙詩魯頌駉孔疏云鼙即是鼓皆謂馬之鼙也案依先鄭說提鼓蓋以曲木為柄人立馬上提持之鼓下垂與馬之鬣相直次此奇鼓以下垂猶在車上言之不宜師帥執提鐲為鼙騎賈疏亦駁之云此先鄭說蓋據當時已有單騎與以況周其實周時皆乘車無單騎法故莊子有云古人車戰無騎兵騶馬夾轅去隊十二三尺安得有提持之鼓立馬髦上而鼓之鄭珍云先鄭以漢法況周然此可推古提鼙之制其木必短建車上者跗必曲木折向外令其面適當式前高或又曆乃便軍將之擊案賈莊鄭諸說是也御覽樂部引大周正樂云馬上之鼓曰提鼓有木可提執蓋即沿先鄭此注之誤羅願謂提鼓以提為名因當有柄可以提持但了必在馬髦上耳說文鼓部云鞞騎鼓也王煐寶典引蒼頡篇云鞞馬上鼓也疑禮家舊說又有釋旅帥執鼙為騎鼓與先鄭釋提略同其說亦非也鼙詳小師疏杜子春云公司馬謂五人為伍伍之司馬也者以其在兩司馬之下故知為伍之司馬敘官云五人為伍伍皆有長是也敘官又云家司馬各使其臣以正於公司馬彼以王國對都家言之謂之公乃軍司馬以下之通稱與此公司馬為伍長異云玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也者賈疏云按鼓人職賁鼓鼓軍事計王在軍自為元帥自合執賁鼓今不執賁鼓者見諸侯因朝而來與王為賓客故讓之使執賁鼓故云尚之於諸侯案賈說謬也廣雅釋詁云尚加也高也尚之於諸侯言尊王加之諸侯之上以示殊異此三鼓並依大小尊卑差次用之據鼓人大鼓之次路鼓尊於賁鼓今諸侯既執賁鼓王不可與彼等故尊異之而執路鼓非謂王讓於諸侯而不執賁鼓也云伍長謂之公司馬者雖卑同其號者賈疏云按諸官大夫乃與大官同號宰夫已下並上士中士下士皆不得與大官同號今於序官大司馬之下上士得號與司馬中士得號行司馬及在軍二十五人長中士號兩司馬五人長下士號公司馬皆與大官同號者以司馬主軍軍事主嚴雖卑得同號也案賈說未塙諸司馬官卑而同號者以其同主兵耳左成二年傳齊有鉏司徒辟司徒襄十八年傳鄭有野司寇然則他官亦有正屬同名者無義例也

以教坐作進退疾徐疏數之節　習戰法

【疏】以教坐作進退疾徐疏數之節者說文土部云㘸止也重文坐古文㘸案坐本訓止引申之凡坐地坐席並謂之坐江永云古人之坐兩膝著席而坐於足與跪相似但跪者直身臀不著地又謂之跽跪危而坐安曲禮疏云坐亦跪也坐通名跪跽名不通坐此跪坐之別也案江說是也此坐謂跪地也郊特牲說軍旅之事云左之右之坐之起之以觀其習變也賈疏云按下大閱禮備軍法虞人萊所田之野下文云中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下有此坐作進退疾徐疏數之節彼大閱具言於此略說有此坐作之法　注云習戰法者據後大閱云脩戰法教之即所以習之也

遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社　春田為蒐有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射立旌遂圍禁旌弊爭禽而不審者罰以假馬禁者虞衡守禽之厲禁也既誓令鼓而圍之遂蒐田火弊火止也春田主用火因焚萊除陳草皆殺而火止獻猶致也屬也田止虞人植旌眾皆獻其所獲禽焉詩云言私其豵獻豜于公春田主祭社者土方施生也鄭司農云貉讀為禡禡謂師祭也書亦或為禡

【疏】遂以蒐田者春大田之法也云有司表貉者賈疏云按下大閱禮遂以狩田以下云以旌為左右和之門群吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前此亦當如彼但春田大備故亦略言也云誓民者賈疏云即下大閱禮群吏聽誓于陳前鄭引月令司徒北面誓之是也江永云田時誓有二前誓在列陳之前戒其坐作進退之不用命者後誓在表貉之後戒其從禽之法也春冬各言其一疏引大閱群吏聽誓解有司表貉誓民未密江說是也前誓者習戰之誓誓以軍法即大閱群吏聽誓于陳前是也後誓者田獵之誓誓以田法此表貉後之誓是也云鼓遂[illegible]賈疏云即下文中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下是也[illegible]圍云云火弊獻禽以祭社者賈疏云此因田獵而祭非月令仲春祭社也　注云春田為蒐者爾雅釋天云春獵為蒐郭注云搜索取不任者左隱五年傳云春蒐杜注云蒐索擇取不孕者詩騶虞文篇云蒐者搜索之國語周語云蒐於農隙韋注云春田曰蒐蒐擇也禽獸懷姙未著搜而取之也案此略同蒐字又作獀[illegible]云春獵為獀齊語云春以獀振旅[illegible]此經作獀田又作搜玉燭寶典引

月令章句述此經作搜田說之云搜索其不孕任者以供宗廟之事淮南子泰族訓云時搜振旅以習用兵也許注云搜簡車馬也漢書刑法志亦云春振旅以搜案搜獀與蒐並聲近義同又公羊桓四年傳春曰苗秋曰蒐何注云蒐簡擇也簡擇幼稚取其大者春秋繁露深察名號篇云春苗秋蒐從公羊說也穀梁桓四年傳春曰田秋曰蒐范注云取獸於田蒐擇之舍小取大左傳隱五年孔疏引白虎通義云春謂之田何春歲之本舉本名而言之也秋謂之蒐何蒐索肥者也從穀梁說也御覽資產部又引韓詩內傳云春曰畋夏曰獀二傳及韓詩說並與此經義異云有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令者據大司徒職文月令季秋教田獵亦云司徒搢扑北面誓之鄭以經有司通表貉誓民為文意表貉誓民事相因並司徒主之也鄭鍔云有司者肆師甸祝也肆師大田獵祭表貉則為位甸祝掌四時之田表貉之祝號則有司謂此二官明矣王昭禹義兆錫秦蕙田莊有可說同黃以周云肆師為表貉之位甸祝掌表貉之祝號與誓民無與案黃說是也表貉自是肆師甸祝所掌而誓民則當為司徒注與鄭鍔說相兼乃備云表貉立表而貉祭也者表即後大閱禮列陳之處二百五十步為四表貉祭當於最南第一表祭之肆師注云貉師祭也是所立表之處為師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍詳彼疏云誓民誓以犯田法之罰也者鄭田先以犯田法之罰與民誓之使民不犯即士師田役之禁是也賈疏云當司徒北面誓之時小子斬牲以左右徇陳也云誓曰無干車無自後射者自此至罰以假馬並誓辭賈疏云此據漢田律而言無干車謂無干犯他車無自後射象戰陣不逐奔走又一解云前人已射中禽後人不得復射彼又云無面傷之等象降者不逆擊之案士師注引此首二語作軍禮黃以周以為司馬法逸文近是賈疏謂出漢田律疑不足據又士師疏引鄭易注釋無自後射謂不中之禽不復重射與此所述二義又不同黃以周云無干車者謂各守車行毋干犯他轍而逐獸也無自後射者謂各安徒列毋自人後而爭射前禽也案黃說亦近是但無自後射止是恐其誤傷前人耳似不以專屬徒言也云立旌遂圍禁者賈疏云旌則下文大閱禮云旗居卒間者是也詒讓案此云圍禁王制云天子不合圍曲禮云國君春田不圍澤者王制孔疏云天子四時田獵皆得圍但圍而不合是也云旌弊爭禽而不審者罰以假馬者旌弊即仆旌止田也田止則屬禽故有爭禽之罰投壺云請為勝者立馬鄭彼注云馬勝算也謂之馬者若云技藝如此任為將帥乘馬也賈疏云謂獲禽所算之籌罰者謂效功時爭禽不審即罰去其籌陳祥道云漢人格五之法有功馬散馬皆刻馬象而植焉假馬投壺之馬蓋亦如此孔廣森云馬者蓋刻木為馬象亦中之類案陳孔說是也鄭云勝算蓋亦以馬為籌名云禁者虞衡守禽之厲禁也者即述人云掌邦田之地政為之厲禁而守之是也以田必於山澤則守禽當亦虞衡所掌山虞林衡川衡澤虞諸職所云掌山林川澤之禁令政令蓋並兼守禽之厲禁言之賈疏雜引山虞澤虞二職使民守厲禁為說不知彼自為民間占伐林木占取澤物之事與田獵守禽之禁無與也云既誓令鼓而圍之遂蒐田者司徒誓畢鼓人乃鼓進衆遂圍其厲禁而蒐田也云火弊火止也者獸人弊田注云弊仆也仆而田止此四時田獵凡云弊者義皆為止後車弊羅弊徒弊並同云春田主用火因焚萊除陳草者此所謂火田也爾雅釋天云火田為狩左桓七年經二月焚咸丘孔疏引李巡孫炎爾雅注云放火燒草守其下風郊特牲云季春出火為焚也然後簡其車賦而歷其卒伍而君親誓社以習軍旅注云謂焚萊也凡出火以火出建辰之月火始出君親誓社誓吏士以習軍旅而遂田以祭社也言祭社則此是仲春之禮也仲春以火田田止弊火然後獻禽至季春火出而民乃用火今云季春出火乃誓社記者誤也據彼注則火未出得先焚

萊故牧師亦云孟春焚牧又羅氏注引王制昆蟲未蟄不以火田之文以為十月即得火田故王制疏以為十月以後至中春並得火田此中春大蒐之地尤廣以萊長草地春時新草將生故因獵而大焚陳草使新草易生也云皆殺而火止者謂將殺盡禁而火作既殺則以火息為田止之節王制疏說此火弊云謂殺獲禽獸將畢縱放火焚萊而後止依孔說則似田止而後火作非也云獻禽以祭社也者鄭以此及後夏苗云獻禽秋獮冬狩及山虞並云致禽澤虞又云屬禽三者文異事同田僕云及獻比禽義亦同也然冬狩章先云致禽後又云入獻禽以享烝以文例推之則此獻禽自指獻禽於社而言與田僕義異又甸祝致禽于虞中乃屬禽彼注云致禽使獲者各以其禽來致於所表之處屬禽別其種類則致與屬義亦自不同蓋此及夏苗云獻禽將獻以先致之經言獻以見致也秋獮云致禽既致後亦獻之經言致以見獻也三章各偏舉一事惟冬狩文特詳故致獻兩載此經文詳略互見之例也至致後獻前更有屬禽之節以甸祝文推之亦四時備有可知彼此推校致屬獻三事節文甚明鄭云弁三者為一似失之云田止虞人植旌衆皆獻其所獲禽焉者山虞云及弊田植虞旗于中致禽而珥焉又澤虞職云及弊田植虞旌以屬禽則山田用旗澤田用旌此止云植旌者旌旗散文得通獻其所獲禽獻於虞旌界域之中也引詩云言私其豵獻肩于公者豳風七月篇文義詳後引之者證獻禽之事彼雖獻之于公然獻公與獻神事相因故鄭引以證義云春田主祭社者以社為五土總神故於土方施生之時獻禽以祭之此即郊特牲所說君親誓社之事仲春自有祈社之正祭與此不同此獻禽之禮當殺於正祭也鄭司農云貉讀為禡禡謂師祭也書亦或為禡者先鄭依毛詩大雅禮記王制爾雅釋天諸文破貉為禡故書或本亦正同後鄭雖用先鄭義而不從其破字故引之在後詳肆師甸祝疏

中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅

茇讀如萊沛之沛茇舍草止之也軍有草止之法撰讀曰算算車徒謂數擇之也讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者徽識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而為之被之以備死事帥謂軍將及師帥旅帥至伍長也以門名者所被徽識如其在門所樹者也凡此言以也象也皆謂其制同耳軍將皆命卿古者軍將蓋為營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿為軍將者也縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至比長也野謂公邑大夫百官以其職從王者此六者皆書其官與名氏焉門則襄仲右師明矣鄉則南鄉甀東鄉為人是也其他象此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也鄉遂大夫文錯不見以其素信于民不為軍將或為諸帥是以闕焉夜事戒夜守之事草止者慎於夜於是主別其部職

[疏] 中夏教茇舍者夏習兵之法也云如振旅之陳者即如戰之陳也云羣吏撰車徒讀書契者說文辵部云徒步行也賈疏云羣吏謂軍將至伍長各有部分皆選擇其在車甲士三人步徒七十二人之等書契謂兵士簿書之要契此小宰之八成云師田以簡稽一也云辨號名之用者賈疏云此帥以門名已下是也云以辨軍之夜事者明茇舍習戰以夜與大閱質明而陳異也江永云夏茇舍是習夜戰之事齊語云夜戰聲相聞夏月晝熱夜涼宜於此時習之將帥以號名別之亦是便於夜也案江說是也六韜敵強篇云敵人夜來當明號審令出我勇銳冒將之士人操炬火二人同鼓必知敵人所在或擊其表裏

徽號相知令之滅火鼓音皆止是夜戰用徽號之事　注云茇讀如萊沛之沛者段玉裁云此擬其音也賈疏云按王制云居民山川沮澤注云沮謂萊沛時俗有水草謂之萊沛故讀從之也丁晏云茇沛聲相近毛詩武王載旆說文引作坺是其例也云茇舍草止之也者謂於野地茇除草萊而軍止其中除草而不除地故謂之草止詩召南甘棠召伯所茇毛傳云茇舍也孔疏云茇者草也草中止舍故曰茇舍引此注作草止也無之字小雅車攻疏及玉篇實與引並同疑今本涉下而衍說文艸部云茇草根也春艸根枯引之而發土爲撥故謂之茇广部云废舍也引詩茇作废呂飛鵬云據此則废爲废舍止字詩召南及此經作茇僖十五年傳作拔舍皆假借也魏徵羣書治要引此作拔舍詩譏案毛鄭並訓茇爲草訓舍爲止故車攻毛傳云大茇草以爲防或舍其中防者田之大界舍其中卽所謂茇舍草止也茇說文字作废而卽訓爲舍與毛鄭異依許義則經茇舍二字同訓文例重復不若毛鄭之允漢書刑法志云夏拔舍以苗顏注云拔舍草止不妨農也左僖十五年傳晉大夫反首拔舍從之杜注云拔草舍止此並以拔爲茇杜預注說亦同毛鄭惟漢書禮樂志拔蘭臺注云拔舍止也此字亦作拔而以說文废字說解釋之蓋茇拔废聲類同義得通也詩鄘風載馳毛傳云草行曰跋跋茇義亦相近云軍有草止之法者尉繚子武議篇云吳起與秦戰舍不平隴畝樸樕蓋之以蔽霜露卽行軍草止之事左襄二十八年傳子產相鄭伯以如楚舍不爲壇外僕曰今子草舍無乃不可乎杜注云草舍亦卽此茇舍也蓋行旅往來雖有野舍亦必除地爲壇草舍所謂壇壝宮也軍行所久止之處亦有軍舍量人云營軍之壘舍是也惟在道暫息則除草而舍不除地爲壇墠以其事尚簡不求安適也云撰讀曰算算車徒謂數擇之也者丁晏云旦數辭雜物撰德釋文撰鄭本作算古撰算通用段玉裁云此易撰爲算也說文竹部曰算數也論語何足算也鄭注算數也邶詩威儀棣棣不可選也小雅車攻曰選徒囂囂毛傳皆訓選爲數而漢書引邶詩作不可算此撰車徒注亦讀爲算訓爲數擇選撰算三字聲類同也案段說是也詩小雅車攻敘亦云宣王復會諸侯於東都因田獵而選車徒焉撰車徒卽選車徒也前陳既車徒或有空闕及解怠者故使軍吏更數擇之此所選者爲既陳之車徒與未陳前之數民異韓非子外儲說左云宋襄公與楚人戰於涿谷上楚人已成列撰陳宋公乃鼓之宋人大敗撰陳亦卽撰車徒也云讀書契以簿書校錄軍實之凡要者簿舊本作薄案薄簿古字敘官注簿書字皆不作薄宋本並作簿與釋文合今從之司會注云書謂簿書契其最凡也此義與彼同賈疏謂卽小宰八成之聽師田以簡稽今案八字別三云聽取予以書契與簡稽所異此師田而曰讀書契者對文則別散文則通書契凡要並詳小宰疏軍實謂兵甲器械詳獸人疏云號名也徽識所以相別也者司常掌九旗之物名各有屬以待國事注云徽識也大傳謂之徽號徽識徽號名義並同賈疏云[illegible]如者也蓋綴之於背以別死者也惠士奇云[illegible]於背且爲書字又中部謂以絳帛箸於背春秋傳[illegible]戎士介而揚徽徽綾云幟爲肩上絳幟如燕尾然則[illegible]皆國策齊策秦攻齊章子以五章子[illegible]爲變其徽章以雜秦軍皆是徽章[illegible]章相異衣章者人裳幟也蓋上衣[illegible]肩左軍於左肩右軍於右肩中軍置之胸前[illegible]其署曰戶呂[illegible]人財物建旗其署令皆[illegible]鼓[illegible]之鼓所以顯別衆[illegible]某某之[illegible]其甲蓋如此尉繚子經卒[illegible]蒼章次二行赤章次三行黃章次四行白章[illegible]置章於首次二五行置章於項次三五行置章於胸次四五行置章於腹次五五行置章於腰自腰至首五色爲章九旗之屬也案惠引尉繚子說此徽幟是也毛詩小雅六月箋云徽識將帥而下皆著焉蓋徽識似旗而小軍禮用之著於將卒之身尉繚子所云卽其遺制周書世俘篇云謂戎殷于牧野王佩赤白旂蓋卽徽識之類是王亦著之不僅將帥也其小徽識亦著羽故國語晉語晉攻狄郤叔虎被羽先登克之後漢書賈復傳李注謂徽羽卽析羽之旌是也國策齊策說章子變徽章以雜秦軍則軍有徽章所以識別部曲其用甚廣而鄭賈並專據備死事爲說於義殊隘云鄉遂之屬謂之名者鄭以經云縣鄙各以其名是六遂又云鄉以州名是六鄉亦卽司常所云州里各象其名也云家之屬謂之號者以經云家以號名亦卽司常所云家各象其號也賈疏云謂都家之內從大夫至士云百官之屬謂之事者以經云百官各象其事司常職同賈疏云從王朝六卿已下至下士野以邑名鄭雖不言亦在鄉遂之例云在國以表朝位在軍又象其制而爲之被之以備死事者司常注云事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也與此注義同然徽識亦不徒別死事並詳司常疏云帥謂軍將及師帥旅帥至伍長也者卽上文軍吏及後軍吏是也以其尊卑雖殊同是統率兵卒故皆謂之帥云以門名者所被徽識如其在門所樹者也者凡軍帥在門各樹大旗旗在軍所被徽識制度雖短小亦如大旗旗之制也云凡此言以也象也皆謂其制同耳者賈疏云以謂若經云帥以門名已下至野以邑名已上五者皆言以也惟百官云象此六者以象雖異其制則同皆小旌旗也云軍將皆命卿者敘官文云古者軍將蓋爲營治於國門者謂於國門之內爲寺舍也國語吳語越王命有司大令于國曰苟任戎者皆造於國門韋注云國門城門也賈疏云此解軍將得以門爲名者只由非常之急要在於門故使軍在門任而營治其門故也惠士奇云詩鄭風緇衣正義引鄭異義曰闕四門鄭注曰鄭士之職使爲已出政教於天下言四門者亦因鄭士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法於前也宋有澤門皆吳有胥門巢宋向戌稱盧門合左師而華氏亦居盧門皆以門而爲軍帥者云魯有東門襄仲者襄仲莊公子公子遂也宣十八年經公子遂如楚乞師左傳云東門襄仲杜注云襄仲居東門故以爲氏又宣十八年傳逐東門氏是也云宋有桐門右師者賈疏云按春秋左氏傳昭二十五年春叔孫婼聘於宋桐門右師見之云右師宋樂大心也其室居桐門故曰桐門右師是宋有桐門右師也引之者證將帥得以門名之事案賈引左傳注蓋賈服義云皆上[illegible]爲軍將者也者鄭意襄仲及樂大心並以上卿爲軍將營治在國門故以門爲氏號云縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也者鄭意此六遂之屬官縣鄙以下鄭里鄰也下注云鄙遂大夫文錯不具故不數遂大夫也案江永姜兆錫方苞說爲公邑鄭以爲遂屬非也詳宰夫[illegible]賈疏云家謂食采地者之臣也者卑家以其都通指三等采地之臣謂若都家司馬之屬賈疏云食采地者公卿大夫其身在朝[illegible]采地者公山弗擾之類今隨三等采地以家縣爲名[illegible]以州名[illegible]長至比長以縣者六鄉之屬[illegible]以鄉黨[illegible]司常云州里建旟[illegible]鄭意不詳案[illegible]大夫之采大夫之[illegible]爲軍帥者[illegible]野謂公邑大夫者[illegible]賈疏云謂爲四等公邑[illegible]載師[illegible]公邑自甸以出至五百里其界一百里三百里四州長四百里五百里亦縣正長下皆有屬官在軍者皆以邑爲名鄭鍔云野六遂也六遂於鄰長言邑中之政於里宰言掌其邑之衆寡於遂大夫言凡爲邑者此六遂爲邑之證也案鄭鍔說是也江永姜兆錫方苞莊有可說並同此野以邑名與鄉以州名連文則野爲六遂卽遂人掌邦野之野無疑縣鄙縣士皆以公邑爲野而

此上文縣鄙已為公邑則野中不得又有公邑與後治兵郊野之野不同大遂在甸稍縣都通謂之野互詳遂人疏云百官以其職從王者以職從王謂無地治但有職事也賈疏云謂三百六十官各以其職事從王在軍若大宰下六十官隨其長從王皆以事為號也云此六者皆書其官與名氏焉者賈疏云六者謂經五以一象假令為官則云大司徒下某官姓名某也云門則襄仲右師明矣者謂已釋於上云鄉則南鄉甄東鄉為人是也者惠士奇云廣韻一東引世本有宋大夫東鄉為似東鄉氏而為名又二十二覃晉國高士全隱於南鄉因以為氏則南鄉甄者亦氏南鄉而名甄也賈疏謂甄與為人皆當時鄉名失之段玉裁云左傳文七年正義云世本宋桓公生公子鱗鱗生東鄉矔是則左傳鱗矔世本作東鄉矔鄭以出世本廣韻引世本奪人字耳案惠段謂鄭據世本是也南鄉甄無攷新唐書宰相世系表云宋戴公生公子充石字皇父皇父生季子來來生南雍騅南雍騅疑卽南鄉甄之誤又左傳襄九年孔疏引服虔云皇鄖皇父充石之後十世孫宗鄖為人之子大司馬椒也宗鄖為人亦疑卽東鄉為人之誤蓋二人皆系出戴公左成十五年傳宋別有向為人則傳云桓族與東鄉為人異世系表及服說當並出世本今世本既佚二書展轉援引又多譌舛遂莫能參證矣云其他象此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也者此鄭以意推定縣鄙家野百官四者號名之式也軍帥及鄉上文已釋訖此某某之名乃專據縣鄙與野言之蓋鄭意縣鄙所書云某某者卽其縣鄙之名野所云某某者卽其邑之名餘如家與百官所云某某者亦卽其所號之名與所掌之事也賈疏謂某某之名若門名當云桐門右師之下某官某姓某甲之名某某之號若魯之費邑卽云費邑之下某官某姓某甲之號某某之事若地官之下則云大司徒之下某官某姓某甲之事非鄭恉也互詳司常疏云鄉遂大夫文錯不見者賈疏云此經大遂直云縣鄙不言遂大夫言以州名雖見鄉亦不見鄉大夫之身其文交錯不見鄉遂大夫故云文錯不見也云以其素信于民者于亦當作於此據疏述注作於賈疏云孫子云素信者與眾相得是也書素與民相信者以情義相得故鄉遂之官還使為軍吏云不為軍將或為諸帥是以職焉者賈疏云管子云因內政寄軍令則鄉遂大夫已下至比長鄰長皆因為軍吏以領本民在上或別使人為軍將則鄉遂大夫別領人為師帥旅帥以下經在軍吏帥以門名之內故鄉遂大夫也必知有別使人為軍將法者見外傳穆叔云天子作師公帥之以征不德詩曰周公東征四國是遑此並上公為軍將詩曰赫赫明明以作六師此乃諸侯世子為軍將田獵亦容如此於是時鄉遂大夫則為諸帥也云夜事戒夜守之事草止者慎於夜者謂戒備夜襲守禦之事草止無城郭溝池之固故慎於夜以防微來稱鄉也云於是主別其部職者天官敘官注云辨別也部謂部曲職謂職掌之事二者皆視號名以為別賈疏云釋經以辨軍之夜事分別其當部當職不與外交錯也

遂以苗田，如蒐之灋，車弊獻禽以享礿。夏田為苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希皆殺而車止王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵礿宗廟之夏祭也冬夏田主於祭宗廟者陰陽始起象神之在內

疏　遂以苗田如蒐之灋者夏火田之法也賈疏云如上蒐時有司表貉誓民令鼓遂圍禁之等江永云苗田亦卽於夜舉之爾雅宵田為獠楚辭招魂卒章懸火延起亦司徒田之事云車弊獻禽以享礿者賈疏云二者則與春異以其春時火弊祭社此時車弊享礿也詒讓案獻禽亦謂獻禽之於廟與上春蒐獻社義同　注云夏田為苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者云者爾雅釋天云夏獵為苗穀梁桓四年傳云夏曰苗左隱五年傳云夏苗孔疏引白虎通義云夏謂之苗何擇去懷任者也卽鄭所本又引爾雅孫炎注亦與鄭同左傳杜注則云苗為苗除害爾雅郭注及穀梁范注說並同此別一義又公羊桓四年傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩何注云苗毛也明當毛物取未懷任者不以夏田者春秋制也以為飛鳥未去於巢走獸未離於穴恐傷害於幼稚故於苑囿中取之何說雖與鄭略同而公羊之義以苗為春田之名又謂夏無田與此經及爾雅左氏穀梁迥異國語周語云蒐於農隙獮於既烝狩於畢時似亦謂無夏田說苑脩文篇亦引春秋傳春曰苗夏曰蒐冬曰狩而釋之云苗者毛也苗者毛取之夏不田何也曰天地陰陽盛長之時猛獸不攫鷙鳥不搏蝮蠆不螫鳥獸蟲蛇且知應天而況人乎哉此正同公羊說今本說苑為後人增竄文前後不相應非也又春秋繁露深察名號篇云春苗秋蒐冬狩夏獮董子傳公羊說故亦以苗為春田而別有夏獮之文與公羊不合蓋亦後人所增公羊謂夏無田法鄭所不從然鄭亦自有二說王制云天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖鄭彼注云三田者夏不田蓋夏時也引周禮四時田為證孔疏謂鄭取春秋緯運斗樞文故以為夏不田又引何休穀梁廢疾云運斗樞曰夏不田穀梁有夏田於義為短鄭釋之云四時皆田夏殷之禮詩云之子于苗選徒囂囂夏田明矣孔子雖有聖德不敢顯然改先王之法以教授於世若其所欲改其陰書於緯藏之以傳後王穀梁四時田者近孔子故也公羊正當六國之亡讖緯見讀而傳為三時田作傳有先後雖異不足以斷穀梁也又引鄭釋廢疾云歲三田謂以三事為田卽一曰乾豆之等據孔說則王制注雖以夏不田為夏禮而釋廢疾說則謂夏時亦有夏田王制歲三田卽指下文三事而言蓋鄭終不從公羊運斗樞說也黃以周云月令於孟夏云驅獸毋害五穀毋大田獵曰驅獸明夏亦田矣曰毋大田獵明夏獮較三時為小也夏田較小故公羊不舉其文案黃說亦通云車弊驅獸之車止也者驅獸之車卽後云驅逆之車是也以弊為止與上文火弊義同云夏田主用車示所取物希者賈疏云春秋左氏傳云彼徒我車懼其侵軼我也是車行遲以取獸少故知用車示取物希也云皆殺而車止者亦謂既殺之後以車止為田止之節王制疏說此車弊云謂獵人殺禽既畢布列車乘總驅禽獸而後止息依孔說則為田止而後車驅非也引王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏者鄭彼注云綏當為緌緌有虞氏之旌旗也下謂弊之賈疏云據殺訖而言毛詩傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏者據始殺而言詒讓案王制下綏之文於此經車弊無會鄭牽連引之耳大綏卽巾車之大麾亦卽司常之旌旞諸侯制殺於王蓋用旞物故謂之小綏鄭王制注謂綏為緌以為有虞氏之旌旗非也凡大田王乘木路仍載大常以表尊而表事則以大綏蓋佐車所載抗之下之以為殺及止之節故詩小雅車攻云建旐設旄搏獸于敖御覽資產部引韓詩內傳云天子抗大綏諸侯小綏羣小獸禽其下天子親射之旂門則似大綏與虞旗為一疑非也大綏為大麾亦卽旌旞及王田載大常並詳巾車疏云大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵者彼注云佐車驅逆之車案鄭以王制佐車卽驅獸之車故引以證此車弊然據田僕文則佐車卽副車非卽驅逆之車鄭王制注似誤又庶民惟冬得田獵故王制云豺祭獸然後田獵四時大田為王親田而得有百姓者蓋卽據鄉遂六軍士徒而言也云礿宗廟之夏祭也者謂夏祭宗廟雖非正祭通名為礿也大宗伯云以禴夏享先王司尊彝亦云夏禴禴礿字同甸師先鄭注約引此文亦作禴說文有礿無禴但經字不宜錯出疑此經注並當作禴也云冬夏田主于祭宗廟者者于亦當作於賈疏述注不誤此與下文冬狩以享烝與此享礿同為祭宗廟也云陰陽始起象神之在內者賈疏云仲冬一陽生仲夏一陰生是陰陽在內故神象之而行祭也

此祭因田獵獻禽爲祭若正祭自在孟月案賈謂正祭在孟月依鄭王制注義孔疏亦謂此四仲祭非正祭惟杜氏春秋釋例云周禮祭宗廟以四仲蓋言其下限也左傳桓八年孔疏引秦道靜云周禮四時之祭皆用四仲之月則以此職夏礿冬烝並指正祭與鄭義異金鶚云王制云天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆鄭注乾豆謂腊之以爲祭祀豆實也醢人朝事之豆有䏑醢麋臡鹿臡麇臡鄭注作醢及臡必先膊乾其肉乃莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒百日則成矣然則豆實非一時可辦故必先時而田春田以供夏夏田以供秋秋田以供冬冬田以供春自田至祭約有七八十日豆實乃具也夫豆而曰乾則非方田之時卽獻禽以享宗廟也明甚而獻禽以享之非正祭亦明矣其曰享礿享烝者凡夏祭皆得謂之礿冬祭皆得謂之烝不必正祭也且四時之田皆爲祭祀此獻禽若是正祭何以四祭僅舉其二而與祊社並列邪況祭祀必先齋戒十日不得出外馳逐而此經云入獻禽以享烝明是田獵之日卽入獻禽以享若是正祭何以不齋戒乎豈齋戒不妨田獵乎案金說是也凡正祭必在四孟之月不在四仲又此獻禽之祭當用薦新之禮無尸但饋食而已與時祭禮異並詳大宗伯疏

周禮正義卷五十五

瑞安孫詒讓學

中秋教治兵如振旅之陳【疏】中秋教治兵者秋習兵之法也穀梁莊八年傳云出曰治兵習戰也左傳隱五年杜注云治兵始治其事爾雅釋天云出為治兵尚威武也郭注云幼賤在前貴勇力案教治兵者教始出治軍之事春秋莊八年經正月甲午治兵左氏謂治兵于廟公羊作祠兵何注謂將出兵祠於近郊與此經不合鄭所不從詳前疏云如振旅之陳者亦如戰之陳也

辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉家載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旜或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也百官卿大夫也載旟者以其屬衛王也凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已書當為畫事也號也皆畫以雲氣【疏】辨旗物之用者賈疏云按下文注以出軍之旗則如秋則此經是在軍所建旗也案賈說非也此辨旗物卽左宣十二年傳所謂百官象物而動也秋治兵所載旗與司常冬大閱所載旗同而文有錯綜互見鄭不得其義遂強為之說謂此經為出軍之法司常為平時尊卑之常禮賈亦沿其誤今攷定旜物為五旗之通制經故錯文見義大閱與治兵載旗物本不異也詳後疏云王載大常諸侯載旂者與司常大閱所建同凡五等諸侯同載旂唯斿數依命數各異詳司常疏云軍吏載旗者謂六軍將吏通軍將以下至伍長言之軍將當載熊旗之旜師帥以下當載熊旗之物以命數差之蓋軍將六斿師帥旅帥四斿卒長三斿兩司馬二斿伍長一斿也案此經列七等載旗敘次並與司常同唯彼文以旗列旜物後者以旜物為五旗之通制而常旂為王侯所載唯有旜而無物旗則旜物兩有宜與旟同列也今此經獨以旗列旜物前與彼不合未詳其義云師都載旜者師當作帥司常師都建旗經注誤同石經及各本亦並誤凡五旗通有旜此帥卽六軍之將以其皆命卿故建熊旗之旜上軍吏內雖亦含有軍將然彼通乎大小與其同載能旗此又特出軍將以明其別為通帛以示尊異亦互文見義也都則為大小都之長凡食都者必卿以上故亦載熊旗之旜以下諸旗斿數之異並詳司常疏云鄉家載物者唐石經初刻家作遂後磨改家宋以來各本並作遂段玉裁云此當從唐石經作鄉家各本作鄉遂非也假令是鄉遂則注不得云鄉大夫也嚴可均云上文師都建旜鄭注師都遂大夫也既師都為遂此不得復言遂案段嚴說是也賈疏所據本已誤月令注引此職亦作遂蓋後人依此經誤文追改之俗本彼注或又改作師遂尤誤物亦五旗所通有此鄉所載者為鳥旟之物故司常云州里建旟州里卽鄉吏也家為家邑之長所載者為熊旗之物與上都旗同而以純駁為降殺詳後疏云郊野載旐者郊為四郊野為六遂及四等公邑郊遂公邑地相連比故同載旐司常縣鄙建旐縣鄙卽公邑也上文茇舍縣鄙與野並列故彼野中不含公邑此文不見縣鄙唯有野明野中兼有遂及公邑散文通也詳後疏云百官載旟者通晐孤卿大夫士司常云孤卿建旜大夫士建物蓋同建鳥旟而以旜物為尊卑之異又依輈人旟當先於旗旐而列於末者經文不次也並詳司常疏云各書其事與其號焉者謂大常以下諸旗物亦書事號以相別異與茇舍所辨之號名制略同也凡旗物徽識並有書詳司常疏賈疏謂此二者卽是仲夏百官各象其事及號名等秋雖不具辨號名略舉之見四時皆有此物鄭意或當如是然非經義也注云軍吏諸軍帥也者賈疏云亦謂從軍將至下伍長皆是軍吏也云師都遂大夫也者師亦當為帥各本並誤司常注云帥都六鄉六遂大夫也此但云遂大夫鄭意下文又有鄉家載物鄉大夫既別在鄉中則帥都內止有遂大夫故與司常注義異賈疏謂司常孤卿建旜鄉大夫是卿建旜是其常帥都載旜不嫌無鄉大夫故鄭直舉遂大夫實非鄭恉然遂大夫為中大夫於常法不得載旜又全經五篇別無六遂稱都之文卽依其說亦與司常經注岐牾足徵其非達詁今案帥都當分為二帥當與前茇舍章之帥以門名同蓋專屬六軍之將都則當從江永說為都家蓋此都卽載師之大都小都彼注云大都公之采地王子弟所食邑也小都卿之采地並指大小都之君長也此皆與鄉遂無涉鄭二注並誤詳司常疏云鄉遂鄉大夫也者遂當依唐石經經文作家賈疏及宋以來各本並誤鄭以遂大夫已在上帥都內與此鄉家止有鄉大夫也今攷帥都非遂大夫而此鄉家亦當分為二鄉則專指六鄉之官蓋與司常州里正同皆通州長至比長諸官言之說文勿部云勿州里所建勿卽物正字許疑卽據此經舊說蓋亦謂鄉卽州里也但鄉大夫為鄉當載旜則不得在此鄉內而鄉大夫在軍多因為軍將則上文帥建旜足以晐之明此鄉當斷自州里以下鄭賈說殊未析家卽前茇舍章家以號名之家亦卽載師之家邑彼注云大夫之采地是也蓋大小都之長為公卿王子弟故載旜家邑之長為大夫故載物此與司常孤卿建旜大夫士建物亦足互證若然鄉家雖同載物而鄉所載者為旟物家所載者為旗物章色實不同也綜而論之此鄉與上云帥文互相備而家則與上云都文又正相對其等衰亦適合鄭誤以鄉家為一蓋謂六鄉七萬五千家所居亦得謂之鄉家其說固非賈又據誤本作鄉遂疏云以其遂大夫是中大夫建物是其常今鄉遂建物不嫌無遂大夫故鄭直舉鄉大夫也案依賈述鄭是遂大夫載旜又與鄉大夫同載物一官兩載其謬明矣云或載旜或載物衆屬軍吏無所將也者鄭謂旜物皆無畫章無軍衆者乃載之也賈疏云鄉遂大夫若為軍將則在軍吏載旗軍中領衆來時亦載旗今載旜載物不載旗故知己之所管之衆屬他軍吏己無所將以其己無武用非直不為軍將亦不為諸帥故全無所將以是載旜載物而已若然旣不為軍吏遂大夫上得與卿同載旜鄉大夫則是卿下得與大夫同載物也以鄉遂大夫掌衆同故同載物也俱兩載者以其不為軍將又不任鄉職鄉大夫尊卑之常當載旜載物而已故容其兩載也案賈說非也鄭誤以帥都載旜為遂大夫之不為軍將者鄉家載物為鄉大夫之不為軍將者故為此說今案帥都之帥明是軍將況旜物為五旗之通法非無畫章亦不以無軍衆者載之又鄉大夫為卿不為軍將亦當載旜不載物而遂大夫則是中大夫當載物不載旜皆不得如鄭說又依鄭說遂大夫載旜不載物鄉大夫載物不載旜賈云俱兩載尤非鄭恉矣云郊謂鄉遂之州長縣正以下也者鄭以六鄉在遠郊以內六遂雖在甸不在郊而郊甸地相連比故小司徒大比六鄉四郊之吏注云吏在四郊之內主民事者又遂士掌四郊注謂六遂之獄在四郊是也鄉州長以下則有黨正族師閭胥比長遂縣正以下則有鄙師酇長里宰鄰長故此注亦以郊為兼鄉遂羣吏然小司徒以六鄉與四郊並言則郊與鄉異六遂在甸縣師以稍甸與郊里並言則郊與遂亦異鄭說亦與經不合今攷郊雖與鄉遂地相連比而實不同蓋遠郊以內地居四同以七萬五千家為六鄉其外餘地並謂之郊此建旐之郊吏卽四郊之吏也蜡氏云令州里除不蠲以及郊野彼州里卽鄉里而別言郊野郊野得包四郊六遂公邑而不得有鄉州足證此經之義矣云野謂公邑大夫者前注同案縣師徵野之賦貢縣士掌野注破四等公邑言之但六遂亦在甸此野當兼有六遂與遂人掌邦野義同吳廷華莊有可

亦釋此野為六遂，自遂大夫至鄰長皆是也。遂地內接四郊，而外接甸公邑，故吏所載此同。互詳前疏。云「載旟者，以其將羨卒也」者，鄭意旟有畫章明，亦有軍衆也。賈疏云：「以其六鄉之內上劑致民，一家一人為正卒，其餘皆為羨卒。六遂之內下劑致民，家一人為正卒，一人為羨卒，其餘為餘夫。正卒既屬軍吏，其餘羨卒使此州長已下等不為軍吏者領之。但公邑之內雖不見有出軍之法，若出軍亦當與鄉遂同，以其得為溝洫法故也。若出軍亦正卒使大夫等為軍吏，其餘羨卒亦使不為軍吏者領之。」案：賈據匠人注公邑不制井田，故謂其軍制同於六遂。實則公邑介於采地之閒，不宜獨為不井之田，則其軍制亦當依司馬法丘甸出車馬之法，不得與鄉遂同也。互詳小司徒、匠人疏。羨卒詳小司徒疏。云「百官，卿大夫也。載旟者，以其屬衛王也」者，此亦謂無地治者，即上注云「百官以其屬從王」者，明其屬亦有軍衆，故旟有畫章也。然此說亦未塙。云「凡旌旗有軍衆者畫異物」者，畫物謂日月交龍熊虎鳥隼龜蛇等旗各異章。賈疏云：「即經天子諸侯軍吏郊野百官是也。」云「無者帛而已」者，賈疏云：「鄉遂載物是也。」詒讓案：帛謂通帛雜帛。鄭以旜物無畫章，又以有軍衆畫異物，無軍衆者不畫，亦肊說也。今攷定旜物為五旗之通制，郊野為四郊六遂，皆有軍衆，與畫異物之說尚不相違。而帥都為六軍之帥及大小都之長，鄉家為六鄉之吏及采邑之長，則亦有軍衆，鄭說不可通也。云「書當為畫」者，段玉裁云：「司常職不從子春易畫為書，此易書為畫者，作畫義長也。云當為者，謂為字之誤也。」詒讓案：此當從書為是，鄭破為畫，未塙。詳司常疏。云「事也，號也」者，賈疏云：「事即上百官言事，號即上家言號，不言名，此亦有名，文略耳。」云「皆畫以雲氣」者，釋文云：「氣本或作气。」案：說文气部云：「气，雲气也。」米部云：「氣，饋客之芻米也。」則雲氣正字當作气，乞即气之省，經典通叚氣為之。鄭意事號書於徽識，其旁更畫以雲氣也。雲氣，賈疏謂畫五色雲氣，此義亦未塙。詳冪人、司常疏。

遂以獮田，如蒐之灋，羅弊，致禽以祀祊。秋田為獮。獮，殺也。羅弊，罔止也。秋田主用罔，中殺者多也。皆殺而罔止。祊當為方，聲之誤也。秋田主祭四方，報成萬物。詩曰「以社以方」。

【疏】「遂以獮田，如蒐之灋」者，秋大田之法也。徐本蒐下有田字，今依唐石經刪。阮元云：「中夏云『遂以苗田如蒐之灋』，無下田，則此為衍文無疑。」嚴可均說同。賈疏云：「上文教載旗旜物訖，遂入防行獮田之禮，其灋如蒐田之灋。」云「羅弊，致禽以祀祊」者，賈疏云：「秋田主用羅，羅止田畢，入國過郊之神位，乃致禽以祀四方之神。」詒讓案：致禽謂使獲者以禽來致於虞中，既致，乃擇取以獻祭於四方之神。此致禽與春蒐夏苗言獻禽異。甸師先鄭注約引此文作獻，疑殊未審。詳前疏。注云「秋田為獮，獮，殺也」者，說文犬部云：「𤢿，秋田也。从犬璽聲。」獮即𤢿之省。獮殺，爾雅釋詁文。又釋天云：「秋獵為獮。」郭注云：「順殺氣也。」左隱五年傳「秋獮」，杜注云：「獮，殺也。以殺為名，順秋氣也。」國語周語云：「獮於既烝。」韋注云：「秋田曰獮。獮，殺也，順時始殺也。烝，升也。月令孟秋乃升穀，天子嘗新。既升，謂仲秋也。」又齊語云：「秋以獮治兵。」管子小匡篇亦云：「秋以田曰獮治兵。」漢書刑法志云：「秋治兵以獮。」案：月令季秋云：「天子乃教於田獵，以習五戎，班馬政，命僕及七騶咸駕，載旌旐，授車以級，整設於屏外，司徒搢扑，北面誓之。天子乃厲飾，執弓挾矢以獵。」彼說秋獵在季秋，不在中秋者，秦制與周不同也。云「羅弊，罔止也」者，羅即罔之通稱，詳敘官疏。弊訓止，亦與上文火弊、車弊同。云「秋田主用罔，中殺者多也」者，王制云：「禽獸魚鼈不中殺，不粥於市。」注云：「殺之非時。」不中用，則中殺謂時當殺中用者也。秋萬物長成，中殺多取之，無所擇，故以罔為主。云「皆殺而罔止」者，謂田畢則罔弛不復用，亦以罔止為田止之節也。云「祊當為方，聲之誤也」者，段玉裁云：「此因祭名加示旁，同於或鬃字。」呂飛鵬云：「說文云：『鬃，門內祭先祖所以旁徨。』重文祊云：『鬃或从方。』據此則祊為鬃之或體，所謂祭先祖者，鄭注以此為主祭四方，故易其字曰當為方。」賈疏云：「以祊乃是廟門之外內，惟因祭宗廟及明日繹祭乃為祊祭。今既因秋田而祭，當是祭四方之神，故云誤也。」云「秋田主祭四方，報成萬物」者，與詩甫田箋義同。此因田而告薦四方，非正祭也。月令季秋說天子職命主祠祭禽于四方，彼注亦引此經祀方為證。彼在季秋，與此仲秋時雖不相當，而因田獵祭四方事則同，則方為秉四方之神可知。又此四方之神，禮秩與社相等，即大宗伯地祇之五祀，與四方百物之小神異。蓋以分主五行言之，則曰五神；以分位四方言之，則曰四方，其實一也。故曲禮云「天子祭四方」，注云：「謂祭五官之神於四郊。」國語越語云：「皇天后土，四鄉地主正之。」韋注云：「鄉，方也。」彼四鄉地主，蓋亦指四方地示而言。御覽天部引易緯通卦驗亦有祭四鄉之文是也。凡天子惟仲秋時祭四方五神，而大獵又有告薦之禮，二者不同。互詳大宗伯疏。呂氏春秋季秋紀亦有主祠祭禽四方之文，高注云：「祭始設禽獸者於四方，報其功也。不知其神所在，故博求於四方。」此以四方為博求始造田獵之神，不為地示之五祀，與鄭不同，恐非。引詩曰「以社以方」者，小雅甫田篇文。毛傳云：「方，迎四方氣於郊也。」鄭箋云：「秋祭社與四方，為五穀成熟，報其功也。」案：毛以方為迎氣，則是通祭五帝五神，與御覽禮儀部引鴻範五行傳六沴之祭亦云祭四方略同。依鄭箋，則彼為四方之正祭，特祀五神而不及五帝，然與此因田告薦四方事亦小異。此引以證秋有祭四方之事耳，非謂此祀方亦為正祭也。

中冬，教大閱。春辨鼓鐸，夏辨號名，秋辨旗物，至冬大閱，簡軍實。凡頒旗物，以出軍之旗則如秋，以尊卑之常則如冬，司常佐司馬時也。大閱備軍禮，而旌旗不如出軍之時，空辟實。

【疏】「中冬教大閱」者，冬習兵之法也。賈疏云：「以冬時農隙，故大簡閱軍實之凡要也。」江永云：「大閱不分班習戰，則車徒甚衆，四表之地無多，縱列大狹，橫列大闊。竊意四時之田並分番教閱，一田不必徧集王畿之民，一人不必歲供四役，否則寧無妨農乎？」注云「春辨鼓鐸，夏辨號名，秋辨旗物，至冬大閱，簡軍實」者，說文門部云：「閱，具數於門中也。」賈疏云：「欲見春夏秋各教其一，至冬大閱之時總教之。」詒讓案：鄭知大閱為簡軍實者，春秋桓六年經「秋八月壬午，大閱」，左傳云：「大閱，簡車馬也。」公羊傳云：「大閱者何？簡車徒也。」何注云：「大閱，簡兵車，使可任用而習之。比年簡徒謂之蒐，三年簡車謂之大閱，五年大簡車徒謂之大蒐。」漢書刑法志於四時常田之外，亦云「連師比年簡車，卒正三年閱徒，羣牧五載大簡車徒」，並與禮經不合，不足據。大戴禮記夏小正云：「十有一月，王狩。陳筋革。陳筋革者，省兵甲也。」亦大閱簡軍實之證。軍實詳獸人疏。云「凡頒旗物，以出軍之旗則如秋，以尊卑之常則如冬，司常佐司馬時也」者，賈疏云：「以其王與諸侯所建秋冬同，又秋云軍吏載旗，師都載旜，鄉遂載物，郊野載旐，百官載旟，不言旌旐二者，以其是出軍之法，故不言道車斿車，亦載大閱之時，見尊卑之常，故司常云孤卿建旜，大夫士建物，師都建旗，州里建旟，縣鄙建旐，道車載旞，斿車載旌，此為異也。」詒讓案：鄭以司常大閱贊司馬頒旗物，與前中秋治兵所頒旗物不同，遂以為秋冬異法，不知治兵大閱同屬軍禮，不當有異。司常與此兩經乃互文錯見，義實同也。詳司常及前疏。云「大閱備軍禮，而旌旗不如出軍之時，空辟實」者，賈疏云：「大閱雖備禮，是教戰，非實出軍法，是其空也。秋教治兵是出軍法，故寄出軍之旗於彼，是冬之空辟實出軍法者也。趙商問：巾車職『建大麾以田』，注『田，四時田獵』。商按大司馬職四時皆建大常，何？鄭答曰：麾，夏之正色。田雖習戰，春夏尚生，其時宜入兵。夏本不以兵得天下，故建其正色以春夏田，至秋冬出兵之時，乃建大常。趙商又問：巾車職曰『建大白以即戎』，注云『謂兵事』。司馬職仲秋辨旗物以治兵，王載大常。注『凡頒物以出軍之旗則如秋』，不知大白以即戎為何時？答曰：白者，殷之正色。王即戎者，或命將，或勞師，不自親將，故建先王之正色。」

異於親自將也案鄭賈並以司常與此經文小異而不得其義故爲此說以釋秋冬治兵須旗異同之故其說亦非也金榜謂大閱旗物與治兵同又駁鄭說云四時之田春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至大閱備焉鼓鐸號名辨於春夏者無變也不當獨於旗物空辟實案金說足正鄭說之誤金又謂王四時田皆建大常乘玉路建大常巾車木路建大麾革路建大白者乃有大事陳路備五旗時所建彼文建大麾大白與以田卽戎之文不相冡其說亦致塙鄭答趙商以爲春夏田建大麾秋冬田建大常戎事親將建大常不親將建大白並失之互詳巾車疏

前期羣吏戒衆庶脩戰灋羣吏鄉師以下【疏】前期者賈疏云謂若大宰職云前期十日此亦在教戰前不必要十日前也詒讓案司馬法嚴位篇云凡戰三軍之戒無過三日此云前期蓋在大閱三日以內云羣吏戒衆庶脩戰灋者江永云卽鄉師出田法於州里之事非羣吏又分教戰法也案江說是也戰法者大司馬所掌鄉師田之官法以習兵衆之則曰戰法以田事言之則曰田法二事本相因鄉師注云田法人徒故所當有　注云羣吏鄉師以下者卽小司徒云六鄉四郊之吏是也賈疏云見鄉師職云凡四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍是其事也言鄉師以下則不及鄉鄉是鄉大夫則鄕也則可及州長故州長職云若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰黨正云凡作民而師田行役則以其法治其政事族師亦云若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至是其以下之事也案賈說非也注云鄉師以下則鄉師卽在羣吏之列安得云不及鄉若鄉大夫則不掌田役致衆之事故注不數之非謂不及鄉也

虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳詩曰田卒汙萊玄謂萊芟除可陳之處後表之中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三軍步數未聞致致之司馬質正也弊仆也皆坐當聽誓【疏】虞人萊所田之野者獸人先鄭注紏此經萊作釐音近字通疑故書或本有作釐者注偶失校也賈疏云虞人者若田在澤澤虞若田在山山虞謂使其地之民於可陳之處芟除草萊云爲表百步則一爲三表者賈疏云按下注引月令司徒北面以誓之此經云司馬建旗於後表之中車徒皆坐則此於可陳之中從南頭立表以北頭爲後表也云田之日司馬建旗于後表之中若田之日謂大閱日之日質明之前建旗亦大司馬命司常建之後弊旗同云質明弊旗誅後至者者致民以質明爲限過此則爲後至其時則弊前所建之旗示不復致有後至者則治以失期之罪後大閱致衆亦同云乃陳車徒如戰之陳者戰陳每車一兩十徒二十五人車徒相將同列一處與田狩之陳車徒異也不同建旗於民在後表之中至弊旗之後列陳則當在後表之外盡四表之北皆有餘地表內則皆習戰之地不能容六軍也　注鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳者山虞後鄭注云萊除其草萊也先鄭意以獵之地草盛則田車不得疾行故必除草令車得驅馳也引詩曰田卒汙萊者小雅十月之交篇文毛傳云下則汙高則萊引之者證萊爲草萊也云玄謂萊芟除可陳之處者先鄭以萊爲芟除草萊後鄭所同唯先鄭以萊所田之野爲環所田獵之地除草辟道以通車後鄭因經云萊所田之野下卽說爲四表及除車徒之事故謂所萊者止據列陳之處而言不及陳外田獵之處今攷穀梁昭八年傳說蒐狩之事云艾蘭以爲防碭防弗逐范注云蘭香草也防爲田之大限毛詩小雅車攻傳亦云田者大艾草以爲防又云戰不出頃田不出防然則田之芟除之地有二一爲習戰之地則盡艾其草以爲列陳及立表之所所謂頃也一爲田獵之地則艾禁外四旁之草以通車且以爲田限而留其中禽獸之地不艾以藏禽獸所謂防也田之防包羅原野其限至廣閾而戰之頃則四表從不過二百五十步廣足容六軍而止並以列陳之地廣表亦當不逾百步其界域有定蓋卽於防之內爲之車攻孔疏謂鄭言教戰之所毛言田獵之處二者同處是也二鄭此注各舉其一義實互相備賈疏據王制有以田及車攻傳大艾草爲防然後焚射之文謂田處不得芟草萊不知田處雖不芟草而爲防及通車之道仍須芟艾也云後表之中五十步表之中央者經云後表明是最後第一表距第二表五十步之中若然建旗之處距第一第二兩表各二十五步也云表所以識正行列也者荀子大略篇云水行者表深楊注云表標志也管子君臣篇云猶揭表而令之止也尹注云表以木爲標有所告示也國策燕策韓魏共攻燕楚王使景陽將而救之暮舍使左右司馬各營壁地已植表是軍禮營壁以先樹表此大閱旣不爲營壘又萊所田之野廣平無畔限故樹木爲表標識步數以正進退之行列也公羊定四年徐疏云表者謂其戰時旗進旗退之限然賈疏云於可陳之中央立此四表表兩相各有三軍之衆至表則閱一而坐坐而更起是表正行列也云四表積二百五十步者賈疏云以三表之閒有二百步又加一表五十步故總爲二百五十步也詒讓案此謂最北一表爲後表以南五十步爲二表又南百步爲三表又南百步爲四表謂之前表是四表積二百五十步也尉繚子兵教上篇云大將教之陳於中野置大表三百步而一尉繚書蓋不數後表五十步故止三表而每表相去步數與此經正同司馬法仁本篇云古者逐奔不過百步故此表遠者亦以百步爲限云左右之廣當容三軍者謂所萊之野中建四表南北步數有定表之東西經無見文要當其廣輪必足容三軍之陳也賈疏云天子六軍左右之地容三軍此鄭據天子六軍整數而言其實兼羨卒之等故小司徒職云凡起徒役無過家一人唯田與追胥竭作鄭云國人盡行是非止六鄉之民六軍而已云步數未聞者以南北三表東西不別立表列陳步數無文今攷戰不出頃東西疑亦三百步左右足容三軍互詳後冬狩疏云致致之司馬者州長云若國作民而師田行役之事則帥而致之注云致之致之於司徒也此云致之司馬者以司徒掌衆庶司馬掌師田相與聯事故鄉師等率其民而致之司徒亦致之司馬也云質正也者詛祝注同士冠禮賈明注亦訓質爲正此質平也正與平義亦相近質明謂天正明時卽左傳昭五年杜注說十二時之平旦在雞鳴後食時前是也此以前習戰春振旅秋治兵冬大閱皆質明而陳惟夏茇舍習夜事爲異也云弊仆也者獸人注同弊旗猶言下旗王制天子殺則下大綏鄭注云下謂弊之云皆坐當聽誓者據下文坐謂坐陳也尉繚子兵令篇云立陳所以行也坐陳所以止也晏子春秋內篇諫下云吾聞介冑坐陳不席左相十三年傳云楚伐絞坐其北門又文十二年傳云裹糧坐甲昭二十七年傳云王使甲坐於道左司馬法嚴位篇云立進俯坐進跪又云徒以坐固荀子正論篇云庶士介而坐道及樂記說大武舞亂皆坐亦象軍列也

羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之羣吏諸軍帥也陳前南面鄉表也月令季秋天子教于田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之此大閱禮實正歲之中冬而說季秋之政於周爲中冬爲月令者失之矣斬牲者小子也凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也【疏】羣吏聽誓于陳前者司馬法天子之義篇云有虞氏戒于國中夏后氏誓于軍中殷誓于軍門

之外周將交刃而誓之以致民志也文選東京賦李注引尹文子云將戰有司讀誥誓三令而五申之既畢然後即敵案誓即誓以士師田役之禁毛詩鄘風定之方中傳說大夫九能之事云田能施命命即誓命也此皆戰前之誓誓以軍法與表貉後之誓誓以田法異此表貉後不云誓民者與大蒐章互相備也詳前疏賈疏云士卒皆於後表北面坐羣吏諸軍帥皆在士卒前南面立以聽誓云斬牲以左右徇陳者說文彳部云徇行示也引司馬法斬以徇徇卽徇之俗賈疏云從表左右向外以徇陳云曰不用命者斬之者不用將帥之命其刑則斬也大司寇五刑二曰軍刑上命糾守注云命將命也大田用軍法誓衆故亦以犯命爲最重也 注云羣吏諸軍帥也者上羣吏戒衆庶脩戰法注云鄉師以下此既陳軍則宜爲軍將以下亦以鄉吏在軍卽爲軍將以下名異而實不異也賈疏云從軍將以至伍長謂衆軍吏建旗者也云陳前南面鄉表也者初列陳時羣吏帥士卒陳於後表之中將聽誓則士卒表內北面坐羣吏出至表外陳前南面鄉後表而立以聽誓與司徒北面誓正相對也以士卒皆北面坐故以北爲前異立表以南爲前異引月令季秋天子教于田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之者鄭彼注云教于田獵因田獵之禮教民以戰法也五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也北面誓之誓衆以軍法也孔疏云搢插也案釋文云搢一音初洽反則或亦讀爲插也司徒北面誓蓋正負後表賈疏云引月令者證所誓者是司徒使司徒誓者此軍吏及士本是六鄉之民今雖屬司馬猶是己之民衆故使司徒誓之也云此大閱禮實正歲之中冬者謂夏正建子之月在周爲孟春也凡此經紀時皆據夏正夏之孟春謂之正歲詳小宰內宰疏云而說季秋之政於周爲中冬爲月令者失之矣者賈疏云呂不韋作月令者以爲此經中冬爲周之中冬當夏之季秋故說於季秋是失之矣按月令季秋云是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政云云注引中秋教治兵注王載大常已下爲證不云失至此乃以月令是中冬教大閱法而言爲月令者失鄭君兩解之以其彼云司徒誓衆與此誓衆之等同故爲大閱彼爲治兵法者以彼文援車以等級月命主祠祭于四方又與中秋治兵者同故彼爲治兵法也詒讓案依前注則四時習戰田獵並司徒誓之月令所說不必卽此中冬大閱且以祭禽四方之文推之與秋蒐之禮尤合似當以月令注爲正云斬牲者小子也者賈疏云小子職云凡師田斬牲以左右徇陳是也云凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也者士師注義同以二誓並征伐誓神之辭故舉以爲諸書釋文引馬融書注云軍旅曰誓會同曰誥亦本士師文

中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐

中軍中軍之將也天子六軍三三而居一偏羣吏既聽誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣也鼓人者中軍之將師帥旅師也司馬兩司馬也振鐸以作衆作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之伍長一曰公司馬及表自後表前至第二表也三鼓者鼓人也鄭司農云摝讀如弄玄謂如涿鹿之鹿掩上振之爲摝摝者止行息氣也司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過琅

【疏】中軍以鼙令鼓者江永云鼙所以引鼓樂有朔鼙應鼙亦是先擊鼙而後擊鼓以小鼓引大鼓也賈疏云此經欲說聽誓訖已將欲向南第二表象戰陳初發面敵此卽仲春振旅疾徐坐作之一事也云羣吏作旗者諸軍吏各舉其所建之旗也吳子治兵篇云教戰之令一鼓整兵二鼓習陳三鼓趨食四鼓嚴辨五鼓就行聞鼓聲合然後舉旗故此作旗亦在鼓人三鼓之後云車徒皆坐者吳廷華云車猶言坐止亦坐也 注云中軍中軍之將也者周書武順篇云天道尚左地道尚右人道尚中吉禮左還順天以利本武禮右還順地以利兵將居中軍順人以利陳江永云中軍元帥也三軍六軍必有元帥如王在軍則王爲中軍云天子六軍三三而居一偏者謂左三軍居一偏右三軍居一偏也詩大雅常武篇孔疏云天子六軍當分之爲三中與左右各二軍也春秋桓五年蔡人衞人陳人從王伐鄭左傳云王爲中軍虢公林父將右軍周公黑肩將左軍是天子之軍分爲左右之事也案據孔說則天子六軍有二中軍賈疏亦謂此六軍三軍居一偏皆自有中軍蓋依注說六軍分居左右則中軍自不能并居一偏但軍令要當從王所處之一偏出耳墨子明鬼篇云夏書禹誓曰大戰于甘王乃命左右六人下聽誓于中軍此亦王居中軍與左傳同但元帥所居何偏經注並無攷少儀云軍尚左卒尚右注云左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗績右陰也陰主殺卒之行伍以右爲上示有死志蓋敘位次則尊左陳行列則尚右故老子云君子居則貴左用兵則貴右吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之左桓八年傳云季梁曰楚人尚左君必左明周禮尚右若然中軍之將或當居右偏與云羣吏既聽誓各復其部曲者賈疏云軍吏本各主其部分曲別謂若伍長主五人兩司馬主二十五人卒長主百人之等皆是部曲至於誓之時出向衆前聽誓訖各復其部伍本處故云復其部曲也案部曲詳鄉師疏云中軍之將令鼓者中軍之將自擊鼙以令鼓人鼓也云鼓以作其士衆之氣也者賈疏述注無也字阮元云通典無也賈疏云春秋左氏曹劌云一鼓作氣再而衰三而竭是鼓以作士衆之氣也云鼓人者中軍之將師帥旅師也者賈疏云按左氏成二年傳晉與齊戰于鞌郤克傷於矢曰余病矣張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之於是右援枹而鼓之時郤克擊鼓哀二年左傳鐵之戰趙簡子曰伏弢嘔血鼓音不衰是皆將居鼓下知兼有師帥旅師者按上文春辨鼓鐸云軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙皆是鼓人故知是軍將師帥旅帥也其卒長執鐃以下皆金非鼓也吳廷華云注旣謂令鼓者爲中軍將又以鼓人亦中軍將是將自令而自鼓之有是理乎竊謂鼓人當卽司徒之鼓人鼓人職云軍動則鼓其衆田役亦如之卽此經所謂三鼓也天子六軍故序官鼓人中士六人曰皆三鼓者是中軍一令而六軍皆鼓也江永亦云此鼓人謂地官之鼓人下文鼓行鼓進鼓退乃是軍將師帥旅帥之鼓蓋中軍先以小鼓號令而鼓人主軍動鼓其衆者遂承中軍之令三鼓以作士氣於是振鐸作旗而諸鼓皆鳴也注謂鼓人爲中軍之將師帥旅帥則地官鼓人不得與事矣且中軍將亦不可謂之鼓人下文鼓人皆三鼓故此皆者鼓人非一也凡云三鼓者疑皆鼓人之鼓案吳江說是也林喬蔭說同鄭賈說並失之凡軍將以上鼓皆別載詳前疏云司馬兩司馬也者賈疏云以其上文云兩司馬執鐸故知此經云司馬振鐸者是兩司馬也黃以周云本職於大司馬皆曰司馬其餘別之曰兩司馬公司馬又統之則曰羣司馬司馬以旗致民平列陳謂大司馬也司馬建旗于後表之中司馬振鐸其文皆與羣吏相對兩伍司馬在羣吏中則司馬亦謂大司馬也鄭以振鐸之司馬爲兩司馬意欲合上兩司馬執鐸之文則下文鼓行鳴鐲鼓進鳴鐲是公司馬鼓退鳴鐃是卒長竊謂上文辨鐸鐲鐃爲卒兩伍所執而大司馬別自有鐸鐲鐃猶上辨鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙而軍將令鼓別自有鼙也凡鼓主於軍將軍將以鼙令鼓則晉鼓提鼙鼓皆應凡金主於大司馬大司馬振鐸兩司馬應之故後又統之曰羣司馬振鐸羣者羣兩司馬也大司馬鳴鐲則公司馬應之鳴鐃則卒長應之是卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲皆節制於大司馬猶師帥執提旅帥執鼙皆聽命於軍將也禆將聽命於中軍中軍主謀卒兩伍節制於大司馬大司馬主坐作進退疾徐疏數之節案黃謂大司馬別自有鐸鐲鐃

此司馬振鐸當爲大司馬其說是也凡軍將及王侯六軍車皆金鼓鐲有故國語吳語說吳王親鳴丁寧丁寧振鐸左宣四年傳亦載伯棼射楚王車及丁寧丁寧即鐲也但後文之羣司馬振鐸羣司馬與秋官小司寇之羣士文例正同彼羣士爲鄉士遂士等不關大司寇明此羣司馬亦不上關大司馬以正貳爵尊不當與屬官同以羣晐之也蓋凡金鼓等皆長帥令而屬官裨將應之此云司馬自爲大司馬以見發令之信自上後云羣司馬則爲兩司馬以見應和之徧於下此經前後立文不同實互相備也雜記諸侯正柩於廟云司馬執鐸左八人右八人彼蓋兩司馬與云振鐸以作衆者亦謂金鐸也鼓人云以金鐸通鼓振以通鼓亦所以作士衆之氣左僖二十二年傳云金鼓以聲氣也云作起也者胥注同初聽誓時車徒皆坐今聞鼓鐸坐者則皆作起也云既起鼓人擊鼓以行之者車徒皆作立而未行俟擊鼓乃行此鼓者即軍將等與前鼓人爲地官鼓人異鄭釋前鼓人爲軍將等故以此鼓行亦冢上爲文失之云伍長鳴鐲以節之者賈疏云上文云公司馬執鐲鼓人職云金鐲節鼓故云伍長鳴鐲以節之也云伍長一曰公司馬者見上文鄭言此者以經不云何官鳴鐲取冢上司馬振鐸爲文以伍長亦得稱司馬也云及表自後表前至第二表也者從後表前行五十步至第二表也云三鼓者鼓人也者與前初令鼓時三鼓同鄭意亦中軍之將師帥旅帥也今案亦地官鼓人鄭司農云摝讀如弄者段玉裁云此擬其音也釋文云摝音鹿李扶表反盧文弨云李音以所見本或從鹿然一字皆不見說文案李軌本蓋當如盧說然據字以六書之例求之當從手鹿聲鹿弄一聲之轉李音爲摝則與二鄭讀皆不合蓋傳寫之誤云玄謂如涿鹿之鹿者後鄭以摝從鹿得聲故不從先鄭讀賈疏云謂從史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之鹿音取音同不從義也此是鹿鹿然作聲也云掩上振之爲摝摝也者賈疏云以手在上向下掩而執之案依鄭賈說則上云振鐸不掩上執之矣然振之與摝異同之義未聞其審云摝者止行息氣也者以行時三鼓振鐸同爲作氣此摝鐸即弊旗徒皆坐亦爲止行息氣司馬法嚴位篇云誓鼓而進則以鐸止之管子兵法篇云金所以坐也此摝鐸亦所以令車徒止坐也引司馬法曰鼓聲不過閶鐸聲不過琅者證鼓鐸二者之聲各有高下之差故振鐸與摝鐸聲異也今司馬法佚此文案閶亦作鼞聲說文鼓部云鼞鼓聲也引詩曰擊鼓其鼞又云鼛鼓聲也段玉裁云音義曰閶吐剛反然則閶即鼞也投壺音義曰口鄭呼爲鼓其聲亦鏜鎗然○鄭呼爲鼙也其聲下音撐然說鏜亦即鼞聲也史記上林賦鏗鎗闛鞈漢書文選作闛鞈郭璞曰闛鞈鼓音也此渾言之耳鼙亦鼓也淮南兵略訓若聲之與嚮若鏜之與鞈高注鏜鞈鼓鼙聲此謂鏜鼓鼙鞈聲也

又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初 趨者赴敵尚疾之漸也春秋傳曰先人有奪人之心及表自第二前至第三

【疏】又三鼓振鐸作旗車徒皆作者此與前自後表至第二表同云車驟徒趨者說文馬部云驟馬疾步也樂師注云趨疾於步前云車徒皆行此云車驟徒趨疾於行也 注云趨者赴敵尚疾之漸也○釋名釋姿容云兩腳進曰行行疾曰趨趨赴也赴所期也前自後表至第二表徒行此云徒趨趨疾於行亦象戰陳疾行赴敵下云徒走大疾故此云尚疾之漸也引春秋傳者賈疏云昭二十一年左傳冬十月華登以吳師救華氏宋廚人濮曰軍志有之先人有奪人之心注云戰氣未定故也後人有待其衰注云待敵之衰乃攻其事也案賈所引左傳注亦賈服義此注引彼文者證赴敵尚疾即取先人奪人之意云及表自第二前至第三者前已至第二表此又進及表明更前行百步至第三表也

乃鼓車馳徒走及表乃止 及表自第三前至前表

【疏】乃鼓車馳徒走者此亦與前自後表至第二表同說文馬部云馳大驅也釋名釋姿容云疾趨曰走走奏也促有所奏至也左宣十二年晉楚戰於邲傳云車馳卒奔乘晉軍奔走義同前自二表至第三表車驟徒趨此馳疾於驟走疾於趨象與敵近尤尚疾也前振旅云教疾徐之節即此尉繚子兵教上篇云既陳去表百步而決百步而趨百步而鶩與此略同 注云及表自第三前至前表者前已至第三表此又進及表明更前行百步至最前第四表也

鼓戒三闋車三發徒三刺 鼓戒戒攻敵鼓壹闋車壹轉徒壹刺三而止象服敵

【疏】鼓戒三闋者此既及最南第四表遂象與敵接書合戰之事大射儀注云闋止也謂三戒三止 注云鼓戒戒攻敵者大僕注云戒鼓擊鼓以警衆也此鼓戒象警衆攻敵同尉繚子兵教篇云一步一鼓步鼓也十步一鼓趨鼓也音不絕鶩鼓也戒警義同此鼓戒蓋亦一音不絕也若然上文鼓行當步鼓鼓進當趨鼓與云鼓壹闋車壹轉徒壹刺三而止象服敵者通典軍禮引壹並作一阮元云汪中不當用古字諸本作壹非疏中皆作一黃丕烈校同江永云車三發舊以車轉爲發恐不然車既及表乃止矣又三轉胡爲蓋車上主射者三發矢以象克敵耳發刺皆三者戰車有三人謂其左右御也案江說是也蔣載康說同墨子迎敵祠篇說誓師之禮云射參發告勝與此三發義正同徒壹刺者所謂一伐書牧誓云不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉詩周頌孔疏引鄭書注云伐謂擊刺也一擊一刺曰一伐是也

乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初 鐃所以止鼓軍退卒長鳴鐃以和衆鼓人爲止之也退自前表至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也異者廢鐲而鳴鐃

【疏】乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止者賈疏云謂至南表軍吏及士卒回身向北更從南爲始也此鳴鐃且卻據初至南表退軍之時象在軍軍退亦鳴鐃是以左氏哀公傳艾陵之戰閔子云吾聞鼓不聞金亦是鳴鐃退軍法及其向北即更爲習戰之事故云及表乃止坐作如初江永云鼓退鳴鐃疑鼓退音節與鼓進不同蓋鐃聲不能及遠欲退軍必將帥擊退鼓而後卒長皆鳴鐃否則卒長不能自主退案江說是也司馬法嚴位篇云奏鼓輕舒鼓重疑即鼓進鼓退之異書雅釋言云卻退也此退時行止坐作之節與進時同亦當鼓退鳴鐃車徒皆卻向北行由前表至第三表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓退鳴鐃車驟徒趨及第二表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及後表乃止 注云鐃所以止鼓者賈疏云鼓人職云以金鐃止鼓是也云軍退卒長鳴鐃以和衆者以釋文作已案經注皆作以不作已釋文蓋後人所改前振旅云卒長執鐃鼓人注以鐃爲鉦詩小雅采芑篇鉦人伐鼓彼箋云鉦也鼓也各有人焉言鉦人伐鼓互言爾然則鉦人疑即卒長矣以象退軍聚衆志無亂故云和衆明與進軍時作衆異也云鼓人爲止之也者謂閒鐲則暫止不鼓也其及表以後坐作之時仍有鼓云退自前表至後表者前進時自後表至前表爲三節此退時則自前表卻至後表亦爲三節也云鼓鐸則同者蓋亦鼓人三鼓軍吏鼓退兩司馬振鐸摝鐸與前自後表至前表同云習戰之禮出入一也者據公羊莊八年傳云出曰祠兵入曰振旅其禮一也案出謂進入謂退也凡習戰之禮雖退亦當整軍以備掩襲故行止坐作之節一與進同云異者廢鐲而鳴鐃者賈疏云前向南時云鼓行鳴鐲此北向不言鳴鐲而言鼓退鳴鐃以其雖習戰出入一猶象退軍故鳴鐃也

遂以狩田以旌爲左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒閒以分地前後有屯百步有司巡其前後險

野人爲主易野車爲主冬田爲狩言守取之無所擇也軍門曰和今謂之壘門立兩旌以爲之敘和出用次第出和門也左右或出而左或出而右有司平之鄉師居門正其出入之行列也旗軍吏所載分地調其部曲疏數前後有屯百步車徒異羣相去之數也車徒畢出和門鄉師又巡其行陳鄭司農云險野人爲主人居前易野車爲主車居前

疏遂以狩田者冬大田之法也月令注云凡田之禮唯狩最備故此經四時田法亦唯狩最詳賈疏云此一節總論教戰訖入防田獵之事云以旌爲左右和之門者謂於前教戰之頃內別爲軍舍使全軍盡舍其中乃樹旌爲門一分別左右出門而屯也賈疏云六軍分三軍各處東西爲左右各爲一門云壘吏各帥其車徒以敘和出者賈疏云以教戰處內故以田處出江永云壘吏各帥其車徒以敘和出象士卒之出軍門亦欲試御者過君表之法也云左右陳車徒者以六軍分列左右每兩又各自以車徒分列爲陳也江永云未習戰以前陳徒如戰之陳此車徒同羣車以卒徒徒以衞車將戰時之陳也既習戰以後車徒遂分列也將田時車徒所以必分者逐獸不必以徒衞車山澤閒車徒又不可錯雜故須分隊而進是以先異之也云旗居卒閒以分地者居唐石經誤作車今從宋本嘉靖本賈疏云軍吏各領己之士卒執旗以表之故旗居卒閒也吳廷華云卒百人卒長統之旗居卒閒則一卒長一旗以分部也江永云旗居卒閒以分地車徒皆如是徒一廂百人樹一旗則車一廂亦容兩偏之地而樹一旗也司馬法車十五乘爲偏兩偏爲卒車徒各有卒疏謂軍吏各領己之士卒執旗以表之非卒閒之義也案吳江說是也國語吳語云陳士卒百人以爲徹行百行行頭皆官師建肥胡十行一嬖大夫建旌十旌一將軍載常爲萬人以爲方陳彼軍制雖與此經不同而百人爲徹行即一卒之陳也行頭建肥胡十行建旌十旌載常與此以旗爲表之法亦略同云前後有屯百步者謂每廂又以車徒分列前後二屯每屯蓋各占地百步南北東西自相去亦各百步也注云冬田爲狩者說文犬部云狩犬田也爾雅釋天云冬獵爲狩隱五年左傳桓四年公羊穀梁傳義並同大戴禮記夏小正云十有一月王狩狩者言王之時田冬獵爲狩云言守取之無所擇也者左傳隱五年傳杜注云狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也詩鄭風叔于田孔疏引李巡云圍守取之無所擇也爾雅郭注及穀梁桓四年范注國語周語韋注義並略同管子五行篇云壬子水御令民出獵禽獸不釋巨少而殺所以貴天地之所閉藏也釋擇字通亦說冬狩之事說苑脩文篇云狩者守留之又云春蒐者不殺小麛及孕重者冬狩皆取之左傳隱五年孔疏引白虎通義云冬謂之狩何守地而取之也公羊桓四年何注云狩猶獸也冬時禽獸長大遭獸可取此釋狩義小異而與取無所擇之義亦同云軍門曰和者戰國策齊策云秦攻齊威王使章子將而應之與秦交和而舍孫子軍爭篇云將受命於君合軍聚衆交和而舍曹注云軍門爲和門兩軍相對爲交和國語吳語云還軍接龢龢和字同惠士奇云戰國策燕策齊韓魏共攻燕燕請救於楚楚使景陽將而救之三國懼乃罷兵魏軍其西齊軍其東楚軍欲還不可得也景陽乃開西和門通使於魏齊師怪之以爲燕楚與魏謀之乃引兵而去楚師乃還是軍門有東西和也韓非子外儲說左曰李悝警其兩和曰敵人且至如是再三而敵不至兩和懈怠不信秦襲之幾奪其軍一曰悝與秦人戰謂左和曰速上右和已上矣又馳而至右和曰左和已上矣左右和皆爭上是軍壘有左右和也和者壁壘之名因於其壘立旌門是爲左右和之門唐開元禮仲冬講武四出爲和門建旗爲之如其方色是軍之四面皆有和門矣詒讓案依上注云天子六軍三三而居一偏蓋偏爲一門左偏東出爲一和門右偏西出爲一和門故有左右和左右和即東西和也然則偏止一和門即軍之正門文選東京賦敘和樹表薛注云軍之正門爲和是也唐禮爲四出和既不分偏又增南北二門恐非古制詩小雅車攻孔疏謂門蓋南開並爲二門亦肊說不足據云今謂之壘門者舉漢法爲況量人注云軍壁曰壘漢書百官表云中壘校尉掌北軍壘門文選潘岳西征賦云距華蓋於壘和史記酈商傳擊騎布攻其前拒索隱引徐廣云一作和和軍門也則漢時軍壘亦稱和矣云立兩旌以爲之者每和各立兩旌爲之掌舍爲帷宮設旌門注云樹旌以表門此兩和通包六軍則必不爲帷宮而門制則略同國語齊語執枹鼓立於軍門韋注云軍門立旌爲軍門若今牙門矣旌旂字同孫子軍爭篇曹注亦云左右爲旗門墨子號令篇云吏卒民下效寇微職和旌者斷蓋樹旗爲和門因謂其旗爲和旌矣賈疏云昭八年穀梁傳云秋蒐於紅正也又云艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷注云質椹也槷門中臬又云流旁握御轚者不得入注流旁握謂車兩轊頭各去門邊容握握四寸也又車攻詩傳云大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閒容握驅而入轚則不得入左者之左右者之右然後焚而射焉又云古者戰不出頃田不出防是其事也案賈據穀梁毛詩說證此旌門亦用旃是也詩小雅車攻孔疏說同攷四時大田王在軍則旌門當帥建大常而注析羽王若不親行則當建軍吏之大旗二者皆爲通帛之旜故穀梁毛詩說皆謂以旜爲門蓋旜旌並五旗之通制也至穀梁說旌門又兼爲轅門之制則與此經小異御覽資產部又引韓詩內傳謂天子親射禽於旌門亦無其事恐未足據也云敘和出用次第出和門也者敘注例當作序各本並誤說文攴部云敘次第也謂以先後次第出之不得躐次也云左右或出而左或出而右者謂出和門而分趨左右故曲禮云左右有局各司其局亦即毛詩車攻傳所謂左者之左右者之右也云有司平之鄉師居門正其出入之行列也者賈疏云彼鄉師職云巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟故知此經云有司皆是鄉師也曹釗云注義未盡遂師職云田獵平野民若然則有司統鄉師遂師而言蓋鄉師平其鄉之車徒遂師平其遂之車徒也云旗軍吏所載者上文云軍吏載旗是也云分地調其部曲疏數者軍吏各有分地以均調其部曲屯集之疏數也云前後有屯百步車徒異羣相去之數也者此即鄉師注云前後屯車徒異部也賈疏云出軍之時一車甲士三人步卒七十二人車徒同羣今在軍行列之時則車徒異羣故車人有異也案賈說非也大田雖羨卒竭作然此列陳自是正軍當依軍法二十五人爲兩一車甲士三人卒二十五人與調發之法不同又細審鄭意似以左右各陳三軍前後屯雖車徒異部而百步一屯不足以容三軍故以百步爲兩屯相去之空地則一屯不止百步也江永則謂即前後屯之地以經文推校義似可通竊疑此列陳之地蓋方三百步於北方正中百步爲軍舍建旌爲兩和門左右三百步則於南北各以百步爲屯於中留百步爲空地是四屯占地各百步其中南北東西自相距亦各百步於經注之義皆無迕矣至每屯百步足容陳車徒者今以左右各三軍計之爲車千五百乘卒三萬七千五百人車一兩約占地二丈百步六十丈陳車三十乘每行適符車一一卒之數橫列每兩約占地丈二尺爲二步百步得五十行從橫相乘適容一千五百乘也至車雖自爲屯亦非空設必有御及左右但三人不能成伍當更有持輪二人蓋車配五人也是陳車之屯兼有徒七千五百人以減三軍之卒存三萬人百步之屯步約容一人每行百人亦適符一卒之數橫列每步約容三人百步得三百行從橫相乘亦適容三萬人也此雖無文可證而通計步數與車徒之數似皆相合姑附記之以備一義云車徒畢出和門鄉師又巡其行陳者即據鄉師職文前出和門時鄉師正其行列既畢出則又巡行視其行陳察其整否也鄭司農云險野人爲主人居前

易野車爲主車居前者明險野人爲主亦有車但以徒居車前易野車爲主亦有徒但以車居人前也六韜均兵篇云易戰之法一車當步卒八十人八十人當一車險戰之法一車當步卒四十人四十人當一車彼易戰險戰之法亦與此經義合依先鄭說則險野主人易野主車不過列陳車徒前後分布不同於車徒多少之數無與也

既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走設此車者田僕也【疏】既陳者卽上文陳車徒事說也云乃設驅逆之車者此爲驅禽獸之車與前後屯所陳三軍之車異故陳說命田僕別設之也云有司表貉于陳前者有司亦謂肆師甸祝之屬賈疏云設車說卽爲表貉之祭於陳前也 注云驅驅出禽獸使趨田者也者田僕注云驅驅禽使前趨獲案謂禽獸奔逸在圍外者乘此車驅之使趨所圍禁之中也云逆逆要不得令走者田僕注云逆衙還之使不出圍爾雅釋言云逆迎也謂禽獸已在圍禁內者則迎而要之令不得走出圍外也或驅或逆皆乘此車故謂之驅逆之車惠士奇云驅逆之車車僕職所謂輕車之萃卽此一名輶車駟驖詩曰輶車鸞鑣毛傳輶輕也箋云輕車驅逆之車也車驅而大獲則知驅逆之車幷有田犬以從禽矣云設此車者田僕也者據田僕職文蓋大司馬命田僕設車山虞澤虞乘而驅之故詩召南騶虞篇壹發五豝毛傳云虞人翼五豝以待公之發賈子禮篇亦云虞人翼五豝以待一發所以優中也騶虞孔疏云易曰王用三驅失前禽也故知田獵有使人驅禽之義知虞人驅之者以田獵則虞人之事田僕云設驅逆之車則僕人設車虞人乘之以驅禽也惠士奇云田僕設之校人御之

中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳羣司馬爲兩司馬也枚如箸銜之有繣結項中軍法止語爲相惑也進行也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻豜于公一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲愼此明其獻大者於公自取其小者玄謂愼讀爲麎爾雅曰豕生三曰豵豕牝曰豝麋牝曰麎獲得也得禽獸者取左耳當以計功【疏】中軍以鼙令鼓者賈疏云此令鼓之事與上文教戰時大同惟徒銜枚爲異 注云羣司馬謂兩司馬也者與前司馬振鐸注義同但前大閱司馬振鐸者司馬此羣司馬振鐸則爲兩司馬實則兩大振鐸皆大司馬先振而兩司馬等應之經各舉一耑亦互相備也詳前疏云枚如箸銜之有繣結項中者秋官敘官注云枚狀如箸橫銜之爲繣結於項與此注義同賈疏云雖無正文以意言之繣卽兩頭繫也既有兩繫明於項後中央結之漢書高帝紀顏注云銜枚者止言語讙囂欲令敵人不知其來也周官有銜枚氏枚狀如箸橫銜之繣絜於項繣者結礙也絜繞也蓋爲結組而繞項也案顏說蓋本秋官敘官注義段玉裁云顏注勝於賈說繣漢魏人皆以戾釋之結礙是戾意蓋此物兩耑以稍爲紐結而後繫組不脫毛詩東山音義亦引繣絜於項中案段說是也詩釋文所引亦秋官注文然則此注結亦當爲絜今本作結者蓋後人所改毛詩豳風東山傳云枚微也胡承珙云枚微者蓋訓枚爲微也說文無繣字支部敹戾也玉篇繣乖戾也合言之則爲敹繣廣雅釋訓敹繣乖剌也又作徽纗纗維也思玄賦云纗緯驚其難還王注纗緯乖戾也又作徽纗馬融廣成頌徽纗霍奕別鶩分奔是則銜枚於口組繫兩頭分紐於項有違戾結礙之意云軍法止語爲相疑惑也者秋官敘官注云銜枚止言語囂讙也在軍恐言語相疑惑故令銜枚以止之云進行也者輸人注同說文辵部云進登也引申之凡前行竝曰進廣雅釋詁亦云進行也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也者獸人先鄭注云公之謂輸之於虞中卽所謂輸之公也蓋王取三十其餘則射於澤宮而頒之獲者不得擅取也自畀則獲者自取之小禽不獻於虞中穀梁昭八年傳及詩小雅車攻毛傳竝云不成禽不獻是也引詩云言私其豵獻肩于公者豳風七月文彼文肩作豜字通前蒐田章後鄭注引亦作肩毛傳亦依此經爲釋云一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲愼者此釋毛詩義也釋文云豝本亦作巴案巴卽豝之借字詩毛傳云豕一歲曰豵二歲曰豜齊風還傳云獸三歲曰肩魏風伐檀傳又云獸三歲曰特此竝以豵特肩爲豕生歲多寡之名而說各小異說文豕部云豵生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也豝牝豕也一曰二歲能相把拏也豜三歲豕肩相及者說與毛略同但許似據家豕言之毛鄭則指冡人六獸之田豕或家豕田豕通得此稱矣廣雅釋獸云獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特此亦繫獸言之而肩特文又互異蓋亦別有所據愼無攷云此明其獻大者於公自取其小者者亦釋詩義明豵一歲爲小肩四歲爲大也詩小雅吉日亦云發彼小豝然則獸一歲以下皆爲小三歲以上皆爲大與云玄謂愼讀爲麎者段玉裁云愼麎聲類略同大鄭說別有所本後鄭以爾雅正之引爾雅曰豕生三曰豵豕牝曰豝者破先鄭說也縱葉鈔本釋文作縱云本亦作豵案釋獸云豕生三豵二師一特牝豝郭注云豬生子常多故別其小者之名又釋畜云犬生三猣二師一玂盧文弨引宋本釋文作三獴無曰字與彼文同但獴爲犬生三之名豕子無此名陸所據本誤騶虞孔疏云鄭志張逸問豕生三曰豵不知母豕也豚也咨曰豚也過三以往猶謂之豵以自三以上更無名也故知過三亦爲豵云麋牝曰麎者破先鄭五歲爲愼之說也釋畜云麋牡麌牝麎卽鄭所據也依鄭此說則豵豝特肩麎竝不爲豕生歲多寡之名肩鄭此注無說賈疏及詩騶虞疏竝據釋獸云麐絕有力豜鹿絕有力麌爲釋鄭意或然也云獲得也者小爾雅廣言文說文犬部云獲獵所獲也云得禽獸者取左耳當以計功者卽山虞所謂珥也計功者聚而校計其所獲之多少取左耳詳獸人及山虞疏

及所弊鼓皆駴車徒皆譟鄭司農云及所弊至所弊之處玄謂至所弊之處田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處吏士鼓譟象攻敵剋勝而喜也疾雷擊鼓曰駴譟讙也書曰前師乃鼓𡔜譟亦謂喜也【疏】及所弊者賈疏云冬徒弊止之處謂百姓獵止 注鄭司農云及所弊至所弊之處者廣雅釋詁云及至也至田弊之處云玄謂至所弊之處田所當於止也者申先鄭義田有所限至其所則止弊訓止詳前疏云天子諸侯蒐狩有常者據穀梁傳云過防弗逐毛詩傳云田不出防竝諸侯以上法若然依鄭說則大夫以下田無常處也云至其常處吏士鼓譟象攻敵剋勝而喜也者田以習兵故弊止之時亦鼓譟象軍攻敵剋勝而喜也云疾雷擊鼓曰駴者釋文云駴本亦作駭段玉裁云謂擊鼓聲如疾雷響而促雷亦音盧對切或作䨓作禷丁晏云文選西京賦騁雷鼓李注引周禮鼓皆駴鄭曰雷擊鼓曰駭駴與駭同誼案李所據善與陸所見或本同說文馬部云駭驚也無駴字駴卽駭之俗大僕戒鼓注云故書戒爲駭是故書有駭字釋文或本近是但大僕故書以駭爲戒而此經上文云鼓戒此又云鼓皆駴兩文不同穀梁莊二十五年傳云既戒鼓而駭衆求駴戒義殊異蓋者唯音不絕而鼓聲則彌高而節彌促力與鼓譟相應故鄭以疾雷爲釋耳云譟讙也者國語鄭語韋注云譟讙呼也一切經音義引聲類云譟羣呼煩擾也引書曰前師乃鼓𡔜譟者賈疏云書傳文彼說武王伐紂時事案御覽人事部引尚書大傳云惟丙午王逮師師乃鼓譟師乃慆前歌後舞卽賈所據也然鄭云書曰則自據書太誓文詩大雅大明孔疏引太誓曰師乃鼓譟前歌後舞格於上天下地咸曰孜孜無怠蓋漢時今文書及鄭所注古文書皆有太誓此注所述卽

出於彼不必據伏傳也諸書引太誓及伏傳皆無此文有省節楚辭天問王注云言武王三軍人人樂戰並前歌後舞鳧藻讙呼王說正本太誓而以鼓譟又作鳧藻後漢書杜詩劉陶傳同鼓字亦作𢿍文選馬融長笛賦云𢿍譟踴躍隸釋魏大饗碑云士有𢿍譟之讙𢿍鳧𢿍並𢿍近字通王鳴盛云說文無此字疑當爲𢿍𢿍亦擊耳師心喜說或有鼓或有𢿍而讙譟案王說是也云亦謂喜也者釋大誓云鼓譟亦卽攻敵剋勝而喜也

徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝徒乃弊徒止也冬田主用眾物多眾得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟注云

疏致禽饁獸于郊者賈疏云亦謂因田過郊之神位而饁之徒乃弊徒止也者亦訓弊爲止謂以徒止爲田止之節也云冬田主用眾物多眾得取也者冬時萬物成就眾多故曰主用眾使眾人皆得取也云致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊者于亦當作於小宗伯及甸祝注義同饁獸於郊謂以獸獻於四郊羣神之兆言非正祭也詳小宗伯疏云月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也者月令季秋令云天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽於四方鄭彼注云以所獲禽祀四方之神也司馬職曰羅弊致禽以祀方賈疏云謂彼祭禽于四郊與此饁獸于郊爲一物其實彼一解以爲是仲秋祭禽以祀祊爲一也詒讓案月令此文卽前秋獮祭祊之事彼注不誤此引以證饁獸於郊事不相當非也月令孔疏據此注謂秋冬之田皆祭四方亦誤云入又以禽祭宗廟者凡冬祭宗廟通謂之烝此亦因田獵而獻禽非正祭也當用薦禮詳前疏

及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也不言大者未有敵不尚武疏及師大合軍者此平時因事起師從王之事與上師田異也云以救無辜伐有罪者釋經所用古字當作辠石經及各本並誤詳甸師疏王巡守會同不定有征伐之事但所至之國或無辜被侵有罪不服則亦以六師救之伐之不必別徵發也　注云師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也者謂王十二歲巡守殷國及時見曰會殷見曰同凡兵車之會大司馬並起師合軍以從王也巡守會同詳小宗伯大行人職詩周頌時邁孔疏云大司馬上云及師下云若大師則二者之師不同也大師言軍主及軍器是征伐實事則上云及師非征伐也明大師爲征伐及師爲巡守言大合軍猶大司樂言大合樂大合樂者徧作六代之樂則知大合軍者亦六軍皆行也而維問志云天子巡守禮無六軍之文者鄭意巡守必有六軍但禮無正文故云無六軍之文耳天子海內之主安不忘危且云救無辜伐有罪安得無六軍也惠士奇云大行人時會以發四方之禁殷同以施天下之政時會者諸侯有不順服王將討之乃爲壇以合諸侯而發禁焉殷同者十二歲王不巡守六服盡來朝王亦爲壇合諸侯而命其政政與禁謂九法九伐所以平邦國正邦國而大合軍以行其禁令者也詩曰周王于邁六師及之巡守有六軍見於此矣云不言大者者未有敵不尚武者賈疏云以對下文云若大師是出軍法

若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器大師王出征伐也涖臨也臨大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上下謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之疏帥執事涖釁主及軍器者賈疏云按小子職云釁邦器及軍器彼官釁之而大司馬臨之　注云大師王出征伐也者對上王巡守會同師從不言大及小司寇小師爲王不自出之師明此大師爲王自出征伐也大宗伯軍禮亦云大師之禮用眾也白虎通義誅伐篇云王法天誅者天子自出者以爲王者乃天之所立而欲謀危社稷故自出重天命也犯王法使方伯誅之云涖臨也者天官世婦注同云臨大卜卜出兵吉凶也者大卜云國大師則貞龜是大師大卜貞龜大司馬涖卜也大卜疏謂大師大宗伯涖卜與此經違非也引司馬法曰上下謀是謂參之者今司馬法佚此文賈疏云卜在廟又龜有神故云上下謀人在下故云下謀君居其中故云參也云主謂遷廟之主及社主在軍者也者小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車注云王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖案廟主木主社主石主也詳彼疏云軍器鼓鐸之屬者左定四年傳云君以軍行祓社釁鼓杜云祓社卽此釁主釁鼓卽此釁軍器之事也呂氏春秋慎大篇云釁鼓旗甲兵藏之府庫是旗及甲兵皆軍器亦有釁此不言者文不具鐸鐘之類鐘有釁知鐸亦然也云凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從者左定四年傳文祝卽大祝也詳小宗伯及大祝疏云殺牲以血塗主及軍器皆神之者塗卽釁也呂氏春秋慎大篇高注云殺牲以血塗之曰釁案龜人釁龜注亦云釁者殺牲以血之神之也釁主之牲於禮無文以理社稷之禮例之蓋當用犬羊釁軍器則以猳豚詳小子疏

及致建大常比軍眾誅後至者比或作庀鄭司農云致謂聚眾也庀具也玄謂致鄉師致民於司馬比校次之也疏及致建大常者此猶大閱禮司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致是也賈疏云司馬用王大常者以上文大師王親御六軍故司馬用王之大常致眾若王不親則司馬自用大旗致之云誅後至者者以大閱禮校之蓋亦既致弊旗誅後至者史記周本紀及國語魯語韋注並引今文書大誓師尚父誓師云後至者斬史記司馬穰苴傳云軍法期而後至當斬卽後至之刑也　注云比或作庀者段玉裁云故書作庀先鄭讀爲庀此比或作庀並聲類相近字通葉鈔釋文庀作庇亦通詳遂師疏鄭司農云致謂聚眾也者左哀四年傳致蔡于負函杜注云致之者會其眾也遂人凡治野以下劑致甿注云致猶會也廣雅釋詁云會聚也云庀具也者遂師先鄭注同賈疏云先鄭從故書庀後鄭不從以爲校次者凡物有數者皆須校次乃知足不故不從也云玄謂致鄉師致民於司馬者以六鄉師爲時王有致眾之法大師至乃帥而致之司馬鄉師還出於六鄉故鄉師先致其眾於與大田致民事蓋略同云比校次之者宰夫注義同

及戰巡陳眂事而賞罰事謂戰功也疏及戰巡陳眂事而賞罰者賈疏云司馬當戰陳之時巡軍陳眂其戰功之事知其有功無功而行賞罰也　注云事謂戰功也者若司勳云戰功曰多是也

若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社功勝也律所以聽軍聲鉞所以爲將威也先愷道也兵樂曰愷獻于社獻功于社也司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也鄭司農云故城濮之戰春秋傳曰振旅愷以入于晉疏若師有功者則左執律右秉鉞者爾雅釋詁云秉執也以下並大師戰後還師之事　注云功勝也者爾雅釋詁文云律所以聽軍聲者賈疏云大師職文彼初出軍時大師執聽至此克勝司馬執之案詳大師疏云鉞所以爲將威也者伊耆氏注云將軍杖鉞說文戉部云戉大斧也司馬法曰夏執玄戉殷執白戚周左杖黃戉右把白髦金部云鉞車鑾聲也經通借鉞爲戉御覽兵部引司馬法云周左執黃鉞右執白旄所以示不進者審察斬殺之威也釋名釋兵云戉豁也所向莫敢當前豁然破散也書牧誓云王左杖黃鉞右秉白旄以麾爲孔傳云黃鉞以黃金飾斧左手杖鉞示無事於誅右手把旄示有事於殺案鉞所以誅斬故將秉之以示威此左執律右秉鉞與牧誓司馬法不同者凱旋之禮與在軍誓眾異也云先愷道也者說文告部云

先前進也引申為前道之義郊特牲注云先謂倡道之也詩大雅緜傳云相道前後曰先後云兵樂曰愷者大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云愷樂獻功之樂以其軍禮所用故云兵樂也云獻于社獻功于社也者于亦並當作於此獻克敵之功於大社也大司樂大獻注云大獻獻捷於祖與此經異者社祖皆得有獻法詳彼疏引司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也者司馬法天子之義篇文今本無愷歌二字後漢書馬融傳李注引司馬法亦有今本蓋傳寫挩之彼文愷樂與此經同愷歌謂作樂時奏歌以紀武功之盛此引以為兵樂之證司馬法仁本篇又云天下既平天子大愷亦謂此也愷歌亦見樂師職鄭司農云故城濮之戰春秋傳曰振旅愷以入于晉者此左僖二十八年傳文引之者證師有功有愷樂之事亦詳大司樂疏

若師不功則厭而奉主車　鄭司農云厭謂厭冠喪服也軍敗則以喪禮故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭玄謂厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社

【疏】若師不功者王引之云不無也師不功言師無功也與上若師有功相對為文　注鄭司農云厭謂厭冠喪服也者據曲禮檀弓並有厭冠也云軍敗則以喪禮者檀弓云國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉注云軍敗失地以喪歸也孔叢子問軍禮云軍敗天子素服哭於庫門之外三日大夫素服哭於社亦如之蓋喪禮也此軍敗以喪禮之證云故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭者僖三十三年夏四月晉人及姜戎敗秦師于殽左傳文杜注云郊次待之於郊先鄭引之證厭冠亦素服也賈疏云按檀弓注厭冠喪冠其服未聞若然先鄭引秦伯素服者據在國向外哭此則從外向內不同故云其服未聞後鄭不破者已有檀弓注此從破可知案依賈說則先鄭義與後鄭不同檀弓云軍有憂則素服哭於庫門之外注云憂謂為敵所敗也素服者縞冠也審後鄭及賈意蓋謂在國聞師敗之服當縞冠與司服大裁素服同秦伯素服亦當依彼法與厭冠用布異縞冠素服所謂縞素淮南子人閒訓說魯君縞素而朝齊越絕書句踐敗於吳亦云衣服純素不約不玄並軍敗之服也云玄謂厭伏冠也者既夕記云冠六升外縪纓條屬厭注云縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也曲禮苞屨扱衽厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏賈疏云按下曲禮云厭冠不入公門彼差次當緦小功之冠以義言之五服之冠皆厭以其喪冠反吉冠吉冠於武上向內縫之喪冠於武下向上縫之以伏冠在武故得厭伏之名曲禮孔疏云喪冠厭帖無著覆案厭伏者謂冠案低伏不隆起也孔云無者覆者與楷同厭伏則冠梁弱不能楷柱賈謂喪冠外縫故得厭名未析至五服之冠並厭伏其冠布自斬衰六升至小功十二升以文選增多寡互異此師不功厭冠之布依賈說則十二升也戰國策秦策呂氏春秋不屈篇說魏惠王軍敗布冠自拘亦即喪冠也云奉猶送也者天府注同云送主歸於廟與社者主即遷廟之主及社主故師還仍送主歸廟與社也凡廟主社主皆載以齊車詳小宗伯疏

王弔勞士庶子則相　師敗王親弔士庶子之死者勞其傷者則相王之禮庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士

【疏】王弔勞士庶子則相者謂宿衛士庶子從軍而死傷者王或親弔勞之以此官掌軍事故相其禮其平時弔勞恆禮當以禮官為相故大宗伯職王哭諸侯為上相則弔勞諸臣疑亦彼官相其禮非司馬所掌也凡弔士庶子禮蓋並如士禮喪大記云君於士既殯而往為之賜大斂焉是也互詳喪祝疏　注云師敗王親弔士庶子之死者勞其傷者則相王之禮者鄭以此文承上師不功故知是師敗王弔勞士庶子死傷者之事其實師有功歸如有死傷者王亦當有弔勞之典又大僕云掌三公孤卿之弔勞小臣云掌士大夫之弔勞注云王使往則王於諸臣容有不親往者此以軍事尤重故王必親往弔勞之也云庶子卿大夫之子從軍者者賈疏云案宮伯云掌宮中士庶子注云士適子庶子其支庶與此注云庶子卿大夫之子適庶俱兼則經中士為卿大夫士之身與宮伯注不同者彼宮正掌卿大夫士身宮伯別掌士庶子士庶子為適子支子明矣此惟一文云弔勞士庶子不見別有弔勞卿大夫士身故分之鄭望經為注故不同也若然此注不云士之子者以其卿大夫之適子為王與后與士同故親弔勞之士之子如衆人不得為王及后如士故不弔勞之也案鄭意或當如賈說然非經義也宮伯士庶子注以士為王宮諸吏之適子庶子其支庶二者分別釋之此注則云庶子卿大夫之子不釋經士者蓋以經之庶子通晐彼職士庶子明國子之士即在庶子中故下又云或謂之庶士也又不及士之子蓋文不具今通校全經凡總目士庶子者並為宿衛羣子之稱無以士為卿大夫士者況司服王為三公孤卿大夫士咸有弔服蓋諸臣弔勞自有恆典此師還弔勞士庶子則是殊恩特賜禮秩恆科蓋宿衛羣子以貴游而初登仕籍其士亦不過一命而庶子則又未命班更在士下平時或不以有弔勞故經特箸之以示優異且弔勞常法詔相之事亦非大司馬所掌自無不見卿大夫士身之嫌鄭賈說並未允又經凡言士庶子者皆以已命未命為別不關適庶之異宮伯注義亦非塙詁也詳宮伯疏云或謂之庶士者謂庶子亦得稱庶士也書大誥酒誥並有庶士僞孔傳並釋為衆士鄭或以彼為即指庶子與僞孔義異伯鄭書注久佚其庶士義今無可攷未審此注果據書義否也

大役與慮事屬其植受其要以待攷而賞誅　大役築城邑也鄭司農云國有大役大司馬與謀慮其事也植謂部曲將吏故宋城春秋傳曰華元為植巡功屬謂聚會之也要者簿書也考謂考校其功玄謂慮事者封人也於有役司馬與之植築城楨也屬賦丈尺與其用人數

【疏】大役與慮事屬其植受其要者大宗伯軍禮云大役之禮任衆也是大役為軍禮之一故大司馬亦掌其事也賈疏云屬謂屬聚徒役計其人數賦其丈尺以課其功也　注云大役築城邑也者謂大起徒役有所功作知築城邑者以下文云屬其植是土功之事也大宗伯大役注釋為築宮邑此注不云宮者文不具其築作游觀苑囿及府庫次舍之等為小役非大司馬所掌鄭司農云國有大役大司馬與謀慮其事也者爾雅釋詁云慮謀也左傳宣十一年杜注云慮事無慮計功先鄭讀與為預又讀與慮事為句後鄭不從云植謂部曲將吏者先鄭據左氏為說大役人徒衆多略依軍法部署故亦有將吏先鄭蓋以植為部曲羣聚之名莊子田子方篇云列士壞植散羣即其義也部曲羣聚謂之植因以為帥領將吏之稱周書大匡篇云伍有植是也部曲詳鄉師疏云故宋城春秋傳曰華元為植巡功者賈疏云按宣二年左氏傳云宋城華元為植巡功注云植將主也案賈所引疑賈服注義與先鄭注說同杜注亦同孔疏云植謂將領主帥監作者也云屬謂聚會之也者州長注云屬猶合也聚也左傳昭三十二年杜注云屬役謂屬聚丁役也聚會與合聚義同云要者簿書也者鄉師云大役既役則受州里之役要注云役要所遣民徒之數此要與彼義同小宰注云要會謂計最之簿書是要即簿書惠士奇云左傳昭三十二年諸侯城成周屬役賦丈書以授帥書者要也云考謂考校其功者說文攴部云攷敏也引申為考校此經作攷注作考者亦經用古字注用今字之例詳大宰疏國語晉語云考省不倦韋注云考校也謂比校其功役之善否云玄謂慮事者封人也於有役司馬與之者後鄭讀與如字又讀與慮事屬其植為句謂司馬與之封人同屬其植二官為聯事大史云大祭祀與執事卜日此與慮事猶彼云與執事也賈疏云按宣十一年楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒注

云封人司徒之屬官是封人慮事司馬與在謀慮中也案賈所引左傳注與杜小異蓋亦賈服侯義賈謂司馬與謀慮其事則仍是先鄭義既失其句讀又未達後鄭之恉趣疏矣江永云後鄭說本左傳然此諸侯之制疑王朝大役慮事當是大司空鄉師云致司空之睟案江說亦通云植築城楨也者此破先鄭說謂植爲築城所樹版榦之材也淮南子覽冥訓高注云植材也爾雅釋詁云楨榦也書費誓峙乃楨榦偽孔傳云題曰楨旁曰榦孔疏云楨謂當牆兩端者也榦謂在牆兩邊者也又引舍人云楨正也築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊障土者左傳說楚城沂亦云平版榦杜注云榦楨也案楨榦皆植地之長材所以持版者此注言榦不言楨者通言之榦亦得稱楨也黃以周云植謂楨後鄭注是凡木之植立謂之植楨榦是也惠士奇云左傳昭三十二年諸侯城成周及會城而栽宋仲幾不受功栽者植也呂飛鵬云說文栽下云築牆長版也春秋傳曰楚圍蔡里而栽左莊二十九年傳凡土功水昏正而栽杜注樹版榦而興作植義蓋與栽同詒讓案左傳定元年城成周庚寅栽杜注云栽謂版築是栽與植榦義亦通云屬賦丈尺與其用人數者亦破先鄭說丈尺謂楨榦之度用人數亦即治植之人也賈疏云按昭三十二年晉士彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫又云以令役於諸侯屬役賦丈尺宣十一年計慮用人功之數以此知屬謂賦丈尺與人數也案後鄭說蓋隱據左傳與先鄭聚會之訓亦可互通賈引宣十一年云云非傳文蓋亦賈服注義黃以周云以左傳營成周事例之司徒屬役司空賦丈書以授帥授諸司馬也故曰屬其植受其要植爲立楨屬司空事要爲役簿屬司徒事司馬屬之受之其有不功者即以軍法治之

大會同則帥士庶子而掌其政令帥以從王 疏 注云帥帥以從王者賈疏云按諸子職云若會同賓客作羣子從注云從從王是其事也

若大射則合諸侯之六耦大射王將祭射于射宮以選賢也王射三侯以諸侯爲六耦 疏 若大射則合諸侯之六耦者掌次注云耦俱升射者案合猶比也鄉射禮云司射比三耦于堂西注云比選次其才相近者也大射儀亦以射人爲司射比三耦彼職外諸侯大射禮與天子異此王大射蓋以大司馬爲司射故合諸侯之六耦也 注云大射王將祭射于射宮以選賢也者亦當作於司裘注義同將祭通郊廟大祭言之選賢以助祭也凡大射射宮在郊詳司裘諸子疏云王射三侯以諸侯爲六耦者賈疏云司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯是也此大射是將祭而射故用諸侯爲六耦若賓射射人亦用六耦但不用諸侯當用卿大夫爲之燕射三耦自然用卿大夫已下爲之案詩大雅行葦孔疏引白虎通云王者射以公爲耦公卿諸侯通五等言之非必上公也通典軍禮引崔靈恩云若有二王後助祭則天子與共射之若時無則與諸侯共爲耦也案崔說是也依大射儀射有三次第一次司射比三耦先射第二次司射請射于公命賓御于公遂比公與大夫士爲衆耦三耦與衆耦皆射第三次亦然此王大射蓋亦第一次司馬比諸侯之六耦第二次請射于王而命諸侯爲賓者御于王遂比公卿大夫士爲衆耦凡三耦六耦爲正耦有定數衆耦則不必以諸侯又無常數亦不定六耦故詩小雅賓之初筵孔疏云天子大射賓射但六耦之外亦當有衆耦射以正耦爲主故禮定其尊卑之數其餘衆耦纔廁末而已金鶚云諸侯大射以大夫爲三耦大射儀司射選三耦告于君曰大夫與大夫是也大夫不足以士充之大射儀所謂士御于大夫也據此推之天子大射若諸侯不足當以大夫充之也天子大射公卿相與爲耦王與賓爲耦王爲上射諸侯在六耦外者亦自相耦或與公卿爲耦皆可推而知也賓射以諸侯爲賓則不以諸侯爲六耦當以羣臣爲之燕射亦然吳廷華云王燕射耦數無考據燕禮云若射則大射正爲司射如鄉射之禮則燕射與鄉射同三耦諸侯禮皆三耦燕射未嘗少於大射賓射也天子大射賓射皆六耦則燕射亦應六耦矣疏以爲燕射三耦則以諸侯耦數例王謬矣案金吳說是也黃以周說同射人云王以六耦射三侯亦據大射言之賈以爲賓射乃襲鄭說之誤詳彼疏

大祭祀饗食羞牲魚授其祭牲魚魚牲也祭謂尸賓所以祭也鄭司農云大司馬主進魚牲 疏 大祭祀饗食羞牲魚者賈疏云大祭祀謂天地宗廟其中小之祭祀亦爲之矣饗食謂諸侯來朝上公三饗三食之等行之在廟故與大祭祀同皆羞進魚牲詒讓案羞牲魚若羞魚俎也大戴禮記禮三本篇荀子禮論篇並云大饗尚玄尊俎生魚楊注云大饗祫祭先王也此大祭祀有牲魚也左襄二十七年傳宋人享趙文子司馬置折俎彼司馬爲小臣然與饗食司馬進俎事足相比例又此官之屬有羊人故小宗伯云毛六牲而頒之于五官使共奉之先鄭注云司馬主馬及羊案大祭祀饗食雖不用馬牲而羊則宜此官奉之經文不具也 注云牲魚魚牲也者王引之云牲謂牛羊豕犬鴈魚故魚亦謂之牲昏義曰教成祭之牲用魚管子禁藏篇曰畢春祭塞久禱以魚爲牲輕重已篇曰祭日犧牲以魚是也云祭謂尸賓所以祭也者賈疏云大祭祀授尸祭饗食授賓祭祭者魚之大臠即少牢下篇云主人主婦尸侑各一魚加膴祭于其上膴謂魚之反覆者公食大夫亦云授賓祭故云祭謂尸賓所以祭若王祭則膳夫云授王祭是也江永云特牲少牢魚十有五正祭時尸以一魚振祭嚌之少牢儐尸加膴祭於其上賓長三獻時司士羞湆魚尸取膴祭祭之此言授其祭亦通正祭繹祭言之呂飛鵬云此指大祭宗廟而言楚茨爲賓爲客傳云繹而賓尸及賓客信南山詩云畀我尸賓尸與賓連文皆言祭祀賈疏引少牢下篇以證尸祭又引公食大夫禮以證賓祭失之矣少牢饋食禮云上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之少牢下篇云司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭於其上注云剫魚時割其腹以爲大臠也可用祭也此疏約舉其詞以爲尸祭用魚之證而不知侑爲賓中之賢者也少牢下篇云讓侑於賓注云擇賓之賢者可以侑尸是也又云司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之是尸祭也又云酌獻侑侑拜受三獻北面答拜司馬羞湆魚一如尸禮可見尸取膴祭祭之侑亦當祭不言祭者省文也故後鄭兼尸賓以言祭也案呂說祭祀亦有授賓祭足補賈義蓋經云大祭祀饗食祭祀授尸祭幷授賓祭饗食則惟授賓祭無授尸祭之事注以尸賓祭爲釋實兼二者而言賈呂所義亦相兼乃備也又案公食大夫禮云魚腊醬湆不祭又云贊者取庶羞之大一以授賓賓受兼壹祭之是彼禮魚俎不祭唯庶羞魚膾有祭此蓋唯食禮爲然若大祭祀以少牢饋食禮證之魚俎當亦有祭不徒庶羞也饗禮無文疑當與祭禮同授祭與大祝九祭之共祭詳大祝疏鄭司農云大司馬主進魚牲者江永云夏官主二牲羊也魚也小子羞羊肆而大司馬奪官羞牲魚者豈禮欲其變與抑以魚爲水產與陸產相埒而異之與宗伯不言羞雞牲者文不具

大祭平士大夫鄭司農云平一其服也玄謂平者正其職與其位 疏 大喪者宰夫注云大喪王后世子也云平士大夫者此通公卿大夫士言之賈疏云司馬之屬有司士主羣吏今王喪不得使司士故司馬平之 注鄭司農云平一其服也者書堯典偽孔傳云平均也是平有均一之訓服謂衰及冠絰等先鄭義未晐故後鄭不從賈疏云後鄭不從者小宗伯已縣衰冠故也云玄謂平者正其職與其位者前注云平猶正也職謂其所掌職事位謂尊卑之位次大喪非常之變恐職有不舉及位次淆舛故大司馬主平正之

喪祭奉詔馬牲王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之 疏 喪祭奉詔馬牲者馬爲牧人六牲之一蔡邕集

月令荅問云禮不以馬為牲與此經違非也惠士奇云古者乘馬有食馬穆天子傳獻食馬三百是也食無馬牲自秦漢始　注云王喪之以馬祭者蓋遣奠也者謂大遣奠後包其牲體也賈疏云鄭知喪祭是大遣奠者以其喪奠斥虞卒哭祭之等無奉送詔告唯有大遣奠入壙之時有奉送之事故知喪祭是大遣奠耳詒讓案既夕禮說士大遣奠云陳鼎五于門外注云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也依彼注推之則天子禮用大牢大遣奠加等用馬牲其他殷奠則並用大牢無馬牲故鄭此注偏舉遣奠為說賈既夕疏說遣奠亦云天子一大牢又加以馬牲九包包各九个是也禮例凡有尸謂之祭無尸謂之奠散文祭奠亦通稱故遣奠謂之喪祭量人云掌喪祭奠竁之俎實彼注亦云謂所包遣奠與虞祔異也遣奠亦詳大史量人疏云奉猶送也者詳前疏云送之至墓告而藏之者大宰注云詔告也告謂告於柩藏之謂藏於棺旁椁內也

周禮正義卷五十六

瑞安孫詒讓學

小司馬之職掌此下字脫滅札爛又闕漢興求之不得遂無識其數者疏注云此下字脫滅札爛又闕者字說滅及札爛謂此職止存首尾二札而一札之中字復脫滅不具札闕謂此職中閒闕文甚多及下三職全闕說文木部云札牒也札即簡策賈聘禮疏引鄭論語序謂禮經之策長二尺四寸又鄭書注說一簡文三十字此經策札或當與彼同以下四職札並闕闕未知所闕幾札此職首僅存六字末存凡小祭祀以下二十一字皆對於鄭所言一簡字數明其為爛脫蓋字脫滅者由於札爛闕文多及全職闕者由於札闕故云札爛又闕賈疏謂言脫滅者直據掌下一經脫滅札爛又闕者以其下經簡札為韋編折爛闕落說殊未析云漢興求之不得遂無識其數者者賈疏云此闕與冬官所亡同日皆為遭暴秦燔滅典籍漢興購求遺書不得也

凡小祭祀會同饗射師田喪紀掌其事如大司馬之灋疏凡小祭祀會同饗射師田喪紀者小祭祀即酒正之小祭肆師之小祀司服之羣小祀也賈疏云小祭祀以下至喪紀皆蒙小字對大司馬大祭祀之等小會同謂諸侯使卿大夫來聘王使卿大夫與之會同言饗射師田皆是諸侯卿大夫來聘王還使卿大夫與饗燕及射師田之等也小喪紀者三夫人已下案小會同當為大王官伯與諸侯會同賈謂卿大夫會同非也詳小祝疏小饗射者司服注云饗射饗食賓客與諸侯射也則此饗中當兼有食此饗射依賈說則為侯國使臣來聘王臣與之為饗射然小臣云小祭祀賓客饗食賓射掌事注云賓射與諸侯來朝者射賈彼疏謂對大射為小若然則王與諸侯射亦得為小射不必王臣與聘臣射也小師田者小司寇注云小師王不自出之師蓋亦謂王命卿大夫率師征伐田則四時大田之外肄兵取獸之事皆王所不與者小喪紀賈謂三夫人以下據宰夫注義也今案亦當含王子弟內諸侯之喪互詳外饔大史疏云掌其事如大司馬之灋者賈疏云亦如大司馬羞魚牲授其祭之等也黃以周云大司馬職大會同則帥士庶子而掌其政令此職如大司馬之法謂如大司馬掌政令之法也疏以羞魚牲授其祭言誤案黃說是也

軍司馬闕

輿司馬闕

行司馬闕疏軍司馬輿司馬行司馬者賈疏云軍司馬當宰夫肆師之等皆下大夫四人輿司馬當上士八人行司馬當中士十六人餘官皆無異稱此獨有之者以軍事是重故特生別名此等皆與上同闕落之

司勳掌六鄉賞地之灋以等其功賞地賞田也在遠郊之內屬六鄉焉等猶差也以功大小為差疏掌六鄉賞地之灋者計功之大小以為授地之差司勳之官法也注云賞地賞田也在遠郊之內者據載師文彼先鄭注云賞田者賞賜之田是也云屬六鄉焉者釋經以賞地係六鄉也載師九等田雖在六鄉七萬五千家所授田之外以其分布遠郊以內與鄉里相連比亦附屬鄉邑鄉吏兼掌之左成七年傳楚子重請取於申呂以為賞田申公巫臣曰此申呂所以邑也是以為賦以御北方若取之是無申呂是凡賞田皆賜以田而不得有其邑與家邑異故六鄉之賞田可附屬鄉邑也云等猶差也者說文竹部云等齊簡也引申為齊等又引申之凡階級差次亦稱為等雅廣釋詁云差次也云以功大小為差者賈疏云以下文云輕重視功則賞地大小不定故知以功大小為差

王功曰勳輔成王業若周公疏注云輔成王業若周公者賈疏云以其言王繼王身而言明據王之位業而說耳以周公攝政相幼君致太平還政成王是輔成王業之事故以周公託之

國功曰功保全國家若伊尹疏國功曰功者說文力部云功以勞定國也案許訓與下事功曰勞注義同散文得通也注云保全國家若伊尹者賈疏云以其言國繼國而言故知是保全國家者也以伊尹比之者以湯崩時天下太平湯崩孫太甲即位不明政事伊尹為數篇書以諫之諫既不入乃放之桐宮三年思庸復歸於亳國家得全故以伊尹擬之耳

民功曰庸法施於民若后稷疏民功曰庸者與大司徒以庸制祿義同注云法施於民若后稷者祭法云法施於民則祀之下云厲山氏之子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷是也以后稷教民稼穡亦民功之事故舉以相擬

事功曰勞以勞定國若禹疏事功曰勞者說文力部云勞勮也注云以勞定國若禹者祭法云以勞定國則祀之下又云禹能脩鯀之功是也

治功曰力制法成治若咎繇疏治功曰力者晏子春秋諫上篇齊景公曰昔吾先君桓公以管子為有力邑狐與穀以共宗廟之鮮此以治功行賞稱力之證說文力部云治功曰力能圉大災疑本賈侍中說亦得備一義注云制法成治若咎繇者賈疏云以其言治言力故知制法成治出其謀力案虞書帝謂咎繇曰蠻夷滑夏寇賊姦宄汝作士五刑有服是咎繇制其刑法國家治理故以咎繇擬之

戰功曰多克敵出奇若韓信陳平司馬法曰上多前虜疏戰功曰多者說文多部云多重也案多訓重而以為戰功之名猶最訓積而以為課最之名並取層累無上之義書文侯之命云女多脩周書皇門篇云戎兵克慎軍用克多國語晉語云下邑之役董安于多管子八觀篇云功多為上祿賞為下則積勞之臣不務盡力又小閑篇云昔者吳干戰未勳不得入軍門國子擒其齒遂入為干國多並戰功曰多之證賈疏云此上六者皆對文為義若散文則通是以春秋左氏云舍爵策勳彼戰還而飲至不云舍爵策多是通也注云克敵出奇若韓信陳平者克即勉之俗二人戰功詳史記漢書本傳引司馬法曰上多前虜者今司馬法無此文蓋在佚篇中說文冊部云虜獲也上多謂戰功高者為上前虜謂虜獲多者居前賈疏謂以功多為上居於陳前虜獲俘囚疑非

凡有功者銘書於王之大常祭於大烝司勳詔之銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也盤庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也今漢祭功臣於廟庭疏凡有功者銘書於王之大常祭於大烝者於經例並當作于石經及各本並誤此皆旌功報祭之典也云司勳詔之者賈疏云以其司勳知功之有無大小故也詔之謂詔司常書之又以辭使春官告神案依注說則詔為告春官依賈說則兼詔司常明經詔通含二事足補鄭義左昭四年傳杜洩說叔孫豹受王賜路事季孫為司徒書名叔孫為司馬與工正書服孟孫為司空以書勳彼書勳為司空而司馬不與者孔疏謂春秋諸侯法不與禮同是也注云銘之言名也者祭統云銘者自名也釋名釋言語云銘名也記名其功也段玉裁云之言者言銘當為名之假借也小祝置銘今書作名士喪禮今文銘皆為名古二字通用周禮惟奧氏銘字訓為刻之詁讓案左襄十九年傳云夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐蔡邕集銘論云周禮司勳凡有大功者銘之太常所謂言時計功者也案蔡以左傳計功與此銘功文合故舉以證義非謂此經專據諸侯言也云生則書于王旌以識其

人輿其功也者于注例當作於各本並誤大常爲王旌見巾車司常大司馬諸職大行人五等諸侯國皆曰建常則凡旌旗通得稱常故經特著王之大常以示別異士喪禮記銘旌云書銘于末曰某氏某之柩若然此銘功王旌疑亦當書於大常之斿云某子之旌其功於大功居何等亦得附書矣韓非子大體篇云故致至安之世雄駿不創壽於旗幢豪傑不著名於圖書不錄功於盤盂此銘書於大常卽所謂創壽於旗幢也云冬則於烝先王祭之者鄭蓋謂此大烝卽大宗伯六享以烝冬享先王謂配享孟冬之時祭對大司馬中冬獻禽享烝爲大烝蓋宗廟爲大祀故四時常祭亦謂之大猶四時常田謂之大田也唐郊祀錄引馬融注云烝冬祭也臣有功德者則書其功於司馬爲主祭之鄭卽本馬說羣書治要引此注亦云冬祭曰烝或卽約馬義也依此經之義則時祭有四功臣配享惟有一祭書盤庚僞孔傳以大享爲烝嘗則謂秋祭亦配與此經不合孔疏謂禘祫亦配功臣又謂近代已來惟禘祫功臣配食時祭不及之隋書禮儀志梁何佟之議云祫於秋冬其禮尤大司勳列功臣有大皆祭於大烝知祫尤大乃及之也唐書禮儀志韋挺等議云周禮六功之官皆配大烝而已先儒皆取大烝爲祫祭高堂隆庾蔚之皆遵鄭學未有將爲時享詒讓案高堂隆庾蔚之何佟之等說皆以此大烝爲大祫非時享祭統孔疏亦謂禮功臣得預大祫並與此注義異攷王制有祫禘祫嘗祫烝續漢書祭祀志張純奏云祫以冬十月又唐禮儀志開元二十七年太常議亦云祫以秋冬是祫有在冬之說國語魯語云夏父弗忌爲宗烝將躋僖公韋注云此魯文公二年喪畢祫祭先君於太廟升羣廟之主序昭穆之時也經曰八月丁卯大事於太廟躋僖公是也凡祭秋曰嘗冬曰烝此八月而言烝用烝禮也凡四時之祭烝爲備傳曰大事者祫祭也案韋引傳者據公羊文二年傳文魯語下文又云商周之烝也未嘗躋湯與文武唯祫爲有昭穆合食之典則國語之烝固當如韋說爲祫此卽高堂隆等所本劉歆亦據以證此大烝卽大祫其說不爲無徵祭統說成王賜魯以重祭云內祭則大嘗禘是也孔疏謂大嘗祫祭在秋大禘禘祭在夏此大烝與大嘗大禘文例亦正同則高堂隆劉歆之說義自得通但詩魯頌閟宮孔疏引鄭禘祫志說周禘以夏祫以秋且唯有大祫無時祫王制雖有祫烝而鄭彼注謂是殷制則鄭謂周祫不在冬可知祫祭在冬自是漢制見續漢志及後漢書張純傳此與功臣配祫並非鄭義而韋挺云遵鄭學殆未足信矣又魏書禮志載大和十三年高祖詔引鄭解禘云禘則增及百官配食者審諦而祭之案鄭諸經注及各書引禘祫志並無此義惟公羊文二年何注云禘所以異於祫者功臣皆祭也徐疏謂出禮記及春秋說文今無可攷豈魏主誤以何注爲鄭解乎然鄭謂周禘在夏則此大烝非禘可知淩曙又據詩商頌長發云實維阿衡王肅謂禘祭宗廟爲禘祭時功臣皆祭之證案淩說雖可通但長發詩敘云大禘也鄭箋以爲郊祭天則不謂爲宗廟之禘又月令孟冬令大飲烝鄭注以爲天子諸侯與羣臣飲酒於大學烝爲升俎不爲冬祭而王肅實與引月令章句謂卽此大烝淮南子時則訓高注亦以冬祭爲釋皆非鄭義也又案國語魯語說郊禘祖宗之外有報祭左傳昭八年孔疏引孔晁云每於歲之大烝而祭焉謂之報此謂大烝又有報祭適祖之典攷詩周頌豐年敘云秋冬報也鄭箋云報者謂嘗也烝也孔似隱據彼義未知塙否云詔謂告其神以辭也者大宰注云詔告也謂敘其功爲辭詔大宗伯大祝告所祭功臣之神云般庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也者書盤庚篇文盤作般者隸釋載漢熹平石經同僞孔傳云古者天子錄功臣配食於廟大享烝嘗也賈疏云案彼書注以大享爲烝嘗者此舉冬祭物成者衆而言其嘗時亦祭之也或可周時直於烝時祭功臣殷時烝嘗俱祭禮異故也案此經無秋祭祭功臣之文賈前說非也賈所引書注卽僞傳文故兼舉烝嘗與此注義迕凡賈引諸經注亦不盡主鄭學蓋多沿襲六朝舊疏若用師說引禹貢注亦據僞傳與鄭義迥異是其證也又孔疏云近代以來功臣配食各配所事之君若所事之君其廟已毀時祭不祭毀廟其君尚不時祭其臣固當止矣案周法當亦如孔說其大祖廟不毀則其功臣亦世世配食故呂氏春秋慎大覽云祖伊尹世世享商高注云享之盡商世是也云今漢祭功臣於廟庭者王氏漢制攷引漢舊儀云宗廟祭功臣四十人食堂下惟御僕滕公祭於廟門外塾通典吉禮引高堂隆議云祭祀之禮皆依生前尊卑之敘以爲位次功臣配食於先王象生時侍燕燕禮大夫以上皆升堂以下則位於庭使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此爲貶損非寵異之謂也周志曰勇則害上不登於明堂言有勇而無義死不登堂而配食此卽配食之義位在堂之明審也下爲北面三公朝立之位耳燕則脫屨升堂不在庭也案周大烝功臣配食之位於經無攷高堂隆據燕禮謂當在堂上賈疏謂鄭引漢法欲見古時祭功臣在廟庭王聘珍云鄭引漢法者蓋謂漢亦祭功臣爾非謂古者祭功臣在庭也賈疏失之案鄭意當如王說惠士奇又據孔叢子論書篇云天子諸侯之臣生則有列於朝死則有位於廟其序一也謂有位於廟其位在庭又據祭法孔疏引樂聞志云春祭蒼帝大皞食焉句芒祭之於庭彼五神配食五帝亦在庭爲證今案孔叢王肅僞撰雖不足據而五神配食在庭比例可通周法或當與漢同也

大功，司勳藏其貳。貳猶副也功書藏於天府又副於此者以其主賞

【疏】注云副猶貳也者小宰注義同云功書藏於天府者左昭十五年傳云有績而載杜注云功書於策司約掌邦國約劑亦有治功之約所謂功書也鄭以此職藏功書之貳其正藉經無所藏之文推天府云凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之大司寇邦之大盟約亦登于天府此功書卽治中約劑之類明亦當藏天府二官相與爲官聯也云又副於此者以其主賞者以此官掌賞地之法故副藏書功之籍爲賞延於世當案視審校之也

掌賞地之政令。政令謂役賦

【疏】注云政令謂役賦者賈疏云鄭以政爲征征稅也賞地在六鄉之內亦從溝洫貢之法其民亦從鄉之徭役之法詒讓案下云凡頒賞地參之一食則賞地賦雖入受地之家而亦其國賦左傳楚子重請申呂以爲賞田申公巫臣曰取之是無申呂者既爲賞田則賦入國者無多故不能成邑非謂全無國賦左傳所言與此經義不相迕也

凡賞無常，輕重眡功。無常者功之大小不可豫

【疏】注云無常者功之大小不可豫者對三等采地及畿外封國皆眡爵爲地之大小有豫定之法也賈疏云賞地在遠郊之內有疆界未給者空之待有功乃隨功大小給之故云不可豫也

凡頒賞地，參之一食。鄭司農云不以美田爲采邑玄謂賞地之稅參分計稅王食其一也二全入於臣

【疏】注鄭司農云不以美田爲采邑者賈疏云先鄭意以參之一食者謂以下地可食三之一似下地再易家得三頃歲種一頃食之故云不以美田爲采邑又以賞田與采邑爲一物後鄭不從者不以美田爲采邑亦無文以言之又案載師職家邑任稍地小都任縣地大都任疆地自三百里已外爲之其賞田任在遠郊之內何得爲一物故鄭不從也詒讓案先鄭以此賞地參之一食與大司馬令賦下地食者參之一同則以一食屬受地之人而言其說自校後鄭爲長但此賞地參分受者食其一其不食者二分入於王下云唯加田無國正明賞地不食者參之二爲有國正非謂授以下地田百畮萊二百畮也先鄭云不以美田非經義云玄謂賞地之稅參分計稅王食其一也二全入於臣者賈疏云采地之稅四之一與小國入天子同今賞田三之一入天子與次國三之一入

天子同江永云食字大司徒大司馬及此官皆有之以大司馬上地食者參之二例之似以其有地而食其所有者爲順注謂王食其一恐不然案江說是也黄以周說同凡經言食者皆不謂王食互詳大司徒疏

唯加田無國正

加田既賞之又加賜以田所以厚恩也鄭司農云正謂稅也祿田亦有給公家之賦貢若今時侯國有司農少府錢穀矣獨加賞之田無正耳【疏】唯加田無國正者釋文云正本亦作征案正征字通詳小宰疏此言加田則受者全食之與賞地食參之一異也賈疏云言無國正無稅入天子法其民出稅入主則有之但加田未知所在或可與賞田同處以其仕田在近郊加田在遠郊可知也　注云加田既賞之又加賜以田所以厚恩也者說文力部云加語相增加也引申之凡增加並謂之加國語楚語韋注云加增也加田謂賞田之外增加而賜之田月令季秋收祿秩之不當注云恩所增加是也賈疏云以其文承賞田之下即云加田故知賞田之外所加賜之田可知惠士奇云戰國策魏策魏公叔痤爲魏將與韓趙戰澮北禽樂祚魏王說以賞田百萬祿之公叔痤讓功於吳起巴寧爨襄於是索吳起之後賜田二十萬巴寧爨襄各十萬王曰公叔長者又與田四十萬加之百萬之上使百四十萬此司勳所謂加田案惠說是也國語晉語云官宰食加韋注云官宰家臣也加大夫之加田彼謂家臣所食於加田取之與此加田異也鄭司農云正謂稅也者司書注義同亦讀正爲征也司門注云正讀爲征征稅也此不云讀爲征者文略云祿田亦有給公家之賦貢若今時侯國有司農少府錢穀矣者賈疏云漢法穀入司農錢入少府故舉以爲況案賈說非也漢制經用錢穀並入司農續漢書百官志大司農掌中二千石掌諸錢穀金帛諸貨幣少府掌中二千石掌中服御諸物衣服寶貨珍膳之屬漢書百官公卿表顏注云大司農供軍國之用少府以養天子也是漢制司農掌經用少府掌天子私用非以錢穀分入二官也漢侯國所食租稅蓋以戶爲限有餘錢穀則亦入官輸於大司農少府故鄭舉以爲況云獨加賞之田無正耳者對祿田等有征也賈疏云祿田即采地之稅及賞田之等是也加田是加恩厚又不稅入天子凡大夫士賜地有四種大夫已上有采家邑任稍地之等是也又有賞田及加田載師又有仕田及王制圭田圭田即仕田是有四種禮記王制云大夫士有田則祭無田則薦少牢特牲是大夫有田者是知士亦有田之法也案載師士田非圭田亦非大夫以上所受賈沿載師後鄭注之誤詳彼疏

馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬皆有物賈

此三馬買以給官府之使無種也鄭司農云皆有物賈皆有物色及賈直【疏】掌質馬者敘官注云質平也主買馬平其大小之賈直案此官主公家買馬之事與質人掌成市之牛馬爲民閒買馬職異而事略同少儀云君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司馬資即買馬之資財也　注云此三馬買以給官府之使無種也者於十二閑王馬之外別爲官買馬以共用與校人諸官爲官聯職掌亦互相備也無種謂非王馬所生臨用時向民閒買之故與校人六物不同周書糴匡篇有三牧蓋亦謂此賈疏云馬有六種此三者無種買以給官府餘三者仍有種馬齊馬道馬其種馬上善似母者其齊馬道馬雖非上善似母者亦容國家所畜育不買之也鄭司農云皆有物賈皆有物色及賈直者雞人注云物毛色也謂三物之中復各辨其毛色若驪黄騂驪之類又差定其賈直之貴賤也

綱惡馬

鄭司農云綱讀爲以亢其讎之亢書亦或爲亢亢御也禁也禁去惡馬不畜也玄謂綱以縻索維綱狎習之【疏】綱惡馬者以下養治頒授之事並通王閑所畜及此官所買民馬言之亦與校人相贊也　注鄭司農云綱讀爲以亢其讎之亢者此易其字也以亢其讎左僖二十八年傳晉子犯語杜注云亢猶當也與先鄭訓略同云書亦或爲亢者徐養原云綱亢同音古或借亢爲綱云亢御也禁也者釋文云御本亦作禦小爾雅廣言云抗禦也司寤氏注云禦亦禁也謂遏止之亢抗御禦字並通亢御即禁制之義云禁去惡馬不畜也者爲惡馬致羣則禁御去之不畜於廄莊子徐無鬼篇牧馬童子告黄帝曰牧馬者去其害馬者即此意云玄謂綱以縻索維綱狎習之者不從先鄭破字也說文系部云綱維紘繩也又云縻牛轡也廣雅釋詁云縻索也左傳僖四年孔疏云綱是維之大繩後鄭意惡馬不必去但以大索維繫制其悍劣之性久則串習而馴擾也

凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更旬之外入馬耳以其物更其外否

鄭司農云更謂償也玄謂旬之內死者償以齒毛與賈受之日淺養之惡也旬之外死入馬耳償以毛色不以齒賈任之過其任也其外否者旬之外踰二十日而死不任用非用者罷【疏】凡受馬於有司者者於經例當作于石經及各本並誤謂給百官府之役載及六軍之戎馬有司即謂馬質也坊記孔疏引此文謂鄉遂出軍之馬亦國家所給其說甚是蓋鄉遂家賦一人出兵而不出車馬與都鄙丘甸出車馬異其馬蓋由官買以給鄉遂之家使於牧田共養之詩小雅出車云我出我車于彼牧矣毛傳云出車就馬於牧地明戰車之馬非十二閑所畜也其頒養之法以乘法計之蓋一閭二十五家而給戎馬四匹一族百家則給戎馬十六匹一黨五百家則給戎馬八十匹一州二千五百家則給戎馬四百匹一鄉一萬二千五百家則給戎馬二千匹六鄉凡戎車三千乘戎馬一萬二千匹其大數也校人王馬戎馬唯有四百三十二匹不以給軍則六軍之馬皆民馬賈所給可知矣又案管子山國軌篇云梁渭陽瑣之牛馬滿衍請毆之顛齒量其高壯曰國爲師旅戰車毆斂子之牛馬上無幣請以穀視市櫎而庚子牛馬此侯國出軍官量買牛馬之證也　注鄭司農云更謂償也者司弓矢注義同廣雅釋言云賈償也賈即更之正字穀梁襄三十年傳云更宋之所喪財也與此義同云玄謂旬之內死者償以齒毛與賈受之日淺養之惡也者謂責其依所書齒毛賈直買馬以償官以其受之日淺而輒死或是養惡致然故所償重也云旬之外死入馬耳償以毛色不以齒賈任之過其任也者此亦以毛色釋物也此謂雖亦責償但以所書毛色買以償官不更責其齒與賈直之相當以其受之日稍久因乘載過任致死不嫌善惡故所償稍輕也江永云如謂但償馬之毛色則太輕或買他馬以償不以齒賈則又何必其同色此泥物字之義也以其物更者以馬之皮骨肉所值之物償不責其全償也案江說似較鄭爲長若然入馬耳者蓋驗死馬與所書毛色合否非責其依毛色以償也巫馬云馬死則使其賈粥之入其布于校人是官馬死亦粥其皮骨等故受官馬者亦責其入皮骨等物之直蓋即以布償也云其外否者旬之外踰二十日而死不任用非用者罷者此則不償馬亦不償布也賈疏云以其行使二十日以外馬力既竭雖齊其任養之善容得致死故不償鄭見有三等之法下復云以任齊其行以意量之以爲此解

馬及行則以任齊其行

識其所載輕重及道里齊其勞逸乃復用之【疏】則以任齊其行者江永云謂以他重物載於車而調習之猶左傳云駕而乘材也此謂將遠行之馬亦謂受馬於有司者故因上文及之其軍事物馬而頒自有校人掌之　注云識其所載輕重及道里齊其勞逸乃復用之者賈疏云以其經云馬及行明授行者所載輕重及道里須齊勞逸乃復用之不得并其勞逸也

若有馬訟則聽之

訟謂賣買之言相負【疏】注云訟謂賣買之言相負者賈疏云以馬賣主買馬故知之也說文言部云訟爭也大司徒注云爭財曰訟鄭意蓋以

馬賣買相負而訟亦爭財之事故云馬訟此官既書拼馬之物色又知馬之賈直故使聽之此亦通公私賣買之訟言之民間牛馬之賣價雖賈人所掌而賈人通掌市事不專主馬凡馬訟皆此官專聽其附於刑者則歸於士也

禁原蠶者原再也天文辰為馬蠶書蠶為龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁再蠶者為傷馬與

疏注云原再也者爾雅釋詁文淮南子泰族訓云原蠶一歲再收非不利也然而王法禁之者為其殘桑也許注亦云原再也案此即今之二蠶齊民要術有夏秋蠶亦是也云天文辰為馬者說文晶部云𣛙房星為民田時者又辰部云辰房星天時也國語周語云辰馬農祥也韋注云辰馬謂房心星也心之所在大辰之次為天駟駟馬也故曰辰馬爾雅釋天云天駟房也郭注云房為天馬故房四星謂之天駟史記天官書索隱引詩汎歷樞云房為天馬主車駕案辰即房星為馬祖詳校人疏引蠶書蠶為龍精者蠶書漢書藝文志不著錄今無可攷云月直大火則浴其種者爾雅釋天云大辰房心尾也大火謂之大辰案大火即房心尾於辰屬卯詳保章氏疏仲春卯月正直其次因以浴蠶種與辰馬相應也賈疏云月值大火謂二月則浴其種則內宰云仲春詔后帥外內命婦始蠶於北郊是也若然祭義云大昕之朝奉種浴於川注云大昕季春朔日之朝是建辰之月又浴之者蓋蠶將生重浴之故彼下文即云桑於公桑之事是也案賈謂蠶種有中春季春兩浴說本熊安生詳內宰疏云是蠶與馬同氣者賈疏云以其俱取大火是同氣也惠士奇云海外北經有歐絲之野在大踵東一女子跪據樹歐絲即荀子賦篇蠶賦所謂身女好而頭馬首者是為蠶神與馬同形故與馬同氣云物莫能兩大者左莊二十二年傳文云禁再蠶者為傷馬與者以二者同氣兩大必有一傷故禁再蠶以蕃馬也淮南王書以禁原蠶為殘桑義亦通而與此官職掌無會非此經義也

量人掌建國之灋以分國為九州營國城郭營后宮量市朝道巷門渠造都邑亦如之建立也立國有舊法式若匠人職云分國定天下之國分也后君也言君容王與諸侯

疏掌建國之法者兼匠人建國營國之事亦量人之官法也賈疏云以其建國當先知遠近廣長之數故也云以分國為九州者職方氏云辨九州之國此官掌量其疆域與彼為官聯也賈疏云謂分諸侯之國為九州九州各有疆界故詩云帝命式于九圍是州各有圍限也云營國城郭者匠人注云營謂丈尺其大小周書作雒篇云乃作大邑成周于土中立城方千六百二十丈郭方二十七里是也詳大宰疏賈疏云即匠人云營國方九里之類也云量市朝道巷門渠者賈疏云謂若匠人云市朝一夫經塗九軌巷及門渠亦有尺數謂若門容二徹三个之等詒讓案說文𨛜部云䢽里中道也重文巷篆文從邑省經典通省作巷渠鄭賈並無釋掌固云樹渠賈彼疏謂渠上有樹則是溝渠矣王引之謂掌固渠當與據同即籬落也其說較賈為長此渠亦當為據凡城郭宮府皆有門以通出入亦皆有渠以資遮圍此官並量而為之故經以門渠同舉矣渠詳掌固疏又案大射儀云司馬命量人量侯道與所設乏以貍步注云量人司馬之屬掌量道巷塗數者是凡量步之事並此官掌之王制云凡居民量地以制邑度地以居民大戴禮記千乘篇云量地度居有城郭立朝市地以度邑邑以度民即此量人之事云造都邑亦如之者與封人縣師為官聯也賈疏云謂造三等采邑亦有城郭宮室市朝之等故云如之但與之制度大小未必身往耳詒讓案造都邑當通采邑公邑言之周書作雒篇云千里分以百縣縣有四郡郡有四鄙大縣立城方王城三之一小縣立城方王城九之一此即王國及都邑城郭之里數也王城方千六百二十丈即方九里以此推之則大縣城方三里小縣城方一里也左隱元年傳云先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一孔疏云以王城方九里依此數計之則王城長五百四十雉其大都方三里長一百八十雉中都方一里又二百四十步長一百六十八雉也小都方一里長六十雉也案孔所推大小都城里數與作雒大小縣亦正同但左傳大中小三等都似與此經大都小都家邑三等采地正相當而作雒所謂大縣地方一同則當小司徒造都鄙之四都小縣疑即鄙則當小司徒之一縣又不及中縣與此經及左傳文制皆不甚相合耳 注云建立也者天官敘官注同云立國有舊法式若匠人職云者賈疏云按匠人有營國方九里夏后氏世室及左祖右社面朝後市市朝一夫之等云分國定天下之國分也者謂分諸侯之國國各有所屬之州若穀梁桓五年傳說鄭屬冀州莊十四年傳說楚屬荊州等各於當州定其分域也云后君也者爾雅釋詁文賈疏云謂若典命注公之宮方九百步天子千二百步之類也知非王后之宮者以其不得先言后故以后為君也王昭禹鄭鍔姜兆錫並以后宮為即王后之六宮曾釗亦云經先言后宮者以與國城郭渠言營故類及之而與下所云量者自分二科不可以為先王朝也且既言后又安得以為王乎對經典亦多訓后為君然周書初無是例案王鄭諸說是也云言君容王與諸侯者賈疏云以其言分國是諸侯若云王即不容諸侯故變王云后欲容王與諸侯兩舍故也案此亦鄭誤說賈曲為申證失之

營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里軍壁曰壘鄭司農云量其市朝州涂還市朝而為道也玄謂州一州之衆二千五百人為師每師一處市也朝也州也皆有道以相之軍社社主在軍者里居也

疏營軍之壘舍者軍所止之處則外周而為壁壘又於壘中為館舍尉繚子戰威篇云軍壘成而後舍是也惠士奇云通典引司馬法曰中壘六千尺積尺得四里以四壘四面乘之一面得地三百步壘內有地三頃餘百八十步正門大將居之其數則量人之所量也云量其市朝州涂軍社之所里者釋文云涂本又作塗阮元云塗俗字呂飛鵬云量人營軍壘做匠人營國之制而為之國中面朝後市故此亦有市朝國中有九經九緯之涂故此亦有州涂國中左祖右社故此亦有軍社案呂說是也市即謂軍市商子墾令篇云令軍市無有女子戰國策齊策云士聞戰則輸私財而富軍市是也凡此並謂大師此官從而掌其營量之事周書大明武篇說戎事云城郭溝渠高厚是量即量人所掌也 注云軍壁曰壘者說文土部云壘軍壁也左文十二年傳請深壘固軍以待之孔疏云壘壁也軍營所處築土自衛謂之為壘鄭司農云量其市朝州涂還市朝而為道也者惠士奇云還與環通包慎言云先鄭意州與周義同故云還市朝而為道也說文水中可居曰州周繞其旁是州字本取周繞為義此可諧成先鄭說劉昌宗讀還戶串反亦取還繞之義後鄭別釋州字取一州二千五百人為說破先鄭釋州為周之說也賈疏謂先鄭不釋州義似未核案惠包說是也先鄭意此周涂與匠人環涂地異而義略同墨子備城門篇云城下州道內百步一積藉彼州亦讀為周州道猶州涂也云玄謂州一州之衆二千五百人為師每師一處市也朝也州也皆有道以相之者後鄭謂此州取大司徒五黨之州為義破先鄭說也賈疏云後鄭以一州則一師每一師各自一處各立市朝州即師也師皆有道以相湊之若然未必環繞為路也呂飛鵬云案疏云師皆有道以相湊之疑注中相下奪湊字案呂說近是但後鄭以一州出一師一師為一道涉殊迂曲似不若先鄭說之允也云軍社社主在軍者詳小宗伯疏云里居也者載師注同賈疏云所居皆有步數故職在量人

邦國之地與天下之涂數皆書而藏之書地謂方圜山川之廣狹書涂謂支湊之遠近

疏注云書地謂方圜山川之廣狹

者地有形勢方圓又有山川廣狹步里之數皆書於圖也云書涂謂支湊之遠近者支與枝同謂涂徑岐別湊者說文水部云湊水上人所會也廣雅釋詁云湊聚也謂如王畿郊野都鄙侯國諸經涂緯涂環涂野涂以及野田五涂之等凡彼此湊會之道亦各書其步里遠近於圖也

凡祭祀饗賓制其從獻脯燔之數量鄭司農云從獻者肉殽從酒也玄謂燔從於獻酒之肉炙也數多少也量長短也

疏凡祭祀饗賓制其從獻脯燔之數量者說文刀部云制裁也賈疏云凡者以其天地宗廟饗食事廣故云凡以該之饗賓謂若大行人上公三饗九獻之等饗賓獻有脯從若燕禮獻賓為脯醢是也祭禮獻以燔從故據言之也 注鄭司農云從獻者肉殽從酒也者詩大雅賓之初筵鄭箋云凡非穀而食之曰殽肉殽通含脯燔言之與小子羊殽義別先鄭說與後鄭同賈疏謂後鄭不從先鄭義非從酒者從獻酒而薦殽之詩小雅楚茨云祭以清酒從以騂牡孔疏云言從獻者既獻酒即以此燔肉從之而置之在俎也云玄謂燔從於獻酒之肉炙也者補先鄭義也說文火部云燔爇也又炙部云燔宗廟火孰肉案燔正字燔叚借字燔人注引此經燔作膰左傳僖公釋文云膰周禮又作燔字今檢大宗伯脤膰字作膰此職作燔皆不為膰字疑書本此職經實作燔故左傳釋文有周禮作燔之語然本職釋文又不出燔字所未詳也賈疏云案特牲少牢二云主人獻尸以肝從主婦獻尸以燔從故後鄭據此以為從獻以燔詩云載燔載烈毛云傅火曰燔貫之加於火曰烈燔鮮不貫亦是炙肉故鄭云炙肉也詒讓案禮運云醴醆以獻薦其燔炙此即從獻之燔也彼注云燔加於火上炙貫之火上是炙即毛詩生民傳所云貫之加於火曰烈與燔本小異故詩楚茨或燔或炙鄭箋云燔燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎也又行葦箋云燔用肉炙用肝並以燔炙別訓楚茨孔疏云燔者火燒之名炙者遠火之稱以難熟者近火易熟者遠之故肝炙而肉燔也案孔述鄭義尤明析近火亦與詩生民傳傅火之義正合然散文則燔炙二者同為火孰肉物義得互通故少儀注云燔炙也致祭禮從獻有炙肉又有炙肝特牲饋食禮主人酳尸賓長以肝從注云肝肝炙也又主婦亞獻尸兄弟長以燔從注云燔炙肉也此疏述注肉炙作炙肉惠棟校本從之竊謂此注云肉炙與特牲注訓燔為炙肉不同禮運孔疏據特牲推諸侯禮謂君薦用炙夫人薦用燔則此王禮王與后交獻當亦炙燔兩有此經止舉燔以晐肝炙注則兼炙肉及肝炙為釋故到文見義言肉以見燔為三牲之肉言炙以見兼有肝與楚茨行葦箋以炙專屬肝炙意正同賈述注作炙肉雖與特牲注合然實非元文也惠士奇云獻必有從謂之從獻祭祀之從獻有肝燔饗賓之從獻有脯醢天子諸侯之祭禮亡以特牲饋食言之主人獻尸以肝從獻祝亦以肝從主婦亞獻尸以燔從亞獻祝亦以燔從賓三獻燔從如初主婦致爵于主人肝從燔從如初主人致爵于主婦從獻皆如初尸酢賓長賓長獻祝及致爵于主人主婦燔從亦如初而無肝從則禮殺於初矣獻賓及衆賓獻長兄弟衆兄弟及內兄弟雖無肝燔兩從而有薦俎薦俎亦謂之從無從者加爵加爵非獻也故無從則凡獻皆有從也蓋從獻肝為貴燔次之上大夫賓尸惟羞羊燔與豕燔而已無肝也賓尸禮殺於正祭故無肝從則從獻尤以肝為貴也饗賓從獻則天子之饗禮亡今存者諸侯之燕禮饗終乃燕燕之初立而行禮則饗存焉饗禮獻有從旅無從然當其獻賓也設席乃薦之及其獻大夫也則既獻乃布席薦之既燕而獻士畢乃薦士亦各就其位薦之故皆曰從獻案惠說其覈祭禮從獻以肝燔士虞特牲少牢有司徹四篇具有明文飲食禮從獻以脯醢則禮經謂之薦其為從酒則一故此經通云從獻脯燔矣云數多少也量長短也者敘官注云量猶度也故長短亦謂之量賈疏云按儀禮脯十脡各長尺二寸是多少長短膴之數量未聞惠士奇云鄉射記所謂脯五膱膱長尺二寸似非定數必有等差曲禮脯曰尹祭士虞記折俎二尹縮祭半尹鄉射記祭半膱橫于上半膱猶半尹

掌喪祭奠竁之俎實竁亦有俎實謂所包遣奠士喪禮下篇曰藏苞筲於旁

疏掌喪祭奠竁之俎實者賈疏云諸於喪祭多據虞祭而言此喪祭又連奠竁竁是壙內故鄭以喪祭為大遣奠解之是以大司馬喪祭亦為遣奠也案賈說是也喪祭詳大司馬疏竁詳小宗伯疏 注云竁亦有俎實謂所包遣奠者既夕禮徹大遣奠後即云苞牲取下體鄭彼注云苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也是包遣奠即俎實也包與苞同又雜記云既遣而包其餘字亦作包賈疏云按冢人云請度甫竁竁穿壙之名此言奠竁則奠入於壙是以云所包遣奠也案遣奠詳小祝大史疏引士喪禮下篇曰藏苞筲於旁者即既夕篇文苞即謂苞大遣奠之俎實也彼注云苞所以裹羊豕之肉筲畚種類也既夕記又云葦苞筲則苞筲以葦菅為之賈疏云苞謂包牲取下體葦包二者也藏筲者即既夕禮云筲三黍稷麥並藏之於棺旁引之者證喪祭奠入壙之事也

凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭鄭司農云斝讀如嫁娶之嫁斝器名明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵玄謂斝讀如嘏尸之嘏宰冢宰

疏凡宰祭者賈疏云冢宰攝祭非一故云凡也云與鬱人受斝歷而皆飲之者此與鬱人為官聯也陸佃鄭鍔並以斝歷為舉斝之餘瀝李鍾倫姜兆錫孫希旦蔣載康莊有可林喬蔭黃以周說並同俞樾云斝辭大招篇曰吳醴白蘖和楚瀝只王逸注曰瀝清酒也廣雅釋器亦曰瀝酒也受斝瀝而皆飲之者謂量人與鬱人受卒爵之酒而皆飲之也因叚歷為瀝遂失其義耳案陸鄭俞諸說是也說文水部云瀝漉也歷瀝同聲叚借字又說文酉部云釃酾也段玉裁謂即此歷字亦通列女傳辯通篇云禱祠九江三淮之神供具備禮御釃受福不勝巫祝杯酌餘瀝是祭畢飲釃亦御釃受福之意也賈疏謂鬱人與量人歷皆飲之誤 注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭者賈疏云義得兩含按大宗伯云若王不與祭祀則攝位注云王有故代行其祭事重掌者此據宗伯亦有故則冢宰攝之詒讓案此官受斝歷即文王世子上嗣受爵之餘天子禮當太子舉奠斝也稱冢王或未有太子或太子幼未能行禮則以大宰攝舉斝故經云宰祭蓋欲晐常變鬱人職不言宰祭則自據常禮此經與彼互相備也李鍾倫云言宰祭者冢宰贊玉爵鬱人量人所言受者皆謂受之於冢宰也案李說亦通鄭司農云斝讀如嫁娶之嫁者段玉裁云先鄭如字而擬其音故云讀如嫁詒讓案司尊彝斝彝先鄭注云斝讀為稼稼彝畫禾稼也彼破斝為稼此不破字而讀如嫁者先鄭意彼斝彝為尊此斝為爵二器不同故說亦異也云斝器名者明堂位注云斝畫禾稼也毛詩大雅行葦洗爵奠斝傳云斝爵也左昭十七年傳賂以瑤斝玉櫝斝耳杜注云斝玉爵說文斗部云斝玉爵从斗冂象形與爵同意或說斝受六升案斝爵有兩耳蓋與爵有兩柱略同受六升者即灌尊則無耳與此斝爵異詳司尊彝疏引明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵者證此斝為爵與灌尊斝彝異也釋文云琖劉本作醆案禮記作琖不作醆禮運作醆斝琖醆音並相近又案先鄭讀斝如字蓋隱據郊特牲舉斝角之文以與鬱人受舉斝之文正相應也王安石陸佃王昭禹亦並據彼經為釋今攷郊特牲云舉斝角詔妥尸後鄭彼注云尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜妥尸使之坐天子奠斝諸侯奠角孔疏云斝角爵名也天子曰斝諸侯曰角若依此則饋食薦孰之時尸未入祝先奠爵于鉶南尸入即席而舉之如特牲禮陰厭後尸入舉奠焉也任云舉斝角恐非周禮耳崔云是周也禮運疏又引崔氏據郊特牲說大祫云至薦孰之時陳

於堂故禮器云設饌於堂乃後延主入室徙堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌奠於饌南既奠之後乃迎尸入室舉此奠斝主人拜以妥尸詩小雅賓之初筵孔疏說同案禮記疏兩引崔說並謂周天子祭禮有舉斝先鄭意當與崔同黃以周申先鄭說云朝踐堂事畢尸乃入室於是有舉斝詔妥之事尸所舉之斝蓋直祭之祝酌奠也鬱人所受之斝即詔妥之斝故曰舉斝量人制從獻之脯燔即特牲饋食禮所謂主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟長以燔從其事在酳尸之後則其與鬱人受飲自當在尸將出爵行之時故曰卒爵曰斝歷尸初入室舉斝祭之啐之禮畢將出爵行於下是卒爵矣受而飲其餘歷所以重神惠也案黃說近是蓋尸舉斝雖在饋食之前尸初入室時而卒爵則自指酳尸畢獻之後先鄭不破字義自通也互詳鬱人疏又案依先鄭讀則王獻之玉爵亦可稱斝蓋斝之與爵雖有殷周之異而散文得通故郊特牲舉斝角崔靈恩亦以為周禮賈疏以周獻用玉爵無用斝非也玉爵亦稱斝詳大宰疏云玄謂斝讀如嘏尸之嘏者此破先鄭讀謂受飲斝歷當在七獻之後王受嘏卒爵時也鬱人注云斝受福之嘏聲之誤也段玉裁改讀如為讀為云後鄭易字而說其義故云讀為嘏也今本作讀如嘏誤鬱人注云斝之誤說不同而改字同嘏尸當作尸嘏主人四字阮元云鬱人注云王酳尸尸嘏王此其卒爵也此注嘏尸亦當作尸嘏案讀如當從段校作讀為此與鬱人注皆破字不徒擬其音也嘏尸當從阮校乙作尸嘏文誤到也釋文以之嘏發音而不出嘏尸疑陸本亦作尸嘏校者見其與今本不合遂改尸為之以牽就之耳斝嘏聲類同詳鬱人疏云宰冢宰者此三字當在玄謂上蓋亦先鄭說也與後鄭義同故并引之今本移著此則為後鄭說案上既云言宰祭者冢宰佐王祭而又出此注於義為贅其誤明矣

小子掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆鄭司農云羞進也羊肆體薦全烝也羊殽體解節折也肉豆者切肉也玄謂肆讀為鬄羊鬄者所謂豚解也

疏 掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆者羊肆羊殽俎實也肉豆豆實也謂四時正祭祀此官專掌進羊牲之肆殽等與羊人為官聯別於下文釁珥等小事則通用六牲不專用羊也 注鄭司農云羞進也者膳夫先鄭注同云羊肆體薦全烝也者謂體薦全烝二者皆謂之肆也大司徒先鄭注云肆陳骨體也左宣十六年傳云王享有體薦杜注云享則半解其體而薦之孔疏云薦其半體亦謂之房烝國語周語亦云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝韋注云全烝全其牲體而升之房大俎也謂半解其體升之房也綜校二文是左傳之體薦當周語之房烝故詩魯頌閟宮籩豆大房毛傳云大房半體之俎也然則體薦者半解而胖升全烝者全升而不解二者不同先鄭蓋謂二者並是陳骨體故通得肆名矣賈疏云既不為豚解則先鄭讀為肆陳之肆又為賜音也先鄭為體薦全烝後鄭不從者以此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天據外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝是以知宗廟之祭不得全烝也是故禮運云腥其俎孰其殽注云腥其俎豚解而腥之孰其殽體解而爓之又云退而合享體其犬豕牛羊是祭宗廟不得有全烝也案賈說是也以國語注義攷之則體薦是肆而全烝不解不可以言肆大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆享先王亦如之大宗伯六享亦以肆獻祼為首而廟享不得有全烝則先鄭釋肆兼及全烝非也云羊殽體解節折也者說文肉部云肴啖也殽即肴之借字曲禮後鄭注云殽骨體也孔疏云熟肉帶骨而臠曰殽左宣十六年傳晉侯使士會平王室定王享之殽烝武子私問其故王曰享有折俎杜注云烝升也升殽於俎折俎體解節折升之於俎周語亦說其事云親戚宴饗則有殽烝又云體解節折而共飲食之於是乎有折俎加豆韋注云殽烝升體解節折之俎也謂之折俎先鄭蓋即本國語殽烝為釋其說亦當與韋杜同後鄭釋禮運之孰其殽亦以體解為說蓋同先鄭義故此亦不破也黃以周云祭天用全牲故曰全烝房烝者半解其體分為左右胖豚解鬄其肩髀為四兩脅一脊分為七體體解即是骨折故亦名折俎則九體十一體二十一體是也案黃說是也今以禮經春秋內外傳及韋杜賈諸說參互攷之脅解之法蓋有五而實止四等一曰全烝全而薦之則不解者也凡禘郊用犢又薦血故有全烝若成牲及薦腥孰則未有不解者不解故謂之全若豚解以上皆不得謂之全矣二曰房烝謂之體薦中分左右二體而升其胖於俎也凡禮經唯豚有合升法其成牲解肆則皆胖升吉禮升右胖凶禮升左胖皆仍解其體薦之而房烝則胖升而不解餘體故毛詩傳謂之半體周語韋注謂之半解皆謂左右半分不再解肆而詩閟宮孔疏謂士昏禮豚合升即房烝不知彼自是豚解七體合升者謂不胖升耳非止解為二體與房烝實迥異也三曰豚解解前後肱股四脊一脅二為七體也凡牲之腥者必先半解後豚解故祭祀薦腥者即以豚解脅之俎亦或即以半解之腥體為脅故閟宮說魯祭禮有房烝與王饗禮同賈公食大夫禮疏遂謂體薦即豚解實則豚解與房烝雖同屬薦腥之節隆殺相等而解法則異也四曰體解節折謂之折俎亦謂之殽烝於七體中復解前後左右肱股脊左右脅各為三體則解為二十一體也凡牲之爓孰者必體解士冠醮辭之肴升折俎即殽烝折俎也周語以體解節折連言鄭釋鄉飲鄉射禮之折俎亦云枝解節折枝解猶體解也賈士冠禮疏謂節折即體解然則節折與禮經之骨折不同也五曰骨折謂於二十一體之中更折之為多骨若特牲饋食記正脊二骨脡脊二骨長脅二骨及少儀牛左肩臂臑折九箇之類則解之不成體者也通而言之骨折亦得稱殽烝特牲記主婦佐食俎皆云殽折又云長兄弟及宗人折此所謂骨折也又云眾賓及眾兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽骨彼注云此所折骨直破折餘體可殽者升之凡骨有肉曰殽依彼經注則殽烝又骨折之尤略者其為不成體則一也然則殽烝者上關二十一體下關不成體之通名先鄭以體解節折釋此羊殽蓋專據周語其說自當也云肉豆者切肉也者謂若臐膮醓炙胾膾之屬切肉之盛於豆者與骨體盛於俎別故謂之肉豆曲禮云左殽右胾注云殽骨體也胾切肉也殽在俎胾在豆又云膾炙皆在豆江永云肉豆庶羞也特牲少牢尸食舉之時佐食羞庶羞四豆於左尸食之又云庶羞小子設之案江說是也凡祭祀有內羞有庶羞內羞穀物天官世婦薦之庶羞肉物此官薦之有司徹說下大夫不賓尸之禮宰夫羞內羞司士羞庶羞宰夫與世婦同天官之屬司士與小子同夏官之屬尼相比例也詩小雅楚茨孔疏謂內羞庶羞並世婦薦攷之未審云玄謂肆讀為鬄者段玉裁云先鄭如字後鄭易字士喪禮云特豚四鬄去蹄今文鬄作剔然則古文作鬄為假借字說文無剔字亦從古文也玉裁謂鬄當作[illegible]從刀鬄聲古肆與四音同在脂微齊皆灰部鬄剔同在支佳部鄭君以四鬄釋羊肆可不改字也案段說甚析說文髟部云鬄髮也鬀鬄髮也肆解字當從鬄但經典多借鬄為鬄故後鄭即據以發讀耳云羊鬄者所謂豚解也者賈疏云士虞禮記云主人不視豚解豚解之法則士喪禮特豚四鬄去蹄謂四段解之殊肩髀如解豚故名豚解若然大夫士祭自饋孰始故正祭即體解為二十一體喪事略則有豚解其天子諸侯之祭有腥有爓有孰故初朝踐有豚解而腥之饋獻則有體解而爓之酳尸乃有孰與大夫士不同也詒讓案士冠士昏士喪皆用特豚豚則四鬄為正法其成牲則初殺時亦四鬄解之謂之豚解既夕禮注云豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已士虞記注云豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也是豚解雖四段解之實則有七

禮也又依大宗伯注義則饋解亦謂之肆此經羊殺與羊肆別文殺既爲體解則肆內不得兩兼故鄭專舉豚解爲釋也互詳大司徒疏又案薦饋當力獻何節經注並無文賈謂當饋獻時則不協詳司尊彝疏

而掌珥于社稷祈于五祀

故書祀作禩鄭司農云禩讀爲祀書亦或爲祀珥社稷以牲頭祭也玄謂珥讀爲衈祈或爲刉刉衈者釁禮之事也用毛牲曰刉羽牲曰衈衈社稷五祀謂始成其宮兆時也春官肆師職祈或作幾秋官士師職曰凡刉衈則奉犬牲此刉衈正字與【疏】而掌珥于社稷者以下並敘官注所謂主祭祀之小事故雜用它牲不定用羊也云祈于五祀者卽大宗伯地示之五祀謂五行之神兆也詳彼疏注云故書祀作禩鄭司農云禩讀爲祀書亦或爲祀者大宗伯五祀注義同祀正字禩或字故先鄭從祀云珥社稷以牲頭祭也者先鄭蓋以此珥字與山虞致禽而珥之珥義略同割取牲頭以祭猶彼割取左耳也又公羊僖二十一年徐疏引李巡爾雅注云祭風以牲頭蹄及皮破之以祭故曰磔然則以牲頭或磔之一法與後鄭以祭社稷無用牲頭法故不從賈疏謂漢時祈禱有牲頭祭亦無徵驗云玄謂珥讀爲衈者後鄭據雜記正其字也肆師注義同云祈或爲刉者謂經本祈或有作刉者與士師同乃其正字也云刉衈者釁禮之事也者破先鄭義肆師注義同云用毛牲曰刉羽牲曰衈者士師注義同肆師祈珥鄭讀爲禨衈引雜記釁廟用羊謂禨爲羊血與此云用毛牲曰刉字異而義亦同惠士奇云雜記釁廟用羊及雞封于屋中衈于屋下康成謂衈割牲以釁先滅耳旁毛薦之耳主聽告神欲其聽之祭義毛牛尚耳鸞刀以封此所謂耳旁毛取以告神與血並薦是爲衈康成見雜記用雞遂云羽牲曰衈非也穀梁叩其鼻以衈社豈羽牲乎衈一作聏山海經東山經曰祠毛用一犬祈聏用一魚中山經曰刉一牝羊獻血注云以血祭也刉猶刲也又曰祠毛用雄雞牝豚刉注云刉亦割刺之名然則雞豚皆曰刉康成謂毛牲曰刉亦非也黃以周云刉字从刀義取割牲說文訓斷廣雅訓刺山海經郭注訓刲皆其證衈字从血義取涂釁穀梁叩鼻衈社范注云衈釁也取鼻血以釁社器山海經字又作聃郭注云聃以血涂祭皆其證刉者割牲血以涂乃釁禮之別名也經傳或言衈或言刉或言刉衈單文連文義得兩通雜記于羊言刲于雞言衈小子職言珥于社稷言祈于五祀言祈皆屬互文非對文案惠黃說是也鄭云毛牲者謂犬羊猳豚之屬羽牲者謂雞也然大宗伯祭地示社稷與五祀同用血祭而社稷先于五祀何以五祀用毛牲社稷反用羽牲乎羊人祈珥共羊牲犬人幾珥用駹士師刉珥奉犬牲彼皆用毛牲而兼云珥明珥不專屬羽牲也山海經之神用魚則又毛羽兩無足徵其非達詁矣依鄭雜記注義則衈爲先薦耳旁毛而後刲割牲以釁蓋因衈於文從耳而祭義又有毛牛尚耳之文故其說如是然此注及肆師士師司約大人諸注咸無是義至分刉屬毛牲衈屬羽牲則與薦毛之義尤遠若然雜記注義鄭釋此經已不依用不必援彼補此強相傅合也竊謂祭義所云乃大祭祀薦血毛之禮釁禮至輕恐未必有是法而衈字因聲求詁似當與男巫招弭字相近亦未必取耳毛爲義則雜記注說殆未足馮也互詳肆師疏又案廣韻七志引周禮注云割牲耳血及毛祭以爲衈也此與諸家說並異正與雜記注義略同此經杜及二鄭注並無是義或據馬干諸家說與又管子形勢篇云山高而不崩則祈羊至矣宋本尹注云耳羊以祭故曰祈羊彼注蓋亦讀祈羊爲山海經刉羊之刉其云耳羊者耳疑衈之誤尹說似又牽傅雜記注衈字說解以釋刉字則尤失鄭恉矣云衈社稷五祀謂始成其宮兆時也者賈疏云凡物須釁者皆謂始成時是以雜記云廟成則釁之是也詒讓案始成宮兆者五祀兆於四郊大社大稷在路門外王社王稷在南郊籍田之中皆爲壇壝宮也鄭雜記注云廟新成必釁之尊而神之也故社稷五祀宮兆落成亦必釁以神之大司馬大師釁主則惟釁社主不及宮兆且不在始成時與此異也云春官肆師職祈或作幾者彼注云故書祈爲幾此作幾者蓋又一別本幾幾聲類同惠士奇謂幾卽說文幾字之省黃以周謂此幾蓋幾之譌亦通云秋官士師職曰凡刉衈則奉犬牲此刉衈正字與者此鄭自著其改定之例也全經刉衈字異同錯出肆師故書及犬人並作幾此經及肆師羊人並作祈注引肆師或本又作幾皆聲近通借字犬人先鄭讀爲廞則別爲一義惟士師作刉爲本字後鄭參定諸文從彼爲正其士師衈字經仍作珥注讀爲衈此注依所讀字引之綜校鄭義蓋刉爲刲割衈爲涂釁而皆用牲血則與血祭相類說文刀部云刉劃傷也一曰斷也血部云衈以血有所刉涂祭也許以幾爲刉衈正字與鄭字例小異義亦略同也

凡沈辜侯禳飾其牲

鄭司農云沈謂祭川爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令曰九門磔攘以畢春氣侯禳者候四時惡氣禳去之也【疏】凡沈辜侯禳飾其牲者封人注云飾謂刷治絜清之也牲亦通六牲言之注鄭司農云沈謂祭川者大宗伯云以貍沈祭山林川澤後鄭注云川澤曰沈是也引爾雅曰祭川曰浮沈者釋天文郭注云投祭水中或浮或沈大人沈辜先鄭注亦引爾雅爲釋賈疏云此浮沈之祭當祭天之煙祭社之血亦謂歆神節云辜謂磔牲以祭也者大宗伯以疈辜祭四方百物先鄭注云披磔牲以祭與此注同詳彼疏引月令曰九門磔攘以畢春氣者今本月令攘作禳彼釋文作攘與此注同鄭彼注云磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也又云天子九門者路門也應門也雉門也庫門也皋門也城門也近郊門也遠郊門也關門也此引以證辜是磔牲祭之事云侯禳者候四時惡氣禳去之也者小祝掌侯禳禱祠之祝號注云侯之言候也候嘉慶禳卻凶咎是後鄭以侯禳爲二祭先鄭此注則以侯禳爲一祭與小祝注不同後鄭不破之者或亦得爲一義也

釁邦器及軍器

邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記曰凡宗廟之器其名者成則釁之以猳豚【疏】釁邦器及軍器者大司馬云若大師帥執事蒞釁主及軍器注云軍器鼓鐸之屬此官釁軍器亦同注云邦器謂禮樂之器及祭器之屬者賈疏云鄭以軍器別言卽云邦器者是禮樂之器也鄭云禮器者卽射器之等樂器卽鐘鼓之等祭器卽簠簋豆籩尊彝器皆是引雜記曰凡宗廟之器其名者成則釁之以猳豚者證祭器等有釁法鄭彼注云宗廟名器謂尊彝之屬

凡師田斬牲以左右徇陳

示犯誓必殺之【疏】凡師田斬牲以左右徇陳者軍旅田獵並有誓衆此官則掌斬牲以徇衆也徇之俗詳大司馬疏注云示犯誓必殺之者大司馬大閱之禮云羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之示衆有違犯誓命者斬之如此牲也

祭祀贊羞受徹焉

【疏】祭祀贊羞者賈疏云謂若上文大司馬職云祭祀羞魚牲之等此官卽贊之云受徹焉者謂膳夫徹王之胙俎內小臣徹后之俎九嬪外宗贊后徹豆籩大宗伯王后不與則攝徹豆籩皆此官受之也賈疏云謂祭畢諸宰君婦廢徹之時則此官受之

羊人掌羊牲凡祭祀飾羔

羔小羊也詩曰四之日其蚤獻羔祭韭【疏】掌羊牲者與牛人雞人犬人爲官聯也云凡祭祀飾羔者飾義與封人同大戴禮記諸侯釁廟篇雍人拭羊廬注云拭拭靜也案飾卽拭也曲禮云飾羔鴈者以繢與此義異封人祭祀飾牛牲不云飾羊牲並互文以見義明牲羔兼飾之也注云羔小羊也者大宗伯注同大戴禮記夏小正傳云羔羊腹時也羔小未成羊故不得謂之牲凡牲之未成者羊曰羔牛曰犢豕曰豚引詩曰四之日其蚤獻羔祭

韭者，豳風七月文。此謂中春開冰獻羔祭司寒。凡祭寒暑皆有用羔，詳淩人篇疏。賈疏云：凡正祭皆用成牲，今言祭祀飾羔，則非正祭用羔，是以鄭引詩為證。詒讓案：王制說薦云大夫以上用羔，孔疏謂包天子，則此祭祀當亦含宗廟薦新言之。

祭祀，割羊牲，登其首。登，升也。升首，報陽也。升首于室。【疏】割羊牲者，司士注云：割牲，制體也。注云登升也者，小爾雅廣言文。云升首報陽也升首于室者，于，注例當作於，各本並誤。郊特牲云：用牲於庭，升首於室。又云：升首，報陽也。鄭彼注云：制祭之後，升牲首於北墉下，尊首尚氣也。案：此割羊牲即用牲於庭時也。朝踐之時，君親制祭，夫乃升首於室中。賈疏云：報陽者，首為陽，對足為陰。祭祀之時，三牲之首俱升，此特言羊者，以其羊人不升餘牲。

凡祈珥，共其羊牲。共猶給也。【疏】凡祈珥共其羊牲者，祈珥亦當讀為刉衈，詳小子注。共羊牲，即雜記釁廟用羊之等是也。注云共猶給也者，說文人部云：供，設也。一曰供給。共即供之借字。爾雅釋詁云：共，具也。

賓客，共其灋羊。法羊，饗饔積膳之羊。【疏】注云法羊饗饔積膳之羊者，法，書本作灋，非，今依注疏本正。凡注例用今字作法，詳大宰疏。饗饔，釋文作食饔，云本又作饗饔。案：此猶牛人云共其牢禮積膳之牛，注云牢禮，饗饔也。陸本作食饔，非。宰夫云：凡賓客以牢禮之灋，掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之饗牽。此法羊即謂共賓客之羊著於牢禮之法者也。賈疏云：鄭知法羊是為此等者，以其言法，即是依法度多少送於賓館及道路。是以掌客致於賓館，有上公飧五牢，饔餼九牢，及殷膳大牢，致於道路有五積之等。其饗食及燕速賓官饌陳者，不言之也。

凡沈辜、侯禳、釁積，共其羊牲。積，故書為眥。鄭司農云：眥讀為漬，謂釁國寶、漬軍器也。玄謂積，積柴。禋祀、楢燎、實柴。【疏】共其羊牲者，共與充人別繫養之。注云積故書為眥，鄭司農云眥讀為漬者，段玉裁云：司農從故書而易為漬，鄭君從今書作積也。古此聲責聲同在支佳部，故蜡氏除骴，骴即漬字。丁晏云：積眥聲相近。小雅毛傳：柴，積也。說文作𥡴，積也。云謂釁國寶漬軍器也者，釁國寶即天府云釁寶鎮及寶器之屬。又雜記云：成廟則釁之以羊。即是上文祈珥之事，故先鄭專據釁寶為釋。漬軍器即小子云釁軍器是也。先鄭意漬即是釁。鍾氏注云：漬猶染也。謂以牲血塗染之也。然依先鄭讀，則釁漬義復，且以釁為漬，於經無徵，故後鄭不從。云玄謂積積柴禋祀楢燎實柴者，大宗伯祀天神有禋祀、實柴、楢燎三法，注云：槱，積也。三祀皆積柴實牲體焉，或有玉帛，燔燎而升煙。故後鄭以積賅彼三祀也。楢燎即槱燎之誤，詳大宗伯疏。賈疏云：但祭天用犢，其日月已下有用羊者，故我將詩云：惟羊惟牛，惟天其右之。彼亦據日月以下及配食者也。案：郊特牲孔疏引熊安生說，亦謂祭日月以下，故燔燎用羊，即賈所本。依熊賈說，則此積內雖兼有禋祀，而昊天上帝之牲則無羊。又此官共積羊，蓋大牢之一，與牛人共牛、冬官豕人共豕為聯事，非謂少牢及特羊也。其侯禳釁三者，或用特羊耳。郊特牲疏引熊說，而又據小司徒凡小祭祀奉牛牲之文，謂日月以下常祀則用羊，王親祭則用牛，是謂有羊即不復有牛。王氏訂義引崔靈恩釋大宗伯實柴，謂止二牢，殊不足據。孔似即承用彼說，非鄭熊義也。

若牧人無牲，則受布于司馬，使其賈買牲而共之。布，泉。【疏】若牧人無牲者，謂無毛物純色角體完具中法式之牲也。云使其賈買牲而共之者，牧人掌六牲，凡共羊牲並此官取之於牧人，故牧人無牲，則此官使其賈別買而共之。賈即敘官云賈二人是也。注云布泉者，外府注同。

司爟掌行火之政令，四時變國火，以救時疾。行猶用也。變猶易也。鄭司農說以鄹子曰：春取

榆柳之火，夏取棗杏之火，季夏取桑柘之火，秋取柞楢之火，冬取槐檀之火。【疏】掌行火之政令者，賈疏云：即四時變國火及季春出火等是也。詒讓案：大戴禮記五帝德篇云：舜使益行火以辟山萊。詩小雅魚麗毛傳云：古者不風不暴不行火。則焚萊亦為行火。此官皆掌其政令，與宮正、司烜氏為官聯也。云四時變國火以救時疾者，時氣太盛，則人感而為疾，故以異木為燧而變國中公私炊爨之火，以調救之。時疾者，疾醫云：四時皆有癘疾是也。管子禁藏篇云：當春三月，萩室熯造，鑽燧易水，抒井易水，所以去茲毒也。尹注云：凡此皆去時茲長之毒。管子所說與此經義合。注云行猶用也者，國語吳語韋注同。說文行部云：行，人之步趨也。引申之，凡行用亦曰行。月令仲夏毋用火南方，行火即用火也。云變猶易也者，小爾雅廣詁云：變，易也。說文攴部云：變，更也。變火猶管子云易火，周書云更火矣。云鄭司農說以鄹子曰春取榆柳之火，夏取棗杏之火，季夏取桑柘之火，秋取柞楢之火，冬取槐檀之火者，謂五時各以其木為燧，鑽以取火。莊子外物篇云：木與木相摩則然。是也。此所謂木燧，與司烜氏金燧取火於日異。丁晏云：漢藝文志陰陽家鄒子四十九篇，鄒子終始五十六篇，注：鄒衍所說。鄹與鄒同。詒讓案：論語陽貨篇鑽燧改火，集解馬融云：周書月令有更火之文，春取榆柳之火，夏取棗杏之火，季夏取桑柘之火，秋取柞楢之火，冬取槐檀之火，一年之中鑽火各異木，故曰改火也。皇疏云：改火之木，隨五行之色而變也。榆柳色青，春是木，木色青，故春用榆柳也。棗杏色赤，夏是火，火色赤，故夏用棗杏也。桑柘色黃，季夏是土，土色黃，故季夏用桑柘也。柞楢色白，秋是金，金色白，故秋用柞楢也。槐檀色黑，冬是水，水色黑，故冬用槐檀也。禮運孔疏說與皇同。賈疏云：先鄭引鄹子書，論語注引周書，不同者，鄹子書出於周書，其義是一，故各引其一。言春取榆柳之等，舊師皆以為取五方之色同，故用之。今按棗杏雖赤，榆柳不青，槐檀不黑，其義未聞。案：賈引舊師說，即皇孔所本。藝文類聚火部引尸子云：燧人上觀辰星，下察五木以為火。五木即五時之木。但變火之政，後世廢絕，五木更取，莫詳厥義。淮南子時則訓謂春爨萁燧火，夏秋爨柘燧火，冬爨松燧火，五時三木，與鄹子所說絕異，亦所未詳也。

季春出火，民咸從之；季秋內火，民亦如之。火所以用陶冶，民隨國而為之。鄭人鑄刑書，火星未出而出火，後有災。鄭司農云：以三月本時昏心星見于辰上，使民出火；九月本黃昏心星伏在戌上，使民內火。故春秋傳曰：以出內火。【疏】注云火所以用陶冶者，明此經出內之火，專主陶冶，非四時所變之食火，亦非田獵焚萊之火也。玉燭寶典引考靈曜云：氣在於夏，其紀熒惑，是謂發氣之陽，可以毀消金銅，與氣同光；氣在於秋，其紀太白，禁民無得毀消金銅，是謂犯陰之則。鄭彼注云：火星出，可用火。與此注義同。郊特牲云：季春出火，為焚也。鄭彼注云：謂焚萊也。此是仲春之禮也。仲春以火田，至季春火出而民乃用火，今云季春出火，記者誤也。據鄭說，則田獵之火不待季春始出，故大司馬中春蒐田用火。王制云：昆蟲未蟄，不以火田。孔疏謂未十月之時，從十月至中春皆得火田，是也。又牧師職孟春焚牧，則又在蒐田前一月，亦不在內火之禁也。又大戴禮記夏小正云：九月主夫出火。主夫也者，主以時縱火也。彼主夫當作主火，蓋即司火之官。但彼云出火，與此內火之文違牾，又未聞而出火亦于焚萊之禁，小正文多譌闕，未足取證。月令云：季春命工師令百工咸理。季秋霜始降，則百工休。是陶冶工事始於季春，休於季秋，經有明文，與此經出火內火之文足以互證矣。云民隨國而為之者，鄭長注云：從猶隨也。謂國出內火，民亦隨而效之。云鄭人鑄刑書，火星未出而出火，後有災者，左昭六年傳文。彼文云：三月，鄭人鑄刑書。士文伯曰：火見，鄭其火乎？火未出而作火以鑄刑器，藏爭辟焉，火如象之，不火何為？六月丙戌，鄭災。杜注云：火，心星也。周五月昏

見引之者證此出火內火之爲陶冶也鄭司農云以三月本時昏心星見于辰上使民出火九月本黃昏心星伏在戌上使民內火者于釋文作於是也各本並譌時昏詩唐風綢繆孔疏引作昏時是也當據校乙賈疏云左昭十七年梓慎曰火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月心星則大火辰星是也三月諸星復在本位心星本位在卯三月本始之昏心星時未必出見卯南九月本始之黃昏心星亦未必伏在戌上皆據月半後而言孔廣森云月令注云辰角見九月本也天根見九月末也然則月本猶言月初古語有以月初爲本月終爲末者夏小正傳一則在本一則在末是也案孔說是也星見曰昏星伏曰黃昏者上昏謂定昏也定昏在黃昏後見淮南子天文訓賈謂見伏皆據月半後實月本之言不合今以月令孔疏所引三統曆每月中星攷之三月穀雨節昏張二度中張二度距心初度凡九十三度相隔三次有餘張中在午上則心必在卯上不能見於辰上至清明中昏翼四度中翼四度距心初度凡七十三度相隔不及三次翼中在午則心可見於辰上矣九月寒露節日在氐五度心適在日前十五度外昏尚未伏昏虛二度中虛二度距心初度凡八十一度相隔二次有餘虛中在午上則心必在酉亦不能至戌上至霜降中日在房五度與心初度相接自當與日俱伏故先鄭以黃昏爲說明日入卽伏不待定昏也但其時昏危三度中危三度距心初度凡九十三度雖相距三次有餘然由午中以至戌初必盈百五度始爲入限今尚賸十有二度則心伏而仍未離酉次計當九月之末乃能至戌賈氏之說實與曆合然則先鄭此言殆亦約舉大略未嘗以曆術精校故未能密合乎云故春秋傳曰以出內火者證心星爲出內火之候也左襄九年傳春宋災晉士弱曰古之火正或食於心或食於咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火杜注云謂火正之官配食於火星建辰之月鶉火星昏在南方則令民放火建戌之月大火星伏在日下夜不得見則令民內火禁放火孔疏云此傳鶉火大火共爲出火之候周禮之注不言咮者以咮非內火之候故唯指大火以解出內之文詒讓案杜以出火爲令民放火內火爲禁放火則以出內火爲田獵之火也與禮不合不可從又漢書五行志引左氏說云季春昏心星出東方而咮七星鳥首正在南方則用火季秋星入則出火以順天時救民疾亦兼本此經爲說**時則施火令**焚萊之時【疏】時則施火令者管子立政篇荀子王制篇並云脩火憲火令卽火憲也注云焚萊之時者謂中春大蒐及十月以後凡田獵焚萊之時賈疏云上言行火政此又言施火令則不掌火禁故鄭云焚萊之時其火禁者則宮正云春秋以木鐸脩火禁注云以春出以秋入因天時而以戒司烜亦云仲春以木鐸脩火禁于國中彼二官直掌火禁不掌火令**凡祭祀則祭爟**報其爲明之功禮如祭爨【疏】凡祭祀則祭爟者謂大中祀並有祭爟之禮小祀禮殺蓋不祭也注云報其爲明之功者明不爲報歆食之功也漢書五行志云火南方揚光煇爲明者也此祭爟謂祭先火亦以其有爲明之功祭法所謂法施於民則祀之是也但祭祀有爟鄭不云何物以爲明之言推之則當爲燎爟之屬說文火部云爟火曰爟引此職爲證呂氏春秋本味篇云湯得伊尹祓之於廟爝以爟火高注云周禮司爟掌行火之政令火者所以祓除其不祥置火於桔皋燭以照之爟讀曰權衡之權又贊能篇注及淮南子氾論訓注說略同高氏所說則與說文爟火之訓正合王氏詳說及惠士奇並謂此爟爲舉火之爟其說不爲無據攷史記封禪書說秦郊有通權火又漢郊見五帝亦云權火舉而祠集解引張晏云權火烽火也狀若井絜皐矣其法類稱故謂之權欲令光明遠照通祀所也漢祠五時於雍五里一烽火則權火卽烽火秦漢以後大祭祀則舉之許高以爲商周制於經無文且敘官杜鄭注亦不讀爟爲權則不謂與權火爲一疑事無質謹附箸之云禮如祭爨者特牲饋食記云尸卒食而祭饎爨雍爨鄭彼注云雍爨孰肉以尸享祭竈有功也舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雍爨用黍肉而已無籩豆俎又禮器云孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶鄭彼注云奧當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒事而祭饎爨雍爨也時人以爲祭火神乃燔柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之賈疏云祭爨祭老婦也則此祭爟謂祭先出火之人詒讓案鄭以禮器有盛於盆尊於瓶之文故知祭爨以黍肉無籩豆俎此祭爟者祭先火與祭爨祭先炊相類故鄭謂其禮略同月令注說祀竈禮有俎此祭爟與祭爨同亦以黍肉無籩豆俎殺於祭竈也又案古祭火之事有五一祭火星以火正配此爲天神之祭左襄九年傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉漢書五行志云古之火正謂火官也掌祭火星行火政季春昏心星出東方而咮七星鳥首正在南方則用火季秋星入則止火以順天時救民疾帝嚳則有祝融堯時有閼伯民賴其德死則以爲火祖配食火星是也一祭五神之祝融以犂配此爲地示之祭卽大宗伯血祭祭五祀之一是也一祭五祀之竈亦爲地示之祭月令夏其祀竈是也一祭先炊則爲人鬼之祭雍爨饎爨是也一祭先火亦爲人鬼之祭卽此祭爟是也禮器孔疏云熊氏云宗伯以實柴祀日月星辰有大火之次故祭火神乃燔柴按異義竈神今禮戴說引此燔柴盆瓶之事古周禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹按同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀於四郊而祭火神於竈陘於禮乖也如鄭此言則祝融是五祀之神祀於郊奧者正是竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於竈陘又延尸入奧爨者宗廟祭後直祭先炊老婦之神在於爨竈此祝融并奧及爨三者所以不同也案孔引熊安生及鄭駁異義辨火星及祝融竈爨之祭甚析惟未及祭爟不知其爲何神要其爲先火人鬼之小祀則近之耳**凡國失火野焚萊則有刑罰焉**野焚萊民擅放火【疏】凡國失火者國中宮府廛里比居稠密故尤嚴失火之禁司烜氏亦云中春以木鐸脩火禁于國中是也注云野焚萊民擅放火者王制釋文引庾氏云萊草也謂放火焚野草牧師云凡田事贊焚萊彼謂官春田獵有焚萊此有刑罰者管子立政篇云山澤不救於火草木不殖成國之貧也賈疏云大司馬仲春田獵云火弊鄭云春田主用火因除陳生新則二月後擅放火則有罰也詒讓案亦謂非蒐狩民閒擅放火焚萊則有刑罰此禁蓋四時通有不徒二月以後十月以前也

掌固掌脩城郭溝池樹渠之固頒其士庶子及其衆庶之守樹謂枳棘之屬有刺者也衆庶民遞守固者也鄭司農說樹以國語曰城守之木於是乎用之【疏】掌脩城郭溝池樹渠之固者此官通掌國邑設險置守之事溝池謂五溝及城郭外之池雍氏注云池謂陂障之水道也惠士奇云管子度地篇曰聖人之處國者必於不傾之地而擇地形之肥饒者鄉山左右經水若澤內爲落渠之寫因大川而注焉天下有萬諸侯天子中而處因天之固得地之利內爲之城外爲之郭郭之外爲之土閬地高則溝之下則隄之命曰金城樹以荊棘上相穡著者所以爲固也所謂城郭溝池樹渠之固者蓋如此王引之云城郭爲一類溝池爲一類樹渠爲一類渠謂籬落也因樹木以爲籬落古曰樹渠司險職曰設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固鄭注曰樹之林作藩落也是其證矣渠字或作蘧又作椐廣雅曰蘧杝也杝與籬同釋名曰青徐謂籬曰椐蘧椐古今字耳知樹渠之渠非謂溝

渠者溝渠與樹不同類且渠卽是溝呂氏春秋上農篇注曰溝渠也溝池已見上文也案王說是也樹渠者於城外宮外設藩落以資守又衞也爾雅釋宮云屏謂之樹屏藩皆以遮蔽門垣故藩亦謂之樹又謂之渠其制蓋有二一或種植林木因爲藩蔽以爲阻固司險樹林是也或斬伐材木羅列栽築爲之土方氏云王巡守則樹王舍注云爲之藩羅是也渠字亦作据墨子備梯篇云置裾城外去城十尺伐裾小大盡本斷之以十尺爲斷離而深埋堅築之毋使可拔裾卽据之譌此城守伐木爲渠之法凡王宮及百官府蓋亦有之故掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重注云故書枑爲柜柜渠聲類同亦卽藩落也賈疏謂樹渠者非直溝池有樹兼其餘渠上亦有樹也是謂渠卽溝非經義也渠互詳掌舍疏云須其士庶子及其衆庶之守者賈疏云此卽宮伯所云士謂適大夫士之適子庶子其支庶彼據宿衞王宮此掌固所須亦據宿衞王宮而言以其庶子不合城郭之處用之以掌固是固守之官故兼掌宿衞之事朱大韶云疏說甚謬經明言城郭溝池樹渠安得云不合用於城郭之處宿衞之士所以警備非常王宮內豈有阻固而云以固守之官兼掌宿衞之士都司馬豈又兼掌乎案此與司險職掌相同特彼專掌險阻此則設城郭等以爲阻固故又曰凡國都之竟皆有阻固郊亦如之然則竟界上凡有城郭溝池樹渠之處掌固分其士庶子及其衆庶以守案朱說是也此士庶子謂縣鄙公邑貴族子弟來助守禦者與宮伯所掌士庶子爲國中公卿大夫士子弟宿衞王宮者不同也凡公卿大夫士貴族之子弟已命者爲士未命而在官者爲庶子賈據宮伯注爲說誤詳宮伯疏注云樹謂枳棘之屬有刺者也者說文木部云枳木似橘後漢書馮衍傳李注云枳之爲木芬而多刺可以爲藩籬棘詳大司徒疏管子度地篇載水官之令云大者爲之隄小者爲之防嵗埤增之樹以荊棘以固其地雜之以柏楊此樹蓋亦與彼同云衆庶民遞守固者也者此皆平民來給役者卽下文之萬民爾雅釋言云遞迭也此猶稍人注云勞逸遞謂更迭來助官守險固之處也云鄭司農說樹以國語曰城守之木於是乎用之者楚語云靈王爲章華之臺伍舉曰先王之爲臺榭也瘠磽之地於是乎爲之城守之木於是乎用之韋注云城守之餘然後用之先鄭引之者證樹亦足爲城守之固也**設其飾器**兵甲之屬今城郭門之器亦然疏注云兵甲之屬者謂兵甲皆有英飾旣責防禦又壯觀瞻也云今城郭門之器亦然者賈疏云漢時城郭門守器所飾亦若今城郭門旁所執矛戟皆有幡飾之等是也**分其財用均其稍食**財用國以財所給守吏之用也稍食祿稟疏注云財用國以財所給守吏之用也者賈疏云謂所用之財物分與之明是以財所給守吏爲守事之用者也云稍食祿稟者宮正注同賈疏云所守之處官及民合受官食月給米稟與之故謂之稍食也案稍食者稟食也士庶子及衆庶皆有稟食而無祿賈說非詳宮正疏沈彤云守固士庶子之食當視王宮士庶子也**任其萬民用其材器**任謂以其任使之也民之材器其所用塹築及爲藩落疏注云任謂以其任使之也者大司馬注云任猶事也事以力之所堪此任萬民亦謂視民所堪之事而役使之也云民之材器其所用塹築及爲藩落者賈疏云對上文財用謂官之財物此云民之材器明材是材木用爲楨榦以擬塹築作所用及不築處卽用材爲藩屏籬落以遮障也詒讓案材卽材木器謂斧斤梩鍤版築之屬用以穿塹爲溝池及築城郭也藩落者廣雅釋宮云藩落杝也落與落同說文竹部云籬藩落也國語晉語以藩爲軍韋注云藩籬落也六韜軍用篇云山林野居結虎落柴營**凡守者受灋焉以通守政有移甲與其役財用唯是得通與國有司帥之以贊其不足者**凡守者士庶子及他要害之守吏通守政者兵甲役財難易多少轉移相給也其他非是不得妄離部署國有司掌固也其移之者又與掌固帥致之贊佐也疏凡守者受灋焉者卽受守法亦卽掌固之官法也注云凡守者士庶子及他要害之守吏者賈疏云此鄭還據上文士庶子及衆庶之守而言云他要害者謂城郭所守是其常處除此有要害之處若殽皐阿塞要路之所皆爲他要害也云通守政者兵甲役財轉移相給也者廣雅釋詁云移轉也謂移易給難移多給少相通共也云其他非是不得妄離部署者說文网部云署部署也漢書高帝紀顏注云部署分部而署置賈疏云此則釋經唯是得通之言其餘非所通之外皆不得離其本處也云國有司掌固也者鄭以掌固爲王朝之官對士庶子及守吏言之則謂之國有司然經云與國有司帥之則是掌固與國有司共帥之國有司非卽掌固明矣竊疑國有司卽司險掌疆諸官對士庶子及它守吏言之則謂之國有司耳注說失之云其移之者又與掌固帥致之者謂移兵甲役財轉給他處則士庶子及守吏等與掌固共致之於所通之處今案亦掌固與國有司共致之注說非經義云贊佐也者外宗注同義**晝三巡之夜亦如之**巡行也行守者爲衆庶之解惰疏晝三巡之者以下卽守者所受之守法也賈疏云此乃掌固設法與所守之處非是掌固自巡行之也注云巡行也者說文辵部云巡視行皃云行守者爲衆庶之解惰者解與懈同詳宮正疏**夜三鼜以號戒**杜子春云讀鼜爲造次之造謂擊鼓行夜戒守也春秋傳所謂賓將趨者與趨與造音相近故曰終夕與燎玄謂鼜擊鼜警守鼓也三巡之閒又三擊鼜疏夜三鼜以號戒者說文号部云號呼也賈疏云此乃掌固設法與所守之處使擊鼜有所以警呼使戒守耳注杜子春云讀鼜爲造次之造謂擊鼓行夜戒守也者讀鼜上不當有云字疑今本譌衍眡瞭注云杜子春讀鼜爲憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚王念孫云造戚二字古聲皆與蹙相近造次亦疾意也互詳彼疏云春秋傳所謂賓將趨者賈疏云按昭二十年衞侯如死鳥齊侯使公孫青聘衞賓將趨注謂行夜不作趨者彼賈服讀字與子春意異案今本左傳與賈引賈服本同鈔杜注引左傳作賓將趨與此注又異趨趨趨聲並相近左襄二十五年傳云陪臣干掫史記齊世家作爭趣與掫此可互證云趨與造音相近者段玉裁云蚤聲取聲古音同在尤侯類也云故曰終夕與燎者亦昭二十年左傳文彼云親執鐸終夕與於燎彼釋文無於字與杜所引同杜注云設火燎以備守引之者以彼亦行夜戒守之事明鄭趨卽此夜三鼜事同也云玄謂鼜擊鼜警守鼓也者段玉裁云鄭君則不易字謂鼜者鼓名擊之亦曰鼜猶鼓曰鼓也許氏說文說與鄭同云三巡之閒又三擊鼜者守法尤謹於夜故巡與鼜並有三明二者相兼更迭爲之以戒備別於晝唯三巡無鼜鼜之事也三鼜詳鼓人疏**若造都邑則治其固與其守法**都邑亦爲城郭疏若造都邑則治其固者凡初建采邑公邑則并繕治其險固亦通城郭溝池樹渠等言之云與其守法者則守都邑者亦受法於此官也注云都邑亦爲城郭者此亦畋三等采邑及四等公邑也王國都邑城郭之制並詳量人匠人疏**凡國都之竟有溝樹之固郊亦如之**竟界也疏凡國都之竟有溝樹之固者賈疏云此經爲上經而設仍兼見王國而言故國都雙言之言王國及三等都邑所在境界之上亦爲溝樹以爲阻固云郊亦如之者謂若王國則近郊五十里遠郊百里其都邑亦有郊詩鄘風干旄云在浚之郊是也皆如竟有溝池樹渠之固也大司徒云辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之是邦國都鄙竟上並有溝之證衞學淇云溝樹溝封互文見義有溝者必有封有封者必有樹蓋周之經野其法

極嚴不惟邦國都鄙有畿疆之封近郊遠郊亦有之不惟城郭溝涂有樹渠之固里鄰縣鄙亦有之　注云竟界也者穀梁隱元年范注云竟是疆界之名呂氏春秋贊能篇高注云境界也案說文無境字古境界字皆以竟爲之

民皆有職焉 職謂守與任

【疏】民皆有職焉者民卽上文之衆庶謂居城郭及要塞之處者也賈疏云此亦兼上王國及都合守之處其民皆職任使勞逸避守也　注云職謂守與任者守謂守固之事任卽塹築及爲藩落之役事也

若有山川則因之 山川若殽皐河漢

【疏】若有山川則因之者說文口部云因就也若界內有山川則就而脩之以爲阻固也周書作雒篇云乃作大邑成周于土中南繫于洛水北因于郟山案周書因義與此同賈疏云謂上諸有所造溝樹爲固之處值有山川之處則因之不須別造　注云山川若殽皐河漢者殽皐爲山之險河漢爲川之險史記留侯世家雒陽東有成皐西有殽黽左傳僖三十一年杜注云殽在弘農黽池縣西案在今河南府永寧縣北六十里皐卽漢書地理志河南郡成皐縣在今河南開封府汜水縣西二里河漢詳職方氏疏

周禮正義卷五十七

瑞安孫詒讓學

司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路周猶徧也達道路者山林之阻則開鑿之川澤之阻則橋梁之 疏 掌九州之圖者卽大司徒職所謂天下土地之圖此官掌案圖以攷其險要形勢及道路遠近云九州者明司險達道路之事及要服而止九州以外不必徧及也九州詳職方氏疏云以周知其山林川澤之阻而達其道路者說文𨸏部云阻險也國野險阻有守禁者及道路所通皆攷圖以知之管子地圖篇云凡兵主者必先審知地圖轘轅之險濫車之水名山通谷經川陵陸丘阜之所在苴草林木蒲葦之所茂道里之遠近城郭之大小名邑廢邑困殖之地必盡知之地形之出入相錯者盡藏之然後可以行軍襲邑舉錯知先後不失地利此地圖之常也 注云周猶徧也者司會注同云達道路者山林之阻則開鑿之者賈疏云謂若禹鑿龍門之類云川澤之阻則橋梁之者說文木部云梁水橋也合方氏注云津梁相湊不得陷絕是也賈疏云謂若十月車梁成之類是也

設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固皆有守禁而達其道路五溝遂溝洫澮川也五涂徑畛涂道路也樹之林作藩落也 疏 設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固者說文言部云設施陳也惠士奇云管子度地篇曰水之出於山而流入於海曰經水水別爲他水曰枝水山之溝一有水一無水者曰谷水水之出於溝流入大水及海者曰川水出地而不流者曰淵水此五水者因其利而注之因而阨之乃迂其道而遠之以勢行之是爲司險所設之五溝其設之之法先具備水之器籠臿板築土車兩輂藏於里中常以朔日出具閱之取完堅補弊久去苦惡而以冬少事之時令其徒以文積薪水旁其積之也以事之已其作之也以事未起大爲堤小爲防地不生草者必爲之囊夾水四道禾稼不傷歲埤增之樹以荊棘以固其地雜之以柏楊以備決水民得其饒是爲流膏令其埒之民守之往往而爲界司險所謂樹之林以爲阻固其大略如此 注云五溝遂溝洫澮川也五涂徑畛涂道路也者賈疏云遂人云夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路是也此五溝五涂而言樹之林以爲阻固皆有守禁則非遂人田閒五溝五涂但溝涂所在隨所須大小而爲之皆準約田閒五溝五涂其溝上亦皆不通以相湊故以五溝五涂而言之也案賈說未允爾雅釋水云水注谷曰溝說文水部云溝瀆也釋名釋水云水注谷曰溝田閒之水亦曰溝溝構也縱橫相交構也又釋道云涂度也人所由得通度也注溝爲注水之通名涂爲行路之通名故五溝總稱溝五涂總稱涂也賈以此官主達道路而不掌治田故謂此五溝五涂非遂人田閒之溝涂蓋謂卽匠人之梢溝及經涂環涂野涂等皆不爲田設也但經云五溝五涂注卽據遂人職爲釋則不如賈所說竊謂此官所設溝涂自兼匠人遂人所當而言凡田閒之溝涂其近野涂者此官亦兼守治之經云五溝五涂固通大小經緯之言矣云樹之林作藩落也者卽因林木以爲阻固掌固所謂樹渠也林亦卽荊棘榆柳之屬於溝涂之旁樹以爲藩籬所以遮閡行人使不踰越也齊民要術有園籬法亦種酸棗荊棘榆柳等剝短爲巴籬與管子度地篇所謂樹以荊棘上相穡著者正同互詳掌固疏

國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之有故喪災及兵也閉絕要害之道備姦寇也 疏 國有故則藩塞阻路而止行者者藩亦謂作藩落以遮遏行人也說文𡨄部云寘窒也土部云塞隔也此塞卽寘之假字阻路卽上山林川澤之阻及五涂之路其通達者國有故並藩塞之云以其屬守之者賈疏云謂使司險之下胥徒四十人之屬守其要者其餘使其地之民爲守也云唯有節者達之者賈疏云節爲道路用旌節也案大司徒職若國有大故則致萬民于王門令無節者不行于天下卽此職有故止行者也 注云有故喪災及兵也者宮正注云有故凡非常也此三者皆非常之變賈疏云喪謂王喪災謂水火兵謂寇戎之等詒讓案喪當亦兼大札言之朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故是也云閉絕要害之道備姦寇也者淮南子主術訓高注云塞閉也以經云阻路卽要害之處藩塞皆是閉絕之若國策秦策云塞轘轅緱氏之口是也

掌疆闕

候人各掌其方之道治與其禁令以設候人道治治道也國語曰候不在竟謂不居其方也禁令備姦寇也以設候人者選士卒以爲之詩云彼候人兮何戈與祋 疏 各掌其方之道治與其禁令以設候人者賈疏云以其上士六人下士十有二人徒百有二十人以道路多故設官及徒亦多也詒讓案左昭二十三年傳明其伍候孔疏云賈服王董皆作五候董云五候候四方及國中之姦謀也董遇說與此經候人各掌其方之道治文合若然此官分方設之四方方各上士一人下士二人徒二十人國中上士二人下士四人徒四十人與 注云道治治道也者謂治道路辨護司察之事與遂師道脩爲脩除異也云道治者倒文云國語曰候不在竟謂不居其方也者周語云定王使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘於楚火朝覿矣道茀不可行也候不在疆司空不視涂膳宰不致餼司里不授館韋注云候候人也掌送迎賓客者疆境也彼文作候不在疆此引作竟者鄭以義改之彼候人不居四方單襄公譏之明當法方各設候人居當方竟上而治其道也遺人五十里有市市有候館候館卽候人往來所居矣云禁令備姦寇也者亦謂遮路譏察之禁令所以備姦寇之竊發也云以設候人者選士卒以爲之者謂候人之長自選其徒屬也經例舉其官之徒屬者皆曰人若內饔之饔人大祝之甸人射人之僕人是也其官長本名人者亦不易其稱若此設候人卽本職之徒屬庾人正校人卽校人之屬官圉師圉人是也賈疏云卽徒百二十人皆是甲士與步卒之內爲之也案此當選鄉遂之羨卒習甲兵者爲之以備姦寇亦道胥之事故得以羨卒更番共役也賈說未析引詩云彼候人兮何戈與祋者曹風候人篇文毛傳云候人道路送迎賓客者何揭祋殳也言賢者之官不過候人孔疏云此說賢者爲候人乃身荷戈祋謂作候人之徒隸非候人之官長也案此引詩文亦證徒屬得通稱候人尊卑不嫌同名之意

若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟方治其方來治國事者也春秋傳曰晉欒盈過周王使候人出諸轘轅是其送之 疏 若有方治則帥而致于朝者此亦毛詩候人傳道路送迎賓客之事帥而致于朝謂來時迎而導之聘禮過邦假道曰請帥注云帥猶道也請道已道路所當由國語周語云周之秩官有之曰敵國賓至行理以節逆之候人爲導卿出郊勞是也經唯言送之境是朝聘賓客亦候人迎送之與掌訝爲官聯也經唯言方治者文不具耳 注云方治其方來治國事者也者若詳士云四方之有治於士者亦方治之一端也賈疏云謂其國有事不能自決當決於王國或有國事須報在上皆是也云春秋傳曰晉欒盈過周王使候人出諸轘轅是其送之者襄二十一年左傳晉欒盈出奔楚過於周周西鄙掠之王使司徒禁掠欒

氏者齎所取焉使候候出諸轘轅杜注云候送迎賓客之官也彼出諸轘轅是送之出竟之事故引以為證賈疏云彼云候鄭君以義言之故言候人也

環人掌致師致師者致其必戰之志古者將戰先使勇力之士犯敵焉春秋傳曰楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆代御執轡御下兩馬掉鞅而還攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還皆行其所聞而復之【疏】注云致師者致其必戰之志者左宣二年傳云致果為毅杜注云致謂達之於敵此致義與彼同以其志在必戰而示之於敵求速戰亦謂之挑戰周書克殷篇云陳于牧野帝辛從武王使尚父與伯夫致師孔注云挑戰也國語晉語云公令韓簡挑戰史記項羽本紀集解引臣瓚云挑戰者擿敵求戰古謂之致師是也云古者將戰先使勇力之士犯敵焉者賈疏云按文十二年秦伯伐晉秦人欲戰秦伯謂士會曰若何而戰對曰若使輕者肆焉其可注云肆突言使輕銳之兵往驟突晉軍隱九年北戎侵鄭公子突曰使勇而無剛者嘗寇而速去之注云勇則能往無剛不恥退案賈引文十二年左傳注與杜異蓋賈服義引春秋傳者左宣十二年晉楚戰于邲傳文彼文杜本作兩左傳釋文云兩或作擺鄭所據與徐引或本同杜注云靡旌驅疾也摩近也左車左也菆矢之善者兩飾也掉正也示閒暇折馘斷耳引之者證勇力之士犯敵致師之事

察軍慝慝陰姦也視軍中有為慝者則執之【疏】注云慝陰姦也者慝之言匿也謂姦謀陰匿者匡人注云慝姦偽之惡也左昭十五年傳日入慝作杜注云慝姦惡也釋名釋天云慝態也有姦態也云視軍中有為慝者則執之者謂在軍陰為姦慝謀逃畔及惑衆者則執而誅之賈疏謂欲陰私為姦取此軍之事往彼言之則與下謀賊同非經義

環四方之故卻其以事謀來侵伐者所謂折衝禦侮【疏】注云卻其以事謀來侵伐者敘官注云環猶卻也以勇力卻敵謂彼以事謀來侵伐環人則豫卻之也云所謂折衝禦侮者毛詩大雅緜傳云武臣折衝曰禦侮鄭所本准南子說山訓云故國有賢君折衝萬里高注云衝兵車也所以衝突敵城也言賢君德不可伐故能折遠敵之衝車於千里之外此皆先事卻敵之事故舉以為釋

巡邦國搏諜賊諜賊反閒為國賊【疏】巡邦國者邦國謂王國凡王畿之內更迭巡行之云搏者說文手部云搏索持也謂遇有諜賊則搏執繫治之此與巡邦國為二事賈疏謂巡侯國有諜賊捕促取之非也環人王官豈能為侯國搏諜賊乎彼亦謂畿內之諜賊耳注云諜賊反閒為國賊者掌戮掌斬殺賊諜而搏之注云諜謂姦寇反閒者說文言部云諜軍中反閒也左宣八年傳晉人獲秦諜釋文云諜閒也今謂之細作孫子用閒篇云用閒有五有因閒有內閒有反閒有死閒有生閒因閒者因其鄉人而用之內閒者因其官人而用之反閒者因其敵閒而用之死閒者為誑事於外令吾閒知之而傳於敵閒也生閒者反報也案諜賊為二事大戴禮記千乘篇云飭五兵及木石曰賊以中情出小曰閒大曰諜卽此經諜賊之義盧注云賊謂私畜兵養士欲為寇亂諜謂行反閒以內情輸敵者掌戮注亦以賊與諜為二此注似諜并為一當以掌戮注為正

訟敵國敵國兵來則往之與訟曲直若齊國佐如師【疏】注云敵國兵來則往之與訟曲直者說文言部云訟爭也廣雅釋詁云訟責也謂至敵軍與爭辯曲直陳義以責之也云若齊國佐如師者春秋成二年經六月癸酉季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊帥師會晉郤克衛孫良夫曹公子首及齊侯戰于鞌齊師敗績秋七月齊侯使國佐如師左傳說國佐與晉人爭以蕭同叔子為質及使齊之封內盡東其畝事甚詳亦是敵國來伐使與訟曲直故引以為證也

揚軍旅為之威武以觀敵詩云惟師尚父時惟鷹揚【疏】注云為之威武以觀敵者說文手部云揚飛舉也漢書五行志顏注云揚謂振揚大也國語周語云祭公謀父曰先王燿德不觀兵揚軍旅所謂觀兵也引詩云惟師尚父時惟鷹揚者大雅大明篇文毛詩惟作維毛傳云鷹揚如鷹之飛揚也鄭箋云尚父呂望也尊稱焉引之者證軍旅當揚威武以觀敵之事

降圍邑圍邑欲降者受而降之春秋傳曰齊人降鄣【疏】注云圍邑欲降者受而降之者說文𨸏部云降下也又夊部云夅服也經典皆借降為夅言出師征討圍其城邑有自服下者則就而受之引春秋傳曰齊人降鄣者莊三十年經文穀梁傳云降猶下也鄣紀之遺邑也引之證降圍邑之事

挈壺氏掌挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧鄭司農云挈壺以令軍井謂為軍穿井井成挈壺縣其上令軍中士衆皆望見知此下有井壺所以盛飲故以壺表井挈轡以令舍亦縣轡於所當舍止之處使軍望見知當舍止於此轡所以駕舍故以轡表舍挈畚以令糧亦縣畚於所當稟假之處令軍望見知當稟假於此下也畚所以盛糧之器故以畚表稟軍中人多車騎雜會讙囂號令不能相聞故各以其物為表省煩趨疾於事便也【疏】掌挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧者此皆大師在軍官令之事此官掌縣挈器物以布令故并使掌之尉繚子戰威篇云夫勤勞之師將必先己暑不張蓋寒不重衣險必下步軍井成而後飲軍食孰而後飯軍壘成而後舍然則令軍井者以賞飲令軍糧者以班食令軍舍者以表壘舍也注鄭司農云挈壺以令軍井謂為軍穿井井成挈壺縣其上令軍中士衆皆望見知此下有井者挈縣持也詳敘官疏云壺所以盛飲故以壺表井者敘官注云壺盛水器也盛飲盛水漿同云挈轡以令舍亦縣轡於所當舍止之處使軍望見知當舍止於此者天官敘官注云舍行所解止之處此舍亦謂軍所止宿之處與大司馬茇舍量人營軍之壘舍義並同云轡所以駕舍故以轡表舍者說文絲部云轡馬轡也一切經音義引字書云轡馬縻也所以制牧車馬也家語執轡篇王注云轡所以制馬者釋名釋車云轡拂也牽引拂戾以制馬也轡所以駕車軍止則車舍不駕故縣轡以表舍止之處也云挈畚以令糧亦縣畚於所當稟假之處令軍望見知當稟假於此下也者注例並當作於各本並誤說文米部云糧穀也後漢書張禹傳上疏求入三歲租稅以助郡國稟假李注云稟給也假貸也軍士稟給假貸糧穀故縣畚以表儲糧之處也云畚所以盛糧之器故以表稟也者說文甾部云畚𠤎屬蒲器也所以盛糧公羊宣六年何注云畚草器若今市所量穀者是也齊人謂之鍾又左傳宣二年杜注云畚以草索為之筥屬列子黃帝篇云商丘開假糧荷畚之子華之門是畚為盛糧之器故以表稟假軍糧之處也云軍中人多車騎雜會讙囂號令不能相聞故各以其物為表省煩趨疾於事便也者亦當作於明經挈壺挈轡挈畚令軍井舍糧各假物以表事所以省號令之煩使趨疾見也案賈大司馬疏謂周時無騎法曲禮前有車騎孔疏亦謂當是周末時禮若然注云車騎亦據後世法言之周時軍中實止有車徒無騎也

凡軍事縣壺以序聚欜凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜鄭司農云縣壺以為漏以序聚欜以次更聚擊欜備守也玄謂擊欜兩木相敲行夜時也代亦更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏也以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之閒有長短焉大史立成法有四十八箭【疏】凡軍事縣壺以序聚欜者序經例用古字

當作敔石經及各本並誤縣壺者以校時刻爲聚欜者更迭直事之節也云凡喪縣壺以代哭者者喪謂王后世子及諸侯公卿大夫之喪也喪大記謂大夫代哭無縣壺彼據侯國之臣言之天子大夫四命禮視子男疑亦有縣壺故經不別大小喪也云分以日夜者縣壺下漏以定晝夜時刻也詩齊風東方未明敘云朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉毛傳云古者有挈壺氏以水火分日夜以告時於朝則平時此官亦兼掌告時與雞人爲官聯經唯著軍事及喪事者文不具耳孔疏及賈疏並謂彼諸侯兼官挈壺氏兼雞人恐不備也注鄭司農云縣壺以爲漏者明與上表井事異也說文水部云漏以銅受水刻節晝夜百刻續漢書律厤志云孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以考中星昏明生焉案軍事爲漏者亦以校時刻史記司馬穰苴傳云穰苴馳至軍立表下漏賈疏云謂縣壺於上以水沃之水漏下入器中以沒刻爲准法詩東方未明孔疏云置箭壺內刻以爲節而浮之水上令水漏而刻下以記晝夜昏明之數也案賈此及後疏謂下水沒箭而孔依續漢志說云浮箭二說小差今諦審鄭賈之義蓋壺以盛水爲漏下當有槃以承之箭刻百刻樹之槃中水下槃內淹箭以定刻數古刻漏之制約略如是孔謂置箭壺內浮箭水上似失其制未足馮也云以序聚欜以次更聚擊欜備守也者肆師注云序使相次秩又御僕注云序更也是序兼次更二義謂以次敘更迭聚而擊欜備守非常也賈疏云先鄭意特更人擊欜洪頤煊云說文手部掫夜戒守有所擊春秋傳曰賓將掫左氏襄二十五年傳陪臣干掫聚即掫之假借字案洪說亦通云玄謂擊欜兩木相敲行夜時也者宮正疏引鄭易注亦云手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也易釋文引馬融易注云柝兩木相擊以行夜詳宮正疏賈疏云謂行夜者擊之按脩閭氏掌比國中宿互欜者先鄭云欜謂行夜擊欜野廬氏云若有賓客則令守塗地之人聚欜之司農云聚擊欜以宿衛之也彼二注後鄭皆從先鄭及至此注不從先鄭者以野廬氏無行夜者宿人自擊故後鄭從之此文與脩閭氏同有行夜者故此不從先鄭宿者自擊之是以宮正云夕擊欜而比之注云行夜以比直宿者先鄭云欜戒守者所擊也是亦爲行夜者所擊也云代亦更也者亦上更聚擊欜也廣雅釋詁云代更也云禮未大斂代哭者明代哭在小斂後殯前以王喪言之則不數崩日自五日至七日皆代哭也喪大記云君喪狄人出壺司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官鄭彼注云代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦既小斂可以爲漏刻分時而更哭也此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器士喪禮既小斂云乃代哭鄭彼注云孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時又既殯云朝夕哭注云既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也案此云禮卽據士喪禮也凡喪未大斂則有更代而哭取其不絕聲諸侯以上則以漏爲代哭之節大斂畢則殯既殯則朝夕哭無時可以絕聲無代哭也云以水守壺者爲沃漏也者漏晝夜下水不息恐其乾涸則壓力減少下水遲緩不能如其平速故必守而沃之使壺水常滿而後水下速率平均刻數乃得其正也云以火守壺者夜則視刻數也者夕須視刻數以傳五夜故以火守漏爲取明也云分以日夜者異晝夜漏也者賈疏云若冬至則晝短夜長夏至則晝長夜短二分則晝夜等晝夜長短不同須分之故云異晝夜漏也云漏之箭晝夜共百刻者晝夜一箭箭上鏤爲百刻也靈樞經五十營篇云漏水下百刻以分晝夜樂記云百度得數而有常注云百度百刻也王溥五代會要引漏刻經云晝夜一百刻分爲十二時每時有八刻三分之一以六十分爲一刻一時有八刻二十分案周秦無十二辰加時之法而別分日中至隅中十二時見左傳昭五年杜注則以百刻分繫十二時其得數

同也又漢書哀帝紀建平二年詔漏刻以百二十爲度則每時正得十刻其法尋卽罷除故鄭仍據百刻爲說云冬夏之閒有長短焉者賈疏云馬氏云漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻冬至晝則四十刻夜則六十刻夏至晝六十刻夜四十刻鄭注堯典云日中者日見之漏與不見者齊日長者日見之漏五十五刻於四時最長也夜中者日不見之漏與見者齊日短者日見之漏四十五刻於四時最短此與馬義異以其馬云春秋分晝夜五十刻據日見之漏若兼日未見日沒後五刻晝五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分日之一則四時之閒九日有餘校一刻爲率又書堯典孔疏亦云馬融據日出見爲說天之晝夜以日出入爲分人之晝夜以昏明爲限日未出前二刻半爲明日入後二刻半爲昏損夜五刻以裨於晝則晝多於夜復校五刻古今曆術與太史所候皆云夏至之晝六十五刻夜三十五刻冬至之晝四十五刻夜五十五刻春分秋分之晝五十五刻夜四十五刻此其不易之法也從春分至於夏至晝漸長增九刻半夏至至於秋分所減亦如之從秋分至於冬至晝漸短減十刻半從冬至至於春分其增亦如之又於每氣之閒增減刻數有多有少不可通而爲率漢初未能審知率九日增減一刻和帝時待詔霍融始請改之鄭注書緯考靈曜仍云九日增減一刻猶尚未覺誤也又載王肅難鄭云知日見之漏減晝漏五刻不意馬融爲傳已減之矣因馬融所減而又減之故曰長爲五十五刻因以冬至反之取其夏至夜刻以爲冬至晝短此其所以誤耳案孔所述厤術分至晝夜刻數與續漢書律厤志劉洪乾象厤正同鄭書注說日長日短刻數並與馬異其日短刻數同於乾象惟日長刻數所減過多晝贏夜朒與厤校至十刻宜子雍之駁其誤也又月令孔疏云日夜分蔡邕以爲星見爲夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻鄭注尚書日中星以爲日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻也案此引鄭書注與賈不同而與乾象厤正合疑賈有誤至所引蔡氏月令章句說晝多於夜六刻則校之厤術又贏一刻大抵諸家所說刻數所以不同者並以日入之後日出之前損夜裨晝任情增減本無定率遞差互今欲釐定界域用法錄或則馬氏據日出見之說庶得厤中矣云大史立成法有四十八箭者易緯乾鑿度鄭注云大史司刻漏者每氣兩箭一續漢律厤志云永元十四年詔曰今官漏以計率分昏明九日增減一刻違失其實太史待詔霍融上言不與天相應今下晷景漏刻四十八箭立成斧官府當用者計吏到班予四十八箭賈疏云此據漢法而言則以器盛四十八箭各百刻以壺盛水縣於箭上節而下之水淹一刻則爲一刻四十八箭者蓋取倍二十四氣也詩東方未明孔疏云以一年有二十四氣每一氣之閒又分爲二通率七日強半而易一箭故周年而用箭四十八也

及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之

鄭司農云冬水凍漏不下故以火炊水沸以沃之謂沃漏也

疏注鄭司農云冬水凍漏不下故以火炊水沸以沃之者說文爨部云爨炊也又水部云沸畢沸濫泉也鬲部云鬻涫也經典通叚沸爲鬻喪大記說縣壺之事云虞人出木角雍人出鼎鄭彼注云木給爨竈冬漏以火爨鼎沸而沃之據此則以火爨鼎水鼎卽雍人所共之鼎蓋冬寒水凍則漏下遲故以涫沸熱水沃之使無凍也云謂沃漏也者說文水部云𣳚溉灌也沃卽𣳚之省左傳僖二十四年孔疏云沃謂澆水也沃漏亦謂沸水以澆沃漏壺

射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其

摯三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫執鴈言位辨射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也燕禮曰公升即位於席西鄉小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上大射亦云則凡朝燕及射臣見於君之禮同【疏】掌國之三公孤卿大夫之位者此治朝朝位之法與宰夫掌治朝之灋司士正朝儀之位並同射人掌以官法敘其位與彼二官為官聯也凡天子三朝其一在路門內謂之燕朝其朝位大僕掌之其二在路門外謂之治朝其朝位射人與宰夫司士大僕共掌之其三在庫門外皋門內謂之外朝其朝位小司寇朝士掌之三朝各有常位左昭十一年傳所謂朝有著定也黃度云此即司士朝儀之位射人掌公卿大夫其初命見於王則其位如朝儀之位而有摯康成謂將射始入見君之位非也將射始入見君其位或當如此而何用摯哉經文自掌其治達以上未有射事是其設職不專為射也金榜云射人掌三公孤卿大夫之朝位故並明其所執之摯不言士者舉士之朝位與摯司士掌之也朱大韶云官以射人名而射法特職中之一發首但著三公孤卿大夫位與摯之不同非常朝必用摯也下云祭祀會同朝覲大賓客大饗所掌者泉射非其專職也案黃金朱說是也鄭敘金鶚俞樾說同云三公北面孤東面卿大夫西面者北面者東上東西面者皆北上詳司士職賈疏云三公特北面者君南面答陽臣之北面答君三公臣中最尊故屈之使北面答君之義孤東面者西方者賓位以孤無職尊而賓客之故在西卿大夫西面者以其皆有職故在東近君居主位也玉海禮儀引三禮義宗云每朝列位所向不同其三公之位常北面不變者以三公內臣位尊故屈之其餘諸侯孤卿大夫皆以地道尊右故尊者東面卑者西面於外朝諸侯東面於內朝孤東面時無諸侯故也案崔說即賈所本曲禮孔疏云凡朝三公北面者以其貴臣答王之義也案孔說與崔賈異是也亦詳司士疏云三公執璧者與子男之瑞同大宗伯六瑞公執桓圭注云公二王之後及王之上公賈彼疏謂據九命之上公是也通典賓禮引高堂隆云周禮公執桓珪上公九命分陝而理及二王後也八命之公則執璧金鶚云三公有二等八命者三公之常秩也若有功德加一命令為東西二伯與二王之後同大宗伯所謂九命作伯也成王之初周公為大傅召公為大保三公之職也公羊傳云自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之是又為東西二伯也二公分陝作伯始於武王時金縢言武王克商二年周公請於三王而秉圭則三公九命得執圭案金說是也通典謂天子三公執璧為臣之屈與子男同非經義也杜氏又云佐王論道理取圓足以璧為贄不以飾以蒲穀今考三公八命者命數加於子三等疑亦執蒲璧杜謂無飾恐未塙云大夫執鴈者舊本並挩執字今據唐石經校增　注云位將射始入見君之位者鄭不知此經位即治朝之朝位因官名射人遂謂位為將射始入見君之位其說非也云不言士者此與諸侯之賓射士不與也者下文云以射法治射儀本言大射鄭誤釋為賓射故於此亦以賓射為說賈疏云士無臣祭無所擇不得自大射得與君大射故司裘云大射不言士也按下文士犴侯二正則士得自行賓射不得與君賓射矣金鶚云射人亦掌治朝其位與司士同經文明言掌國之三公孤卿大夫之位是謂朝位之法未嘗言射位也下云以射法治射儀乃言射事耳此經所言射當是大射非賓射也而云士以三耦射犴侯射位明有士矣案金說足正鄭賈之誤此說朝位不及士者士職其朝位蓋司士掌之射人唯掌卿大夫故不言士也引燕禮曰公升即位於席西鄉小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上者于於儀禮皆作于依注例或當皆作於各本于於並錯出誤賈疏云引燕禮者欲見天子諸侯朝燕射三者位同之義黃以周云鄭引燕大射之文為射人但記射位未及其始入門時公卿大夫有北面東上之位故據禮經補言之明天子大射亦當然也案黃說是也燕禮卿大夫士位本與此經不同而鄭引之者鄭意此經所云乃入門王揖後各就其本位燕禮所云乃初入門待揖之位也司士注說朝位云公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位蓋鄭謂朝禮射禮初入門時亦如燕禮卿大夫入門右北面士立於西方東面待王揖就位則三公北面孤東面卿大夫西面如此經之位其燕禮公降揖後則卿移而西面大夫仍北面士仍東面與此經微不同也鄭欲見初入門之位與彼同故引彼文補經文之所未及耳賈說未析云大射亦云者大射儀云小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上是彼初入門之位與燕禮同其入門得揖之後位亦與燕禮同與此經異也云則凡朝燕及射臣見於君之禮同者於舊本亦誤于今據宋注疏本正賈疏云以儀禮內諸侯有燕朝及射朝不見正朝周禮內天子有射朝與正朝不見燕朝諸侯射朝與燕朝位同則天子燕朝亦與射朝位同則諸侯正朝亦與射朝位同是天子諸侯之朝各自同故鄭引儀禮見天子諸侯互見為義耳案依賈說則鄭意燕禮大射儀位同是諸侯燕與射同明天子燕與射禮亦同也此職及司士位同是天子射與朝禮同明諸侯射與朝禮亦同也若然則朝燕射諸臣初入門之位天子與諸侯總同若得揖後之位天子朝燕射自相同如此職及司士所說諸侯朝燕射亦自相同如燕禮大射儀所說其天子與諸侯則固不相同也然此經實亦朝位鄭誤以為射位於經義究未協金鶚云天子朝位見於司士射人朝士諸職諸侯之朝位不見於經曲禮疏據燕禮及大射云卿西面大夫北面士東面謂諸侯無三公及諸侯當同燕禮大射之位非也朝位之最尊者北面蓋君南面北面正與君對故其位為最尊燕禮大射之位非朝位也燕禮以大夫為賓故卿轉西面而大夫少進仍北面以將為賓故尊之使與君相對也朝位必辨尊卑豈得如此竊謂諸侯朝位卿北面有孤者亦然蓋諸侯之孤卿猶天子之三公故其面位同黃以周云公卿大夫朝見其君皆入門右北面東上君揖之乃就位位即司士所正三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上之位與射人職所言同鄭注射人引燕大射禮明始入門右皆北面為人臣見君之通禮故云凡朝燕及射臣見於君之禮同非謂其所就之位同也亦非謂諸侯正朝亦同射位也賈說非也諸侯正朝之位自當以天子差之諸侯無三公有孤卿孤卿視天子之三公北面其大夫西面其士東面一同天子正朝之禮天子大射射位同正朝諸侯大射射位不同於正朝而同於燕燕大射禮並云公在阼階東南南鄉爾卿此自與朝位有別曲禮云君子下卿位君子謂諸侯凡人君出入必中道過此則下為卿位在治朝中廷北面也大夫位在其東故不云大夫凡朝位以中廷北面為尊賀循說三公北面屈之賈公彥說諸侯在朝皆北面屈之從三公位皆非其列廷之左右者以上下定其位初不以東西分貴賤與宗廟之昭穆同天子之朝禮孤東面而卿大夫西面明堂位諸侯西面諸伯東面兩不相妨聘禮授幣受命諸節皆在朝其時使者北面重其事也於卿大夫皆云西面北上依朝位而立也案金黃二家並謂天子射朝位同諸侯朝位則卿當北面與射位異其說是也黃又謂諸侯朝位大夫西面士東面以燕禮大射禮覈之亦近是蓋燕禮惟以大夫為賓故尊之使與卿互易其位若士固無事自可就其本位也

諸侯在朝則皆北面詔相其灋謂諸侯來朝而未歸王與之射於朝者皆北面從三公位法其禮儀【疏】諸侯在朝則皆北面詔相其灋者謂來朝諸侯在治朝射人亦掌其位也　注云謂諸侯來朝而未歸王與之射於朝者者此亦因官名射人誤以此位為王與諸侯射於治朝之位即所謂賓射也金

榜云射人掌三公孤卿大夫之朝位諸侯在朝則皆北面亦指朝位與公卿同下經言相孤卿大夫之法儀大賓客作卿大夫從會同朝覲作大夫介大喪作卿大夫掌事又言諸侯在朝若有國事則掌其戒令詔相其事掌其治達凡射人所掌諸侯及三公孤卿大夫事甚衆不專於射其不得以諸侯北面爲專指賓射時之位較然審矣案金說是也云皆北面從三公位者金鶚云朝位以北面爲尊諸侯與三公同北面所以尊之賈疏謂諸侯南面之尊故屈之從三公位非也所以異於小司寇外朝者外朝非常朝詢國危國遷立君此等大事必廣集諸侯公侯伯子男與羣吏皆至其人衆矣而三公之後有州長百姓其人尤衆若諸侯亦北面不能容矣北面西面之人皆衆而東面止有三孤又不稱矣故諸侯東面不北面也治朝每日常朝多無諸侯其朝位如司士所說若有諸侯來朝與王臣同行朝禮則與三公皆北面如射人所說也此諸侯或一二人或三四人不若外朝之公侯伯子男畢至又三公之後無州長百姓故諸侯得與三公北面也可知射人所言諸侯之位正治朝之位也鄭謂諸侯來朝而未歸王與之射於朝者皆北面是不以爲正朝之位抑又誤矣案金說是也曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲彼諸侯北面位與此同然主覲言之故天子當依與常朝事異互詳大宗伯疏云法其禮儀者此亦注用今字作法也下並同賈疏云謂在朝進退周旋拱揖之儀也

若有國事則掌其戒令詔相其事謂王有祭祀之事諸侯當助其薦獻者也戒令告以齊與期[疏]若有國事則掌其戒令者此冢上諸侯在朝而言國事注以爲專屬祭祀然亦當廣晐餘事言之大射儀說射人戒射亦戒令之一端與注云謂王有祭祀之事諸侯當助其薦獻者也者李光坡云司士職云凡祭祀掌士之戒令詔相其灋事彼雖掌士而文與此同故以此國事當祭事也云戒令告以齊與期者賈疏云齊謂散齊期謂祭日也

掌其治達謂諸侯因與王射及助祭而有所治受而達之於王王有命又受而下之[疏]掌其治達者達宋本釋文作逆盧文弨云注云受而達之王王有命又受而下之則與掌復逆者無以異案盧說近是阮元說同蓋陸本作逆賈本作達二本不同而治逆於義較長此猶宰夫云敘羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆大僕云掌諸侯之復逆此官掌朝位而諸侯在朝有復逆之事則亦爲達之王與大僕爲官聯也凡復逆通謂之治詳小宰宰夫疏注云謂諸侯因與王射及助祭而有所治受而達之於王王有命又受而下之者明此亦冢上諸侯在朝爲文也賈疏云如鄭之意則治達之中非直諸侯有治於王王之有治亦下達於諸侯也案依陸本作逆則鄭以受下正釋逆字先鄭大僕注云逆謂受下奏是也但此治逆並舉則當爲復逆之逆其義則當如小宰注以爲上書此注釋爲受下尚未得其解若依賈本作達則爲通乎上下之言於經注義亦得通但此亦當廣晐衆事言之鄭唯以射及祭祀爲釋說仍未備也

以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正射法王射之禮治射儀謂肄之也鄭司農云三侯熊虎豹也容者乏也待獲者所蔽也九節析羽九重設於長杠也正所射也詩云終日射侯不出正兮二侯熊豹也豻侯豻者獸名也獸有貙豻熊虎玄謂三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬遠國謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正之言正也射者內志正則能中焉畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣大射禮豻作干讀如宜豻宜獄之豻豻胡犬也士與士射則以豻皮飾侯下大夫也大夫以上與賓射飾侯以雲氣用采各如其正九節七節五節者奏樂以爲射節之差言節者容侯道之數也樂記曰明乎其節之志不失其事則功成而德行立[疏]以射灋治射儀者此明天子以下大射禮樂器數之等差射法即射人之官法射儀即大射之儀大戴禮記朝事篇云古者天子爲諸侯不行禮義不脩法度不附於德不服於義故使射人以射禮選其德行鄭謂此也大射儀云射人戒諸公卿大夫射鄭彼注亦引此經是諸侯大射亦以射人掌其儀與天子同云王以六耦射三侯者王大射以諸侯爲大耦大司馬云若大射則合諸侯之六耦是也云三獲三容者三侯侯各一乏每乏各以一人居之以待獲鄭射注云射者中則大言獲獲得也射講武田之類是以中爲獲也三獲皆以服不氏之徒爲之詳服不氏疏云諸侯以四耦射二侯者諸侯亦以其臣爲四耦大射儀云遂比三耦左襄二十九年傳云范獻子來聘公享之射者三耦彼諸侯禮皆三耦與此經異者賈大射疏云天子大射賓射六耦三侯畿內諸侯則二侯四耦畿外諸侯大射賓射皆三侯三耦但諸侯畿外畿內各有一申一屈故畿外三侯遠尊得申與天子同三耦則屈畿內二侯近尊則屈四耦則申若燕射則天子諸侯同三耦一侯而已以其燕私同也若卿大夫士同一侯三耦左傳及射義孔疏義同詩小雅賓之初筵疏則云射人云諸侯四耦大射唯三耦者賓射及對鄰國之君尊故四耦大射與己之臣子卑故降之與左傳禮記疏及賈說並異金鶚駁之云射人言士豻侯明是大射孔氏從後鄭說以爲賓射非也大射賓射耦數皆同左傳言晉君享范獻子公臣不足三耦可知諸侯賓射亦無四耦也司裘云諸侯則共熊侯豹侯司裘是王朝之官所共諸侯則畿內之諸侯也熊侯豹侯是二侯也大射儀有諸公卿百官之耦明是畿外諸侯之禮而有大侯是參侯干侯是三侯也然則四耦二侯以爲畿內諸侯之制矣蓋射人亦王朝之官故但言畿內諸侯之制與司裘同也賈說視孔爲長賈又謂燕射則天子諸侯同三耦一侯此則不然射人但言以射法治射儀不言何射雖主大射說亦統賓射燕射而言然則三射耦數皆無異也案金說是也吳廷華以周說並同互詳大司馬疏云士以三耦射豻侯者孫希旦云豻侯皮侯也皮侯大射所用則射人所云士言乃大射之禮而士之得大射可見矣案孫說是也士大射亦以其臣爲三耦與孤卿大夫同司裘注云士不大射士無臣祭無所擇者非也詳彼疏注云射法王射之禮者明雖兼有諸侯孤卿大夫士法以王爲主也朱大韶云射法射儀統大射燕射言云治射儀謂肄之也者肆肄字通釋文引劉昌宗亦讀爲肄小宗伯肄儀注云肄習也此治射儀亦謂肄習其禮儀也鄭司農云三侯熊虎豹也者熊虎舊本作虎熊今從宋余仁仲本及宋注疏本此據司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯先鄭以此治射儀亦屬大射故據彼皮侯爲釋其說最塙後鄭則以此爲賓射采侯與司裘大射不同故不從也司裘說三侯先虎侯次熊侯此注熊在虎上者先鄭讀與後鄭異今本多依彼文以改此注非也詳彼疏金鶚云此經有豻侯而大射儀有豻五十其爲大射甚明司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯此云三侯二侯一侯與彼正合云容者乏也待獲者所蔽也者服不氏云射則贊張侯以旌居乏而待獲又車僕云大射共三乏即此三容也鄉射禮乏參侯道注云容謂之乏所以爲獲者御矢也爾雅釋器云容謂之防郭注云形如今牀頭小

曲屏風皆射所以自防隱蔽氏禮圖引舊圖云乏一名容似今之屏風其制後廣七尺以牛革鞔漆之賈鄉射疏云容者以革爲之可以容身故云容也云九節析羽九重設於長杠也者此謂獲旌也鄉射記云旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋鄭注云雜帛爲物大夫士之所建也不命者無物此翿旌也杠橦也記又云君國中射則以翿旌獲白羽與朱羽糅於郊則以旌獲於竟則龍旜大夫各以其物獲士鹿翿旌以獲注云國中城中也謂燕射也於郊謂大射也析羽爲旌於竟謂與鄰國君射也通帛爲旜案依鄉射記則諸侯燕射以翿旌獲唯有注羽而無帛大射以旌獲蓋用大旂而注羽賓射以龍旜獲亦用大旂而不注羽天子三射旌獲無文疑當與諸侯同唯易大旂爲大常耳先鄭意此經九節七節五節皆據旌羽重數而言然天子諸侯大射雖以旌獲而大射經諸侯無七節之文且段令九節等是獲旌經當次於三獲等之下不當繼射樂言之故後鄭不從也云正所射也者二鄭並以正爲射正但先鄭司裘注云四尺曰鵠二尺曰正則是以正鵠爲同在一侯而正在鵠內與後鄭不同黃以周云先鄭意王三侯五正亦謂虎熊豹三侯之正皆五采詒讓案先鄭說正鵠之制較後鄭爲長詳司裘疏但此經五正三正二正則當爲樂節二鄭皆未得其義詩大雅賓之初筵孔疏引賈逵云正五重賈說正鵠與先鄭義異然似亦以五正爲射正又文選張衡東京賦說辟雍大射云張大侯制五正語本此經蓋亦釋五正等爲射正與賈鄭同李善注引此經說之云以布畫取五方正色於大侯之上也亦依後鄭義而微異未審得乎子貢否引詩云終日射侯不出正兮者齊風猗嗟文以證正爲所射物之名也云二侯熊豹也者亦據司裘文先鄭不釋孤卿大夫侯者金榜云大夫一侯爲畢推之可知云軒侯軒者獸名也獸有貙軒熊虎者明軒與熊虎並爲獸射侯無貙先鄭牽連舉之耳金鶚云卿大夫士同一侯而士必著軒侯之名蓋司裘未言士其軒侯恐其混同於卿大夫之麋侯故特著之麋侯已見於司裘故但言一侯此詳略互見之法也云玄謂三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也者鄭以此爲賓射采侯故破先鄭大射皮侯之說而別以五正三正二正之侯釋之小臣注云賓射與諸侯來朝者射是也王常朝在路門外之治朝故與諸侯射亦於此互詳大宗伯疏金鶚云司農引司裘以解此文其說自確又下文云若王大射則以貍步張三侯者是發語辭非轉語辭鄭泥看若字爲轉語因以此節爲賓射殊不思若王大射以下果是別出大射則上文當有賓射之文今但云射法射儀安見必爲賓射乎且賓射惟天子諸侯得有之非大夫士所得有又賓射張采侯安有軒侯乎鄭必指爲賓射誤矣黃以周云鄭以大射三侯爲五正三正二正之侯下以貍步張三侯爲虎熊豹之侯上下同文異解亦不如先鄭三侯虎熊豹二侯熊豹之說爲安且經云王五正而後鄭則云有三正二正更覺支離案金黃說是也云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬遠國謂諸侯來朝者也五采之侯卽五正之侯也者後鄭以正爲采侯中畫布之名故引梓人職以證義但經五正三正文承射樂鄭說與經究不合敖繼公云鄉射之歌五終而發五節其三節先以聽而二節之間拾發以將乘矢此云五節二正是也王之大射九節五正諸侯七節三正卿大夫與士同姜兆錫孫希旦莊有可蔣載康說並同金鶚云敖說視鄭注爲長但王五節諸侯三節安得拾發以將乘矢果如其說是射以不與鼓節相應也且卿大夫士三節先以聽諸侯四節先以聽而王乃亦四節先以聽是尊者之先以聽不多於卑者非所以優之也鄉射禮賈疏尊卑樂節雖多少不同四節以盡乘矢則同其餘皆以聽王九節五節先以聽諸侯七節三節先以聽卿大夫士五節一節先以聽皆四節拾將乘矢如此射方

與樂節相應尊卑亦有差然則所謂正者非射之樂節乃聽之樂節聽之審欲得其正故謂之正也竊疑經文二正二字當爲一字之誤五正三正二正一正皆降殺以兩尊卑之差等也朱大韶說略同林喬蔭云如注疏言正是侯中之物經當連侯言之不應敘於樂以騶虞之下今曰九節五正七節三正五節二正是正與節皆繫於樂不繫於侯明矣蓋正者樂之闋也樂之每闋爲成而小成曰終大成曰正謂之正者經所云正歌備也大射未射之前工歌鹿鳴管新宮及射而奏貍首此諸侯之三正也鄉射未射之前合樂二南及射而奏騶虞此大夫士之二正也推之天子五正蓋升歌一正笙入二正閒歌三正合樂四正及射而奏騶虞是爲五正然則九節七節五節者天子以下樂節數之差而五正三正二正則其用樂多寡之等案金林諸說並從敖以正爲射樂較鄭爲長而義復小異金林敖說與拾發乘矢之節不相應蓋深中其失而金說破經文一正爲一正又謂射節以先聽爲正於經並無可證似皆不如林說之義據明塙但鄉射禮工告于樂正曰正歌備在未射之前明射節不得爲正樂林說惟此微有未合竊謂此五正三正二正自據射前正樂言之與九節七節五節文不相冡也天子五正者一金奏二升歌三下管四閒歌五合樂也諸侯大射無閒歌合樂故止三正大射儀云公升卽席奏肆夏卽金奏也與歌鹿鳴管新宮適合三正之數其大夫士二正疑當爲閒歌合樂鄉射禮止有合樂者或文不具或侯國大夫之禮殺於王朝大夫士皆未可定也此經衆說咸是非錯出故具述而辯之至射義引逸詩云曾孫侯氏四正具舉大戴禮記投壺篇亦同彼詩云侯氏則是諸侯射禮鄭射義注釋爲正爵四行與此經天子五正諸侯三正並不相涉也云正之言正也射者內志正則能中焉者祭義云故射者內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中鄭彼注亦云正之言正也鵠之言梏也言人正直乃能中也此注訓正爲內志正與鵠訓直義相成是也大射儀注又以正爲題肩鳥名疑非云畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠者此無正文鄭以意定之梓人注義亦同惟彼注說五采以黑居外此云玄者玄黑色略同也賈疏云中朱以下皆以相剋爲次向南爲首故先畫朱知三正去玄黃二正朱綠者皆依聘禮記繅藉而言三采者朱白蒼二采者朱綠也云其外之廣皆居侯中參分之一者賈疏云此亦約梓人云參分其廣而鵠居一焉彼據大射之侯若賓射之侯亦當參分其廣正居一焉九十步者侯中丈八尺七十步者侯中丈四尺五十步者侯中一丈也云中二尺者謂畫朱者也詩齊風猗嗟孔疏云鄭言中二尺是中央之采方二尺以外準其采之多少正之廣狹均布之以至於外畔也又云侯身一丈八尺者正方六尺侯身一丈四尺者正方四尺六寸大半寸侯身一丈者正方三尺三寸少半寸正以繅畫爲之其外之廣雖則不同其內皆方二尺金鶚云所謂中二尺者專指九十步五采之侯中二尺朱色其外四色合爲四尺案金說與孔不同竊謂鄭以正雖大小不同而中皆二尺蓋隱據詩猗嗟傳二尺曰正之文則似孔說爲長若依金說正中二尺專指九十弓之侯則七十弓之侯中丈四尺正方四尺六寸大半寸正中當得一尺五寸少半寸五十弓之侯中丈正方三尺三寸少半寸則正中當得一尺一寸強是正居侯中三分之一正中亦居正三分之一其說亦可通姑兩存之云今儒家云四尺曰正二尺曰鵠者詩賓之初筵疏引賈逵云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺是也賈蓋卽釋此五正之義金榜云大射之侯棲皮爲鵠鵠外以采畫之以爲正天子五重諸侯三重大夫士再重案賈意或如金說但以正在鵠外義不可通故後鄭不從互詳司裘疏云鵠乃用皮其大如正此說失之矣者此駁賈說也梓人注亦云正之方外如鵠蓋鄭以棲皮曰鵠大射用之畫布曰正賓射用

之正鵠各異而大小同不得如賈說正大鵠小實則正鵠本無大射賓射之分而有大小之別司裘先鄭注謂鵠大正小最得其實賈說固非後鄭亦未爲得也云大射禮豻作干者大射儀云干五十是也云讀如宜豻宜獄之豻者段玉裁改如爲爲云讀爲今本作讀如誤此以周禮正儀禮字也儀禮注曰干讀爲豻豻從周禮易字也案宜豻宜獄詩小雅小宛篇文毛詩豻作岸釋文引韓詩作犴同此兼校正大射經段說是也云豻胡犬也者巾車注同云士與士射則以豻皮飾侯下大夫也者大射儀注云豻侯者豻鵠豻飾也然則此豻侯亦當兼以豻皮爲鵠鄭止言飾者文不具司裘注謂士無大射天子賓射士又不得與故此云士與士射以豻飾侯又不畫朱綠是下大夫也今考此豻侯卽士大射之侯說文矢部說大射之侯云士射鹿豕爲田除害也此亦謂士有大射而所射之侯別據鄉射記爲說與此經不合疑不足據士有大射詳司裘疏云大夫以上與賓射飾侯以雲氣用采各如其正者梓人五采之侯注云其侯之飾又以五采畫雲氣焉是也賈疏云鄉射記云凡畫者丹質注云賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以爲飾必先以丹采其地是賓射大夫以上皆畫雲氣其大射之侯兩畔飾以皮故鄭直言賓射燕射賈鄉射記疏云若賓射之侯天子九十步侯朱白蒼黃玄五正者還畫此五色雲氣於其側七十步侯朱白蒼三正者還畫此三色雲氣於其側五十步侯朱綠二正者還畫此二色雲氣於其側以爲飾也詒讓案後鄭謂賓射燕射大夫以上侯畫雲氣用采各如五正三正二正之數梓人采侯鄭謂卽五正故直言五采畫也云九節七節五節者奏樂以爲射節之差者鄉射禮云司射命樂正曰請以樂樂于賓賓許司射遂適階閒堂下北面命曰不鼓不釋注云鄉射之鼓五節歌五終所以將八矢一節之閒當拾發四節四拾其一節先以聽也此卽鄉大夫士五節之樂天子諸侯節數增多而拾發以四則同賈疏云九節者五節先以聽七節者三節先以聽五節者一節以聽尊者先聽多卑者少爲差皆留四節以乘矢拾發云言節者容侯道之數也者賈疏云謂若九節者侯道九十弓七節者侯道七十弓五節者侯道五十弓也案賈據司裘注說大射天子諸侯大夫侯道之數如是白虎通義謂天子射百二十步說與鄭異不足據也詳司裘疏引樂記曰明乎其節之志不失其事則功成而德行立者賈疏云證侯道遠近亦爲節也此射義文云樂記者誤也詒讓案此疑是河閒樂記逸十二篇文詳樂師疏

若王大射則以貍步張三侯

鄭司農云貍步謂一舉足爲一步於今爲半步玄謂貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也侯道者各以弓爲度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓弓之下制長六尺大射禮曰大侯九十參七十干五十是也三侯者司裘所共虎侯熊侯豹侯也列國之君大射亦張三侯數與天子同大侯熊侯也參讀爲糝糝雜也雜者豹鵠而麋飾下天子大夫

疏 若王大射則以貍步張三侯者言王大射前三日射人先設其侯大射儀注云前射三日張侯設乏欲使有事者豫志焉是也金榜云射人以射法治射儀遂職王與諸侯孤卿大夫士下言若王大射則以貍步張三侯則事主於王經以爲王張侯見義非爲大射變文承上經三侯五正言張三侯其非異侯可知金鶚說同朱大韶云史記大宛傳徐廣曰若意義猶及也謂及王大射則以貍步張三侯其張之者自有巾車量人案金朱說是也鄭誤以若爲轉語故解上經爲賓射梓人注亦據此文云若王大射以對上文賓射爲分別之辭非經意也 注鄭司農云貍步謂一舉足爲一步於今爲半步者小爾雅廣度云跬一舉足也倍跬謂之步說文走部云跬半步也讀若跬同桂貍聲相近先鄭蓋以經云貍步則與步之恆法不同故以一舉足之跬爲釋爾雅釋宮邢疏引白虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也蓋三尺爲跬卽一舉足再舉足乃成步是跬於六尺之步爲半先鄭此義與鄉射禮量侯道以弓不合故後鄭不從黃以周云先鄭意鄉射量侯道可用常法大射君與射遠之不能至的近之又不見鵠故用貍步法貍者跬之借字一舉足謂之跬再舉足謂之步而侯中之廣亦各取數於侯道減半云玄謂貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也者釋文云擬本又作儗案瓬人注亦作儗度說文手部云擬度也人部云儗僭也擬度之字當以擬爲正作儗者叚借字也此後鄭不從先鄭貍步爲半步而依本字釋之謂此量侯道之器卽準度野六尺之步也說文豸部云貍伏獸似貙大射儀注亦云貍之伺物每舉足者止視遠近爲發必中也是以量侯道取象焉義與此同云侯道者各以弓爲度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓者鄉射記侯道五十弓注云量侯道以貍步而云弓者侯之所取數宜於射器也天子大射熊侯九十弓豹侯七十弓畿內諸侯大射豹侯九十弓麋侯七十弓畿外諸侯大射大侯九十弓糝侯七十弓豻侯五十弓大夫大射麋侯七十弓士大射豻侯五十弓鄭不云天子諸侯大夫士而云九節七節五節者明侯道與樂節相應也云弓之下制長六尺者據弓人文大射儀注亦引弓人下制以證貍步六尺與此義同鄭知必取下制者小司徒注引司馬法云六尺爲步弓之下制與步相應故也云大射禮曰大侯九十參七十干五十是也者引以證上九十弓七十弓五十弓之文也云三侯者司裘所共虎侯熊侯豹侯也者卽上所引大侯參侯干侯並畿外諸侯之制天子三侯與諸侯不同故又據司裘明天子三侯之制也云列國之君大射亦張三侯數與天子同者列國諸侯謂畿外諸侯也畿內諸侯大射止用熊侯豹侯無干侯則止有二侯畿外諸侯得備三侯與天子同亦詳司裘疏云大侯熊侯也者卽畿外諸侯不得射虎侯也大射儀注云大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同云參讀爲糝糝雜也者以下大射儀注義並同說文米部云糂以米和羹也重文糝古文糂從參案古文糂從參得聲故鄭讀從之糝爲以米和羹引申之雜飾亦謂之糝云雜者豹鵠而麋飾下天子大夫者賈疏云以司裘云諸侯熊侯豹侯大夫麋侯畿外不得純如天子近侯己用豻則大侯不得用虎侯明大侯用畿內諸侯熊侯爲之其中豹侯麋侯則諸侯兼此二侯乃爲糝豹尊於麋明以豹爲鵠以麋爲飾耳不純用豹麋者下天子大夫故也

王射則令去侯立于後以矢行告卒令取矢

鄭司農云射人主令人去侯所而立于後也以矢行告射人主以矢行高下左右告于王也大射禮曰大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方杜子春說以矢行告告白射事于王王則執矢也杜子春說不與禮經合疑非是也卒令取矢謂射卒射人令當取矢者使取矢也玄謂令去侯者命負侯者去侯也鄉射曰司馬命獲者執旌以負侯

疏 王射者亦冢上文大射而言特言王者以別於六耦之射賈疏謂承賓射大射非也但賓射燕射事亦同耳 注鄭司農云射人主令人去侯所而立于後也者于注例當作於各本並誤下並同服不氏云射則贊張侯以旌居乏而待獲此人卽服不氏及其徒二人分居三侯者未射則負侯將射則令去侯而居乏也詳服不氏疏立於後謂射人自立於王後云以矢行告射人主以矢行高下左右告于王也者此據大射儀爲說也引大射禮曰大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方者證立于後及以矢行告之事鄭彼注云若不中使君當知而改其度留不至也揚過去也方出旁也案大射之大射正卽以射人官之長爲之其屬爲小射正至將射時又立大射正爲司射以主射禮實皆一官也彼爲諸侯禮故云告于公王大射則射人以矢行告王禮與彼同云杜子春說以矢行告告白射事于王王則執矢也者杜意謂此云以矢行告是王

未射以前以射事告白王使王執矢大射儀云司射去扑適阼階下告射于公公許是其事也云杜子春說不與禮經合疑非是也者先鄭以告矢行之事大射儀有明文杜說與彼不合故不從也云卒令取矢謂射卒射人令當取矢者使取矢也者大射儀云卒射司馬正命取矢小臣坐委矢于楅若矢不備司馬正又命取矢如初是其事也彼命取矢者爲司馬正而此令取矢者爲射人彼取矢者爲小臣而此取矢者爲射鳥氏故射鳥氏云射則取矢矢在侯高則以并夾取之皆天子諸侯禮異也云玄謂令去侯者命負侯者去侯也者大射儀云司馬師命負侯者執旌以負侯又云司馬正命去侯注云命去侯者將射當獲也卽其事也引鄉射曰司馬命獲者執旌以負侯者賈疏云先鄭云射人主令人去侯所者不辨其去侯之人故後鄭增成其義其負侯之人是服不氏也又引鄉射直云司馬命負侯不言官者大夫士家無服不氏家臣爲之故也案獲者卽服不氏之徒詳服不氏疏

祭侯則爲位祭侯獻服不服不以祭侯爲位爲服不受獻之位也大射曰服不侯西北三步北面拜受爵【疏】注云祭侯獻服不服不以祭侯者據大射儀文以獻服不者爲其負侯也凡負侯天子虎侯卽服不負之熊豹二侯則服不之徒負之大射儀謂之獲者彼經獻大侯服不之後又云司馬師受虛爵洗獻獲者皆如大侯之禮然則三侯皆祭虎侯獻服不服不以祭侯熊豹二侯則獻服不之徒亦徒以祭侯注不云服不之徒者卑統於尊文從省也云爲位爲服不受獻之位也者三侯皆張於射宮之廷各於侯西北三步爲獻服不之位也引大射者證服不受獻之位所在也彼文云司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵司馬正西面拜送爵反位宰夫有司薦庶子設折俎卒錯獲者適右个薦俎從之獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒適左个祭如右个中亦如之卒祭左个之西北三步東面設薦俎立卒爵是獻服不之禮服不祭右个左个及中卽此所謂祭侯也

與大史數射中射中數射者中侯之筭也大射曰司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視筭【疏】與大史數射中者凡射皆有三次第一次射不釋獲無數射中之事第二次三次射釋獲此官則與大史共掌其事相與爲官聯也注云射中數射者中侯之筭也者賈疏云數筭大史數之射人但視之耳詒讓案射中上當有數字大史先鄭注云中所以盛筭也則中乃盛筭之器非卽筭也大射儀云大史釋獲又云釋獲者東面于中西坐先數右獲二筭爲純一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫諸下一筭爲奇奇則又縮諸純下興自前適左東面坐坐兼斂筭實于左手一純以委十則異之其餘如右獲卽大史數筭之事引大射曰司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視筭者證射人數射中之事鄭彼注云釋弓去扑射事已也彼經又云司射適次注云司射射人也是諸侯大射之司射亦卽以射人爲之彼云視筭卽視數射中之事也凡中設於射宮之廷西當西序南北以堂深

佐司馬治射正射正射之法儀也【疏】佐司馬治射正者大司馬云若大射則合諸侯之六耦又大射儀治射事者有司馬鄭注云司馬於天子政官之卿則卽大司馬也又有司馬正司馬師注云司馬正政官之屬司馬師正之佐也則以小司馬以下官爲之大射又云司射曰爲政請射注云爲政謂司馬也司馬政官主射禮是射禮大司馬爲政射人爲司射與小司馬以下佐之屬從其長也注云射正射之法儀也者地官敘官注云正之言政也射之法儀卽是射政故謂之射正賈疏云射之威儀乃是禮之正故名射儀爲射正也司馬所主射儀謂若命去侯命取矢乘矢之等皆當佐之言治者亦謂預習之類也

祭祀則贊射牲相孤卿大夫之灋儀烝嘗之禮有射豕者國語曰禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉云【疏】祭祀則贊射牲者謂內外大祀天地宗廟之屬賈疏謂祭社稷亦射牲又史記封禪書說漢武帝時諸儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事則社稷望祀亦並有射牲法凡射牲皆於廟庭祭義云祭之日君牽牲既入廟門麗于碑蓋於是時王親射之此官贊助其事也外祭祀在壇兆亦然云相孤卿大夫之法儀者射人作卿大夫掌事司人相孤卿大夫之法儀司士相士之法事猶射人作卿大夫掌事司士作士掌事射人作卿大夫從司士作士從諸子作羣子從是也案劉說是也上朝位射儀等並諸侯三公孤卿大夫士內外尊卑通掌不別自此以下則並專掌卿大夫之事下又掌作卿大夫司士作士諸子作羣子是卿大夫士庶子各以爵秩尊卑三官分作之小宰六敍所謂以敍作其事者其分職固較然不同也注云烝嘗之禮有射豕者者賈疏謂據逸烝嘗禮而知案逸烝嘗禮蓋逸禮三十九篇之一中有射豕之文故引以證大祭祀有射牲之法但天子諸侯宗廟之祭並用大牢則當兼射牛羊豕逸禮止云射豕者蓋文不具引國語曰禘郊之事天子必自射其牲者楚語觀射父曰天子禘郊之事必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牛刲羊擊豕亦引以證大祭祀有射牲之法賈疏云據祭天之時牲則犢也若然宗廟之祭秋冬則射之春夏否也祭天則四時常射天尊故也是以司弓矢共王射牲之弓矢此射人贊射牲也諸侯以下則不射案此經及司弓矢並云祭祀射牲蓋通郊廟而言無宗廟之祭秋冬射牲春夏否之說賈氏所云蓋據注引烝嘗禮而臆爲之說不知鄭引烝嘗禮者據漢時所存逸禮唯此耳未必祠禴禮無射豕之事也賈又謂諸侯不射與楚語射牛文不合亦非也云今立秋有貙劉云者漢書武帝紀顏注引如淳云漢儀注立秋貙膢伏儀云膢音劉劉殺也蘇林云膢祭名也貙虎屬常以立秋日祭獸王者亦以此日出獵還以祭宗廟故有貙膢之祭也續漢書禮儀志云立秋之日自郊禮畢斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎路白馬朱鬣躬執弩射牲斬牲之儀名曰貙劉又祭祀志云立秋天子入囿射牲以祭宗廟名曰貙劉是漢制貙劉天子躬射牲與周法相類故引以爲證

會同朝覲作大夫介凡有爵者作讀如作止爵之作諸侯來至王使公卿有事焉則作大夫使之介也有爵者命士以上不使賤者【疏】會同朝覲作大夫介者賈疏云作使也有會同朝覲王使公卿有事於會同則射人使大夫爲上介詒讓案王使卿大聘於諸侯則當以大夫爲上介士爲衆介司士云作士適四方使爲介此射人掌作卿大夫則聘諸侯亦射人作大夫爲上介經不言者文略云凡有爵者者賈疏云使凡有爵者命士以上爲衆介也劉台拱云射人掌孤卿大夫此有爵者當指大夫以上也記曰古者生無爵死無謚案劉說是也姜兆錫說有可將載庚說同射人專掌卿大夫下文大賓客作卿大夫從大史及大夫介大喪作卿大夫掌事皆不及士是其證經云作大夫介又云凡有爵者明介之外凡使卿大夫將事者並此官作之非謂此官兼作上中下士也注云作讀如作止爵之作者賈疏云讀從特牲少牢三獻作止爵按彼主人主婦二獻尸訖賓長爲三獻尸爵止鄭注云欲神惠之均於室中使主人主婦致爵訖三獻則賓長也賓長作起前所止之爵使尸飲之讀從者取動作使之義也詒讓案此擬其音以見義也鄭注特牲云謂三獻者以事命之作起作起與役使義亦相因故彖胥注云作使也與彼義同鄭意此作大夫介凡有爵者亦謂射人以事命使彼二者作起爲介也凡經云作某事作某官者義並同云諸侯來至王使公卿有事焉則作大夫使之介也者謂閒勞禮賜贈送諸事有使公卿行者則作起大夫使爲之介以往也云有爵者命士以上者大行

人云等諸臣之爵注云爵孤卿大夫士也是鄭謂命士以上並爲有爵者今案士大介當是司士作之非射人所掌此凡有爵者當依劉說屬合孤卿大夫而不及士與它職不同鄭說未允云不使賤者者以介與衆介皆與使者爲副貳故不使賤者謂不命之士及庶人在官者以下

大師令有爵者乘王之倅車倅車戎車之副【疏】大師令有爵者乘王之倅車者依鄭賈義謂命士以上今案當亦指孤卿大夫言之無命士戎車有倅車者備革路有損壞則王當乘其副以令有爵者乘之者以王所乘不敢虛之也士喪禮注云貳車君出使異姓之士乘之在後據彼注則此有爵者亦當爲異姓之臣但彼注云士乘而此經司士不云令士乘倅車者疑文略抑或士卑不得乘王車矣　注云倅車戎車之副者賈疏云王出征伐王乘戎路副車十二乘皆從王行則使有爵者命士已上乘之知倅車戎車之副者戎僕云掌王倅車之政鄭云倅副也

有大賓客則作卿大夫從作者選使從王見諸侯【疏】有大賓客者賈疏云大賓客不言會同則是秋冬覲遇并春夏受享在廟之時從王見諸侯也案司士疏謂此雖不云會同明會同與賓客同與此疏說異彼疏爲允　注云作者選使從王見諸侯者此亦訓作爲使也王選卿大夫之賢者從見諸侯以備使令此官則作使之

戒大史及大夫介戒戒其當行者覲禮曰諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史氏右【疏】戒大史及大夫介者大史亦下大夫特言之者以大史有錫命之事諸大夫則爲介其事不同故也賈疏云此謂王有命使三公命諸侯及衣服就館賜之時則射人戒大史及大夫與諸公介　注云戒戒其當行者者大史與大夫非一人考其次當行者則戒之也引覲禮曰諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史氏右者覲禮載王賜侯氏車服之事禮今文繹大史氏右作大史是右鄭彼注云言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右古文是爲氏也此引之者證大賓客當特戒大史也賈疏云大史氏右者謂於西階東面之時大史在公之右命侯氏也

大喪與僕人遷尸作卿大夫掌事比其廬不敬者苛罰之僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸于室堂朝之象也檀弓曰扶君卜人師扶右射人扶左君薨以是舉苛謂詰問之【疏】大喪與僕人遷尸者謂王喪五日小斂七日大斂此官與大僕同遷尸相與爲官聯也互詳小宗伯疏云作卿大夫掌事者賈疏云謂王喪官各有職掌詔讓案此則官兼有后世子之喪與上遷尸唯據王喪小異云比其廬不敬者苛罰之者賈疏謂若宮正所云親者貴者居廬當比其本服親疏及貴賤案比其廬謂校比其居廬之人數并糾察其禮儀也不敬者苛罰之亦即比之事春官世婦云大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之與此事相類蓋世婦比命婦此官比命男內外饔掌互相備也賈謂比其親疏貴賤義未晐　注云僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也者賈疏云見大僕掌正朝射人掌正朝掌事是同周禮又更無僕人職故知是大僕詔讓案大射儀有僕人正僕人師僕人士相工當是大僕又左襄三年傳國語魯語晉語並有僕人杜預以爲御僕當是大者通舉官長徒屬之稱大僕與御僕同官屬故大僕御僕通得稱僕人也云王崩小斂大斂遷尸于室堂者于亦當作於知此大喪不兼后喪者以后喪遷尸自有婦官執其事以職掌秩次相推約疑當世婦宮卿及女御同遷之非此官所掌故鄭唯云王也賈疏云始死於北牖下遷尸於南牖下又云小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸小斂大斂於阼階大斂訖又遷尸於西階以入棺是遷尸于堂也云朝之象也者常朝皆在廷此大小斂在堂室雖不在廷以臣見君尸亦有朝象鄭言此者欲見射人與大僕遷尸亦因同掌朝位故使爲聯事也引檀弓者證射人與僕人遷尸之事射人下監本毛本有師字案檀弓亦有鄭彼注云扶君謂君疾時也卜當爲僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者君薨以是舉不忍變也彼舉即謂遷尸故彼又云叔孫武叔之母死既小斂舉者出戶亦是也云苛謂詰問之者廣雅釋詁云何詰問也苛何聲近字通互詳宮正及春官世婦疏

服不氏掌養猛獸而教擾之猛獸虎豹熊羆之屬擾馴也教習使之馴服王者之教無不服【疏】掌養猛獸而教擾之者獸人冥氏穴氏搏取生獸以與此官養之亦相與爲官聯也　注云猛獸虎豹熊羆之屬者說文犬部云猛健犬也引申爲野獸健者之稱云擾馴也者大宰注義同云教習使之馴服者古有教擾猛獸之術史記五帝本紀云黃帝教熊羆貔貅貙虎列子黃帝篇云周宮王之牧正有役人梁鴦者能養野禽獸委食於園庭之內雖虎狼鵰鶚之類无不柔者柔與擾義同彼牧正兼養野禽獸與牧人牧師養家畜不同疑即此官及囿人之屬云王者之教無不服者釋官名服不之義

凡祭祀共猛獸謂中膳羞者獸人冬獻狼春秋傳曰熊蹯不孰【疏】凡祭祀共猛獸者與獸人囿人爲官聯也　注云謂中膳羞者謂若膳夫云羞用百有二十品及庖人六獸共王及后世子之膳羞中有猛獸之肉賈疏云上云養猛獸則猛獸皆養之此言祭祀所共膳羞食者故鄭云謂中膳羞引獸人者證猛獸亦中膳羞庖人注說六獸有狼引春秋傳曰熊蹯不孰者左宣二年傳晉靈公不君宰夫胹熊蹯不孰殺之引以證熊蹯中膳羞亦猛獸之一也庖人六獸先鄭注有熊釋文云蹯掌也

賓客之事則抗皮鄭司農云謂賓客來朝聘布皮帛者服不氏主舉藏之抗讀爲亢其讎之亢玄謂抗者若聘禮曰有司二人舉皮以東【疏】注鄭司農云謂賓客來朝聘布皮帛者服不氏主舉藏之者覲禮云四享皆束帛加璧庭實唯國所有鄭彼注云初享或用馬或用虎豹之皮是朝覲布皮帛之事又聘禮云賓裼奉束帛加璧享庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也賓入門左升致命張皮公再拜受幣士受皮者自後右客公側授宰幣皮如入右首而東彼注云皮虎豹之皮凡君於臣臣於君麋鹿皮可也是聘布皮帛之事也郊特牲云虎豹之皮示服猛也是庭實用皮亦取服猛之義故亦使服不氏舉藏之廣雅釋詁云抗舉也云抗讀爲亢其讎之亢者賈疏云讀從僖二十八年城濮之戰子犯云背惠食言以亢其讎引之者取亢舉之義也段玉裁改讀爲爲讀如云讀如今本作讀爲誤也此擬其音耳不若馬質注用亢讎義也丁晏云抗从亢聲梓人故抗而射汝大戴禮作亢云玄謂抗者若聘禮曰有司二人舉皮以東者聘禮說受聘賓介私覿事後鄭以此抗皮與彼舉皮義同賈疏云後鄭引聘禮者增成先鄭義二人者即服不氏也

射則贊張侯以旌居乏而待獲贊佐也大射禮曰命量人巾車張三侯杜子春云待當爲持書亦或爲持乏讀爲匱乏之乏持獲者所蔽玄謂待獲待射者中舉旌以獲【疏】射則贊張侯者通三射而言與射人爲官聯也云以旌居乏而待獲者司常共旌與此官始則以旌負侯繼則去侯居乏以待獲則以旌唱獲也王獲旌以大常亦兼有翿旌之屬詳司常疏　注云贊佐也者外宗注義同引大射禮曰命量人巾車張三侯者鄭彼注云巾車於天子宗伯之屬掌裝衣車者亦使張侯侯巾類曾釗云大射諸侯禮射人職曰以貍步張三侯是張侯射人掌之蓋諸侯官省故以巾車量人同兼攝王朝官備故仍歸射人案曾謂此官贊射人是也鄭引大射亦證張侯非一官耳非必謂天子諸侯禮同也杜子春云待當

爲持書亦或爲持者徐養原云持爲字之誤與儀禮公食大夫左人待載古文作持同鄭於二經俱從待云乏之讀爲匱乏之乏者車僕先鄭注同詳彼疏云持獲者所蔽者杜破待爲持蓋謂執持獲旌與御僕持翣義同射人三容先鄭注云容者乏也待獲者所蔽也先鄭蓋亦不從杜讀詳彼疏云玄謂待獲待射者中舉旌以獲者此不從子春破待爲持也大射儀云司馬師命負侯者執旌以負侯負侯者皆適侯執旌負侯而俟又云司馬正命去侯負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止授獲者退立于西方獲者興共而俟又云乃射獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商鄭彼注云纔令射者見侯與旌深志於侯中也負侯獲者也天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏待獲拋羽爲旌大侯服不氏負侯徒一人居乏相代而獲參侯干侯徒負侯居乏不相代坐而獲坐言獲也案大射所云獲者卽服不之徒主唱獲者也王及畿外諸侯大射皆三侯侯各一乏乏各以獲者一人居之射人所謂三侯三獲三容是也依鄭大射注約之則王大射未射時則服不執旌負熊侯而立別令其徒一人居熊侯之乏其虎侯豹侯各以服不之徒執旌居之無居乏者及射時則司馬正命三負侯者各去其侯而適乏服不以旌授其徒而同居熊侯之乏其徒二人各以旌居虎侯豹侯之乏射中則居乏者各舉旌而唱獲蓋熊侯服不負侯射則其徒代而唱獲虎侯豹侯則先負侯後唱獲卽以服不徒一人兼之不相代其賓射亦三侯燕射一侯侯制不同負侯待獲事則一也

射鳥氏掌射鳥鳥謂中膳羞者鳧鴈鴇鶂之屬【疏】注云鳥謂中膳羞者者庖人掌共王及后世子之膳羞內有六禽先鄭注以爲鴈鶉鷃雉鳩鴿又膳夫王羞百二十品其禽皆使此官射之云鳧鴈鴇鶂之屬者據內則說膳羞有此諸鳥也鴇釋文作鴇說文鳥部云鴇鴇鳥也肉出尺胾重文鳵鴇或从包詩陳風墓門孔疏引陸璣疏云鴞大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙案說文肉出尺胾疑當作肉中炙胾卽謂中膳羞也莊子齊物論有鴞炙爾雅釋鳥別有鴟鴞鸋鴂乃小鳥卽鷦鷯也與寓名鴞者別祭祀以弓矢敺烏鳶凡賓客會同軍旅亦如之烏鳶善鈔盜便汙人【疏】祭祀以弓矢敺烏鳶者敺唐石經作毆今從嘉靖本及明注疏本正阮元云釋文作敺按敺从攴說文之古文驅也與殳部之毆絕不同唐石經大誤案阮說是也此經敺字凡七見占夢云敺疫此職云敺烏鳶方相氏云敺疫敺方良冥氏云以靈鼓敺之庶氏云敺蠱壺涿氏云以炮土之鼓敺之占夢之敺字釋文無音唐石經亦損缺無以考其異同此職及方相氏冥氏庶氏壺涿氏諸文釋文並作敺音起俱丘于二反則皆古文驅字也唐石經並作毆張參五經文字音一口反與釋文不合殆不足據又案此經敺逐字並作敺驅馬字又並作驅若大司馬田僕之驅逆大僕小臣之前驅大馭之遂驅之是也此如觀風禋祀之例同一字而錯出蓋此經字例與說文本不同也云凡賓客會同軍旅亦如之者賈疏云以其會同皆有盟詛之禮殺牲之事軍旅亦有斬牲巡陳之事故須敺烏鳶

注云烏鳶善鈔盜便汙人者詩大雅旱麓箋云鳶鴟之類鳥之貪惡者也孔疏引蒼頡解詁云鳶卽鴟也烏詳羅氏疏一切經音義引字書云鈔掠也便汙人謂遺糞汙人射則取矢矢在侯高則以并夾取之鄭司農云王射則射鳥氏主取其矢矢在侯高者矢著侯高人手不能及則以并夾取之并夾鍼箭具夾讀爲甲故司弓矢職曰大射燕射共弓矢并夾【疏】射則取矢者亦通三射而言注鄭司農云王射則射鳥氏主取其矢者大射儀云司馬正命取矢又云小臣委矢于楅彼畿外諸侯大射禮使小臣取矢此經使射鳥氏取矢亦王與諸侯禮異也其命取矢者王射則射人掌之亦與彼異詳射人疏云矢在侯高者矢著侯高人手不能及則以并夾取之者大射儀云大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干不及地武然則天子三侯豹侯最低其上綱去地亦二丈七尺四寸其虎侯豹侯更有見鵠之增其高可知射時矢若著於侯之高處人手自不能及故必以并夾取之云并夾鍼箭具者釋文云鍼沈云或作鉆後漢書陳寵傳李注引蒼頡篇云鉆持也司弓矢注云并夾矢籋也惠士奇云說文鑷箝也箝與鉆同一作鍼皆从金以甘咸得聲丁晏云文選東京賦并夾旣設儲乎廣庭薛綜注并夾鉗矢者云夾讀爲甲者段玉裁改爲爲如云讀如各本作讀爲非也此擬其音云故司弓矢職曰大射燕射共弓矢并夾者賈疏云先鄭引司弓矢職直有大射燕射不言賓射亦同大射燕射也

羅氏掌羅烏鳥烏謂卑居鵲之屬【疏】注云烏謂卑居鵲之屬者說文烏部云烏孝烏也舄䧿也䧿篆文舄从隹昝鳥部云鷽卑居也又隹部云雅楚烏也一名鸒一名卑居爾雅釋鳥云鸒斯鵯鶋郭注云雅烏也小而多羣腹下白江東亦呼爲鵯烏詩小雅小弁弁彼鸒斯毛傳云鸒卑居卑居雅烏也是卑居卽烏屬案鵲卽䧿之俗釋鳥云鸒山鵲鵲非烏屬而形與烏相近故說文鵲隸烏部鄭廣言烏屬遂并舉鵲也蜡則作羅襦作猶用也鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也郊特牲曰天子大蜡謂歲十二月合聚萬物而索饗之襦細密之羅襦讀爲繻有衣袽之繻玄謂蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豺旣祭獸可以羅罔圍取禽也王制曰豺祭獸然後田又曰昆蟲已蟄可以火田今俗放火張羅其遺教【疏】注云作猶用也者易離象辭明兩作離彼釋文引荀爽云作用也毛詩大雅常武箋云作行也方言云用行也是作用義同鄭意旣蜡則得用細密之羅襦羅襦非此官所作也鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也者據郊特牲爲說引郊特牲曰天子大蜡謂歲十二月合聚萬物而索饗之者此隱括郊特牲文證蜡爲十二月大祭萬物也並詳黨正篇章疏云襦細密之羅者謂罔目之數密可以捕小鳥者郊特牲孔疏引舊解云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽鳥矣云襦讀爲繻有衣袽之繻者葉鈔本釋文袽作挐云又作袽繻有衣袽易旣濟六四爻辭段玉裁云讀爲疑當作讀如案段說是也凡擬其音例當云讀如易釋文云繻子夏作襦王廙同袽說文作絮緼也京作絮李氏周易集解引虞翻亦作襦案說文系部云絮絜緼也引易曰襦有衣絮先鄭與許蓋並依京氏作絮弓人先鄭注作絮卽絮之誤今本易釋文絮亦誤絮包愼言云司農讀襦爲繻繻者衣帛端末之識羅氏言繻正形其羅之細也云玄謂蜡建亥之月者先鄭但以蜡爲十二月大祭萬物不辨周正夏正故後鄭補其義謂建亥之月卽周十二月夏十月也黨正篇章郊特牲注並同亦詳黨章疏云此時火伏蟄者畢矣者左哀十二年傳火伏而後蟄者畢杜云火心星也火伏在今十月案此十月亦卽夏十月蜡祭之時後鄭言此者欲見蜡日蟄畢可以火田故有作羅繻之事火伏詳司爟疏云豺旣祭獸可以羅罔圍取禽也者據王制說也引王制曰豺祭獸然後田者王制孔疏云按月令九月豺乃祭獸夏小正十月豺祭獸則是九月末十月之初豺祭獸之後百姓可以田獵引又曰昆蟲已蟄可以火田者彼文云昆蟲未蟄不以火田此引不同者鄭以意改之案鄭彼注云昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏孔疏云從十月以後至仲春皆得火田故司馬職云春火弊是也引此二文者賈疏云證十月蜡祭後得火田有張羅之事云今俗放火張羅其遺教者此鄭據漢俗爲說爾雅釋天云火田爲狩左傳桓七年孔疏引李巡孫炎云放火燒草守其下風此放火張羅亦謂放火而以羅掩其下風也中春羅春鳥獻鳩以養國老行

羽物春鳥蟄而始出者若今南郡黃雀之屬是時鷹化爲鳩鳩與春鳥變舊爲新宜以養老助生氣行謂賦賜　疏　獻鳩以養國老者王制云周人養國老於東膠養庶老於虞庠孔疏引熊氏云國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也皇氏云庶老兼庶人在官者左傳二十七年傳國老皆賀子文孔疏云國老者國之卿大夫士致仕者也陳祥道云貴賢謂之國子則貴而老者謂之國老賤者謂之庶人則賤而老者謂之庶老案陳說與熊皇孔說相兼乃備王制云君子耆老不徒行庶人耆老不徒食禮器注云君子謂大夫以上然則此國老卽君子耆老亦謂卿大夫致仕者也大司樂國子兼有命士之子則此國老當兼命士之老故孔下兼士言之其庶士以下則與庶人同爲庶老國老養於國學之東膠庶老則養於郊學之虞庠故文王世子云適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉東序卽東膠皆國學也此國老亦兼三老五更羣老言之續漢書禮儀志劉注引盧植云選三公老者爲三老卿大夫中之老者爲五更是老更卽卿大夫之老故鄭注亦謂皆老年更事致仕者也國老之內以老更爲尤尊王制祭義皆云食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳是也羣老蓋卿大夫之不爲老更以及元士之老雖與老更同處而養且同稱國老然其禮殺若庶老則養於虞庠其尤卑可知而續漢禮儀志注引月令章句云三老國老也五更庶老也金鶚云羣老亦國老庶老不得與三老五更同食至五更則尤非庶老大戴禮保傅篇云春秋入學坐國老執醬而親饋之所以明有孝也國老卽三老五更此五更爲國老之確證蔡氏以五更爲庶老非也案金說是也外饔注稾人云饗耆老孤子兼養四等之老遺人司門云養老則又專指死政之老與此國老義異但四等之老同時並養雖祀殊禮異而獻鳩助生氣惠宜普及經雖言國老者文不具耳其養老之時月令仲秋云養衰老授几杖行糜粥飲食郊特牲云春饗孤子秋食耆老彼注謂秋養老此經養國老以中春者王制云凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之注云兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬疏引熊氏云天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養老故鄭注陽用春夏陰用秋冬是四時凡四也按文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲通前爲六又季春大合樂天子視學亦養老世子云凡視學必遂養老是總爲七也孔氏又駁熊說云或鄭因春而言夏因秋而見冬周冬夏不養老也又春合舞秋合聲卽是春秋養老之事冬夏更無養老通季春大合樂有三養老也熊氏以爲春秋冬各再養老故爲一年七養老也去冬夏猶爲五義實可疑黃以周云王制周人養老兼用燕饗食鄭注以爲備用養陽春夏養陰秋冬是一歲四舉也而羅氏仲春養國老月令仲秋養衰老卑入學禮盛者言鄭注文王世子凡大合樂必遂養老據大胥文春入學舍菜合舞秋頒學合聲爲言先鄭注大胥亦引月令仲春上丁仲丁以證然大胥春合舞秋合聲本無與養老之事而文王世子大合樂之養老自指羅氏仲春養國老月令仲秋養衰老之月非四時養老外又有大合樂之養也保傅盧注云仲春舍菜合舞仲秋班學合聲天子視學而遂養老與鄭注合而鄭盧並不據月令季春大合樂以爲養老惟在春秋兩仲月不謂季春之事也月令季春大合樂與季冬大合吹同季冬不養老季春亦不養老可知孔疏季春大合樂亦養老一歲三養老熊氏以四時養老外加春秋大合樂爲六又加季春大合樂爲七非鄭意其實以學禮言止有仲春仲秋兩養老而已案黃說是也熊氏謂一年有七養老絕無理孔氏已駁之矣文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學釋菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也是鄭謂一年止有春秋二養老之期文與保傅春秋入學之文亦正合此中春養國老卽春入學合舞時之養老月令仲秋養衰老及郊特牲秋食耆老卽秋頒學合聲時之養老蓋春養用饗禮秋養用食禮卽所謂周兼脩三代之禮也但月令季春大合樂與中春合舞事相成不必有此月養老之禮二禮經注亦並無季春養老之文孔謂一年有三養老尚當刪其一耳其養老有四禮及春饗秋食之義詳外饔疏　注云春鳥蟄而始出者若今南郡黃雀之屬者惠棟云御覽郭義恭廣志云黃雀脂肥絕美江夏竟陵常給獻大官詒讓案續漢書郡國志江夏與南郡同屬荆州故物產略同云是時鷹化爲鳩鳩與春鳥變舊爲新宜以養老助生氣者鷹化爲鳩月令仲春令文此獻鳩者以爲養老之庶羞呂氏春秋仲秋紀高注云禮大羅氏掌獻鳩杖以養耆老傅會此經獻鳩爲鳩杖不爲典要也賈疏云此文仲春行羽物案司裘職云仲秋獻良裘王乃行羽物彼注云仲秋鳩化爲鷹仲春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物若然則一年二時行羽物云行謂賦賜者司裘先鄭注云行羽物以羽物飛鳥賜羣吏此說與彼同

掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之阜猶盛也蕃蕃息也鳥之可養使盛大蕃息者謂鵝鶩之屬　疏　注云阜猶盛也者大宰注義同云蕃蕃息也者大司徒注同云鳥之可養使盛大蕃息者謂鵝鶩之屬者此謂家鳥也鵝卽膳夫六牲之雁爾雅釋鳥云舒鴈鵝舒鳧鶩郭注云鴨也鶩鵝等並民閒常畜故掌畜養之祭祀共卵鳥其卵可薦之鳥　疏　祭祀共卵鳥者與牧人雞人爲官聯也釋文云卵劉本作卵音鄉案劉本蓋傳寫之誤注云其卵可薦之鳥者亦謂家鳥鵝鶩雞之屬淮南子本經訓高注云鳥未卵曰卵薦謂薦於宗廟王制庶人春薦韭以卵王祭祀蓋亦有薦卵之法其雞牲則雞人掌之蓋此官共與雞人雞人共與庖人內外饔諸官也歲時貢鳥物鵰鴈之屬以四時來　疏　注云鵰鴈之屬以四時來者此謂野鳥新序雜事篇莊辛曰隨時鳥是也詩陳風墓門孔疏引陸璣疏云機供御物各隨其時唯鵰冬夏常施之以其美故也案據陸說則鵰冬夏常有鴈則春去秋來故鄭總云以四時來也鵰詳射鳥氏疏共膳獻之鳥雉及鶉鴽之屬　疏　共膳獻之鳥者謂共庶羞若內則說上大夫庶羞二十豆亦謂之膳是也膳夫膳用六牲爲正饌與此義別膳羞散文亦通對文則異詳膳夫疏　注云雉及鶉鴽之屬者亦謂野鳥也公食大夫禮上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽鄭注云鴽無母內則載諸侯之目亦有雉及鶉鴽又云鶉羹鴽釀之蓼爾雅釋鳥云鵪鶉郭注云鶉鶉屬又云鴽鴾母郭注云鴽也青州呼鴾母按據公食禮內則爾雅及鄭郭諸說鶉鴽爲二物淮南子時則訓高注云鴽鶉也公食禮賈疏亦據莊子田鼠化爲鶉月令作化爲鴽謂鴽鶉一物非也

周禮正義卷五十八

周禮正義卷五十九

瑞安孫詒讓學

夏官司馬下　周禮　鄭氏注

司士掌羣臣之版以治其政令歲登下其損益之數辨其年歲與其貴賤周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數損益謂用功過黜陟者縣鄙鄉遂之屬故書版爲班鄭司農云班書或爲版版名籍【疏】掌羣臣之版者羣臣卽邦國都家縣鄙卿大夫士庶子是也賈疏云謂畿內朝廷及鄉遂都鄙羣臣名籍云以治其政令者謂凡政教戒令施於羣臣者若黜陟計比徵召之事皆是賈疏謂卽下損益之數等非也云歲登下其損益之數者此官掌官吏之數與司民掌民數同司民云歲登下其死生注云下猶去也此羣臣當以黜陟爲損益皆就其版而登下之云辨其年歲與其貴賤者賈疏云知羣臣在任及年齒多少大夫已上貴士已下賤也案賈謂年數兼辨其在任之年者亦爲或以久奠食也貴賤謂其秩次凡官吏版籍蓋備記姓名居里爵秩年齒其品式與今官吏書履歷略同云周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數者賈疏云邦國謂周之千七百七十三國也都家謂天子畿內三等采地大都小都家邑是也卿大夫士者卽謂朝廷及邦國都家縣鄙之臣數總言之也士庶子者亦如宮伯大夫之子謂適子庶子其支庶宿衛王宮者也王引之云弟二數字蓋因上下兩數字而衍司士但稱羣臣之數非如大司徒辨邦國都鄙之數也邦國都家縣鄙之下不當有數字當以周知邦國都家縣鄙之卿大夫士庶子之數作一句讀謂卿大夫士庶子之在邦國都家縣鄙者也司書以知民之財用器械之數大司徒周知九州之地域廣輪之數小司徒以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數上下兩之字相承爲義正與此同賈疏釋之數二字曰云之數者邦國已下總結之也不釋於縣鄙之下而釋於士庶子之下則縣鄙之下無數字明甚唐石經始誤衍案王校是也朱大韶說同此司士掌羣臣之版云周知邦國都家縣鄙卿大夫士庶子之數猶司民登民數云辨其國中與其都鄙及其郊野也大宰施典于邦國而建其牧以下施則于都鄙而建其長以下施灋于官府而建其正以下此羣臣之版蓋無不晐載而詔王廢置亦與大宰相贊二官爲聯事也但大宰施灋官府正有貳攷殷輔五等咸備則下及府史庶人在官者此官掌羣臣之版止有庶子而不及庶人者蓋府史等雖給事官府而名不登於王朝故此官亦不著於版其名籍蓋散藏百官府而總者於司民之版亦尊卑之異也朱大韶云邦國之士庶子掌於宮伯都家之士庶子掌於都司馬家司馬都大夫縣鄙之士庶子掌於掌固其凡則總於司士案朱說是也凡庶子總掌於諸子而其宿衛王宮及給事官府備守都邑者其名咸著於此官之版凡卿大夫士之子已命者與命士通稱士其未命者則謂之庶子賈謂士庶子分適庶亦沿鄭宮伯注之誤詳宮伯及敘官疏　注云損益謂用功過黜陟者者賈疏云卽三年大比以功過黜陟者也案賈說未晐經云歲登下其損益之數則謂每歲之中凡有功而陟有過而黜者皆書之不必三年大比也其無功過而以敘遷擢或辭退物故者亦在損益之內注約舉其略耳云縣鄙鄉遂之屬者宰夫注云六遂五百家爲鄙五鄙爲縣言縣鄙而六鄉州黨亦存焉是鄭意縣鄙本爲六遂之屬舉縣鄙則兼見有六鄉故云鄉遂之屬今案經凡言縣鄙者皆當依姜兆錫說爲公邑并六遂之屬此職云都家縣鄙猶宰夫云羣都縣鄙皆舉都家公邑而不及鄉遂者舉外以包內文不具也鄭以縣鄙兼鄉遂賈疏謂專指六遂內包六鄉並失之詳宰夫疏云故書版爲班鄭司農云班書或爲版版者徐養原云膳人臘胖鄭大夫讀胖爲判杜子春讀胖爲版說文反部版判也儀禮士虞禮記明日以其班祔今文班爲胖是班版胖判古字互相通也云版名籍者宮正注義同左傳二十三年傳云策名委質史記索隱引服虔注云古者始仕必先書其名於策版卽策也

以詔王治告王所當進退【疏】注云告王所當進退者大宰注云詔告也以下文云凡邦國三歲則稽士任而進退其爵祿明此詔王亦謂進退爵祿之事卽下以德詔爵等是也

以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食德謂賢者食稍食也賢者旣爵乃祿之能者事成乃食之王制曰司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之【疏】以德詔爵以功詔祿者與典命司祿爲官聯也詔爵詔祿謂命士以上以命受爵得正祿者也賈疏云謂賢者試功之後其德堪用乃詔王授之以正爵有功乃詔王授之以正祿也云以能詔事以久奠食者賈疏云奠定也謂能者先試之以事事成乃定以稍食其能堪用乃後亦詔授之以正爵詒讓案詔事者未命爵先試之以事也士冠禮記云古者五十而後爵注云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮五十乃爵爲大夫也是試事尚未得受命服也奠食者未授祿先預以稍食也此詔事奠食亦謂鄉遂公邑之吏及不命之士庶子等若燕禮士旅食亦是也其大學論秀亦以德能命爵詔事故文王世子云凡語於郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚注云大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士謂此矣綜而論之周之進賢蓋非一途惟王族故臣世居顯要內外侯伯入爲王官二者皆不依恆典此外學校養士則有公卿大夫之子弟教於大學學成而仕者也次則鄉遂公邑之秀士其長吏以賓興賢能貢於大學而大司馬選擇之以進於王者鄉大夫所云使民興賢出使長之使民興能入使治之是也又次則不命之士及府史等亦有積年校勞而驟至通顯者大宰八統之有達吏小司寇八辟之有議勤皆是也是其立賢本自無方要皆以德功能久四者爲選擧攷課之本而爵祿事食亦各依常典不容逾濫此官所秉以贊司馬而詔王者咸以是爲科律故經特著之矣又案大戴禮記盛德篇云古者天子孟春論吏德行能功能得德法者爲有德能行德法者爲有行能理德法者爲有能能成德法者爲有功與此文足相譣此不論行者行攷於德也　注云德謂賢者者大司徒十二教云以賢制爵則民愼德以庸制祿則民興功彼注云賢卽有德者士冠禮記云以官爵人德之殺也注云德大者爵以大官德小者爵以小官賈疏云卽大司徒云以鄉三物教萬民而賓興之三物謂六德六行六藝有六德六行卽爲賢者有六藝卽爲能者鄉大夫云三年則大比而興賢者能者鄭云賢者有德行者能者有道藝者云食稍食也者宮正均其稍食注云稍食祿稟案稍食謂不命之士及庶人在官者之稟食與命士以上之正祿異詳宮正疏云賢者旣爵乃祿之能者事成乃食之者明爵與祿相將事與食相將也自命士以上爲爵賈疏云此二者互見其事自古以來事任之者皆試乃爵之則賢者有先試之以事乃後詔爵能者旣試有功亦祿之以爵所以賢者先言正爵能者先言試事者欲見尊敬賢者故先言正爵卑退能者先言試事故鄭云賢者旣爵乃祿之能者事成乃食之也引王制曰司馬辨論官材者鄭彼注云辨其論官其材觀其所長賈疏云司馬使司士分辨其論官其材之法云論進士之賢者以告於王而定其論者注云各署其所長案依王制鄉擧之法凡鄉大夫所教於學者爲秀士三年大比獻賢能之書於王而升其名於司徒者爲選士由司徒升於學者

爲俊士由學升於司馬者爲進士鄭意周代選舉當如彼注而此經唯卿大夫有賓興賢能之禮其升學升司馬經無其文故據王制補其義明司士爲司馬之屬所詔爵祿等即贊司馬論進士之法也大戴禮記千乘篇論司馬之職云四方諸侯之遊士國中賢餘秀興閱焉餘即小司徒之餘子秀即王制之秀士其貴遊子弟不舉於鄉者亦多由大學而升雖與秀士有殊而司馬論賢當無二法此經所舉固足以晐之矣又月令孟夏云命大尉贊傑俊遂賢良舉長大行爵出祿必當其位鄭彼注謂大尉秦官即周司馬蓋秦亦承周法也互詳鄉大夫疏云論定然後官之者注云使之試守案即以能詔事之事云任官然後爵之者注云命之案即以德詔爵之事云位定然後祿之者即以功詔祿之事鄭引之者明事與爵亦相因也

唯賜無常賜多少由王不如祿食有常品

【疏】注云賜多少由王者明此承上詔祿爲文特賜無常法式者則王自行之非司士所詔與也賈疏云按司勳云凡賞無常輕重視功彼謂有勳勞據功大小與之賞此不據功但時王有恩而賜之故多少由王不由功大小也云不如祿食有常品者祿依命數爲等食視功事爲差皆有常品也自卿以下至庶人在官者祿食之等差詳內史疏

正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上此王日視朝事於路門外之位王族故士故爲士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮大右司右也大僕從者小臣祭僕御僕隸僕

【疏】正朝儀之位者此亦天子治朝之朝位也與射人所掌朝位同與小司寇朝士外朝之朝位異此官掌正其儀敘亦與宰夫射人大僕爲官聯也云王南鄉者當宁負屏而立也云三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上者並與射人同此朝位在治朝之廷國語楚語所謂位宁也周語作位著宁通左昭十一年傳云朝有著定杜注云著定朝內列位常處是也爾雅釋宮云門屏之閒謂之宁曲禮孔疏引李巡云正門內兩塾閒曰宁孫炎云門內屏外人君視朝所宁立處也案荀子大略篇淮南子主術訓並云天子外屏諸侯內屏鄭郊特牲注從之曲禮疏謂外屏在路門之外而近應門今攷天子五門皆當有屏路門外之屏當近路門孔謂近應門非也孫云門內屏外據應門內距路門之屏言之自屏南出至應門內凡朝位所布列之處通謂之宁位是宁位者君與臣共之者也金鶚云曲禮天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝宁有南面北面東面西面之位君南面正居其中是謂當宁案金說是也此王南鄉正當宁公孤卿大夫所立雖不正當宁要亦不出宁位之外矣云王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上者此路門之左右位也敘官虎賁氏之屬有虎士八百人此在治朝蓋虎賁氏帥虎士之直守路門者居之非八百人盡列於此也門左門右猶禮經云門東門西俞正燮云門以外向爲用東爲左西爲右司士朝位在路門外故士虎士在路門右南面東上大僕大右及大僕從者在路門左南面西上上者近中爲尊右以東上西爲右也左以西上東爲左也王還揖門左揖門右亦朝位東左西右也黃以周云鄭云生人陽長左鬼神陰長右周之列位皆尚左不尚右周公大師居左召公大保居右內史中大夫居左大史下大夫居右其顯證也鄭又注特牲禮云凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右君出路門南鄉面朝是鄉外也王族故士虎士居門右大僕大右尊而居門左是鄉外之位尚左也案俞黃並以此經據出路門鄉外爲文左爲東右爲西是也但中廷之位孤在右而卿大夫在左則又尊右者賈射人疏謂別依西

方賓位爲尊今攷朝士云左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉治朝之位孤尊而在西小司寇外朝之位亦諸侯尊而在西其例正同則賈義自得通也詳射人及小司寇疏注云此王日視朝事於路門外之位者即宰夫云掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位大戴禮記盛德篇說天子路寢云待朝在南宮揖朝出其南門亦謂此也賈疏云對彼大僕職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝而言也但彼外朝斷獄弊訟并三詢之朝有諸侯在焉諸侯既在西方右九棘之下孤避之在東方羣臣之位西面也其餘三公卿大夫等仍與此位同也案天子三朝詳朝士疏云王族故士故爲士者穀梁襄九年范注云故猶先也左昭十二年傳杜成然故事蔡公杜注云故猶舊也故士猶言舊士謂先時仕而爲士者文王世子云公族其朝於外朝則以官司士爲之據記文則王族在外朝本無專位官爲孤者則在孤位爲卿大夫者則在卿大夫之位惟故爲士者乃別爲位路門右故經於王族特云故士明見爲士者自入羣士之班不別列路門之右也賈疏謂此云故爲士對新升試士未得正爵者爲新士不得留宿衛經注並無此義云晚退留宿衛者者廣雅釋詁云晚後也謂先爲士後辭官而退以王族仍留宿衛故亦列於朝位而與虎士同在路門之右也賈疏云宿衛之人皆不得與凡平羣臣同時出故云晚退留宿衛俞樾云疏全失鄭意注蓋以王族故士爲舊曾爲士今則衰晚已告退也既已告退何以仍有位於朝故又有留宿衛之說明雖晚退而仍留宿衛也晚謂晚年退謂退位疏乃以不與羣臣同出爲晚退則以日暮而退朝大非鄭義案俞說是也云未嘗仕雖同族不得在王宮者欲見王族衆多疏賤者不可皆令入宿衛故唯故士得入王宮其貴游爲國子雖無爵者亦得入宿衛宮伯士庶子是也云大右司右也者賈疏云按司右掌羣右此云大右是右中之大明是司右也云大僕從者小臣祭僕御僕隸僕者四官並大僕之屬故謂之大僕從者即小宰六屬舉邦治云大事則從其長是也大射儀有小臣師從者亦即謂小臣之屬官諸侯或無大僕以小臣爲僕人之長也

司士擯詔王出揖公卿大夫以下朝者

【疏】注云詔王出揖公卿大夫以下朝者者擯儐之或體說文人部云儐導也爾雅釋詁云詔導也是擯與詔義同禮器云故禮有擯詔注云擯詔者道賓主者也此亦謂告導王以揖諸臣之事賈疏云知擯是詔王出揖公卿大夫以下朝者以其王迎諸侯爲擯是大宗伯及小行人肆師之等非司士之職此上文云公卿大夫士等朝事下又云三揖此中閒云司士擯明爲詔王出揖之事也

孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下王揖之皆逡遁既復位鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下

【疏】孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖者賈疏云此皆先入應門右北面其士入應門即就西方東面位不待王揖其大夫已上皆待王揖乃就位也惠士奇云王制七十不俟朝王揖之則退不待朝畢其餘揖之乃就位詒讓案司儀王見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注云揖之者定其位也此朝儀揖孤卿大夫等亦是定其位但彼諸侯各立在位王乃揖之此孤卿大夫皆未就位王揖之乃各就本位士則亦先立在位待王揖與彼諸侯同也御覽禮儀部引白虎通云朝禮天子特揖三公面揖卿略揖大夫士所以不拜何爲其屈尊也案班所云面揖即此旁三揖也略揖疑即此旅揖其說與此經絕異未知何據云王還揖門左揖門右者門左門右皆大夫士無孤卿蓋亦或旅揖或三揖也焦循云門左門右其地以東西言爲兩塾之閒還揖者

王族大僕繼在其後兩旁也君負屏而立王族大僕等立於屏外之左右故在其後觀禮侯氏出自屏南適門西遂入門左者自門東繞屏南至門西而入案焦說是也此王位正當屏南故揖門左右須還面向後但屏上有屋蓋當在路門宁之外而與宁相距不遠王既出負屏揖卿大夫訖乃還面微向後而揖門左門右則是邪向之不正面屏也　注云特揖一一揖之者士昏禮注云特猶一也謂每人一揖之凡揖者推手詳司儀疏賈疏云對旅揖衆揖之也孤得揖乃就西方東面位卿得揖乃就東方西面位大夫得揖乃就卿後西面位云旅衆也者天官敘官注同云大夫爵同者衆揖之者賈疏云序官有中大夫下大夫無問多少但爵同者衆揖之爵同中大夫同得一揖爵同下大夫同得一揖案大夫旅揖注不云揖數賈則云爵同同得一揖是中下大夫止幷得二揖尚不若上中下士總得三揖似非其差也以禮經攷之凡人衆大總致敬者多以三爲度鄉飲射禮獻衆賓主人西南面三拜衆賓衆賓皆荅壹拜注云三拜示徧也少牢饋食禮云主人三拜養者注云三拜旅之示徧也特牲饋食禮三拜衆賓注亦云旅之以此推之疑大夫二等王每等各總三揖之士三等則幷總三揖之禮異而其爲三揖則同也賈說似尚未得其義云公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位者入門謂入應門也射人注云燕禮曰卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上大射亦云則凡朝燕及射臣見於君之禮同故知孤卿大夫始入門右皆北面東上燕禮無公大射有諸公故知公與孤卿大夫同大射儀又云小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進彼公卿大夫得揖未即就位此朝禮簡故公卿大夫得揖即就位也燕禮大射儀並無揖士移位之文故知士發在其位不待揖即就位也賈疏云此王臣無正文約燕禮大射諸侯禮卿大夫皆始入門右北面東上得揖乃就位羣士發在其位故知王臣亦然是以鄭云王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位者若在外朝士後東方西面乃也黃以周云此以天子射位與朝位同射時未就位前公卿大夫北面東上其朝禮亦當然故約燕大射禮文補言之云羣士位東面王西南鄉而揖之者羣士雖與孤同東面而位遠在下近應門故王必西南鄉乃得揖之也賈疏云但上經不見羣士位鄭知羣士位東面者亦約燕禮大射諸侯之士西廂東面而知且約故士虎士宿衛者門西南面東上不宿衛者東面可知位既東面明知旁三揖者西南鄉揖之黃以周云此鄭約燕大射禮爲文明公孤卿大夫始入門時皆北面不登即位故王得正鄉揖之其羣士登在西方不正對王故王以旁揖之黃度云經言士旁三揖則東西皆有士矣方苞蔣載康說同金鶚亦駁注義云燕禮大射之位非朝位也燕禮卿西面而士東面者以君在阼階東南南鄉故得近君而待君之揖士卑君不揖之故遠立於西方也天子治朝之位羣士分列東西而遠處孤卿大夫之下不與並列何以知之司士云士旁三揖凡言旁者或四旁或兩旁皆不止一方考工記國旁三門司儀宮旁一門謂四旁也此云士旁三揖謂兩旁也士所以分列兩旁者以東方既有卿大夫若以羣士畢列於其下則東方之官甚多而西方無人殊爲不稱況王朝之大夫士最衆聚於一方亦恐不能容矣案黃度金鶚說雖於禮無徵亦足備一義又案喪大記孔疏釋旁三拜云旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面并唯三拜也此釋面字之義甚塙彼疏又引別說云旁猶不正也則非是故士喪禮朝夕哭門外東西南三面皆有賓位經云主人拜賓旁三右還入門注云先西面拜乃南面拜東面拜也彼三面還拜無論賓主人正對與否通謂之旁足證旁三拜亦非取不正對之義竊謂無論一面兩面要面皆三揖鄭得謂之旁矣云三揖者士有上中下者賈疏云序官文既有三等故旁三揖

耳按禮器有以少爲貴者諸侯視朝大夫特士旅之此云大夫旅與彼不同者彼諸侯臣少大夫與卿同特揖士乃旅揖之此天子臣多故大夫亦旅揖亦是以少爲貴也黃以周云士有三等王三揖之是亦以其等旅揖也故禮器云士旅之案黃說是也士旁三揖亦是衆揖之則亦可謂之旅士喪禮主人拜賓大夫特拜士旅之喪大記君拜卿大夫于位于士旁三拜夫人特拜命婦汜拜衆賓於堂上注云尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之則旁三拜即旅拜也又曰汜拜言不主於一人也喪禮之拜與朝禮之揖雖拜揖不同而以特旅爲等差則一與此經亦可互證云王揖之皆逡遁者鄉射禮主人阼階上北面拜賓少退注云少退少逡遁也蓋羣士既發在其位見王揖則少退辟位以示敬也鄭注三禮凡退辟並爲逡遁說文辵部云逡復也遁遷也說文以復訓逡復當爲復復卽是字隸釋漢鄭固碑云逡遁退讓蓋遷延擗辟之皃司儀注又作逡巡義並同云既復位者賈疏云謂得揖乃皆復位也若然上文別三公位及此經不言三公直言孤卿者亦舉輕以明重孤卿尚特揖明三公亦特揖可知故不見三公也鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下者賈疏云哀二年左氏傳初衛侯遊于郊子南僕公曰余無子將立女不對他日又謂之對曰郢不足以辱社稷君其改圖君夫人在堂三揖在下君命祇辱注云三揖卿大夫士引之者證所揖尊卑不同案孔疏引服虔說同服又據司儀士揖庶姓時揖異姓天揖同姓爲釋是謂卿大夫士揖法高下亦不同未知是否　**大僕前**　前正王視朝之位　疏注云前正王視朝之位者賈疏云以大僕職云王視朝則前正位而退入亦如之上文引大僕位在門左南面今云前期從本位前就王正視朝之位可知也　**王入內朝皆退**　王入入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢謂諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同　疏注云王入入路門也者治朝在路門外故王退朝即入路門適路寢也云王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也者賈疏云王視朝訖王入路門於路寢聽事其羣臣等各退向治事之處江永云司士言治朝之儀但揖見羣臣而已揖畢王卽退適路寢聽政而諸臣反其官府治事之處近人所謂外有九室九卿朝焉者也若議論政事則在路門內之朝如黨攝齊升堂是也案諦繹鄭意蓋讀王入爲句內朝皆退爲句謂王既入則在內朝之人各退反其官府也此內朝卽指治朝與路寢廷之燕朝異故下文舉朝士外朝及玉藻內朝以見義賈疏未憭黃度讀王入內朝句云內朝卽路寢之庭燕朝也蔣載康說同案依黃說則內朝不指治朝義亦得通云王之外朝則朝士掌焉者據朝士文鄭言此者欲見此實治朝以對朝士之外朝而言故亦稱內朝也賈疏謂鄭欲見天子諸侯皆有三朝之意亦非鄭恉引玉藻曰朝服以日視朝於內朝者彼注云朝服冠玄端素裳也此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝此引之者欲見彼內朝與此內朝同爲治朝也云朝辨色始入者注云羣臣也入入應門也辨猶正也別也云君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢者注云小寢燕寢也此亦明王入而內朝朝者退與彼君適路寢大夫退事同云謂諸侯也者以彼朝服視朝諸侯之禮也云王日視朝皮弁服者賈疏云司服職云對諸侯視朝服則玄冠緇布衣素裳緇帶素韠也云其禮則同者賈疏云天子諸侯雖服別其視朝之禮則同也　**掌國中之士治凡其戒令**　國中城中　疏注云掌國中之士治者賈疏云謂朝廷之臣及六鄉之臣皆是所有治功善惡皆掌之以擬黜陟此城中士兼六鄉大夫總皆號爲士但此司士士既總屬則此一職士者皆臣總號稱有作事適四方使

為介士者是韋士不兼卿大夫故引石尚證又作大軍之士是甲士自餘皆臣之總號耳姜兆錫云士上中下士莊存與云大夫以上射人掌之方苞蔣載康說同案姜莊說是也上羣臣之版及朝儀等並上自三公下至士庶子尊卑通掌不別自此至職末則自稽邦國士任外並專掌命士以下與射人掌卿大夫諸子掌庶子職掌分別各不相通三職互校其義甚明國中之士當即朝士所謂羣士專屬元士以下言之治謂政治卿大夫等之治及戒令已掌於射人故大射儀云射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者等差與此經正合彼注亦引此經釋之云殊戒公卿大夫與士辨貴賤也則鄭意司士所戒者唯士不關公卿大夫也後注士摯先鄭通羣羔鴈為釋疑先鄭已誤以士為卿大夫士之總號賈疏蓋沿彼誤解大射疏亦謂彼注引此經為斷章取義疑皆非後鄭恉也　注云國中城中者脩閭氏注同謂王都城之中也鄉大夫注云國中城郭中也此不云郭者以經云掌國中士治則以據其官寺在城內者言之故不及郭也詳大宰疏

掌擯士者，膳其摯。擯士告見初為士者於王也鄭司農云膳其摯者王食其所執羔鴈之摯玄謂膳者入於王之膳人

【疏】掌擯士者者此亦專指上中下士也賈疏謂亦是卿大夫士總號為士失之　注云擯士告見初為士者於王也者大宗伯云王命諸侯則儐注云儐進之也擯儐字同此擯士亦謂初命為上中下士者告其姓名而進見之於王也賈疏謂初得命為卿大夫士執摯見於王亦非鄭司農云膳其摯者王食其所執羔鴈之摯者業本釋文王食作主食案主食於文不順恐非大宗伯六摯卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞雉鶩以下亦皆可膳此據士以上摯言故止舉羔鴈也依經義則此文專據士摯雉而言先鄭說亦未析玄謂膳者入於王之膳人者膳人即膳夫也賈疏云其職云凡祭祀致福受而膳之以摯見者亦如之是也

凡祭祀，掌士之戒令，詔相其灋事，及賜爵，呼昭穆而進之。賜爵神惠及下也此所賜王之子姓兄弟祭統曰凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序

【疏】凡祭祀掌士之戒令詔相其灋事者此亦謂羣士之有事於祭祀者司士掌其戒令祭祀之戒若大宰云祀五帝掌百官之誓戒又云前期十日帥執事而卜日遂戒蓋祭前十日於大宰戒百官此官則戒羣士至祀日又詔相其法事與射人祭祀相孤卿大夫之法儀相備也賈疏謂通指羣臣失之賈疏云詔相謂告語并擯相其行禮之事云及賜爵呼昭穆而進之者經例用古字當作灋此疑誤詳雞人疏　此謂同姓無爵者也祭祀賜爵雖通於同姓異姓但異姓序官以有爵乃得賜同姓雖無爵亦與士同得賜故此官依昭穆序呼之令進升受爵也其有爵者則不依昭穆文王世子云其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官是也賈疏云謂祭末旅酬無算爵之時皆有酒爵賜及之皆以昭穆為序也　注云賜爵神惠及下也者明此即旅酬之爵而謂之賜爵者欲見均神惠使及在下之子姓也禮經燕與大射於旅酬並云賜爵者燕禮云公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上注云言賜者君又彌尊賓長彌卑此天子祭祀旅酬王尤尊故亦以賜言之祭統孔疏云爵酒爵也謂祭祀旅酬時助祭者酒爵故云賜爵案此賜爵賈孔並謂在旅酬時則在加爵後也明堂位云加以璧散璧角祭統云尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒詩邶風簡兮云公言錫爵毛傳云祭有畀煇胞翟閽寺者惠下之道見惠不過一散彼通羣有司言之錫爵即賜爵也此賜同姓無爵者蓋與羣士及羣有司同用散爵故毛云不過一散矣云此所賜王之子姓兄弟者喪大記注云子姓謂衆子孫也賈疏云以其呼昭穆而進之云昭穆明非異姓是同姓可知姓生也子之所生則孫及兄弟皆有昭穆引祭統者證祭祀賜

爵序昭穆之事鄭彼注云昭穆猶特牲少牢饋食之禮衆兄弟也羣有司猶衆賓下及執事者君賜之爵謂若酬之賈疏云祭統是諸侯法明天子亦然凡言昭穆在助祭之中者皆在東階之前南陳假令祖行為昭子行為穆孫行還為昭曾孫行還為穆就昭穆之中皆年長者在上年幼者在下故云齒也案賈說是也特牲饋食禮疏亦謂天子諸侯祭祀之位同姓無爵者在阼階前西面北上若其有爵者則以爵序之無爵者從昭穆有爵者則以官亦足申此經及祭統注義

帥其屬而割牲，羞俎豆。割牲制體也羞進也

【疏】帥其屬而割牲羞俎豆者賈疏云此不言祭祀享食之事則凡有割牲及進俎豆者皆為之劉台拱云少牢以司馬司士分掌羊豕彼謂大夫之官亦其象類　注云割牲制體也者廣雅釋詁云割斷也王制注云制斷也是割制義同內饔注云割肆解肉也彼云肆解肉此云制體謂制骨體義互相備賈疏云若據祭祀則禮運云腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊之類鄭彼注云腥其俎謂豚解而腥之為七體是也孰其殽謂體解而爓之為二十一體是也體其犬豕牛羊鄭云謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也更破使多孰而薦之若據饗則左氏傳云王饗有體薦燕有折俎是也案制骨體之法詳內饔及小子疏云羞進也者膳夫先鄭注同少牢饋食禮司士升豕魚腊于鼎又實俎執設之並羞俎豆之事也

凡會同，作士從，賓客亦如之。作士從謂可使從於王者

【疏】注云作士從謂可使從於王者者亦謂選上中下士使從王見諸侯也其卿大夫則射人作之賈疏謂此士亦謂卿大夫非也

作士適四方使，為介。士使謂自以王命使也介大夫之介也春秋傳曰天王使石尚來歸脤

【疏】注云士使謂自以王命使也者釋經作士適四方使也鄭知使不與為介為一事者以內府云凡適四方使者共其所受之物而奉之又虎賁氏云適四方使則從士大夫此文例與彼二職同故以使與為介分別釋之賈疏云此即行夫職云美惡而無禮者即有使士特使法即使士與行夫等共行是以引石尚之事為證云介大夫之介也者亦明為介與為使為二事也凡諸侯聘禮大聘使卿則大夫為上介士為衆介小聘使大夫則上介亦士為之天子聘諸侯蓋亦然故聘禮云君與卿圖事遂命使者既圖事戒上介宰命司馬戒衆介鄭彼注云衆介者士也士屬司馬周禮司馬之屬司士作士適四方使為介又玉藻云大夫有所往必與公士為賓也注云謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士為賓謂作介也賈疏云謂聘禮大夫為大介其餘皆士介天子使大夫下聘諸侯亦使士為介若使卿大夫則射人作之故射人云有大賓客作卿大夫從注云作者使從王見諸侯彼雖不云會同明會同亦與賓客同可知也引春秋傳者定十四年經文公羊傳云石尚者何天子之士也何注云天子上士以名氏通此引以證士自以王命使之事歸脤詳掌蜃疏

大喪，作士掌事。事謂奠斂之屬

【疏】大喪作士掌事者射人云大喪作卿大夫掌事故此官掌作命士以下也　注云事謂奠斂之屬者賈疏云始死則有奠及至小斂大斂朝夕朔月月半薦新還廟祖奠大遣奠等皆是未葬已前無尸不忍異於生皆稱奠葬後反日中而虞有尸即謂之為祭此經直云事不云祭祀明據奠斂之屬也

作六軍之士執披。作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三

【疏】作六軍之士執披者唐石經誤事今從宋本正賈疏云卿大夫之民以其鄉出一軍六鄉故名六軍但鄉以天子千人而云大軍者以天子千人出自大軍故號六軍之士

也非謂執披有七萬五千人也案遂人注云用綍旁六執之者天子千人與賈卽據彼注義若然賈意此六軍之士卽大鄉之卒執六引者衆執披也但據賈既夕疏說人君三披各三人持之是天子諸侯兩旁六披持之者不過十八人耳則與執引綍人數多寡懸殊似不必與作六軍之士賈意此上下文並據上中下士言之此六軍之士疑亦當於六軍卒長兩司馬伍長上中下士中選擇充役若軍士之則當諸軍將或大司馬等作之非此官所掌也注云作謂使之也者象胥注云作使也呂氏春秋知化篇高注云使役也謂司士以令役使之云披柩車行所以披持棺者者檀弓云設披周也注云披柩行夾引棺者說文手部云從旁持曰披賈疏云柩車則蜃車云披者車兩旁使人持之若四馬六轡然故名持棺者爲披也案披亙詳喪祝疏云有紐以結之謂之戴者喪大記云纁戴六注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也鄭司農云披者扶持棺險者也者喪祝後鄭注云執披備傾戲是也云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四者此旁謂兩旁也與下後鄭注旁三謂一旁者文同而義異先鄭以喪大記云君纁披六士二爲據一邊言之一左右并之則六披者有十二披者有四然大記言君本謂諸侯先鄭以爲天子禮而以意補諸侯大夫披數與大記文不合後鄭意彼言君大者實通兩旁數之若據一邊言之則止三披亦無十二披之說故不從也云玄謂結披以當棺束於東繫紐者前云有紐以結之謂之戴則紐卽戴也紐以帛中屈爲之其屈中內繫棺束而兩耑外繫柳材披則橫絡棺上又結於紐出其餘柳帷之外是披與紐及棺束交互連結相持以爲固也故既夕注云披絡柳棺上貫結於戴賈彼疏云戴兩頭皆結於柳材又以披在棺上絡過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結於戴餘披出之於外使人持之案據鄭賈說是披結著於戴繫於棺其義甚明而喪大記孔疏云纁戴謂用纁帛繫棺紐著柳骨也棺橫束有三亦每一束兩邊輒各屈處爲紐三束有六紐今穿纁戴於紐以繫柳骨故有六戴也纁披亦用絳帛爲之以一頭繫所連柳纁戴之中而出一頭於帷外人牽之每戴繫之故亦有六也案依孔說是戴之外別有棺束又別有紐戴繫於紐不繫於棺束與此注義違非也又據賈說則帛一條而爲二披據孔疏則帛一條止爲一披二說不同亦未知孰是云天子諸侯載柩三束大夫士二束者以結披與棺束相值故先釋天子以下棺束之數此束並謂衡束也檀弓云天子棺束縮二衡三衽每束一喪大記云君三衽三束大夫二衽二束士二衽二束孔疏云衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之案鄭意喪大記之君三束卽檀弓之天子棺束衡三參互求之知天子載柩束數與諸侯同其設披之處卽當三衡束也載柩明注疏本並作戴柩束據賈疏釋注此條兼引喪大記注戴字說解似賈所見本亦作戴然戴柩於義不順今從宋本及嘉靖本載柩者謂載於棺以爲固之束別於將葬祖載時載於車之束也引喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁者證先鄭說天子以下披數之誤彼文本云大夫戴前纁後玄披亦如之無披四之文後鄭以意增之云人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三者亦破先鄭天子旁十二之說也圍數兩旁謂通兩旁周圍數之兩旁六則一旁三也賈疏云其蜃車柳材與中央棺束數等人君三大夫士二大記云君纁披六大夫四披者皆是禮文故圍數兩旁言六言四也士禮小無文故據一旁而言二若然大夫亦圍數兩旁言四直云人君者據尊者而言也

凡士之有守者令哭無去守守官不可空也[疏]注云守官不可空也者守謂有職事治守政者通官守地守言之賈疏云此文承大喪之下令哭無去守則大夫士有使役守當雖同爲天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守也案此與下文亦並據命士以下而言賈疏及大夫未允

國有故則致士而頒其守故非喪則兵災[疏]注云故非喪則兵災者賈疏云知非喪者以上文已言大喪明此是兵災非喪也案賈說是也大司徒注云大故謂王崩及寇兵也司險注云有故喪災及兵也則通言之凡喪事亦爲有故今此上文已有大喪之文而別以有故作更端之語明此有故不兼喪事則必專指兵災可知故云非喪則兵災也

凡邦國三歲則稽士任而進退其爵祿任其所掌治[疏]凡邦國三歲則稽士任者侯國之臣卑於王臣故卿大夫士此官通稽攷之三歲者與大宰三歲大計時相當也注云任其所掌治者呂氏春秋誠廉篇高注云任職也掌治卽當官之職事故謂之任賈疏云此言稽士任文承邦國卽是邦國之卿大夫士職曰士也據其所任治而[疏]其爵祿但諸侯之臣進退應是諸侯當國爲之今於天子司士而言者但司士作法與之使諸侯自黜陟耳非謂司士自黜陟也

諸子掌國子之倅掌其戒令與其教治辨其等正其位故書倅爲卒鄭司農云卒讀如物有副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子也燕義曰古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文玄謂四民之業而士者亦世焉國子者是公卿大夫士之副貳戒令致於大子之事教治修德學道也位朝位[疏]掌國子之倅者此官掌庶子與司士掌士互相備也云掌其戒令者以下燕義文並同謂凡戒具徵令施於羣子者此官皆掌之也云辨其等者辨燕義作別案辨別聲近義同賈疏云等謂才藝高下等級也燕義孔疏云謂分別其貴賤之等案賈孔二說亦足互相備注云故書倅爲卒鄭司農云卒讀如物有副倅之倅者段玉裁改讀如爲讀爲與燕義注合是也說文見車僕經作倅者後鄭從今書與先鄭讀同也燕義倅亦作卒鄭彼注云卒讀皆爲倅與此注同云國子謂諸侯卿大夫士之子也者師氏大司樂注略同賈疏云王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉則王大子王子亦曰國子不言者彼不據諸子職而言故含有王大子王子亦以四術成之故文王世子成王猶在學學君臣父子長幼之禮也此據諸子主國子致與大子使用故不得通王大子王子也案詳師氏疏云燕義曰古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文者燕義云古者周天子之官有庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒云云彼文並本此經鄭彼注云庶子猶諸子也周禮諸子之官司馬之屬也國子諸子也燕禮有庶子官是以義載此以爲說賈疏云彼燕義本釋燕禮之事但燕禮有庶子執燭及獻庶子之文記人欲釋燕禮庶子之義故取天子諸子職解庶子諸庶俱訓爲衆天子之諸子諸侯之庶子皆掌卿大夫士之適子適子衆多故云諸或言庶諸庶通名故天子諸子爲庶子也案燕禮之庶子卽宮正之士庶子此諸子則掌庶子之官以諸庶義通故此官亦或稱庶子實則與燕禮庶子不同也鄭彼注誤謂庶子卽此諸子官賈孔兩疏遂謂天子官名諸子諸侯官名庶子與燕義不合非也互詳敘官及宮正疏云玄謂四民之業而士者亦世焉者賈疏云此齊語桓公謂管仲曰成民之事若何管仲對曰四民無使雜處公曰處士農工商若何管仲曰昔者聖王之處士就閑燕處工就官府處商就市井處農就田野少而習焉其心安焉士之子恆爲士農之子恆爲農工之子恆爲工商之子恆爲商是四民之業爲世世也引之者見士之子亦入倅色也按王制大夫不世今亦有倅入世者以大夫有功德亦得世故詩云凡周之士不顯亦世也云國子者是公卿大夫士之副貳者依先鄭讀卒爲副倅之倅而申其義燕義注亦云諸子副代父者也案依二鄭說則國子卽是父之副倅經不宜云國子之副且與下文存遊倅之文不合竊謂此倅當從故書爲卒而讀爲萃與

遊倅義正同。國語齊語管子曰：「令夫士羣萃而州處。」韋注云：「萃，集也。」穆天子傳云：「賜七萃之士。」戰鄭注云：「萃，集也，聚也，皆聚集有智力者為王之爪牙也。」此國子之萃，萃即聚集部隊之名。蓋國子治學及備宿衞，皆羣聚曹輩，自為部分，故特設此官以掌之，猶宮正掌宿衞士庶子等。注謂使之輩作輩學以相勸帥也。云「戒令致於大子之事，教治脩德學道也」者，並據下文為說。燕義注亦同。賈疏云：「國子所學道德，即師氏職三德三行，并保氏六藝者是也。」詒讓案：經教治當分為二事，治謂政治。司士掌國中之士治，與其戒令，與此治義同。都司馬云「掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令，以國法掌其政學」，此教治即彼之政學也。鄭合教治為一，燕義疏以治為治身，並失之。云「位，朝位」者，燕義注亦同。孔疏云：「正其位者，正其朝廷所立之位也。此等諸子雖未為官，皆繼父當事，以為等級，故有別其等，正其位也。」案孔說是也。賈疏謂朝大子時依父蔭高下為列，亦通。國有大事，則帥國子而致於大子，唯所用之。若有兵甲之事，則授之車甲，合其卒伍，置其有司，以軍灋治之。司馬弗正。軍法百人為卒，五人為伍。弗，不也。國子屬大子，司馬雖有軍事，不賦之。疏國有大事則帥國子而致於大子者，於，經例當作于，石經及各本並誤，以下燕義文亦同，彼帥作率，守通詳樂師疏。大子即世子，此經例稱世子，唯此職稱大子，詳膳夫疏。賈疏云：「大事下有兵甲之事，則此大事謂祭祀也，故左氏傳云國之大事在祀與戎，此經二事當之也。」案賈說未晐。左閔二年傳云：「大子，君行則守，有守則從。從曰撫軍，守曰監國，古之制也。」則凡王巡守會同出行在外，大子或守或從，國子皆共其役，此大事當亦兼大會同大軍旅大喪之等，士庶子有戒守之事，詳宮正疏。但此文已晐軍旅，下又云若有兵甲之事者，蓋於大事之中別舉兵事，以其有授車甲合卒伍等不可略也。賈謂唯據大祀，非經義。云「若有兵甲之事，則授之車甲」者，燕義兵甲作甲兵，車甲上有以字。此謂巾車車僕授車，司甲授甲，此官則共治其事，相與為官聯也。亦當與司兵授兵，經不云兵者，文不具也。云「合其卒伍，置其有司，以軍灋治之」者，燕義灋作法，古今字。燕義孔疏云：「言若國有甲兵之事，則庶子之官傳授以車甲，合會之以卒伍，置立之以有司，謂立其主將，使統領之，用軍旅之法治理之。」詒讓案：置其有司者，謂亦置軍吏，若伍長卒長之等，使專治其事。凡士庶子屬大子，蓋亦自為部隊。左傳文元年楚公子商臣以宮甲圍成王，又僖二十八年楚王以東宮之卒從子玉，蓋皆士庶子之受兵甲者也。凡事有專職者謂之有司，詳宰夫疏。惠士奇云：「內宰掌北宮，宮正掌西宮，諸子掌東宮，皆典禁兵，豫機密，親近之臣也。宮正即司宮，諸子即庶子。燕禮西階之儀司宮執之，則知宮正掌西宮也；阼階之儀庶子執之，則知庶子掌東宮也。內宰職正歲憲禁令于王之北宮而糾其守，則內宰掌北宮明矣。西宮者王宮，北宮者后宮，東宮者大子宮。國有大事，諸子帥國子而致之大子，唯所用之。若有兵甲之事，則授車甲而合卒伍。古者大子宮亦如王宮，有禁兵，所謂兵甲之事者，謂太子自監國撫軍之事。在軍則國子守還主，在國則國子守王宮也。授車甲，合卒伍，治以軍法，則有司存。或守太廟，或守貴宮貴室，或守下宮下室，皆諸子致之，內宰宮正宮伯分掌之，而太子弗與焉。」云司馬弗正者，惠士奇云：「以為是宿衞之親軍，故司馬之征弗及。」注云「軍法百人為卒，五人為伍」者，據敘官文。燕義注亦同。賈疏云：「軍法從五人為伍，至萬二千五百人為軍，有六節。今注直云百人與五人，略舉之耳。」云「弗，不也」者，燕義注及廣雅釋詁同。公羊桓十年何注云：「弗者，不之深也。」云「國子屬大子」者，國子學而未仕，與於王臣，且與大子同在大學，故使屬大子也。大戴禮記千乘篇云：「立子設如宗社，宗社先示威，威明顯見，辨爵集德，是以母弟官子咸有臣志。」官子

即國子，以其屬大子，故有臣志矣。云「司馬雖有軍事，不賦之」者，燕義注亦同。此讀正為征也。凡此經征字或作正，詳小宰疏。鄭以賦釋正，賦當如小司徒注所謂出車徒給繇役。不賦者，即謂司馬凡軍賦徒役之事，皆不及於國子。賈後疏以為兵賦，不誤，而此疏謂鄭解經正為賦稅，謂不賦田稅泉稅，失之。凡國正弗及。疏凡國正弗及者，燕義文亦同。此正與司勳唯加田無國正同，亦當讀為征，謂司馬以外凡征役皆不及，即鄉大夫國中貴者舍征之法也。王制「秀士升於司徒者不征於鄉，升於學者不征於司徒」，注云：「不征，不給其繇役。」此與彼略同。賈疏云：「上文云弗征，謂兵賦；此云國正，謂鄉遂之中所有匈徒力征之等，並不及也。」大祭祀，正六牲之體。正謂朼載之。疏大祭祀正六牲之體者，與內饔外饔為官聯。燕禮大射儀注謂庶子與膳宰聯事，膳夫即內外饔之長也。大射儀說庶子設賓俎，又設鄉俎，又庶子正徹公俎，則射禮庶子亦掌牲俎之事，經不言者，文不具。注云「正謂朼載之」者，賈疏云：「按特牲少牢，移鼎入陳，即有一人鼎中匕出牲體，一人在鼎西北面載之於俎。既言正六牲之體，明是此二事也。」詒讓案：朼者，以匕出牲體於鼎也。吉祭用棘，喪祭用桑。士昏禮注云：「匕所以別出牲體也。」士喪禮作朼，朼匕字同，故大僕御僕注並作匕載。今儀禮經注匕朼錯出。士昏禮釋文引劉昌宗云：「匕，器名；朼者，朼載也。」強為區別，失之。凡樂事，正舞位，授舞器。位，佾處。疏凡樂事正舞位者，大司樂以樂舞教國子，樂師教國子小舞，是凡樂事與舞，羣子皆在舞位，故此官主正其位列，與大胥為官聯。燕禮大射儀注謂庶子與樂正聯事，亦是也。云授舞器者，亦授羣子舞器，與司干司兵司戈盾為官聯也。賈疏云：「并授舞者之器，文舞則授羽籥，武舞授干鍼之等。」注云「位，佾處」者，祭統注云：「佾猶列也。」謂依佾數正其進退之鄉位，大胥云「以六樂之會正舞位」是也。御覽樂部引五經通義云：「何以言舞在庭？援神契曰：合忻之樂舞於堂，四夷之樂陳於門。」白虎通義禮樂篇亦云：「合歡之樂舞於堂，四夷之樂陳於門。」是舞位皆在堂下庭中也。穀梁隱五年傳云：「穀梁子曰：舞夏，天子八佾，諸公六佾，諸侯四佾。尸子曰：舞夏，自天子至諸侯，皆用八佾。」公羊說與穀梁子同。左傳衆仲曰：「天子用八，諸侯用六，大夫四，士二。」案左氏及尸子說，諸侯以下佾數不同，而天子八佾則無異說。白虎通義禮樂篇云：「八佾者何謂也？佾者，列也。以八人為行列，八八六十四人也。諸公六六為行，諸侯四四為行。」公羊何注、左傳杜注、淮南子齊俗訓許注說並同。左傳孔疏引服虔說，則謂用六為六八四十八，大夫用四為四八三十二，士二為二八十六。穀梁范注及論語八佾集解引馬融、楚辭招魂王注、通典引月令章句、呂氏春秋察微篇高注、國語魯語韋注，並謂八人為佾列。宋書樂志傅隆議亦駁杜說，謂八音克諧，然後成樂，故必以八人為列，如預說，至士止餘四人，豈復成樂？足明其說之非矣。大喪，正羣子之服位。會同賓客，作羣子從。從於王。疏大喪正羣子之服位者，大喪亦謂王及后大子之喪也。賈疏云：「位謂在殯宮外內哭位也。正其服者，公卿大夫之子為王斬衰，與父同，故雜記大夫之子得行大夫禮也。」云會同賓客作羣子從者，象胥云「凡作事，王之大事，庶子」是也。注云「從於王」者，與司士會同作士從同。大司馬云「大會同，則帥士庶子而掌其政令」，是會同羣子從王之事。凡國之政事，國子存遊倅，使之脩德學道，春合諸學，秋合諸射，以攷其藝而進退之。遊倅，倅之未仕者。學，大學也。射，射宮也。王制曰：「春秋教以禮樂，冬夏教以詩書。王大子、王子、羣后之大子、卿大夫元士之適子、國之俊選皆造焉。」疏凡國之政事國子存遊倅者，以下燕義文亦同。彼遊作游。案遊，鄭游之俗，詳師氏疏。國子未任職事，又不共征役，故存於遊倅也。賈

疏云謂國內有繇役之事皆是也此國子存遊暇無事之倅中云使之脩德學道者德即師氏之三德三行道即保氏之六藝六儀此官兼掌教事與彼二官及大司樂爲官聯也云春合諸學秋合諸射者賈疏云謂於大學之中使之學使在射宮習射也云以攷其藝而進退之者燕義攷作考案攷考古今字詳大宰疏賈疏云考較才藝長短才藝長進與官爵才藝短者退之使更服膺受業也　注云遊倅倅之未仕者者燕義注義同墨子七患篇云仕者持祿游者養佼明游爲未仕者也賈疏云倅是副代已是未在仕復云游游是游暇亦是未仕之稱案賈說倅爲副代非也此倅亦當讀爲萃遊即師氏所謂貴遊遊倅謂貴遊子弟自相與爲部隊也國語齊語云昔聖王之處士也使就閒燕盡國子之學而未仕者就閒燕而羣萃斯謂之遊倅左襄三十一年傳云鄭人遊于鄉校杜注云鄉之學校明遊倅即宮正注所謂羣作羣學矣云學大學也者燕義注同賈疏云周禮若言異代之學則擧其學名即成均瞽宗之類今此直言學明是周之大學也周禮云大學在國中即夏后氏東序在王宮之左也金鶚云經典單言學者必是國學之大學孟子云夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之學記云家有塾黨有庠術有序國有學王制上言耆老皆朝於庠下言司徒論選士之秀者而升之學曰俊士可見國學專稱學鄉學小學雖有學之名而不得單稱學此所以爲別也王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學別學於國則學不在國中可知養於國是國中小學則養於學是國外大學可知王制所謂小學在公宮南之左大學在郊正與此互證明黃以周云古以五十里爲近郊百里爲遠郊其在五十里以內者謂之國中故大學在近郊以內謂之國學其在五十里外者謂之郊學案金黃說是也王制云周人養國老於東膠注云東膠大學在國中王宮之東又釋小學在公宮南之左大學在郊云殷制蓋鄭謂殷大學在郊小學在國周王國學制反是大學即東膠在王宮南之東故賈釋注義亦謂大學爲東序東序即東膠也今攷此大學爲教國子之學即大司樂成均是也周制天子立五學於郊是爲大學王制說大學在郊即據周制鄭以爲殷制誤也五學之制中學曰辟雍爲天子饗射之學南學曰成均與上庠東序瞽宗同爲教國子之學辟雍唯天子饗射及受成獻馘乃在其中非國子所常居然則此合國子必在成均可知矣以五學言之則辟雍爲尊以四學言之則成均爲尊大司樂所謂成均者擧南學以該三方之學此云學者亦通四學之言也金鶚又云祭義云天子設四學當入學而大子齒辟雍爲承師問道之所非學士所居士所居者四面之學也大子與學士齒必在四學之中故祭義但言四學案金說亦是也蔡氏明堂月令論引易傳太初篇亦云在中央曰大學天子之所自學也足與祭義互證而鄭注祭義則以四學爲四郊之虞庠大戴禮記保傅篇盧注又云四學者東序瞽宗上庠及四郊之學也並未得其義賈疏不知此學即大學之四學而依王制注義以爲專指東序於義既不備又依鄭說東序在國不在郊尤與周制不合亦誤也周學制並詳大司樂疏云射射宮也者燕義注亦同賈疏云射義云已射於澤然後射於射宮射宮即國之小學在西郊則虞庠是也詒讓案凡禮射所在之宮即謂之射宮射宮非宮之定名也穀梁昭八年傳說蒐狩禮云以習射於射宮范注云射宮澤宮是以澤宮爲射宮也鄉射禮云主人戒賓賓許主人退注云退還射宮是以州序爲射宮也大射儀云公入驁注云射宮在郊以將還爲入又鄉射記云於郊則閭中注云於郊謂大射也大射於大學是諸侯與羣臣大射以於大學即以大學爲射宮又樂記云散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也注云郊射爲射宮於郊也左東學也右西學也是東學西學皆可以爲射宮也以此推之則賓射在朝即以治朝爲射宮燕射在寢即以路寢爲射宮擧可知矣鄭此注及燕義射義注並不言射宮所在以經攷之大射在大學而此經以射學別文者天子與學士大射當以辟雍爲射宮故文選東京賦薛綜注云射宮謂辟雍也白虎通義辟雍篇云大學者辟雍鄉射之宮案鄉大夫之射不得在辟雍而班氏以辟雍爲鄉射之宮者鄉與饗通即詩大雅靈臺孔疏引韓詩說所謂春射秋饗也依其說則辟雍爲天子大射之宮春射在是則秋合國子而射亦在是可知矣辟雍爲大學之中學與靈圄靈沼同在郊澤即靈沼者上爲宮謂之澤宮射義說將祭擇士云已射於澤而後射於射宮者謂先習射則以靈沼上之澤宮爲射宮及正行大射則以大學中學之辟雍爲射宮禮器云魯人將有事於上帝必先有事於頖宮此謂魯郊先告於頖宮若然周人有事於上帝亦必先有事於辟廱故將祭擇士亦於辟廱可以例推至澤宮司弓矢亦謂之澤乃武射之所止可習射若天子與學士大射則無不於大學者故知此射非澤宮也此經云春合諸學秋合諸射者謂春合國子於四學而學詩書禮樂秋合國子於辟雍而大射畢仍反居四學通言之辟雍與四學同稱學對文則學爲四學辟雍爲射宮義各有當也鄭儀禮禮記注說亦謂天子諸侯大射射宮皆在郊學中爲之而王制注謂周制天子大學在國中諸侯用殷制大學在郊是諸侯郊學爲大學天子郊學則小學也故賈氏此疏及鄉射大射禮疏並謂天子大射在西郊虞庠小學與諸侯大射在大學不同而樂記孔疏說郊射謂東學在東郊西學在西郊即四郊之虞庠又引皇氏謂並在東郊則皆小學也又引熊氏則謂王制殷禮小學在公宮南之左大學在郊武王伐紂之後猶用殷制以爲射宮於郊爲據大學是皆囿於王制注說故有此紛舛不知王制所云即是周制並無殷周之異亦非天子與諸侯不同也射義孔疏又謂天子大射射宮在廟引司服享先公饗射則驚冕司几筵大朝覲大饗射依前南鄉爲證今案大射在廟三禮經注並無是說司服司几筵謂射與享先公大朝覲同服筵席同耳非謂射與祭觀同在廟也孔說尤不足據其辟雍所在漢唐諸說尤多舛異並詳大司樂司弓矢匠人疏又大戴禮記虞戴德篇說歲二月天子與諸侯教士大射於東郊爲壇彼與諸侯教士春射於郊與此事異詳司裘疏引王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉者鄭彼注云春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也互言之者皆以其術相成王子王之庶子也羣后公及諸侯賈疏云若王之子得適庶俱在學若羣后畿內諸侯已下則庶子賤不得在學故皆云適子也引之者證貴賤皆在教科也案凡國子入學者不分適庶王制所說與經不甚合賈從之未塙詳師氏疏

司右掌羣右之政令 羣右戎右齊右道右 疏 注云羣右戎右齊右道右者賈疏云按下文云車有五等右惟三故下注云齊右兼玉路之右戎右兼田右等也案鄭賈並據王所乘五路之右言之實則經云羣右所晐甚眾戎右云掌貳車從車使車彼三車之等亦皆有右此官當亦掌其政令注文不具也

凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬其右 合比屬謂次第相安書也車亦有卒伍 疏 注云凡軍旅會同合其車之卒伍者此合六軍戎車之卒伍也賈疏云凡軍旅據征伐會同謂時見曰會殷見曰同二者皆合車之卒伍云屬其右者六軍之車凡三千乘有右三千人並此官屬聚教令之也 注云合比屬謂次第相安習也者明合比屬三字義略同國語吳語韋注云比合也州長注云屬猶合也聚也又天官敘官注云比次也是合比屬並謂合聚次第使相安習也云車亦有卒伍者明與敘官制一軍之卒伍異也賈疏云按宣十二年傳云其君之戎分爲二廣廣有一

卒卒偏之兩司馬法曰二十五乘為偏又云以百二十五乘為伍注
伍重啟百二十五乘是其車之卒伍也案賈引司馬法今本佚此文
左傳昭元年孔疏服虔引司馬法云五十乘為兩百二十五乘為伍
八十一乘為專二十九乘為參二十五乘為偏所引較疏尤備又成
七年杜注引司馬法云車九乘為小偏十五乘為大偏並車乘部伍
之名也據賈疏則伍是車數而卒仍是人數敘官疏引左傳服注司
讀江永謂左傳之廣有一卒卒乃車三十乘之名即兩大偏之數也
與服杜賈諸說並異又云車徒各有卒伍之法徒法五人為伍五伍
為兩四兩為卒車法兩偏為卒五偏為伍二十五乘為伍黃以
卒百二十五乘為伍十五乘之偏三十乘為卒七十五乘之偏五十乘為
周亦云司馬法偏有九乘十五乘二十五乘之異九乘為偏之小十
五乘為偏之大小偏大偏者從一偏中分之而非正偏偏之定名自
以二十五乘為正兩其偏謂之兩五其偏謂之伍兩五十乘伍百二
十五乘皆由二十五乘之偏得名然兩其二十五乘之偏謂之兩兩
其十五乘之大偏亦曰偏之兩偏之兩非正兩也參其小偏謂之參
重其小偏謂之專參二十七乘專八十一乘皆由九乘之小偏得名
服注引司馬法二十九乘曰參九乃七字之誤案
江黃說甚塙附錄之以見古車乘卒伍名數之略凡國之勇力之士

能用五兵者屬焉掌其政令勇力之士屬焉者選右當於中司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衞短短以救長【疏】凡國之勇力之士能用五兵者屬焉者此謂司右本屬之外別選擇勇士以為屬無員數亦大宰八法官屬之變例
也王制云凡執技論力適四方贏股肱決射御大戴禮記千乘篇亦
云司馬司夏以教士車甲凡士執技論功脩四衞強股肱質射御才
武聰慧治衆長卒可以為儀綴於國出可以為率誘於軍旅並所謂
勇力之士蓋以技藝特被選擇與大軍士卒不同故自為屬隊矣
注云勇力之士屬焉者選右當於中者左成十八年傳云荀賓為右
使訓勇力之士時使杜注云勇力皆車右也國語晉語云少室周為
趙簡子右聞牛談有力請與之戲弗勝致右焉是選右以取勇力
之士也引司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助者定爵篇文惠棟云今
司馬法曰右兵弓矢禦殳矛守戈戟助凡五兵五當長以衞短短以
救長賈疏云圍者圍城時也愚謂圍當作圉古禦字作圉管子壓
子書皆然詒讓案作圍傳寫之誤今司馬法作禦字以俗作也案惠說
是也云凡五兵長以衞短短以救長者亦司馬法文賈疏云圍者以
弓矢為長戈戟為短守者亦以戈戟為短以殳矛為長故云長以衞
短短以救長使力相得也此五兵據勇力之士所用下注車之五兵
則無弓矢而有夷矛是
也案五兵詳司兵疏

虎賁氏掌先後王而趨以卒伍王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分【疏】注云王出將虎賁士居前
後者謂王出則此官將虎士分居王之前後以趨若士喪禮君視臣
殯小臣二人執戈先二人後之比司戈盾云軍旅會同授虎士戈盾
韓非子喻老篇云句踐入宦於吳身執干戈為吳王洗馬蓋即為虎
士先後而趨也云雖羣行亦有局分者賈疏云以經云卒伍則是五
人為伍百人為卒案依賈說序官云虎士八百
人則其羣行之局分蓋凡八卒百六十伍也軍旅會同亦如之舍
則守王閑舍王出所止宿處閑梐枑【疏】軍旅會同亦如之者謂行時亦將虎士先
後王而趨以卒伍也云舍則守王閑者與
閽氏為官聯也　注云舍王出所止宿處者謂軍旅會同王在道止
宿之宮若大司馬茇舍掌舍會同之舍是也司戈盾注云舍止也又
天官敘官注云舍行所解止之處此義與彼同云閑梐枑者說文門
部云閑闌也廣雅釋詁云閑遮也又釋宮云梐枑牢也蓋梐枑所以
遮闌行人故亦謂之閑賈疏云按掌舍云設梐
枑再重杜子春以為行馬後鄭云行馬再重者以周衞有內外列校
人職養馬曰閑是其閑與梐枑皆
禁衞之物故以閑為梐枑釋之也王在國則守王宮為周衞【疏】王在國則守王
宮者鄭鍔云宮謂牆垣也謂以虎士八百人分布守衞王宮五
門內外之牆垣也　注云為周衞者周帀王宮為藩衞也詳掌舍疏

國有大故則守王門大喪亦如之非常之難要在門【疏】國有大故則守王門
者司士注云故非喪
則兵災王門謂王宮之門別於王城十二門為國門閽氏云守王
之門外此官與彼為官聯也但彼注以為守中門之外據司士掌朝
之位虎士在路門之右則自路門至皐門並虎士守衞所及不徒路
門中門也國語魯語韋注云虎賁王在國則守宮門即本此經云大
喪亦如之者大喪謂王及后世子之喪亦當有戒守事書顧命成王
之喪呂伋以虎賁百人逆子釗于南門之外偽孔傳云伋為天子虎
賁氏蓋時方守路門故因使迎嗣王也　注云非常之難要在門者
宮正注云有故凡非常也王門內衆所出入有難則戒守尤嚴故此官
帥虎士
守之及葬從遣車而哭遣車王之魂魄所憑依【疏】注云遣車王之魂魄所憑
依者賈疏云遣車者將葬
盛所苞奠遣送者之車其車內既皆有牲體故云
王之魂魄所憑依案天子遣車之數詳巾車疏適四方使則從士
大夫虎士從使者【疏】適四方使則從士大夫者亦如司士注謂以王命使
者也賈疏云天子有下聘諸侯法大行人所云歲徧
問之等時則使虎賁從行也　注云虎士從使者者明經士大夫卿
使者也依鄭大宗伯大行人注說則諸侯聘天子及自相聘皆大聘
使卿小聘使大夫則天子聘諸侯亦然若然此經大夫
者小聘之使士者歲時小事之使不及卿者又不具也若道路不
通有徵事則奉書以使於四方不通逆兵寇若死水奉書徵師役也
春秋隱七年冬戎伐凡伯于楚丘以
歸【疏】則奉書以使於四方者於經例當作于石經及各本並誤注
云不通逆兵寇若死水奉書徵師役也者書謂檄令之書詩小
雅出車云畏此簡書毛傳云簡書戒命也鄰國有急則以簡書相告則
奔命救之若然王國有事當亦以簡書徵師役於四方矣賈疏云若
兵寇則徵師若死水則徵役引春秋隱公七年冬
戎伐凡伯于楚丘以歸者證兵寇道路不通之事

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪夾王車者其下
士也下士十有六
人中士為之帥焉【疏】掌執戈盾夾王車而趨者從王備守衞公羊文
十三年何注云隱辟依轂而趨此官夾王車蓋
亦夾兩轂史記商君傳云持矛而操闟戟者旁車而趨闟國特封君
亦僭設旅賁也又司戈盾云祭祀授旅賁殳說文殳部亦云殳禮旅
賁以先驅是此官亦執殳經止言執戈盾者文不具云車止則持輪
者文選東京賦薛注云持扶也持輪亦謂立輪旁若扶翼維持之也
荀子正論篇云天子乘大路三公奉軛持納諸侯持輪挾輿先馬彼
持輪與此義同挾夾字通挾輿亦即此夾車而趨也　注云夾王車
者其下士也中士十有六人中士為之帥焉者賈疏云見序官云旅
賁氏中士二人下士十有六人此經左右十六人故知是旅賁氏之
下士也中士是官
首則為之帥也凡祭祀會同賓客則服而趨服而趨夾王車趨也會同賓客王亦齊服
服袞冕則此士
之齊服服玄端【疏】注云服而趨夾王車趨也者明此經與上文互相
備上執戈盾夾王車而趨亦服其服此服而趨亦
執戈盾夾王車也國語魯語云虢之會楚公子圍二人執戈先焉叔
孫穆子曰天子有虎賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害也今大夫而

殺諸侯之服有其心矣據穆子之言則楚公子之二人執戈先歸旅賁也云會同賓客王亦齊服服衮冕者此言亦者亦如祭祀也賈疏云見下文節服氏云掌祭祀朝覲衮冕鄭云從王服朝覲服衮冕則會同賓客亦服衮冕故覲禮天子衮冕負黼扆是也金鶚云齊祭必異服自天子以至於士皆然以祭重於齊不可無別又齊服取陰幽之義不尚文飾祭盛服必致其華美也衮冕甚文豈宜此乎案金說是也鄭意王祭祀齊祭皆衮冕郊祀衮冕祭亦衮冕齊會同賓客王亦服衮冕與彼同也今攷天子齊服說多錯異依鄭此注則服衮冕玉藻孔疏從熊安生說謂天子玄冕祭則玄冠齊玄衣玄裳黼大夫素聶氏三禮圖引張鎰說謂天子諸侯齊並玄冠玄衣玄裳纁大夫素裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳此並以天子齊服為玄冠玄端綪校衆說衮冕太華非齊所宜金氏論之詳矣依熊孔張說天子齊服玄端則與燕服無異又為太殺攷司服齊服玄端素端本通王侯為文與郊特牲玄冕齊戒荀子哀公篇端衣玄裳絻而乘路文亦正合則王六冕祭書會同服玄冕齊其玄冕祭亦得玄冕齊者以王祭服玄冕纁裳齊服則玄冕玄裳裳色不同不嫌齊祭無辨也其諸侯齊服亦玄冕玄裳荀子所云是也至王會同賓客齊服亦當玄冕玄裳不服衮冕互詳司服疏云則此士之齊服玄端者據司服云其齊服有玄端素端彼注以為士之齊服賈疏云若士助祭服爵弁此為會同故齊服服玄端案賈說本熊安生也玉藻云玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也注云言齊時所服也四命以上齊祭異冠孔疏云四命以上齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠也必知孤亦玄冠齊者以諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭玄冠齊此是熊氏之說也皇氏以為天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭便與鄭注四命以上齊祭異冠於文為妨皇氏之說非也其天子之祭玄冕祭則玄冠齊絺冕祭則玄冕齊以次差之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭異冠者謂自祭也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是為三命以下齊祭異冠何但四命以上也鄭注似若但施於己祭不可通之也鄭答云齊祭異冠謂齊時一冠祭時亦一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異如鄭此言是助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之助祭齊服麛服爵弁而鄭注賈氏云王齊服服衮冕則士之齊服玄端不服麛服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齊服服則服玄端義或然也案鄭意當如熊孔說賈說亦然但鄭謂士助祭齊祭同服爵弁非也以經攷之天子之士當玄冕助祭玄冠自祭其齊則皆以玄冠助祭與齊不同冠其侯國之士助祭雖以爵弁然凡齊服尚玄爵弁纁裳非齊所用侯國之士助祭之齊當亦服玄端祭時乃亦爵弁然則齊服自天子下逮以至於士齊祭冠或異或同不可一概論也亦詳司服疏

喪紀則衰葛執戈盾

葛葛絰武士尚輕

疏 喪紀則衰葛執戈盾者此亦謂大喪紀王及后喪則衛翊王也畫亦夾車而趨書顧命云乙丑王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外偽孔傳云使桓毛二臣各執干戈以此經證之桓毛二臣蓋即為旅賁氏敘官云中士二人是也　注云葛葛絰者謂以葛為首絰要絰也經詳司服疏云武士尚輕者賈疏云臣為王貴賤皆斬衰斬衰麻絰至葬乃服葛今王死卽服葛故云武士尚輕

軍旅則介而趨

介被甲

疏 軍旅則介而趨者亦謂大師夾王車而趨也　注云介被甲者毛詩鄭風清人傳云介甲也廣雅釋器云介鎧也賈疏云在軍為甲士著甲餘者不服甲但此旅賁勇士衛王故被甲而趨也

節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常

服衮冕者從王服也維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之

疏 掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常者此當讀衮冕句鄭賈讀誤詳後司服云享先王則衮冕後別見郊祀衮冕則此祭祀專據享先王也王大朝覲服衮冕詳司服疏　注云服衮冕者從王服也者賈疏云以其節服氏者世能節王之衣服明節服所服與王同故云從王服也案鄭賈意並謂此官從王服衮冕也攷此官爵下士依旅賁氏注疏義士助祭當服爵弁齊服則玄端今依吳廷華金鶚說王下士得服玄冕然究不得服衮冕祭祀朝覲儀等至嚴乃令下士與王同服以此為節掾之禮意殆不然矣惠士奇云官以節服為名則王之車服旂常皆其職掌朝祭則六人從王郊祀則二人從王持旗執戈乃其事也若云從王服衮從尸服衮則周禮顧命執惠執戈者雀弁綦弁而已未聞服冕況以下士而服衮冕乎諸侯四人其服亦如之之者所謂公之服自衮冕而下如王之服也鄭景純注爾雅引周禮曰六人維王之大常服虔注左傳引周禮亦然則是節服氏掌朝祭之衮冕郊祀之裘冕可知矣案惠讀從之可也曾釗云掌王之服衮冕與釋服之節耳金鶚云此文當於衮冕絕句若以衮冕連下六人讀之而謂節服氏自服衮冕無論下士不當有此服亦豈有身服衮冕而維大常以奔走於道路者乎龍衮為天子之服下士卽得服冕斷無有服龍衮之理也呂飛鵬云詩干旄正義亦引周禮作六人維王之大常據此則衮冕衮冕俱屬上讀案惠曾金呂讀掌祭祀朝覲衮冕為句於義較通王聘珍方苞讀同云維王之大常者爾雅釋天說旂制云維以縷郭注云用朱縷維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之大常是也毛詩鄘風干旄篇素絲紕之箋云素絲者以為縷以縫紕旌旗之旒縿或以維持之案據詩箋說則凡維旗之縷並以素絲為之郭云用朱縷非鄭義又案凡九旗之張之蓋皆以縷故聘禮云及竟張旜誓注云張旜謂使人維之是也云王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之者旒斿之俗詳巾車疏賈疏云巾車云玉路建大常十有二旒經云六人維之明一畔有三人三人維六旒故知兩兩以縷連旁三人持之云禮天子旌曳地者賈疏謂出禮緯含文嘉詩干旄孔疏引爾雅孫炎注云維持以縷不欲其曳地卽其義也鄭司農云維持之者職方氏注云維持也是維持義同

諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車

裘冕者亦從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從尸車送逆之往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯為尸

疏 諸侯則四人者賈疏云依禮緯含文嘉云天子旌九刃十二旒曳地諸侯七刃九旒齊軫大夫五刃五旒齊較士三刃三旒齊首彼或異代法故旒不依命數周之諸侯之旌皆交龍為之上公九旒侯伯則七旒子男則五旒今總云四人則不得兩兩維之但一畔有二人分而維之見威儀耳案賈引禮緯說天子以下旌旗仞數於經無徵依其說則車軫至地較至軫首至較皆相較二仞此與考工車制適不相應殆不足據互詳司常疏云其服亦如之者賈疏云節服氏之服亦與諸侯同諸侯惟二王後與魯得祭天服衮冕其餘諸侯惟得祭宗廟服玄冕節服氏皆與君同服故云亦如之曾釗云節服者節適王之服與釋也容諸侯亦掌之蓋諸侯祭祀朝覲則節服氏亦節適其服故云亦如之其不曰衮冕而下而但曰其服者亦猶但曰諸侯則四人而不曰四人維旂也此省文

法如疏所云則尊卑不辨何以昭服色乎案曾說是也云郊祀袞冕二八執戈者當讀袞冕句鄭賈讀亦誤此服袞冕者謂冬至圜丘孟春南郊及春祭青帝冬祭黑帝也其方丘北郊及夏祭赤帝黃帝秋祭白帝等亦仍服袞冕而已 注云袞冕者亦從尸服也者亦誤謂節服氏二人皆從尸服袞冕也云袞大裘也者司裘云掌爲大裘以共王祀天之服又司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之是也詳司裘疏云凡尸服卒者之上服者據士虞記文郊尸亦服大裘守祧注義同云從車從尸車送逆之往來者賈疏云送逆皆從尸車後引春秋傳者國語晉語云鄭簡公使公孫成子來聘平公有疾夢黃熊入于寢門子產曰昔者鯀違帝命殛之于羽山化爲黃熊以入于羽淵實爲夏郊三代舉之今周室少卑晉實繼之其或者未舉夏郊邪宣子以告祀夏郊董伯爲尸是其事也漢書律曆志引國語稱春秋外傳論衡案書篇韋昭國語注敘說並同故鄭亦稱春秋傳也此引之者證郊祀有尸之事韋注云董伯晉大夫神不歆非類則董伯其姒姓乎尸主也案韋訓尸爲主則不以爲祭尸說與鄭異曲禮孔疏云天子祭天地社稷山川四方百物及七祀之屬皆有尸也故鳧鷖並云公尸外神之屬不問同姓異姓但卜吉則可爲尸故異義公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯爲尸虞夏傳云舜入唐郊以丹朱爲尸是祭天有尸也許愼引魯郊禮曰祝延帝尸從左氏之說也謹案許說是也大祝云大禋祀逆尸是祀昊天有尸士師云祀五帝則沃尸及王盥是祀五帝有尸也詩大雅既醉孔疏引石渠論云周公祭天用太公爲尸亦郊祀有尸之證竊謂古者祭天地以下外神蓋所祭與配食者共一尸猶通典吉禮引禘於大廟逸禮云毀廟之主升合食於大祖而立二尸毀主無數而止以昭穆各立一尸明祭禮不必一主立一尸矣蓋凡祭天地以下諸外神始祭時兼設所祭與所配者之主至迎尸則止迎一尸以其主二而尸一故郊尸可以謂之帝尸魯郊禮所云是也亦可謂之配帝之尸晉語董伯爲尸之文承鯀爲夏郊之下則董伯爲郊尸即爲鯀尸可知董伯姒姓正鯀後也此注云尸服卒者之上服則鄭以郊尸即爲所配帝王之尸可知若別有天神之尸何得概云服卒者之上服乎詩鳧鷖箋亦云喻祭天地之尸以配至尊之故其來燕似若止得其處彼箋云天地之尸配至尊其兼爲配帝之尸語尤明白然則天地非無尸但不立專尸耳曲禮孔疏謂天地以下皆有尸亦不謂所祭與所配分立二尸孔意或與鄭同也

方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室敺疫 蒙冒也冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼如今魌頭也時難四時作方相氏以難卻凶惡也月令季冬命國難索廋也

疏 掌蒙熊皮者敘官狂夫四人無爵故不得服弁冕等此蒙熊皮爲首服若田事之皮冠也云黃金四目者鑄黃金爲目四綴之面闕若後世假面具也云執戈揚盾者象以兵器敺之爾雅釋言云揚舉也云帥百隸而時難以索室敺疫者敺依嘉靖本及汪道昆本正釋文作敺即驅之古文唐石經作毆宋注疏本作敺並誤後文敺方良同詳射鳥氏疏太平御覽禮儀部引禮記外傳云方相氏之官歲有三時率領羣隸驅索癘疫之氣於宮室之中亦據此文也案百隸即司隸所掌五隸之民衆言之故謂之百隸也 注云蒙冒也者說文冃部云蒙玉女也又冖部云冡覆也冒冡而前也經典皆借蒙爲冡小爾雅廣詁云蒙冒覆也謂冒覆之於首云冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼者釋名釋天云疫役也言有鬼行役役不休也論語鄉黨集解引孔安國云儺驅逐疫鬼也續漢書禮儀志劉注引漢舊儀云顓頊氏有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲虐鬼一居若水是爲罔兩蜮鬼一居人宮室區隅善驚人小兒方相帥百隸及童子以桃弧棘矢土鼓鼓且射之以赤丸五穀播灑之獨斷說同是難以驚敺疫癘之鬼郊特牲云鄉人禓注云禓強鬼也謂時儺索室敺疫逐強鬼也是難兼逐強鬼故亦謂之禓矣云如今魌頭也者御覽禮儀部引風俗通云俗說亡人魂氣飛揚故作魌頭以存之言頭體魌魌然盛大也或謂魌頭爲觸壙殊方語也案魌正字當作䫏說文頁部云䫏醜也今逐疫有䫏頭淮南子精神訓說毛嬙西施猶䫏醜也高注云䫏頭也方相氏黃金四目衣赭稀世之䫏貌非生人也但具像耳目字又作倛荀子非相篇仲尼之狀面如蒙倛楊注云倛方相也又引韓侍郎云四目爲方相兩目爲倛愼子曰毛嬙西施天下之至姣也衣之以皮倛則見之者皆走也蓋周時謂方相所蒙熊皮黃金四目爲皮倛漢魌頭即周之皮倛故鄭援以爲證也云時難四時作方相氏以難卻凶惡也者月令季冬命國難者賈疏云按月令季春云命國難命有國者難仲秋云天子乃難注天子得難諸侯亦不得季冬云乃命有司大難言大則及民庶亦難惟有此三時難鄭云四時者難三時亦得云四時總言之也若然此經通謂十二月大難而言是以鄭引季冬爲證也案月令孔疏說亦與賈同然非鄭恉也注引月令季冬命國難者蓋兼用季春令文論語鄉黨篇鄉人儺月令疏引鄭彼注亦謂十二月命方相氏索室中敺疫鬼獨斷及御覽禮儀部引禮緯說並以方相氏時儺在十二月呂氏春秋高注亦引此經以釋季冬有司大儺蓋並以冬難禮最盛故舉以證義實則鄭釋經時難明云四時難月令春秋兩難鄭注亦並云命方相氏則此經不獨據季冬難可知矣云索廋也者說文宀部云索入家搜也此索即索之叚字方言郭注云廋索也案廋即搜字漢書趙廣漢傳廣漢私屠酤顏注云廋讀與搜同謂入室求之也案索室猶下入壙敺以戈擊四隅六藝流別引尚書大傳十二月並有索祀四正四隅之禮此難索與索祀義蓋略同月令注引王居明堂禮云季春出疫于郊以攘春氣然則索室敺疫亦送之於郊與

大喪先匶 葬使之道 疏 大喪先匶者亦謂王后世子之喪也 注云葬使之道者大司馬注云先猶道也亦敺除凶邪之意

及墓入壙以戈擊四隅敺方良 壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩

疏 注云壙穿地中也者賈視先鄭注義同云方良罔兩也者說文虫部云蛧蜽山川之精物也淮南王說蛧蜽狀如三歲小兒赤黑色赤目長耳美髮案罔兩即蛧蜽之借字與方良並疊韻字通文選張衡東京賦說大儺敺厲云腦方良薛綜注云方良草澤之神也莊子達生篇云水有罔象野有方皇釋文引司馬彪本罔象作無傷注云狀如小兒赤黑色赤爪大耳長臂方皇狀如蛇兩頭五采文案司馬彪說無傷與說文說蛧蜽狀同但莊子以彼爲水怪則與國語不合而野有方皇則似與木石之怪略同方皇與方良音亦相近疑皆一神諸說咸謂怪不經莫可究詰故鄭亦不詳也又封氏聞見記引風俗通云周禮方相氏葬日入壙敺罔象罔象好食亡者肝腦以方良爲罔象說與鄭異即壺涿氏之水神也今攷東京賦既云方良又云殘夔魖與罔像張衡以罔像與方良並舉蓋亦以方良爲罔兩非罔象鄭意當與平子同云天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉者賈疏云欲見有罔兩之義故引漢法爲證又檀弓云天子柏椁以端長六尺言椁柏則取柏之心黃腸爲椁之裏故漢依而用之表之以石古雖無言漢亦依古而來蓋周時亦表以石故有罔兩也喪大記君松椁大夫柏椁正義曰君松椁君諸侯也[illegible]以松黃腸爲椁庾云黃腸松心也大夫柏椁者以柏爲椁不用黃腸[illegible]也漢書霍光傳光薨賜便房黃腸題湊各一具注蘇林曰以柏木黃心致累棺外故曰黃腸如淳曰漢儀注天子梓宮次楩椁柏黃腸題湊又續漢書禮儀志下於黃腸題湊便房如禮劉注引漢舊儀曰梓宮柏黃腸題湊此

皆鄭所本也引國語曰木石之怪夔罔兩者魯語仲尼曰木石之怪曰夔蝄蜽水之怪曰龍罔象土之怪曰羵羊韋注曰蝄蜽山精好斆人聲而迷惑人也罔兩史記孔子世家作罔閬罔閬亦聲類同左宣三年傳魑魅罔兩杜注云罔兩水神案杜氏疑誤以罔兩與罔象爲一又漢舊儀說罔兩爲顓頊子居若水者獨斷說同並鄭所不取

大僕掌正王之服位出入王之大命服王舉動所當衣也位立處也出大命王之教也入大命羣臣所奏行

疏注云服王舉動所當衣也者謂若司服弁師所掌冕弁冠諸服是也必正之者毛詩小雅都人士敘云古者長民衣服不貳從容有常書顧命云甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几疏引鄭彼注云相正王服位之臣謂大僕卽正服位之事賈疏云謂王吉服有九隨事舉動而衣大僕親近王所之官故王之衣服及位處恐其不正故皆正之也曾釗云此視朝服耳祭祀賓客喪紀則下經言之燕服則小臣掌之則此服不得兼言九也案曾說是也云位立處也者小宗伯先鄭注云古者立位同字謂王行禮時所立之位若曲禮云天子當依而立當宁而立是也爾雅釋宮云中庭之左右謂之位說文人部云列中庭之左右謂之位以人立此並以羣臣朝位言之蓋君臣立處雖異其爲位則同云出大命王之教也者說文教部云教上所施下所效也淮南子主術訓高注云教令也謂以王所施之教令傳達於外者若國語魯語宣公使僕人以書命季文子又楚語靈王使僕大夫子晳問於范無宇皆出教令之事僕人僕大夫並卽大僕詳敘官及射人疏云入大命羣臣所奏行者賈疏云謂羣臣奉行王命報奏者皆是也

掌諸侯之復逆鄭司農云復謂奏事也逆謂受下奏

疏注鄭司農云復謂奏事也逆謂受下奏者賈疏云按宰夫職云諸臣之復萬民之逆先鄭云復請也逆迎受王命者玄謂復之言報也反也反報於王謂於朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書先鄭彼注與此不同者先鄭兩解故後鄭不從至此注先鄭於義是故後鄭從之此說先鄭云復謂奏事卽從後鄭云復謂朝廷奏事一也此先鄭云逆謂受下奏卽後鄭云自下而上曰逆逆謂上書亦一也案賈說非也先鄭此注云復謂奏事與宰夫注訓復爲請義同奏事卽以事白請於王也逆謂受下奏者謂王既得所奏事復下其奏而行之則迎受王命與宰夫注迎受王命之訓亦同賈謂先鄭兩解殊失其指至宰夫後鄭注訓逆爲上書則與先鄭異此注又不破先鄭者蓋偶失刊正或以彼文復逆互言分屬諸臣萬民此則復逆連文通屬諸侯故改從先鄭說而賈氏乃謂先鄭此注受下奏之訓與宰夫後鄭注訓上書者是一則又非二鄭之恉矣全經復逆之文四見並爲告請之後先鄭復字訓不誤而訓逆爲迎受則非當據後鄭宰夫注正之詳宰夫疏

王眡朝則前正位而退入亦如之前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢

疏王眡朝則前正位而退者謂眡治朝則大僕正其位與宰夫司士爲官聯也云入亦如之者司士云王入內朝皆退注云王入入路門也此官亦隨王入而正位退就本位也注云前正位而退道王王既立退居路門左者大僕由本位趨一向前道引王就當宁南向之位賈疏云此卽上司士所云大僕前亦一也大僕本位在路門之左今進前正位訖還退在本位故云退居路門左也云待朝畢者賈疏云欲入亦如之王退入路寢聽事時亦前正王位卻位立也

建路鼓于大寢之門外而掌其政大寢路寢也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣政鼓節與早晏

疏注云建路鼓于大寢之門外者大射儀有建鼓注云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也國語吳語云載常建鼓韋注云建謂爲之楹而樹之明堂位云夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓鄭注云楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也春秋繁露三代改制質文篇云主天法質而王樂桯鼓桯或字通此經云建路鼓則亦用殷楹鼓之制而樹之不縣公鼓虞也賈疏云此鼓所用或擊之以聲早晏或有窮遽者擊之以聲冤枉也故建之於王朝之所也惠士奇云建路鼓者若後世闕左懸登聞鼓人有窮冤則撾鼓公車上奏其事焉 注云大寢路寢也者月令孟春天子躬耕帝藉反執爵于大寢彼注亦云大寢路寢爾雅釋詁云路大也故路寢亦謂之大寢對燕寢爲小寢也左襄二十八年傳齊人遷莊公殯于大寢則諸侯路寢亦謂之大寢凡王六寢路寢一小寢五詳宮人疏云其門外則內朝之中者門外謂路門之外內朝卽治朝也賈疏云按玉藻云視朝於內朝羣臣辨色始入彼諸侯禮天子亦然若據文王世子亦得謂之外朝故文王世子云其朝於公內朝臣有貴者以齒其在外朝則以官彼以路門外爲外朝者對路寢庭朝爲外故其實彼外朝亦內朝耳以其天子諸侯皆內朝二外朝一兼以三禮九棘朝爲外朝一與此內二者皆內朝也云如今宮殿端門下矣者漢書周勃傳云皇帝入未央宮有謁者十人持戟衛端門顏注云端門殿之正門文選東京賦啟南端之特闈薛綜注云端門南方正門李注引洛陽宮舍記云洛陽有端門蓋端門卽殿正門外之廷與周大寢門外之正朝相類故鄭舉以爲況云政鼓節與早晏者節謂擊鼓疏數多少之節早晏謂當擊鼓之時此謂平時擊鼓告時與下告窮遽者異蓋亦大僕令鼓人擊之後漢書明帝紀李注引薛君韓詩章句云應門擊柝鼓人上堂卽此路寢門之鼓與

以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子鄭司農云窮謂窮冤失職則來擊此鼓以達於王若今時上變事擊鼓矣遽傳也若今時驛馬軍書當急聞者亦擊此鼓令聞此鼓聲則速逆御僕與御庶子也大僕主令此二官使速逆窮遽者玄謂達窮者謂司寇之屬朝士掌以肺石達窮民聽其辭以告於王遽令郵驛上下程品御僕御庶子直事鼓所者大僕聞鼓聲則速逆此二官當受其事以聞

疏以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子者達窮民與大司寇朝士爲官聯也賈疏云以待者大僕在王所恆於路寢之中若有窮者及遽令二者來擊此鼓其御僕御庶子直在鼓所者則入告大僕迎此二官以所告之事白王惠士奇云肺石在外朝之門路鼓在內朝之門坐肺石者上聞之擊路鼓者大僕達之則天下無窮民矣管子桓公問篇云立諫鼓於朝而備訊唉訊之言問驚問曰唉謂窮遽也 注鄭司農云窮謂窮冤失職者說文穴部云窮極也失職猶言失所楚辭九辯云坎廩兮貧士失職而志不平漢書武帝紀云有冤失職使者以聞管子明法解云孤寡老弱不失其職大司寇以肺石達窮民卽惸獨老幼不能自達者後鄭所云窮民天民之窮而無告者御覽人事部引尚書大傳說鰥寡孤獨之困窮者而云此皆天下之至悲哀而無告者故聖人在上君子在位能者任職必先施此無使失職與先鄭此注義並同云則來擊此鼓以達於王者先鄭以此窮者爲窮冤失職之人自至路寢門擊鼓與大司寇朝士達窮民義違故後鄭不從云若今時上變事擊鼓矣者惠棟云晉刑法志漢廄律有上變事乃警事告急漢書梅福傳云數因縣道上言變事求假軺傳詣行在所條對急政輒報罷顏注古曰變謂非常之事縣布傳賚林上變事乘傳詣長安云遽傳也者爾雅釋言云馹遽傳也郭注云皆傳車驛馬之名說文辵部云遽傳也又人部云傳遽也行夫云掌邦國傳遽之小事注云傳遽若今時乘傳騎驛而使者也詩大雅江漢釋文云以車曰傳以馬曰遽今案韓非子愛臣篇云非傳非遽載奇兵革罪死不赦國語吳語韋注及左僖三十三年傳杜注並云遽傳車也則車亦可謂之遽又韓非子外儲說左上云齊景公游少海傳騎從中來謁則馬亦可

謂之傳此經注及爾雅說又以傳遽連文互訓皆不分車馬蓋單騎之制起於春秋以後周初所無此經傳遽連文遽爲急速之車與乘傳無異也古凡急事遽行竝乘遽左僖三十三年傳云弦高使遽告于鄭又昭二年傳云子產乘遽而至國語晉語二云遽人來告吳語云徒遽乃至以遽聞告皆其事也賈疏云今之急行驛者也互詳行夫疏云若今時驛馬軍書當急聞者亦擊此鼓者說文馬部云驛置騎也漢書西域傳會宗爲烏孫兵所圍驛騎上書願發城郭敦煌兵以自救此所謂驛馬軍書也先鄭以傳遽爲軍書之類故舉以況此遽令故後鄭不從云令聞此鼓聲則速逆御僕與御庶子也大僕主令此二官使速逆窮遽者者賈疏云先鄭以令字下讀爲句後鄭不從者若使御僕御庶子于寢迎窮遽自白王不告于大僕大僕何得在大寢乎案依先鄭說則經不當云逆御僕與御庶子於文爲未合故後鄭不從也云玄謂達窮者謂司寇之屬朝士掌以肺石達窮民聽其辭以告於王者朝士掌外朝之灋云右肺石達窮民焉大司寇云惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者是也後鄭以朝士及大司寇竝云達窮民與此達窮者文正相應故據以破先鄭說賈疏云後鄭以爲大僕聞其辭自白王後鄭以達窮者是朝士者以其朝士職有以肺石達窮民先在肺石朝士達之乃得擊鼓故本之也案依賈說則朝士先在肺石聽其辭因御窮民至路門外使自擊鼓也江永云朝士達於大寢之門外其窮民不能至其地擊鼓也云朝士得其情則爲擊鼓而大僕達之耳案江說亦通云遽令郵驛上下程品者後鄭讀遽令爲句不從先鄭說也史記張蒼傳云天下作程品說文禾部云程品也毛詩大雅小旻傳云程法也廣雅釋詁云品式也謂郵驛上下法式計課之事彼亦稱爲程云夫良馬固車五十里而一置使中手御之追速致遠可以及也而千里可日致也是鄭稱速行不得稱程故爲程品賈疏云掌節云皆有期以反節注云將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣彼程即此程品也彼有令則自有官掌之若晉語所謂遽人之屬玉藻亦云士曰傳遽之臣故朝自至路門擊鼓不煩因馬三十而後一遽也又案依韓子說則周法傳遽五十里一置似與漢制三十里一置爲略遠然據管子大匡篇云三十里置遽委焉則又與漢同或周末侯國各自爲制不必盡一與互詳遺人掌節疏云御僕御庶子直事鼓所者者書本庶子上無御字注疏本及汪道昆本並有今據賈疏增賈疏云見御僕云以序守路鼓云御庶子者以御僕下士十二人分之爲御庶子職名曰御僕也況彼云御庶子御宮伯有所掌王宮之庶子而直事路鼓所者汪儀鍇云庶子宜指宮伯所領之士庶子云御者蓋宿衛王宮其數甚多其直左右於王者則曰御庶子也庶子與小臣寺人內豎皆分日直事又王世子云內豎之御者可以類推也且經文明言御僕與御庶子斷不可合爲一又御僕亦不可稱以庶子賈疏說誤案汪說是也又王世子注云御如今小史直日矣直事鼓所即直日者也此經凡言庶子者班秩並在士下與庶人在官者略同不得以御僕下士十二人分之爲御庶子也宮伯之士庶子乃卿大夫士之子弟人宿衛者因給事於宮中即更迭侍御於王故謂之御庶子路鼓在王大寢之門外正宿衛之次所在故御庶子與御僕同直事鼓所即宿衛路門故墨子尚賢上篇有門庭庶子史記扁鵲傳有中庶子韓非子說林篇云赴王中庶子曰臣尚衣冠御郎中十三年矣御郎即御門也直御士庶子亦通謂之御士周書祭公篇云汝無以嬖御士疾莊士大夫卿士左傳僖二十二年云穨叔桃子奉大叔以狄師攻王王御士將禦之又成十七年傳云公子忿期爲王御士杜注僖傳云周禮王之御士十二人注成傳云御王車者蓋亦以御僕

及僕夫書之不知御僕下士十二人豈能專職斯義又戰國策魏策呂氏春秋長見篇有公叔座御庶子公孫鞅史記商君傳作中庶子則卿大夫家亦有此官矣士庶子互詳宮伯疏云大僕聞鼓聲則速逆此二官當受其事以聞者亦破先鄭說也小宰注云逆迎受之謂大僕聞達窮遽者擊鼓聲則速迎此二官因受其事辭與朝士同以聞於王也

祭祀賓客喪紀正王之服位

詔灋儀贊王牲事　詔告也牲事殺制匕載之屬〔疏〕祭祀賓客喪紀正王之服位者王祭祀賓客在寢廟喪紀在殯皆有拜立之位服則祭祀賓客喪紀各有其服此官皆正之也云詔灋儀者亦冢上祭祀等爲文灋者通事其禮儀則節文之細別者射人云以射灋治射儀是其義也　注云詔告也者大宰注同云牲事殺制匕載之屬者賈疏云言殺據祭祀之時王親自射牲故司弓矢云共王射牲之弓矢注云射牲示親殺殺牲非尊者所親惟射爲可親時大僕及射人大宰等皆贊之知有割牲者郊特牲云君肉袒親割敬也注云割解牲體禮器云君親制祭夫人薦酒注云親制謂進牲孰體時祭統亦云君執鸞刀羞嚌彼諸侯明天子亦然云匕載者按易震卦彖云震驚百里不喪匕鬯注云雷發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親彼諸侯親匕明天子亦然是以大僕得有贊牲之事少牢不親匕下人君故也特牲親匕者士卑不嫌也案賈說是也周易集解引鄭易注亦云升牢於俎君匕之臣載之匕載詳諸子疏

王出入則自左馭而前驅　前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦居有車右焉〔疏〕王出入則自左馭而前驅者此別於小臣王之燕出入則前驅是出入謂以大事出入宮門國門也賈疏云謂朝覲會同并祭祀遊獵出入皆是　注云前驅如今道引也者小司寇注亦云辟引也詳彼疏云道而居左自馭不參乘辟王也者參乘者謂乘者居左與馭居中及右爲三今大僕別乘車而居左自馭則中更無馭者左與右止二人是不參乘虛中以辟王車也黃以周云大僕居則在王左右行則乘王之副車凡乘副車者從王後而大僕爲王道引則在前前驅者多步行在途而大僕驅以車與小臣之前道異故曰馭明非徒行也乘副車者多參乘而大僕乘王路之次路爲官辟王與有爵者乘卒車異故曰自左馭明不敢曠左亦不敢參乘也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式車爲乘君之路者言與此相發明自左馭正當式左也若乘倅車不必式車不必自馭故馭夫掌馭貳車從車副車自有馭也案黃說爲自左馭之義與戎右注合是也此經注不云大僕乘何車黃以爲副車即十二乘之貳車亦即倅車又即鄭書顧命注之次路凡五正路王自乘其一餘四路從行皆以其路之右充之非大僕所乘也乘五路者以自左馭依曲禮自是常法乘副車者本不必居左自馭大僕以前驅特自左馭非常法也互詳戎右疏云亦有車右焉者賈疏云以車右恐車傾覆備非常雖無尊者亦宜有車右勇力者也詒讓案此明雖不參乘仍貳乘有車右也戎右云會同充革車注云會同王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也依彼注說則乘五路者亦不參乘而以右居左馭居中而虛其右此大僕前驅則居左自馭右仍居右而虛其中二者小異其不曠左則同也

凡軍旅田役贊王鼓　王通鼓佐擊其餘面〔疏〕凡軍旅田役贊王鼓者與戎右爲官聯也於兵車田車贊王鼓也賈疏云軍旅謂征伐田役謂田獵王皆親鼓故大僕贊之案賈說是也田役即謂田獵起徒役與役事不同以大役無王親鼓之法也詳大宰疏　注云王通鼓者賈疏云謂王親將軍衆待王擊乃擊之謂若鼓人云金鐲通鼓之類也詒讓案王通鼓者謂王先擊鼓一面爲倡贊者傳鼓徧擊之詳鼓人疏云佐擊其餘面者賈疏云按大司馬云王執路鼓路鼓四面鼓將

居鼓下則前面不得擊之惟有三面今之此大僕佐擊一面戎右亦云贊王鼓則亦擊一面通王自擊一面是三面也若然王與御者幷戎右已有三人今更有大僕則駟乘按文十一年左傳侯叔夏御莊叔緜房甥爲右富父終甥駟乘彼注云駟乘四人共車與此同也案賈謂兵車有駟乘之法鄭意蓋當如是但此經無與王同車之文況路鼓身長及面廣尺度韗人職雖無文以意推之當不減於晉鼓以兵車輿廣六尺六寸隧深四尺四寸算之無論橫直其占地殆幾及輿之半而以四人共乘復同擊多面賈之說揆之事理殆不可通竊疑大僕於軍旅田役亦如前王出入左馭前驅當別乘副車不與王同車其贊王鼓者亦謂別自擊鼓佐王號令諸軍帥非與王同擊一鼓也詳大司馬疏

救日月亦如之日月食時春秋傳曰非日月之眚不鼓【疏】救日月亦如之者日月食王親鼓於大社故此官亦贊之禮詳鼓人疏 注云日月食時者經惟云救日月不云食故注補之引春秋傳曰非日月之眚不鼓者左莊二十五年傳文引之者證救日月用鼓之事亦詳鼓人疏

大喪始崩戒鼓傳達于四方窆亦如之戒鼓擊鼓以警衆也故書戒爲駭鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而傰禮記謂之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜【疏】大喪始崩戒鼓傳達于四方者賈疏云言大喪謂王喪始崩戒鼓謂擊鼓以警戒衆人傳達于四方謂以鼓聲相傳聞達四方案此當亦含母后及王后之喪賈疏未敢云窆亦如之者謂葬棺下窆時亦戒鼓傳達之喪大記云君以鼓封注云擊鼓爲縱舍之節是也 注云戒鼓擊鼓以警衆也者說文廾部云戒警也大喪鼓以非常大變警告衆人故亦謂之戒鼓云故書戒爲駭者段玉裁云大司馬云鼓皆駴鄭君曰疾雷擊鼓曰駭此傳寫相亂以無取疾急故不從故書徐養原云毛詩序云南陔孝子相戒以養以戒訓陔也凡戒聲多通用鍾師有祴夏杜子春讀爲陔鼓之陔是祴陔通用大司馬鼓皆駴釋文駴本亦作駭是駴駭通用案段徐說是也穀梁莊二十五年傳云聞戒鼓而駭衆是戒駭義小異與大司馬注可互證鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而傰禮記謂之封皆謂葬下棺也音相似者鄉師遂人注義並同日中而傰舊本作傰宋附釋音本岳本及葉鈔釋文宋本疏引春秋傳並作傰今據校改案字當爲堋傰从崩者借字並詳鄉師疏云窆讀如慶封汜祭之汜者慶封汜祭襄二十八年左傳文段玉裁云擬其音也

縣喪首服之灋于宮門首服之法謂免髽笄總廣狹長短之數縣其書於宮門示四方【疏】縣喪首服之灋于宮門者此與小宗伯爲官聯也 注云首服之法謂免髽笄總廣狹長短之數者此亦注用今字作法也士喪禮衆主人免于房鄭彼注云免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也又喪服經云妻爲夫妾爲君女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年傳云總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸注云此妻妾女子子喪服之異於男子者總束髮謂之總者旣束其本又總其末箭笄篠竹也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂爲飾也是免髽笄總之制也賈疏云按小宗伯已云縣衰冠之式于路門之外注云制色宜齊同彼云冠專據男子云衰則兼婦人此云首服明無衰與男子冠直是婦人首服故知惟有免髽笄總耳但始死將斬衰者男子笄纚深衣婦人麻髽笄纚是以喪服斬衰章云女子子箭笄髽衰三年將齊衰以下者始死男子免婦人布髽也云廣狹長短者鄭注禮記云免蓋象冠廣一寸婦人笄齊喪禮木斬衰箭竹爲之也案免爲男子首服髽笄爲婦人首服賈謂直是婦人首服未析云縣其書於宮門示四方者謂書其品式於方版縣之宮門外也賈疏云小宗伯云縣于路門此宮門亦路門也

掌三公孤卿之弔勞王使往【疏】掌三公孤卿之弔勞者弔謂弔喪勞謂勞役勤於王事則勞問之 注云王使往者賈疏云此等皆王合親往今使大僕者或王有故不得親往故使大僕也

王燕飲則相其灋相左右【疏】王燕飲則相其灋者燕飲卽燕大夫酒正職之燕飲酒也亦於路寢行之賈疏云此燕飲謂與諸侯燕若公三燕侯伯再燕子男一燕之等或與羣臣燕之等皆是其法有主人酌酒獻賓賓酢主人主人酬賓洗爵升降之法皆左右相助王故云相其灋也 注云相左右者爾雅釋詁云詔相導左右助勴也謂左右贊助詔其儀法也

王射則贊弓矢贊謂授之受之【疏】注云贊謂授之受之者據人注義同賈疏云此謂大射也按大射禮云大射正執弓以授公小臣授矢於公旣射大射正受弓天子之禮則大僕授受其法與彼同以知此禮大射禮者見小臣職云賓射掌事如大僕之法則知大射此大僕所掌者是也其小臣所掌賓射亦當授受可知

王眡燕朝則正位掌擯相燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝【疏】王眡燕朝則正位者江永云謂有政事當議而眡燕朝也又云玉藻言退適路寢聽政使人視大夫每日常朝旣畢君自治又晝於路寢臣自治又晝於官府無所議者也若有所議則入內朝成六年左傳晉人謀去故絳韓獻子從公立於寢庭此內朝議政事之一證云掌擯相者亦詔其儀法如治朝司士擯也儒行云哀公問儒行孔子對曰遽數之乃留更僕未可終也注云僕大僕也君燕朝則正服位掌擯相更之者爲久將倦使之相代若然王視燕朝則此官下大夫二人更相代直事與御僕同也 注云燕朝朝於路寢之庭者內朝主燕謂之燕朝對外朝主治謂之治朝也士注云內朝之在路門內者或謂之燕朝路寢之庭卽路門之內也江永云因燕羣臣在寢故謂之燕朝焦循云路寢庭爲燕朝又曰內朝文王世子公族朝于內朝注云內朝路寢廷是也惠士奇云左傳成六年韓獻子將新中軍且爲僕大夫杜注大僕也晉謀遷都諸大夫皆在公揖而入獻子從公立于寢庭寢庭者路寢庭朝則大僕之所掌也金鶚云爾雅釋宮云兩階閒謂之鄉中庭之左右謂之位指內朝路寢庭蓋三朝惟內朝有堂階也庭者堂下之地若治朝外朝皆無堂則亦無庭而名之曰廷所謂朝廷也案惠金說是也周書嘗麥篇云王在酆昧爽立于少庭王告周公旦大開篇亦有少庭皆卽路寢庭圖事之朝也又大匡篇云王乃召冢卿三老三吏大夫百執事之人朝于大庭彼大庭對少庭言之則當卽治朝之廷蓋廷庭亦可通稱孔注謂是公堂之庭誤內朝路寢雖有堂階然王眡朝則立兩階閒南鄉是仍在庭不在堂也王三朝制詳閽人及朝士疏云王圖宗人之嘉事則燕朝者文王世子云公族其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之又云公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也注云謂以宗族事會卽此注所謂圖嘉事謂爲宗族之人圖謀昏冠之事昏冠爲大宗伯嘉禮之一故曰嘉事也國語魯語敬姜欲室公父文伯饗其宗老師亥曰宗室之謀不過宗人又詩小雅常棣箋說飲私云圖非常之事若議大疑於堂則有飲禮彼宗人圖事而饗飲在路寢之堂明圖事之朝亦在燕朝也賈士相見禮疏引論語鄉黨云孔子與君圖事於庭圖事於堂蓋約鄭彼注義三朝惟路寢內朝有庭有堂亦內朝圖事之證也江永云路寢門內之朝君之視之也當有四一爲與宗人圖嘉事文王世子公族朝于內朝鄭云謂以宗族事會是也一爲與羣臣燕飲燕禮所言是也一爲君臣有謀議臣有所進言則治朝既畢復視內朝鄉

黨所記是也一是羣臣以玄端服夕見亦是有事謀議也四事外則君與四方之賓燕亦在寢非朝禮又或臣燕見於君士相見禮所謂君在堂升見無方階辨君所在亦非朝禮孔子侍坐侍食對問政對儒行皆是燕見時也大僕職王視燕朝則前正位掌擯相本不止一事鄭以宗人圖嘉事解之畢一邊耳非謂燕朝專為宗族禮也又云三朝唯路寢有堂有階孔子異姓之臣而攝齊升堂則燕朝無分同異姓且燕宗族時必有異姓一人為賓注云同宗無相賓客之道黃以周云凡圖事在燕朝聘禮君與卿圖事注云圖謀也謀事者必因朝其位言南面鄉西面大夫北面士東面此言燕朝之位也君與卿謀聘事亦在燕朝是鄭本不謂止圖宗人嘉事已也案江黃說是也江所舉四事唯燕飲非朝禮餘皆足補鄭義蓋兩外朝並立位唯內朝為圖事及燕之朝或立議於庭或坐論於堂檀弓云朝不坐注謂大夫坐於上士立於下是也雖眡朝正禮必在中庭而升堂圖事亦自有位大僕法此官既掌朝位則凡王有事於燕朝無論在庭在堂皆當正其位矣至燕朝位列此經無文據文王世子說公族朝于內朝有貴者以齒在外朝則以官是內朝與外朝不同賈以周云顧命入卽位在燕朝疏引鄭注云卽位者卿西面諸侯北面是王燕朝之位與諸侯同鄭又注曲禮君子下卿位云路門之內門東北面位路門內為燕朝之卿位本不止公族其位仿燕禮故謂之燕朝亦不止宗人也然諸侯朝禮士旅揖燕禮公不揖士朝禮君在阼階閒謂之卿燕禮公在阼階東南南鄉是燕禮與朝自有不同鄭注言燕朝之位但云君南鄉不全用燕禮公在阼階東面之文亦以此又云燕禮卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上其位皆在中庭之左右公既揖後卿西面北上大夫皆少進北面其位仍在中庭之東非正中庭燕朝之位蓋同鄭注曲禮云卿路門內北面位以始入門之位言其注聘禮云卿西面以揖後所就之位言兩注若異以燕禮文參之自通又云內朝本兼同異姓異姓之卿大夫朝於內朝皆在東方或西面或北面自有定位故同姓在西方東面云則東西北上者明其與異姓同朝內朝則如此若治朝以官分不以同異姓分若朝宗廟之中亦以官分卽大朝觀在廟中以同異姓分亦同姓西面北上不得東面觀禮所謂同姓西面異姓東面是也然則公族之得東面者為燕朝卿大夫之位在東方有定制公族不得不然也故曰公族朝于內朝則東面北上案黃說是也內朝公族位在西方東面猶治朝王族故士位在路門之右東上其大僕本位蓋亦在在庭東北面與諸大夫位同與王族亦東西相對也鄭曲禮注謂路門內有卿位則本不謂內朝唯有宗人燕朝卿位本在庭東北面曲禮注說與文王世子義亦無迕也

王不眡朝則辭于三公及孤卿

辭謂以王不視朝之意告之春秋傳曰公有疾不視朔

【疏】王不眡朝則辭于三公及孤卿者江永云大僕兼掌治朝燕朝此不視朝謂不視治朝與燕朝也詒讓案王將眡朝時三公孤卿及大夫士並竢於外朝此不辭大夫士者以其人衆不能徧告故唯辭公及孤卿也　注云辭謂以王不視朝之意告之者此亦注用今字作視也檀弓注云辭猶告也王無事必日視朝今有故不視朝則大僕以王不視朝之意告公卿使不疑且無久竢也引春秋傳者文十六年經夏五月公四不視朔公羊傳云公曷為四不視朔公有疾也引之者證彼不視朔因有疾之故此不視朝雖不必有疾亦必有故然後不視也

瑞安孫詒讓學

小臣掌王之小命詔相王之小灋儀小命時事所勑問也小灋儀趨行拱揖之容 疏 小臣掌王之小命詔相王之小灋儀者此官屬大僕職事並以大小相備所掌略同賈疏云大僕所云大命及祭祀賓客詔相之者是大此小臣大僕之佐故掌其小者也 注云小命時事所勑問也者廣雅釋詁云敕語也勑卽敕之借字詳宰夫疏云小灋儀趨行拱揖之容者此亦注用今字作法也賈子新書容經云行以微磬之容臂不搖掉肩不下上身似不則從容而任趨以微磬之容飄然翼然肩狀若流足如射箭此趨行之容也說文手部云拱斂手也喪服記注云吉時拱尚左手喪時拱尚右手儀禮經傳通解引尚書大傳云立則磬折拱則抱鼓又司儀有天揖時揖土揖此拱揖之容也古之揖若今之拱手詳大祝及司儀疏賈疏云謂若趨以采薺行以肆夏天子揖同姓之等皆有容儀而詔相之

掌三公及孤卿之復逆正王之燕服位謂燕居時也玉藻曰王卒食玄端而居 疏 掌三公及孤卿之復逆者復逆詳大僕疏諸侯不純臣其復逆大僕掌之三公孤卿爲朝臣其復逆小臣掌之尊卑內外之差也其大夫以下復逆則御僕掌之賈御僕疏謂此官亦掌大夫士復逆非也詳彼疏 注云謂燕居時也者謂退居燕寢時對大僕正王之服位王眡治朝燕朝皆云正位彼爲王眡內外朝行禮時之服位也孔子燕居孔疏引鄭目錄云退朝而處曰燕居引玉藻曰王卒食玄端而居者謂王燕居之服也賈疏云彼在路寢中食訖退適燕寢服玄端而居之案王燕服玄端當玄裳賈說未塙詳司服疏

王之燕出入則前驅燕出入若今遊於諸觀苑 疏 王之燕出入則前驅者與士師爲官聯也士喪禮君視斂云小臣二人執戈先二人後喪大記亦云大夫士既殯而君往焉小臣二人執戈立于前二人立于後注云小臣者行則在前後君升則使作階北面依彼注說是王出入乘車則此官爲前驅步行則亦執戈先後王而立彼注作階賈彼疏謂據書顧命若然書云四人綦弁執戈夾兩階門鄭謂卽此官上士四人與大僕掌路寢內外之事小臣佐大僕所掌同執戈先後者蓋路寢之常衞左襄二十八年傳說齊慶舍臣盧蒲癸王何二人皆嬖使執寢戈而先後之然則小臣執戈先後亦卽王之寢戈蓋祭祀會同賓客王出入則旅賁氏執戈先後燕出入則小臣執戈先後職掌亦互相備也 注云燕出入若今遊於諸觀苑者此舉漢法爲況此經及道僕士師並云王燕出入對大僕王出入前驅爲朝覲會同祭祀國守征伐之事明爲無事出入游觀可知漢之觀苑卽周之囿游詳地官敘官及囿人疏

大祭祀朝覲沃王盥 疏 大祭祀朝覲沃王盥者賈疏云大祭祀天地宗廟酳是王將獻尸先盥手洗爵乃酌獻故小臣爲王沃水盥手也詒讓案大祭祀沃王盥者謂朝踐獻尸時此官執匜水爲王沃盥也朝覲亦蒙大爲文卽大宰大朝覲會同別於四時朝覲爲大也大朝覲王有饗禮之事則亦有盥公食大夫禮云小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥也公尊不就洗然則大祭祀朝覲王亦不就洗可知沃盥互詳饗人及御僕疏

小祭祀賓客饗食賓射掌事如大僕之灋賓射與諸侯來朝者射 疏 小祭祀賓客饗食賓射掌事者賈疏云祭祀云小則賓客饗食皆蒙小字若然饗還爲小賓客者也小賓客謂諸侯遣臣聘問天子者也賓射對大僕亦爲小也案賈說是也此賓客饗食並據聘臣惟賓射則通該君臣以其禮輕也凡賓射在治朝又此官掌正王之燕服位則王燕射在寢亦當掌其事鄭文不具也小祭祀賓客饗食詳小司馬疏云如大僕之灋者亦正王之服位詔灋儀也公食大夫禮注云小臣於小賓客饗食掌正君服位卽據此經 注云賓射與諸侯來朝者射者大宗伯嘉禮以賓射之禮親故舊朋友是也詳大宗伯及射人疏

掌士大夫之弔勞 疏 掌士大夫之弔勞者賈疏云大僕掌三公孤卿之弔勞注云王使往此不言王使往亦王使往可知詒讓案此注云致禮同名爲弔今本無注疑傳寫挩之然依司服經注則王於大夫士自有弔法與公卿同大僕注不云致禮而此注別以致禮爲釋未詳其義或是賈馬注賈偶誤記耳呂飛鵬亦云賈氏既於世婦疏引之而本疏不及一字疑非鄭君注也

凡大事佐大僕

祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者糾謂校錄所當共之牲物 疏 而警戒祭祀有司者大祭祀於前期十日大宰戒百官大司寇戒百族時此官則戒祭有司也云糾百官之戒具者小宰云以灋掌祭祀之戒具宰夫云以式灋掌祭祀之戒具此官則糾校之與彼爲官聯也 注云謂王有故不親祭也者謂若王有疾及哀慘不得親與祭祀大宗伯攝位之時其小祭祀王本不親祭者蓋大小宗伯命祭有司不必受命於王也賈疏云此云受命于王以眡祭祀既祭帥羣有司反命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也云祭祀有司有事於祭祀者者小宗伯注云祭有司謂大祝之屬此亦謂宗祝諸官凡有職事於祭祀者祭僕皆警戒之也云糾謂校錄所當共之牲物者小宰注云糾猶察也又云戒具戒官有事者所當共此云校錄與察義同牲物卽官所當共者故以豫校錄其數也

既祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者大喪復于小廟小廟高祖以下也始祖曰大廟春秋僖八年秋七月禘于大廟 疏 既祭帥羣有司而反命者都宗人注云反命還白王文王世子云天子視學乃命有司行事祭先師先聖焉有司卒事反命注云告祭畢也大戴禮記諸侯釁廟禮云既事皆退反命于君君寢門中南向宗人曰釁某廟事畢君曰諾宗人請就燕君揖之乃退此既祭反命之儀蓋與彼略同云以王命勞之者此官既反命因還以王命勞羣有司也云誅其不敬者者有司將事有不敬謹者則誅責之亦此官之官刑也云大喪復于小廟者王喪以冕服后喪以禕衣皆十二人復於小廟詳夏采疏賈疏云大喪王喪也王生時所有事之處皆復此祭僕復小廟其夏采復大廟小寢大寢下隸僕復也案內祭祀王后世子皆與則此小廟復亦當兼王后世子之喪賈說未晐 注云小廟高祖以下也始祖曰大廟者高祖以下謂四親廟也檀弓謂之小祖始祖謂后稷廟也夏采檀弓謂之大祖詳夏采及守祧疏賈疏云其二祧不言復亦應此祭僕復但無寢耳引春秋僖八年秋七月禘于大廟者左傳杜注穀梁范注並云大廟周公廟魯以周公爲始祖故周公廟稱大廟此周大廟爲后稷廟所祖雖異而以始祖廟爲大廟則同故引以爲證

凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也則賜之禽公劉自祭其先祖則賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟 疏 凡祭祀王之所不與者此據侯國而言大宗伯云若王不與祭祀則攝位此與彼義同而事異彼據王朝羣祀王官與而不與者當王官共禽非祭僕所掌也云則賜之禽者謂賜以犧牲也禽者鳥獸通名詳庖人疏云都家亦如之者都宗人注云都王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉又家宗人注云大

夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟是都家同姓別子爲宗並有先王廟故亦有賜禽法也　注鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也者先鄭意王與非尊祭祀王尚不與則公卿等自祭祖廟王不與可知賈疏云後鄭不從者按司服六冕所祭皆王合親爲何有非郊廟王不與者乎故不從之云則賜之禽公卿自祭其先祖則賜之禽也者此謂公卿之無采地者亦得自祭其先祖與下都家爲有采地者異也賈疏云後鄭不從者卿大夫自祭其先是其常事何有王皆賜之禽也詒讓案若如先鄭說公卿自祭其先祖則王本無與法經不當云王所不與故後鄭不從之云玄謂王所不與同姓有先王之廟者賈疏云若然經都家謂畿內三等采地則文云祭祀是畿外同姓諸侯魯衛之屬者也案賈謂此指同姓諸侯是也左襄十二年傳吳子壽夢卒臨于周廟杜注云周廟文王廟也周公出文王故魯立其廟是魯有先王之廟也但王子弟封畿內外者必別子爲宗始得於五廟外特立祖王廟衞非宗國疑不得立文王廟賈並舉之似未審詳都宗人疏

凡祭祀致福者展而受之

臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也展謂錄視其牲體數體數者大牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左肩五个【疏】凡祭祀致福者展而受之者膳夫云凡祭祀之致福者受而膳之則此祭僕展視訖仍與膳夫同受之二官爲聯事也　注云臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也者膳夫注云致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙於王是也致者都家宗人致之祭僕也詳膳夫疏云展謂錄視其牲體數者內宰注云展猶錄也此致福即致牲體故知展謂錄視其體數也云體數者大牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左肩五个者並據少儀說致福法彼注云折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知賈疏云凡祭祀周人尚右故右胖皆祭故以左胖致人祭言大牢天子大夫已上少牢謂天子之士言肩臂臑折九个者則一體折爲三段則牲少體不得全自外皆然以人多故也皆用前體者前體貴故先用也

御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞

羣吏府史以下【疏】掌羣吏之逆及庶民之復者此復逆亦互文並謂以事奏告於王也詳宰夫疏云與其弔勞者此當專家庶民言之小臣云掌士大夫之弔勞即此羣吏則此官不得復掌其弔勞明經文不兼家羣吏也庶民亦有弔勞者蓋軍旅大役之事致死服勞或蒙優禮非恆典也　注云羣吏府史以下者小司寇朝士注義並同賈疏云大僕掌諸侯復逆小臣掌三公孤卿復逆此官所云羣吏對庶民是府史以下言以下兼胥徒若然不見大夫士者小臣孤卿中兼之矣案鄭賈說非也羣吏猶言羣臣凡大夫士皆爲羣吏小臣職孤卿中不得兼大夫士也府史胥徒即庶人在官者庶民內已晐之矣左僖二十四年傳晉侯之豎頭須求見僕人以告又襄三年傳魏絳授僕人書杜注云僕人晉侯御僕是諸侯御僕亦掌羣臣復逆之事可與此經互證此注及小司寇朝士諸注並謬詳大宰小司寇疏

大祭祀相盥而登

相盥者謂奉槃授巾與登謂爲王登牲體於俎特牲饋食禮主人降盥出舉入乃匕載【疏】注云相盥者謂奉槃授巾與者賈疏云上小臣云沃此又與云盥明是奉槃授巾以其少牢特牲尸盥時有奉槃授巾之事故云也以無正文故云與以疑之也詒讓案此亦謂相王盥也特牲饋食禮云尸入門左北面盥宗人授巾記云沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受少牢饋食禮及士虞禮經記尸盥並有奉槃授巾之節王尊不就洗盥與尸同也又內則云進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾注云槃承盥水者巾以帨手國語吳語越行成於吳曰一介嫡男奉槃匜以隨諸御韋注云諸御即此御僕之屬盥儀詳鬯人疏云登謂爲王登牲體於俎者羊人注云登升也有司徹乃升注云升牲體於俎也又士冠禮注云在鼎曰升在俎曰載者對文則異散文得通左隱五年傳云鳥獸之肉不登于俎孔疏引服虔說亦以登爲升引特牲饋食禮主人降盥出舉入乃匕載者彼文云主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎乃朼卒載加匕于鼎此約引之證祭祀相盥及登牲體於俎之事

大喪持翣

翣棺飾也持之者夾蜃車【疏】大喪持翣者謂王喪也后喪則女御持翣世子喪疑當使東宮侍御士庶子等持之皆不使御僕也　注云翣棺飾也者詳女御縫人疏云持之者夾蜃車者喪大記鄭注云翣車行使人持之而從明堂位注云翣夾柩路左右前後則天子八翣即使此御僕持之以夾蜃車左右前後各二也蜃車即王之柩路詳遂師疏

掌王之燕令

燕居時之令【疏】注云燕居時之令者賈疏云以御侍近臣故使掌燕居時之令施之於外也

以序守路鼓

序更【疏】以序守路鼓者序經例用古字當作敘石經及各本並誤守之者亦於大寢之門外大僕建路鼓之所賈疏云此即大僕所云速逆御僕與御庶子者也　注云序更者注例用今字作序小司寇注云敘更也謂以敘次更迭相代守之儒行云更僕義亦相近賈疏云即上鄭云直事鼓所者也

隸僕掌五寢之埽除糞洒之事

五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢汜埽曰埽埽席前曰拚洒灑也鄭司農云洒當爲灑玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對【疏】注云五寢五廟之寢也者謂大祖及四親廟之寢也知非王之大小寢者以宮人掌王六寢之脩則王寢埽除糞洒之事自有宮人主之非隸僕所掌也且叚令是王寢則亦當云大寢不當言五若云五燕寢則又不備故鄭以五廟寢爲釋也賈疏云五寢既隸僕埽除其廟按守祧注皆宗伯埽除詒讓案宗伯所脩除者爲正廟與此官掌後寢事互相備亦官聯也又大射儀云隸僕人埽侯道司宮埽所畫物司宮即宮人隸僕人亦即此官之屬彼畫物在堂宮人埽之侯道在庭此官埽之與此經宮人埽王寢在內此官埽廟寢在外比例亦略同足證鄭義凡大射在宮外之射宮而使此官埽其侯道則又兼及宮外埽除之事矣云周天子七廟唯祧無寢者釋廟有七而寢唯五之故凡五廟在路門外之左祧無寢別立與五廟不同地詳春官敘官及守祧疏云詩云寢廟繹繹相連貌也者今毛詩無此文聘禮疏引此注繹繹作奕奕蔡氏獨斷云頌曰寢廟奕奕言相連也玉燭寶典引月令章句同呂氏春秋季春紀高注云前曰廟後曰寢詩云寢廟奕奕言相連也淮南子時則訓注及續漢書祭祀志說並同今案詩小雅巧言云奕奕寢廟與諸家所引文異據蔡氏引作頌曰則當是魯頌閟宮篇新廟奕奕之異文疑三家詩或作寢廟奕奕又或作寢廟繹繹與毛不同鄭因其寢廟連文故引以證廟寢前後同處相連貌即釋繹繹之義文選甘泉賦李注引薛君韓詩章句云繹繹盛貌盛與相連義亦相成也云前曰廟後曰寢者獨斷云宗廟之制古學以爲人君之居前有朝後有寢終則前制廟以象朝後制寢以象寢廟以藏主列昭穆寢有衣冠几杖象生之具總謂之宮賈疏云按爾雅釋宮云有東西廂曰廟無東西廂曰寢況是同有廟無廂爲異耳必須寢者祭在廟薦在寢故立之按昭十八年鄭災簡兵大蒐子大叔之廟在道南其寢在道北者彼廟不在宮中地隘故廟寢別處也案左傳子大叔之寢在道北者孔疏以爲即游吉所居宅於義爲愜若廟後之寢與廟必相連無分居道南北之理賈說非是金鶚云廟後之寢以藏衣冠祭器其制無東西廂無東西廂則無夾室或謂有夾室者非也大廟

之寢曰大寢，掌廟曰小寢，當各殺於其廟。案金說是也。爾雅釋宮云：室有東西廂曰廟，無東西廂有室曰寢，無室曰榭。此寢榭並繫廟為文，蓋廟之別制，或又有榭，故春秋宣十六年夏成周宣榭火，公羊作謝，傳云宣謝者何？宣宮之謝也。何言乎成周宣謝火？樂器藏焉爾。何注云：宣宮，周宣王之廟也，至此不毀者，有中興之功。亦據釋宮文為釋。此非廟寢之常制，故經不見也。云汛埽曰埽，埽席前曰拚者，葉鈔本釋文云拚本又作坋，案此據少儀，彼文亦作拚。說文土部云埽，棄也；坋，埽除也，讀若糞坋皆也。又華部云糞，棄除也。手部云拚，拊手也。案糞即糞之隸變，糞與叁音義略同，糞與埽多借拚為之，故鄭據少儀之埽拚釋此經之埽及糞也。坋者亦叁之假借字。少儀孔疏云：汎，廣也，謂內外俱埽，止埽席前不得名埽，則但曰拚也。坋是除穢，埽是滌蕩。云洒灑也者，毛詩魏風山有樞傳文，亦女氏注同。管子弟子職篇凡拚之道，堂上則播灑，室中握手，洒即謂播灑也。鄭司農云洒當為灑者，謂洒埽字當以灑為正也。云玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對者，子張篇文。段玉裁云：大鄭云當為灑，直謂洒為字之誤。依說文，灑，汛也，灑聲；洒，滌也，西聲，其音義不同，大鄭是矣。而後鄭但云洒灑也，引論語說之，蓋古經典假用洒埽，毛詩三見，毛傳云洒灑也。說文云古文以洒為灑埽字，鄭意謂洒與灑假借，非字誤也，故不從主大鄭義。庸云：毛詩抑洒埽廷內，傳云洒，灑也。古文假借，故周官、毛詩、古論俱作洒，鄭司農以今文正字讀之，故云洒當為灑。毛公、康成知洒即灑字，故云洒灑也，不必轉改。然則康成注魯論，以齊古校定，必從古作洒，注云洒灑，今論語作洒，蓋即鄭氏所定也。**祭祀，脩寢**。於廟祭寢，或有事焉。月令凡新物先薦寢廟。【疏】祭祀脩寢者，大宰注云脩，埽除糞洒，此脩寢亦即五寢埽除糞洒之事，以祭祀事重，故更端言之。祭義云孝子將祭，宮室既脩，牆屋既設，是將祭脩除之事。注云於廟祭寢或有事焉者，鄭以凡祭必於廟，而此獨云寢，明時亦或有事於寢，故有脩寢也。云月令凡新物先薦寢廟者，據月令仲春鮮羔開冰，孟夏以彘嘗麥，仲夏以雛嘗黍，孟秋登穀，天子嘗新，仲秋以犬嘗麻，季秋以犬嘗稻，季冬嘗魚，皆云先薦寢廟，又季春薦鮪于寢廟是也。賈疏云：引月令者，欲見寢有事。彼薦只在寢，不在廟，連廟言者，欲見是廟之寢，非生人之寢故也。黃以周云：古者禮不備不敢以祭，薦禮殺，不得行之於廟。喪禮有下室之奠，吉禮有餕寢之薦，皆先人神靈所依之處。**王行，洗乘石**。鄭司農云：乘石，王所登上車之石也。詩云有扁斯石，履之卑兮，謂上車所登之石。【疏】王行者，謂王將乘車出行也。云洗乘石者，所以為絜清。說文水部云洗，灑足也，引申之，洒滌足所履物，亦通謂之洗。注鄭司農云乘石王所登上車之石也者，左傳桓十八年杜注云上車曰乘，故王所登上車之石謂之乘石。賈士昏禮疏謂王后亦履石，是也。云詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石者，小雅白華篇文。毛傳云：扁扁，乘石貌，王乘車履石。先鄭說與毛同。文選任昉勸進箋李注引尸子云：昔者武王崩，成王少，周公旦踐東宮，履乘石，假為天子七年。淮南子齊俗訓略同。許注云：人君升車有乘石也。惠士奇云：乘石一名踐石，謂踐之以升車。戰國策趙策武靈王立周紹為傅曰：寡人始行縣，過番吾，當子為子之時，踐石以上者皆道子之孝。然則踐石以上，謂國之有司，不獨人君為然矣。士昏禮婦乘以几，易林登几上輿，駕駟南游，是上輿皆登几也。乘必以几，故古文乘從几。詒讓案：凡登車，貴者乘以石，其次以几。曲禮云尸乘必以几，注云尊者慎也。依毛詩及尸子、淮南書說，似乘石為天子禮，趙策所云，殆戰國時僭禮之失與。**掌蹕宮中之事**。宮中有事則蹕。鄭司農云：蹕謂止行者清道，若今時儆蹕。【疏】注云宮中有事則蹕者，宮正云凡邦之事蹕宮中廟中則執燭，注云事，祭事也。邦之祭社稷七祀於宮中，祭先王先公於廟中。隸僕掌蹕止行者，宮正則執燭以為

明。然則此宮中之事，亦關廟中矣。彼注事為祭事，此不言祭事者，以互見於彼略之。又左襄三十一年傳云諸侯賓至，僕人巡宮，疑亦即此官之屬，蓋賓客之事亦有蹕也。云鄭司農云蹕謂止行者清道若今時儆蹕者，釋文云儆字又作警，案警儆字同。闕人注云蹕，止行者，與先鄭此注義同。漢書丙吉傳吉又嘗出，逢清道群鬭者，顏注云：清道謂天子當出，或有齋祀，先令道路清淨。漢舊儀云：警則左右侍帷幄者稱警，出殿則傳蹕，止人清道。漢書梁孝王傳云出稱警，入言蹕，注云警者，戒肅也；蹕，止行人也。言出入者，互文耳，出亦有蹕。案蹕字亦同。崔氏古今注云：警蹕所以戒行徒也。周禮蹕而不警，秦制出警入蹕，謂出軍者皆警戒，入國者皆蹕止也，故云出警入蹕也。至漢朝梁孝王，王出稱警，入稱蹕，降天子一等焉。一曰蹕，路也，謂行者皆警於塗路也。互詳宮正疏。**大喪，復于小寢、大寢**。小寢，高祖以下廟之寢也。始祖曰大寢。【疏】大喪復于小寢大寢者，與夏采、祭僕為官聯也。大喪亦兼王后、世子言之。劉敞、黃度以大寢為路寢，小寢為燕寢。金榜云：以檀弓君復于小寢大寢考之，夏采以冕服復于大祖，祭僕大喪復于小廟，是天子復于大祖小祖之事；其復于大寢小寢，則此隸僕所掌是也。士喪禮死于適室，復者升自東榮，降衣于前，受用篋，升自阼階，以衣尸，此士復適寢之禮，足相證明矣。鄭云廟寢，誤。案劉、黃、金說是也。吳廷華、林喬蔭、曾釗、莊有可、蔣載康說同。此大寢小寢，與上五寢及祭祀脩寢之寢別，即王之六寢也。大喪夏采復大祖，祭僕復小廟，廟後之寢，非王常行禮之處，且已統於廟，諸經皆無復文，不當別掌明矣。又賈疏云：以祭、隸僕職卑位小，故使之復於小廟小寢也。案據疏，則經文疑當作大喪復于小寢，與祭僕云大喪復于小廟同。士喪禮疏引此經亦無大寢二字。然祭僕疏云云小寢大寢下隸僕復也，夏采疏及檀弓孔疏引此經亦有大寢二字，他職又別無掌復大寢之文，此疏疑有誤。又案雜記說諸侯禮云小臣復，與此經異，疑以小臣與祭僕、御僕同屬大僕，故兼官通職與。注云小廟高祖以下廟之寢也始祖曰大寢者，祭僕注云小廟，高祖以下也；始祖曰大廟。明寢亦隨廟為稱。但此大寢小寢，以檀弓證之，當為王居之寢，鄭說未然。

弁師掌王之五冕，皆玄冕，朱裏，延，紐，冕服有六，而言五冕者，大裘之冕蓋無旒，不聯數也。延，冕之覆在上，是以名焉。紐，小鼻在武上，笄所貫也。今時冠卷當簪者，廣袤以冠縰，其舊象與？【疏】掌王之五冕者，說文冃部云：冕，大夫以上冠也。邃延垂瑬紞纊。古者黃帝初作冕。白虎通義紼冕篇云：麻冕者何？周宗廟之冠也。禮曰周冕而祭。十一月之時，陽氣俛仰黃泉之下，萬物被施，前俯而後仰，故謂之冕。冕也。釋名釋首飾云：祭服曰冕。冕猶俛也，俛平直貌也。亦言文也，玄上纁下，前後垂珠，有文飾也。云皆玄冕朱裏延紐者，此皆字統下五采繅十有二就為文，明其為五冕之通制。司服注云六服同冕者，首服尊也，是其義。賈疏云：古者績麻三十升布，染之上以玄，下以朱，衣之於冕之上下。云延者，即是上玄者。凡冕體，周禮無文，叔孫通作漢禮器制度，取法於周，今還取彼以釋之。按彼文，凡冕以版，廣八寸，長尺六寸，以此上玄下朱覆之，乃以五采繅繩貫五采玉，垂於延前後。詒讓案：凡五冕皆麻為之。論語子罕篇云：麻冕，禮也；今也純，儉，吾從眾。集解孔安國云：古者績麻三十升布以為之。純，絲也。絲易成，故從儉。詩周南葛覃孔疏引鄭論語注說與孔同。蓋春秋以後所改易，此經在周初，未有純冕之制，則無不用麻也。江永云：古布幅闊二尺二寸，當今尺一尺三寸七分半，若容三十升之縷二千四百，則今尺一分之地幾容一十八縷，此必不能為者也。孔意蓋謂古者朝服十五升，冠當倍於衣，不知冠升倍衣，唯喪服斬衰三升冠六升則然，自齊衰以下則非倍半之數矣。禮無冠倍於衣之例，孔誤釋耳。麻冕之布亦不過十五升，如今尺之一分容九縷已

是紐密難成矣金鶚云冕服玄衣纁裳以象天地五冕皆用玄色之布覆其上而纁其裏亦象天地之色弁師玄冕朱裏朱當是黃朱卽纁色也地色多黃纁朱非所以象地故古人象天地皆用玄纁穀梁傳三年疏冕上玄下纁可知弁師朱卽纁也案江金說是也朱裏玉藻注亦作纁裏釋名又云纁下依鄭士冠禮注義纁爲三入朱爲四入深淺小別色大同也管子輕重己篇說天子五時各服其方色之撓於禮無文不爲典要賈說冕之廣長之度並據漢禮器制度文左傳桓二年孔疏云阮諶三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕但古禮殘缺未知孰是案王制孔疏引皇侃說諸侯卿大夫之冕與沈文同疑不足據又依賈說冕玄表朱裏皆用布王制疏謂朱裏以繒爲之陳奐又據國語魯語說諸侯夫人織紘綖謂綖亦織組爲之用絲不用麻今案古者麻冕則延亦當用麻魯語以延與紘並舉或據後世純冕之制與張惠言云冕武之色無文約以玄繒爲之案張說是也武蓋亦玄表而朱裏與延色同鄭舉延紐而不及武者文不具也注云冕服有六而云五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也者賈疏云烈校改作連是也詳大宰疏旒俗字當作斿詳後賈疏云按司服王祀六服皆連冕言之今此惟云五冕者但此弁師所掌冕以旒爲主祭天用大裘取質其冕亦當無旒爲質故此不數之惟有五冕耳詒讓案司服冕服六此云五冕者凡冕服以衣章爲別異大裘而冕亦被袞衣衣冕相同故不數也鄭謂大裘之冕蓋無斿者經無文故爲不敢質定之辭本非篤論陳祥道陸佃王昭禹鄭鍔戴震金榜孫希旦張惠言並據玉藻天子玉藻十有二旒郊特牲祭之日王被袞以象天戴冕藻十有二旒則天數也明大裘被袞衣冕十有二旒而黃度王應電孔廣森宋緜初又謂天子六冕同十二斿其說尤精覈此經下文及禮器玉藻皆密合可爲定解今攷大戴禮記禮三本篇荀子禮論篇並云郊之麻冕陳祥道云古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純然郊冕猶用麻所以示復本也案陳說是也若然晚周之世郊祀之冕亦止麻純制別不著斿之有無則周初袞冕非無斿之冕可知公羊宣元年何注云弁加旒曰冕左傳桓二年疏引宋衷世本注云冕冠之有旒者是有斿乃謂之冕古書無言冕無斿者惟周書王會篇說成王朝諸侯之事云天子南面玄繞無繁露孔注以繁露爲斿攷天子受朝服袞冕不當無斿蓋文有訛誤互詳司服疏云延冕之覆在上是以名焉者玉藻注云延冕上覆也賈疏云玉藻注言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以低爲號也玉藻孔疏云用三十升之布染之爲玄覆於冕上出而前後冕謂以版爲之以延覆上故云延冕上覆也但延之與版相著爲一延覆在上故云延也故弁師注延冕之覆在上是以名焉與此語異而意同也皇氏以弁師注冕延之覆在上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯有延文故解云延冕上覆今刪定諸本弁師注皆云延冕之覆在上皇氏所讀本不同者如皇氏所讀弁師冕延之覆在上是解冕不解延今按弁師注意云延冕之覆在上是解延不解冕也皇氏說非也案據玉藻疏是皇侃所見舊本此注作冕延之覆在上唐時定本則與今本同賈疏謂此注與玉藻注不同又以延低一寸餘故得冕名釋注是以名焉之義則賈所見本疑亦冕在延上與皇本同今諦審注意實謂延覆冕上前後引出而長故名爲延爾雅釋詁云延長也卽正義也此與玉藻注以冕上覆釋延正同孔謂此注釋延不釋冕蓋深得鄭恉唐定本是也皇賈說並誤延字又作綖左桓二年傳衡紞紘綖杜注云綖冠上覆也案冠弁並無延杜言冠者冕之通稱也

云紐小鼻在武上笄所貫也者說文系部云紐系也又金部云鈕印鼻也廣雅釋器云鈕謂之鼻案凡器物之有空竅可穿系者並得謂鼻冕鼻謂之紐猶印鼻謂之鈕也武者玉藻云縞冠玄武鄭彼注云武冠卷也古者冠卷殊賈疏云紐者綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之使得其牢固也戴震云延有紐自延左右垂笄貫之以爲固案戴說是也賈云紐綴於冕者謂綴於延下也冕延與武殊猶之禮冠之梁與武殊故以於延下綴紐下垂及武復於武旁爲空與紐空正相直而後以笄橫穿紐武之空與纚笄相貫爲固注不云在延下而云在武上者以紐之下垂正當武左右之上非謂紐與武連也若紐卽在武則延與武無由相屬矣紐之材蓋與延同故下注云延紐皆玄覆朱裏是也云今時冠卷當簪者廣袤以冠纚其舊象與者賈疏云古之紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣及隨纚之袤以冠纚者貫簪之處當冠纚之中央惠士奇云士冠禮緇纚廣終幅長六尺康成云纚今之幘梁也韜髮而結之絲曼曰古者有冠無幘冠下有纚以繒爲之後世施幘于冠因裁纚爲帽然則古曰纚漢曰幘晉宋曰帽阮元云廣袤以冠纚謂以冠纚之廣袤爲之廣袤也案阮說是也蓋注所謂卷卽武也紐與纚同士冠昏禮之纚內則之縰注並以韜髮釋之內則孔疏引盧植云所以裹髻承冠以全幅疊而用之此禮經之纚也若庶人所云冠纚乃古之冠梁幘之有梁者亦謂之纚故說文系部云纚冠織也漢書元帝紀注引李斐云齊國舊有三服之官春獻冠幘纚爲首服冠幘纚卽謂纚成冠幘梁之材也然古冠梁廣止二寸而漢之幘梁則冒髮其度甚廣古冠纚全幅韜髮而漢之冠幘纚則不全幅可冒髮而不可韜髮是漢之纚非禮經之纚也惟周時凡冠必先著纚而後以冠加其上漢時冠則先著幘而後加冠故急就篇顏注謂幘常在冠下或單著之是漢之幘雖與周之纚異制而其在下冒髮承冠則一故士冠禮注以漢之幘梁況纚也然則漢人通稱冠幘之梁爲纚此注之冠纚卽謂冠梁明矣凡冠梁覆冒前後屈而屬於冠卷其冠之左右旁面梁所不覆者卽當簪之處也當簪之處旣梁所不覆故別於卷上出爲兩耳以與簪相穿爲固其廣袤則與正面之梁相等但梁材以一條屈之冒髮前後而兩末咸屬於卷當簪之類紐者則左右各爲一耳以蔽髮之兩旁其下屬於卷而上與梁不相屬以此爲異賈疏未明漢時冠纚卽冠梁與周時韜髮之纚迥異故不得其恉

五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘

繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂蓬延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就閒蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二

疏 五采繅十有二就皆五采玉十有二者鄭賈讀五采繅十有二句疏云此據袞冕而言謂合五采絲爲藻繩十二道爲十二旒也就皆五采玉十有二者此各據一旒而言玉有五色以青赤黃白黑於一旒之上以此五色玉貫於藻繩之上每玉閒相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉爲一成結之使不相并也王安石王昭禹黃度林喬蔭並讀五采繅十有二就句金榜云賈氏以就字屬下讀誤也經蒙上王之五冕立文不得專明一冕此言五采繅十有二就下言諸侯之繅斿九就其讀足以明矣此皆據一斿爲說先陳就數次陳玉數於玉言皆互文也朱大韶亦云下云諸侯之繅斿九就瑉玉三采於諸侯言繅斿則五采繅之爲斿可知於諸侯言繅斿九就則天子繅斿十有二就可知於諸侯言瑉玉三采則天子五采玉可知五采一成爲一就就自指繅斿言疏謂以一玉爲一成結之經於玉無言就者非也

案金朱說足證鄭賈之誤云玉笄朱紘者以美玉爲持冕武之笄追師所爲者也賈疏云以玉笄貫之又以組爲紘仰屬結之也金鶚云古者冕弁上有笄下有瑱笄所以固冕弁亦以懸瑱也皮弁韋弁爵弁皆有笄亦皆有瑱若安髮之笄則服玄冠緇布冠者皆有之孔廣森云王之冕言紘不言瑱諸侯又無紘皆文不備其瑱天子亦以玉矣　注云繅雜文之名也者聘禮注云雜采曰繅案冕繅皆雜織采絲爲之與司几筵繅席義略同云合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也者玉藻云天子玉藻十有二旒前後邃延注云旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也案邃延謂延前後深邃不關垂斿鄭說非也詳前白虎通義紼冕篇云禮器云天子麻冕朱綠藻垂十有二旒者法四時十二月也案此經王冕繅玉並五采而禮器云天子冕朱綠藻注云朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻白虎通及獨斷並以朱綠藻爲周禮金鶚通之云五采繅但言朱綠以此二采下達於大夫士案金說與班蔡合亦通唯春秋繁露三代改制質文篇謂黑統首服藻黑白統首服藻白赤統首服藻赤皆不備五色則與此經義不能強合矣云就成也者與瑞注同云繩之每一帀而貫五采玉者此鄭讀就皆五采玉十有二爲句凡五采備爲帀一帀即就也每一斿采十二就即十二帀每一帀綴一玉依五采相間次之鄭此注蓋依聘禮記圭玉繅藉之制以釋此冕繅謂亦采別爲等采備爲就然則天子五采繅則一就爲五等一斿十二就凡六十等於文太繁疑非也竊謂冕繅合五采絲爲繩與繅藉畫韋不同畫韋聚數就爲一繅合絲則以一就爲一斿蓋每斿一道備五采一成則十二就即十二斿也以其一就即是一斿故經止著十二就九就之文而不必別言斿數若如鄭說則經不言一冕之斿數而反詳一斿采色之就數詳略失當於文例疏矣諸侯三采以下並同其斿玉采次注無說玉藻孔疏引皇氏沈氏說云旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次玄五采玉既貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠案皇沈孔依射侯之次以推斿玉之采未詳是否又此王五采玉及下文諸侯瑉玉三采並以衆玉而備多采分之則一玉各自爲一采不得相兼而依許叔重說則是一玉而兼備五采三采蓋與鄭義絕異詳後疏云十二斿則十二玉也者通典嘉禮引此注作十二旒旒則十二玉案旒即斿之俗杜氏所據此注蓋重斿字十二斿者鄭據經無斿數故補其義斿則十二玉者謂每一斿有十二玉玉府先鄭注所謂冠飾十二玉是也今本挩一斿字則似一斿止一玉義不可通矣云每就閒蓋一寸者就閒謂采色一帀之閒鄭玉藻注說邃延云天子齊肩孔疏云以天子之旒十有二就每一就貫以玉就閒相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒垂而長短爲差云朱紘以朱組爲紘也者說文糸部云紘冠卷也重文弘紘或從弘案冠卷與紘異物許不宜合爲一段玉裁校本依玉篇作冠卷維是也左傳桓二年孔疏云魯語稱公侯夫人織紘綖知紘亦織而爲之士冠禮言組纓組紘知天子諸侯之紘亦用組也孔廣森云紘唯王朱耳諸侯以青祭義曰諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒大夫士以緇據士冠禮爵弁皮弁緇組紘纁邊知之云紘一條屬兩端於武者雜記云管仲朱紘注云冠有笄者爲紘紘在纓處兩端上屬下不結又國語魯語韋注云冕曰紘紘纓之無緌者也從下而上不結賈疏云謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右相笄上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故以武言之其實在笄案賈說是也紘屬於笄當武處故注通言之云屬兩端於武云繅不言皆有不皆者者賈疏云謂王之五冕繅則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故繅不言皆有不皆者則九旒以下是也玉言皆則五冕旒皆十二玉也黃度云康成以繅不言皆有不皆者非也五采繅十有二就與上玄冕朱裏延紐皆字十有二就下又有皆字謂每就十二玉也然則天子五冕皆玄冕朱裏延紐繅斿十二就就皆十二玉玉笄朱紘是則一冕耳而曰五冕者正以著其同也孔廣森云經言五冕皆五采繅十有二就則王之冕無不十二斿者矣注獨以此爲袞衣之冕與皆文不相會左傳曰周之王也制禮上物不過十二王之元服於是取數焉案黃孔說是也王應電朱縣初說同經云王之五冕皆玄冕下云五采繅十有二就既無九七遞減之文又不云十二斿屬何冕則王五冕並十二斿可知禮器說天子之冕藻十有二斿亦不云諸冕遞減與此經文正相合詳後疏云此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八者唐郊祀錄引三禮圖說同鄭不知此經十二斿通關五冕故謂專據袞冕其鷩冕以下之斿則減於此賈疏云以其十二旒旒各十二玉前後二十四旒故用二百八十八王應電謂冕斿皆十二玉有前無後江永云大戴禮及東方朔荅客難皆云冕而前旒所以蔽明則無後旒可知後旒何所取義乎鄭謂前後皆有旒此因玉藻前後邃延而誤耳前後邃延謂版長尺六寸自延端至武前後皆有邃非謂後亦有旒也玉藻言十有二旒未嘗言前後皆十有二旒也據疏引漢禮器制度亦云垂於旒之前後豈叔孫通失之與且袞冕二十四旒用玉二百八十八如此繁重恐首不能勝鄭所計用玉每冕皆當去其半金榜云續漢書輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後案鄭釋周官禮記用歐陽氏說大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明也禮緯旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也案王江金說可正舊說之誤戴震孔廣森林喬蔭張惠言朱綠初黃以周說並同晏子春秋外篇晏子曰冕前有旒惡多所見也此亦謂冕唯前有斿淮南子主術訓說同今依其義袞冕前十二斿當用玉百四十四也云鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二者隋書禮儀志引禮圖說並同此即鄭所謂繅有不皆者也依其說計之鷩冕前後十八斿以十八乘十二則二百一十六也毳冕前後十四斿以十四乘十二則百六十八也希冕前後十斿以十乘十二則百二十也玄冕前後六斿以六乘十二則七十二也王江金說則依鄭所計斿玉各去其半今依孔廣森定王五冕並前十二斿同用玉一百四十四無增減之差也

諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄　侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璑鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音璑惡玉名

【疏】諸侯之繅斿九就者阮元云唐石經原刻作諸侯之繅九斿後刮磨重刻繅下增斿按賈疏引經云諸公之繅九就無斿字與石經原刻合此猶上言王繅十有二就繅下不當有斿也詒讓案斿正字當作㫃說文玉部云瑬垂玉也冕飾經典皆段旒旗流之游爲之游又省作斿或作旒者斿之俗也此經並作斿注則今本斿旒錯出蓋傳寫之誤賈疏云諸公云繅九就又云繅斿皆就作文與上言繅十有二就皆五采玉十有二繅玉別文則繅有差降玉無差降此諸公繅玉同文則惟有一冕而已故鄭計一冕爲九旒旒各九玉據冕九旒不別計鷩冕已下以其一冕而已冠五服故也已下侯伯子男亦皆一冕冠數服也詒讓案五等諸侯冕斿之數據鄭前後注說但云

公九斿侯伯七斿子男五斿不云五冕遞減有異故於此破侯爲公以合九就之文賈疏申其義謂公及侯伯子男各以一冕冠衆服王制孔疏引熊氏云公以下諸冕其旒並依命數不減與賈說同然孔氏不從鄭熊之說而云公袞冕九旒鷩冕七旒毳冕五旒絺冕三旒玄冕蓋無旒旒皆九玉侯伯鷩冕七旒以下與公同旒皆七玉子男毳冕五旒以下與公同旒皆五玉案孔意蓋因鄭說天子五冕斿依次遞減公以下亦宜然然此經上下兩舉諸侯並無依命數增減之文若如孔說則一命大夫冕當一斿既不成飾五等諸侯玄冕皆無斿是又不成冕矣今諦玩經文竊謂諸侯冕斿之數五等當同用九禮器說天子冕藻十有二旒諸侯九金鶚云諸侯之繅斿九就九就卽九旒此與禮器適合鄭注謂侯當爲公字之誤失之案金說是也凡諸侯公袞冕以下侯伯鷩冕以下子男毳冕以下蓋同九斿九就九玉無增減之差故經云諸侯之繅斿九就不云五等有異然則禮器天子六冕皆十二斿諸侯五等皆九斿卿上大夫皆七斿大夫皆五斿咸視爵爲降殺不隨命數正足與此經相證補獨斷云周禮天子冕朱綠藻十有二旒公侯大夫各有差別漢興至孝明帝永平二年詔有司採尚書臯陶篇及周官禮記定而制爲十二旒三公及諸侯之祠者朱綠九旒卿大夫七旒漢制放周禮自卿以上斿數亦正與此經及禮器合云瑉玉三采者釋文云瑉本又作珉案說文玉部云珉石之美者無瑉字聘義注云瑉石似玉或作玟也彼釋文云瑉字亦作瑉似玉之石然則瑉卽玟之別體說文玟字說解亦云一曰石之美者蓋瑉珉一字不同而義則兩通又案珉从民聲瑉从昏聲古音昏聲與民聲異部不相通後世多淆混莫辨故瑉或作珉云玉瑱玉笄者賈疏云王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見爲義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也金鶚云笄天子以玉諸侯以似玉之石毛公謂諸侯瑱用美石則笄亦用美石可知弁師云諸侯之繅斿九就瑉玉三采冕旒用瑉玉則笄瑱亦宜用瑉玉瑉玉者美石之似玉者也下云玉瑱玉笄卽承瑉玉而言不云瑉者省文 注云侯當爲公字之誤也者賈疏云以下別見諸侯又此經云九就當上公以九爲節故知是公也金榜云經凡言諸公皆與侯伯子男對文此經上下兩見諸侯知侯非誤文也案金謂侯非誤文是也金鶚說亦同今定五等諸侯冕斿同九就實非專據諸公之冕而言則侯之不當爲公益明矣云三采朱白蒼也者賈疏云聘禮記公侯伯繅藉三采朱白蒼故知三采亦朱白蒼也江永云諸侯三采損玄黃不敢用天地之色也云其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異者賈疏云異謂天子朱紘諸侯當靑組紘之等不得與王同也云繅斿皆就皆三采也者鄭意采帀爲就經云瑉玉三采則繅組亦每就三采也上公五冕皆以采別三等爲一就一斿九就則二十七等也是爲繅斿皆就依鄭說則經接公冕每斿九就一就之采帀而言實非經義也今攷經云皆就者自謂凡繅皆一斿而備采一就明冕繅就之數卽斿之數耳五等諸侯斿數就數玉數皆以九無不同也云每繅九成則九旒也者旒亦當作斿鄭不知經云九就卽是九斿故補之謂經言繅九成兼見一冕有九斿以互文見義其實非也段玉裁云此當云每繅九成則九斿九玉也今本似脫誤案段說亦通云公之冕用玉百六十二者孔廣森云此亦通前後計之用歐陽說也詒讓案鄭意公冕前後十八斿以十八乘九則百六十二也如江氏說去其半則用玉八十一今定五等諸侯冕並九斿九就九玉皆八十一玉也云玉瑱塞耳者者說文玉部云瑱以玉充耳也或作䪿詩鄘風君子偕老篇玉之瑱也毛傳云瑱塞耳也又淇奧篇充耳琇瑩傳云充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石任大椿云毛傳及鄭士喪禮注以充耳爲瑱惟充耳以纊乎而箋謂充耳所以懸瑱卽紞也非瑱也攷晏子春秋外篇纊紞珫耳玉篇充耳亦作珫耳說文珥瑱也則充耳二字皆從玉當卽瑱也既夕禮記瑱塞耳注塞充窒然則塞耳卽充耳金鶚云瑱之制懸之以紞上係于笄紞與瑱通謂之充耳詩淇奧篇言充耳琇瑩彼都人士篇言充耳琇實此指瑱而言也著篇言充耳以素乎而此指紞而言也旄丘篇言褎如充耳此兼紞與瑱而言也毛公以淇奧充耳爲瑱得之而以著篇充耳爲瑱則非鄭箋以素青黃爲紞以瓊華瓊瑩瓊英爲瑱是也案任金說是也瑱與紞通謂之充耳亦通謂之塞耳故鄭此注釋瑱爲塞耳檀弓注又釋爲充耳說文糸部亦云紞冕冠塞耳者是也塞與充義同故二者互稱詩著疏引孫毓說謂凡禮名充耳塞耳者皆卽瑱紞不得謂之充耳非也又案檀弓云練角瑱注云吉時以玉人君有瑱義卽本此經然此玉亦卽瑉玉故毛詩淇奧傳謂諸侯瑱以石與天子用玉不同又釋充耳琇瑩亦云琇瑩美石也而齊風著篇說充耳以素青黃三等毛傳云素象瑱士之服也青青玉卿大夫之服也黃黃玉人君之服也蓋著傳言人君卿大夫之瑱皆以玉者亦當謂石之似玉者卽此經瑉玉之屬非眞玉也張惠言云瑱制無文春秋傳曰鞶鍼一兩縛一如瑱則其形必圓而長案張說是也大戴禮記子張問入官篇云黈紞塞耳晏子作纊紞珫耳紞纊並與衡通別爲冕旁所垂之衡玉與瑱異大戴盧注以纊爲詩之充耳非也詳追師疏云故書瑉作璑者蓋聲轉致誤徐養原云瑉璑古蓋通用說見鬯人鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音者段玉裁云繅見司几筵巾車案儀禮古文作繅今文作璪璪同藻也禮記有藻無繅黃以周云先鄭繅或作藻今文作璪則藻今字非謂今文案司几筵繅席先鄭亦讀則以繅爲古字宜云繅讀爲藻不宜云當爲以破之聘禮注云古文爲藻率之藻黃謂此注當作繅讀爲藻與司几筵注同於義近是但先鄭此讀當本在前章五采繅下後鄭以瑉惡玉之訓牽連引之於此非其舊也至先鄭所謂今字止據漢時經典常用字言之與儀禮今文異也又案先鄭意謂此經之繅斿與禮記玉藻同音同物繅取雜文爲名與藻義尤近故讀從之攷說文糸部云繅繹繭爲絲也艸部云藻水艸也重文藻藻或从澡玉部云璪玉飾如水藻之文則冕斿之繅蓋無正字此經作繅禮記作藻皆借字也聘禮之繅今文作璪者乃與瑞圭玉之繅與冕繅異惟玉藻釋文云藻本又作璪亦聲近假借字云璑惡玉名者賈疏云按許氏說文璑三采玉從玉無聲以其三采又非璿瑉故云惡玉名也說文又云瑉石之美者從玉民聲如是經云瑉玉三采當以璑爲正故先鄭從璑爲惡玉名也案賈亦誤以瑉與珉爲一字依先鄭說則璑爲玉不美者之名三采者但一斿之中備此三采之玉非一玉備有三采也初學記玉部引逸論語亦云璑三采玉也許說本於彼則謂璑卽爲備三采之玉與鄭義異金鶚云凡經典石之似玉者多通稱玉非必眞玉也注云惡者玉之惡者卽石之美者其義一也徐養原云無與武古亦通用璑疑卽武夫之武說文無璑玞字漢書董仲舒傳作武夫案徐說亦通

王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄

故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰膾用組乃笄膾讀與膾同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之膾沛國人謂反紒爲膾璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之

【疏】王之皮弁會五采玉璂者釋文云璂本亦作琪文選東京賦李注引此經注並作琪孔繼汾云琪疑當作璂案孔據說文校也說文玉部云璂弁飾往往冒玉也從玉綦聲重文璂璂或从基無琪字則璂正字琪或體鄭本疑本作璂詩曹風鳲鳩箋讀騏爲璂或卽本此經也琪璂之省周書器服篇有象琪卽弁飾也皮弁者王朝服

之弁依鄭後注則韋弁飾等亦與皮弁同。注云故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也者此先鄭讀膾五采爲句五采謂綖不謂玉也段玉裁云讀如上增膾字云司農從膾後鄭從會膾讀如馬會之會後人刪膾字非也馬會者卽馬儈後漢書郭太傳注引說文駔會也謂合兩家之買賣如今之度市也史記貨殖傳節駔會徐廣曰駔馬儈也會儈古今字司農讀其音如此其義則亦取會合謂以五采束髮也引士喪禮曰檜用組乃笄者檜葉鈔釋文宋岳珂本並作檜下同今本儀禮作髻鄭彼注云古文髻皆爲括與先鄭所據本異徐養原云檜汪道崐本作檜下同今士喪禮今文作髻乃俗字也古文作括括之與檜猶括之與檜也案徐說近是東髮之正字當作髻說文髟部云髻絜髮也禮古文作括爲同聲叚借字者卽髻之別體檜亦卽括之別體也今本作檜檜聲類亦同但經典髻字多作括則宋本作檜於形尤近耳又或省作會孔子閒居云會陳景元音義本云向也括撮而今也被髮人閒世篇云會撮指天會撮卽括撮釋文引司馬彪云會撮髻也云檜讀與膾同書之異耳者段玉裁云謂儀禮之檜卽周禮之膾也徐養原云先鄭分膾五采及玉璂爲兩事後鄭合會五采玉璂爲一事說文骨部膾骨擿之可會髮者从骨會聲引詩膾弁如星按今毛詩作會不作膾許所引者蓋三家詩今無可考此外惟周官故書有膾字先鄭釋此字祇引禮經而不及詩何也其字从骨故訓骨擿後鄭注禮時未見毛詩其作會也从今書也詒讓案依說文膾字說解則此經當斷膾字爲句五采玉璂爲句骨擿不用玉亦無五采也但說文不引此經故書疑許固不以此經之膾爲骨擿矣引說曰以組束髮乃著笄謂之檜者說謂禮今文家書說鄭士喪禮注云用組束髮也亦與舊說同先鄭先發五采束髮之訓又引禮經之檜以證義蓋謂周禮之膾亦取束髮爲義與禮經檜義同故并引禮說以釋之但先鄭引此諸文自專取束髮之義與著笄不相冡此韋逵引之耳云沛國人謂反紒爲膾者釋文紒作紒云本又作紒案說文髟部云髻結也髻正字別作紒紒卽紒之變體士冠禮鄭注云紒結髮沛國方言以反紒爲膾未詳其說疑亦東髮之義故又舉以爲證云璂讀如綦車轂之綦者段玉裁云綦車轂蓋卽詩之約軝此司農擬其音耳其義蓋同說文弁飾往往冒玉謂之璂司農不易璂爲綦也案段說是也先鄭讀玉璂爲句則義同許書司如云玄謂會讀如大會之會會縫中也者大會卽占夢注所謂八會也賈疏云漢曆有大會小會取會聚之義故爲縫中段玉裁云司農謂膾五采者會五采束髮玉璂者用玉爲璂鄭君則以經文五采玉卽上文說冕之五采玉十有二也不當誤斷其句故從今書作會讀會如大會之會訓縫中者凡兩者相合而有縫故縫隙謂之會任大椿云攷釋名以皮弁爲合手之形下廣上銳其制當取鹿皮一幅分解之每片廣頭向下狹頭向上片片縫合自成合手銳頂之狀縫中曰會蓋皮之分解者必以箴功會合之也戴震趙策鯷冠秫縫注秫綦箴言女工之粗蓋以冠無論麤細必有箴縫之迹於其有箴縫之處飾以綦玉則不見箴縷矣故不特皮弁有璂卽凡冠弁皆當有璂也戴震云冠之異於弁者左右不合弁則左右合而會之所謂如覆杯矣於其會也飾之以玉云璂讀如薄借綦之綦綦結也者段玉裁改讀如爲讀爲云薄借綦者卽說文系部之不借綥不借䋻屨也釋名齊人云搏腊搏不語之轉內則注綦屨繫也今之鞶帶所以結髮使不脫故讀璂爲綦卽訓綦爲結王之皮弁縫中以五采玉十二貫而結之爲飾亦謂之綦又非如仲師叔重說弁飾名璂也惠士奇云喪服傳注云繩菲今之不借齊民要術云草履之賤者曰不借釋名不借言賤易有不假借人也齊人云搏腊於文借腊皆以昔爲聲古音通薄搏音相近故薄借轉爲搏腊廣雅不借屨也其紟謂之綦內則注云綦屨繫士喪禮綦結於跗連絇絇在屨頭有孔穿繫於中而結於足廣成引之亦取結義也任大椿云內則注曰屨繫廣雅曰紟皆可以貫結者也蓋屨下以絲貫紟謂之綦弁上以絲貫玉亦謂之綦鄭注以屨綦之綦通綦之義則知璂之當爲綦亦取義於貫結也案任說是也文選東京賦云玉笄綦會蓋卽用此經亦不作璂論與鄭讀正同疑後鄭卽本張平子也不借齊民要術及崔氏古今注並云草履方言云屝作此與喪服注繩菲說同急就篇及釋名則云韋作蓋漢時凡屨不論草韋通名不借亦皆有綦鹽鐵論散不足篇云綦下不借卽此薄借綦矣云皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦者此後鄭讀會五采玉璂爲句也會玉十二聶氏三禮圖引梁正張鎰圖云弁縫十二據禮圖說則弁有十二縫每縫有十二玉與冕旒玉數相等也隋書禮儀志引五經通義說弁制云高五寸前後玉飾又引魏臺訪議云天子以五采玉珠十二飾之賈疏云天子以十二爲飾則爲旒同冕旒也孔廣森云冕旒弁有璂皆以組貫玉珠垂而下之則爲旒綴而上之則爲璂故璂與旒之數同等引詩云會弁如星者衛風淇奧文毛傳云弁皮弁所以會髮鄭箋云會謂弁之縫中飾之以玉礫礫而處狀似星也案毛說會弁爲會髮與先鄭義略同引又曰其弁伊綦者曹風鳲鳩文毛詩綦作騏傳云騏騏文也弁皮弁也鄭箋云騏當作璂以玉爲之案作綦者疑亦三家文後鄭引此二詩者證會綦爲結玉之義任大椿云璂璂騏綦通後鄭於詩以璂破騏於周禮以綦破璂璂綦二字以義相近騏則假借字耳東京賦玉笄綦會綦之從糸璂之從玉以絲貫玉故也然則會弁如星言會而璂可見其弁伊騏言綦而會可見也弁飾先言會而後言璂言會中有璂也東京賦先言綦而後言會言綦飾於會也黃以周云說文弁飾冒玉謂之璂或作琪此琪字似不必改讀爲綦鄭箋曹風其弁伊騏又破讀爲璂書四人綦弁又不破讀鄭意顧命綦弁文在爵弁下是爲士服士之弁會無玉飾故從本字曹風弁騏本不謂士毛傳云騏綦文也但言結又似爲無玉之弁故改讀爲璂以明用玉此經既言五采玉則璂之爲玉可不待言且但言縫中五采玉璂不言所結義亦不了故改讀爲綦以明所結案鄭意當如任黃說此注讀璂爲綦義取於結詩箋則讀騏爲璂義取於玉二注微異毛詩傳讀騏如字釋爲綦文蓋謂弁色書顧命綦弁僞孔傳云綦文鹿子皮弁釋文引馬融本綦作騏云青黑色孔疏引鄭云青黑曰綦王肅云綦赤黑色馬鄭王書注義雖小異而並據色言之與毛詩傳略同鄭詩箋及此注則字義並不從毛詩孔疏引孫毓申鄭云皮弁有玉綦而無綦文又非所以飾弁卽據此經義今攷鄭士冠禮注謂皮弁以白鹿皮爲之則與青黑赤黑色並不合詩書傳諸家之義皆不如何據唯江永據詩鄭風出其東門毛傳訓綦爲蒼艾色近白而非白其說近是要書之綦弁自是皮色此經璂自是結玉叚令言色訓不當以玉璂爲文詩之弁綦不定爲士服則綦璂兩通三經之義當分別釋之不可參合爲一也云邸下柢也以象骨爲之者任大椿云初學記載魏臺訪議邸以象骨周緣弁下根柢如魏武帝所作弁柢據此則邸在弁下有周緣之形其象冠之有武與賈疏謂於弁內頂上以象骨爲柢不特與魏臺訪議不合卽注亦明云下柢則邸在弁下明矣賈疏以爲在頂上亦與下邸二字注攷爾雅釋器邸謂之柢郭璞注根柢皆物之邸卽底通語也根柢皆在下之稱賈疏謂柢在弁之頂上何解於邸卽爲底也典瑞四圭有邸司農云於中央爲璧著四圭一玉俱成此象邸周緣弁下爲弁之邸與璧爲四圭之邸名義正同案任說本陳祥道蓋深得鄭恉

王之弁絰弁而加環絰　注弁絰王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環絰環絰者大如緦之麻絰纏而不糾司服職曰凡弔事弁絰服【疏】注云弁絰王弔所服也者據司服文云其弁如爵弁而素者司服注同今案王之弁絰卽加絰

於爵弁之上鄭謂素爵弁非是詳司服疏云所謂素冠也者據詩檜風素冠文冠弁散文亦通賈疏云詩云庶見素冠兮彼素冠謂祥冠與此雖義别同是素爲之云而加環絰者大如緦之麻絰者司服注義同麻絰謂澡麻絰也云纏而不糾者雜記小斂環絰公大夫士一也注云環絰者一股所謂纏絰也賈疏云但緦之絰則兩股此環絰以一股纏之不糾𤀹細同耳又司服疏云凡五服之絰皆兩股紋之今言環絰卽與紋絰有異矣謂以麻爲體又以一股麻爲體不糾而横纏之如環然故謂之環絰詒讓案釋名釋喪制云環絰末無餘散麻圜如環也說文糸部云纏繞也文選魘賦李注引字林云糾兩合繩檀弓云叔仲皮死其妻衣衰而繆絰叔仲衍以告請總衰而環絰鄭彼注云繆當爲不樛垂之樛案糾繆樛字並通不糾卽謂不紋也漢書王莽傳顏注云謂之環者言其輕細如環之形依顏說則環絰與緦麻之絰形制不異非緦義也又案凡絰有首有要要絰以象大帶此環絰加於弁則首絰也其要絰注無文喪服朋友麻注謂亦服弁絰而服緦之絰帶賈彼疏申其義云凡弔服直云素弁環絰不言帶或有解云有絰無帶但弔服旣著衰首有絰不可著吉時之大帶此經注服緦之絰帶則三衰絰帶同有可知首言環絰則其帶未必如環但亦五分去一爲帶糾之矣引司服職曰凡弔事弁絰服者賈疏云證弁絰是弔服之絰

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令各以其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采弁絰之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無斿士變冕爲爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁絰之弁不辟積禁令者不得相僭踰也玉藻曰君未有命不敢卽乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣不言服弁服弁自天子以下無飾無等

【疏】諸侯及孤卿大夫之冕韋皮弁弁絰者此通辨諸侯諸臣冕弁以下斿璂之等數也諸侯亦通五等言之其冕飾上文已見此又重出者侯國孤卿大夫亦有冕故通寧不別也鄭賈破上諸侯爲諸公而謂此諸侯據侯伯子男無公非經義賈疏云及孤卿大夫者此文旣承諸侯之下故鄭以爲諸侯之孤卿大夫解之也旣不別見天子之臣文中可以兼之上天子與公不言韋弁此言之亦是互見之義云各以其等爲之者賈疏云不言爵而言等則依命數矣又云自此一經總包諸侯及臣不言天子之臣但天子三公八命卿六命大夫四命士三命以下冕弁之屬亦各以其等爲之可知案此等自據爵次言之諸侯及卿大夫冕斿飾並不依命數賈說亦非又諸侯之士亦得服弁絰不及士者亦文不具也注云各以其等繅斿玉璂如其命數也者鄭以諸侯卿大夫等繅斿玉璂之數無文故依命數推之其說非也詳後云冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十者此鄭依侯伯以下命數爲其冕斿之差侯伯前後十四就以十四乘七得九十八子男前後十就以十乘五得五十也今依禮器說諸侯九斿又依江氏說無後斿則侯伯子男冕斿與公同前九斿九就九玉用玉同八十一也天子之三公冕斿數與諸侯同又案隋書禮儀志引禮圖云鷩冕侯伯服以助祭七旒用玉九十八毳冕子男服以助祭五旒用玉五十玄冕諸侯服以祭其廟三旒用玉十八禮圖所說並與鄭同但依鄭說五等諸侯並以一冕冠五服故賈疏謂侯伯子男之冕亦據一冕如上公而禮圖謂諸侯玄冕三斿則與鄭賈義違未詳所據又淮南子主術訓高注說冕斿云天子玉藻十二公侯九伯子男各應隨其命數也此亦依鄭義而謂公侯同九

玉則與鄭說又小異疑傳寫之誤云繅玉皆三采者據上文云孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八者大夫藻藻當作繅各本並誤此謂諸侯之卿大夫也隋志引禮圖云絺冕孤卿服以助祭四旒用玉三十二與鄭義同鄭意公侯伯孤四命前後八就以八乘四得三十二卿三命前後六就以六乘三得十八大夫再命前後四就以四乘二得八也賈疏云四命以下皆據典命公之孤四命公侯伯之卿三命其大夫二命子男之卿再命大夫一命而言詒讓案禮器說冕斿云上大夫七下大夫五士三注以爲夏殷禮孔疏亦云周家旒數隨命數又士伯爵弁無旒也金鶚云此亦周禮也蓋大夫士有王朝侯國之異王朝之大夫與諸侯略等士與諸侯之大夫略等然則王朝之士得服冕也上大夫爲卿六命與侯伯等而服毳冕其冕七旒下大夫四命與子男等而服希冕其冕五旒上士三命與大國之卿等而服玄冕其冕三旒三公與外諸侯之上公略相等雖服鷩冕而有九旒所以尊之也案金說是也今依禮器說天子之卿七斿大夫五斿皆不依命數又依江氏說無後斿則天子卿冕前七斿四十九玉大夫冕前五斿二十五玉也諸侯卿大夫斿數無文疑當降王臣一等孤卿同前五斿用玉二十有五大夫前三斿用玉九也淮南子主術訓高注云卿黈珠六亦未詳所據又天子孤蓋服鷩冕而與卿同七斿上中下士並得服冕亦同三斿九玉此經不具也詳大宗伯典命司服疏云藻玉皆朱綠者藻亦當作繅賈疏云亦據聘禮記聘臣藻皆二采朱綠而言也云韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采者以璂玉采數之差與冕斿同也今依禮器定五等諸侯冕同九斿則韋弁皮弁璂飾亦九玉三采王朝卿璂飾七大夫璂飾五諸侯孤卿同璂飾五大夫璂飾三玉並二采不依命數爲差又左僖二十八年傳楚子玉自爲瓊弁玉纓杜注云弁以鹿子皮爲之瓊玉之別名次之以飾弁及纓案子玉之弁蓋卽以瓊爲璂此諸侯卿大夫皮弁得以玉爲飾之證也云弁絰之弁其辟積如冕繅之就然者賈疏云以其弔服非吉故無飾故辟積有就也張惠言云鄭蓋以天子至卿大夫皆有素爵弁之弁絰其服故爲辟積之差等其實天子卿以爵弁君大夫卽以皮弁爲弁絰其爵弁不得有辟積也案張說是也辟積與士冠禮皮弁服素積義同彼謂皮弁之裳當要中辟積爲襵鄭此注則謂弁絰之弁當縫辟積如冕繅之數然經無弁積之文不足據也天子以下弁絰之等自以冠衰爲差詳司服疏云庶人弔者素委貌者明不得服弁絰也鄭謂庶人以素委貌疑衰爲弔服詳司服疏賈疏云此經不云庶人鄭云此者以有大夫已上因言庶人且欲從下向上因推出士變冕爲爵弁之意也云一命之大夫冕而無斿士變冕爲爵弁者賈疏云此亦無文鄭知然者凡冕旒所以爲文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕爲爵弁若一命大夫有旒士則不須變冕爲爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒爲異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒之冕亦前低一寸餘故亦得冕名也案鄭賈說並非也無斿則不成冕依禮器斿不隨命數一命之大夫及王之下士亦當玄冕三斿士爵弁形制當同韋弁皮弁又不與冕同詳大宗伯司服疏云其韋弁皮弁之會無結飾弁絰之弁不辟積者亦以等降也賈疏云一命大夫及士冕弁旣無旒故知無此等任大椿云注云其韋弁皮弁之會無結飾與上注一命之大夫及士互相承士不得韋弁注所云韋弁無結飾蓋指一命之大夫言也詒讓案今定一命大夫士冕亦三斿則弁亦當無降也云禁令者不得相僭踰也者尊卑之服各依其等若有僭踰則弁飾糾詰之故有禁令也引玉藻曰君未有命不敢卽乘服者彼文不敢作弗敢鄭彼注云謂卿大夫

受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之案彼云乘者兼賜車馬言也賈疏云彼諸侯之臣大夫聘於天子天子賜之冕服歸國告君得君命乃服之未得君命則爲僭踰故引爲證也云不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣者任大椿云謂兼於韋弁皮弁之冠飾也賈疏云玄冠緇布衣緇帶素韠天子以爲田服卽諸侯及臣之朝服亦皮弁之類不言之者兼於韋弁皮弁也詒讓案冠弁之冠委貌卽玄冠詳司服疏玄冠玉飾經無文玉府先鄭注釋服玉云冠飾十二玉賈彼疏謂天子冠弁與韋弁皮弁同十二玉王制孔疏亦謂諸侯及孤卿大夫冠弁采玉之數並同二弁理或然也云不言服弁服弁自天子以下無飾無等者雜記云端衰喪車皆無等注云喪者衣衰貴賤同孝子於親一也明天子以下至於士喪服制度並同故經不言也

周禮正義卷六十

周禮正義卷六十一

瑞安孫詒讓學

司甲闕

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事五盾干櫓之屬其名未盡聞也等謂功沽上下鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛【疏】掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事者賈疏云五兵五盾各有物色與其善惡長短大小之等按此下有舞者兵及廞五兵直云以待軍事者五兵五盾以軍事為主故也　注云五盾干櫓之屬其名未盡聞也者說文盾部云盾瞂也所以扞身蔽目又木部云櫓大盾也釋名釋兵云盾遯也跪其後避刃以隱遯也大而平者曰吳魁本出於吳為魁帥者所持也隆者曰滇盾本出於蜀蜀滇所持也或曰羌盾言出於羌也約脅而鄒者曰陷虜言可以陷破虜敵也今謂之曰露見是也狹而長者曰步盾步兵所持與刀相配者也狹而短者曰孑盾車上所持者也孑小稱也以縫編版謂之木絡以犀皮作之曰犀盾以木作之曰木盾皆因所用為名也廣雅釋器云吳魁干瞂櫓戰盾也案瞂即伐也毛詩秦風小戎蒙伐有苑傳云伐中干是也五盾蓋即詩傳之中干及釋名所說步盾車盾之類總舉大數無五者之名故云未盡聞云等謂功沽上下者司勳注云等猶差也賈疏云功謂善者為上等沽謂麤惡者為下等也必知有此法者見稾人職云書其等以饗工乘其事試其弓弩以下上其食明兵盾亦當然案功沽詳酒正疏鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛者蘇氏演義引世本說五兵義同兵者戎器之通名故殳無金刃亦謂之兵名制並詳考工記總敘及冶氏廬人職賈疏云此謂車之五兵故下注云車之五兵司農所云者是也

及授兵從司馬之灋以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之從司馬之法令師旅卒兩人數所用多少也兵輸謂師還有司還兵也用兵謂出給衛守【疏】及授兵從司馬之灋以頒之者司弓矢云凡師役會同頒弓弩從授兵甲之儀則此授兵亦兼師役會同有司頒兵甲書費誓云善敹乃甲冑敿乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善即魯公伐徐戎命有司治甲兵以頒授之事也天子六軍其人出於六鄉其甲兵則皆臨時官給故坊記孔疏云據司馬灋之文諸侯車甲牛馬皆計地令民自出若鄉遂之衆七十五人則遣出革車一乘甲士三人馬四匹牛十二頭是非力之所能皆是國家所給案孔說是也左隱十一年傳鄭伯將伐許授兵於大宮杜注云大宮鄭祖廟戰國策齊策云甲兵之具官之所私給也費誓命魯人三郊三遂亦止峙楨榦芻茭而甲兵不責之鄉遂此皆可證孔官給甲兵之說但侯國亦有鄉遂孔謂專用丘甸計地出車之法則非耳其畿內四等公邑丘甸軍賦之法則車馬甲兵皆民自備非官所授詳小司徒縣師夏官敘官疏惠士奇云春秋莊四年楚武王授師孑以伐隨閔二年衛懿公將戰而國人受甲古者兵器藏於國有事而後授兵既事復還兵所謂良兵藏於玉府及內府者必非民間所造造之者繕人稾人掌之者司甲司兵戈盾弓矢各有司存說者謂周官兵器出於鄉遂之民誤矣案惠說足申孔義凡大師六軍出於六鄉蓋巾車授車馬圉授馬而此官與司甲授以兵甲其還則亦受之唯大司徒羨卒盡作則車馬甲兵民間自具耳　注云從司馬之法令師旅卒兩人數所用多少也者此亦注用今字作法也賈疏云司馬主六軍是一官之長先受於王命知多少乃始出軍故從司馬法以頒之云兵輸謂師還有司還兵也者說文車部云輸委輸也師還兵不復用則當歸之有司司兵主受所輸而藏之也云用兵謂出給衛守者賈疏云以其既言受兵下別言用兵明是衛守之處須兵者也曾釗云注意以衛守別上授兵然出給與授本無別且經亦未嘗有衛守意竊謂其用兵言利用之兵如牛刀之屬耳蓋古出軍斬牲以徇陳又軍事共其犒牛無為皆執戰陳之刀以殺之故知其別有兵也案曾說亦通

祭祀授舞者兵授以朱干玉戚之屬【疏】祭祀授舞者兵者此通授衆舞徒兵器與司干諸子為官聯也　注云授以朱干玉戚之屬者明堂位云朱干玉戚冕而舞大武祭統同鄭注云朱干赤大盾也戚斧也賈疏云按下司戈盾云祭祀授旅賁殳故士戈盾司兵尊於司戈盾明所授兵據以大武朱干玉戚也其司干所授者又是羽籥之等非干戚可知也案賈此疏與司干疏說異非也司干以干名官不宜轉不掌干戚竊謂朱干玉戚以文飾為貴乃專屬舞器非戎事所用當為司干所專掌此官所掌者蓋不飾朱玉之干戚耳鄭以朱干玉戚為釋亦非也祭統云及入舞君總干戚就舞位君為東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸然則大武之朱干玉戚蓋君所自執其羣臣以下所執則不必有朱玉之飾舞兵之干戚有飾不飾兩種鄭賈不察而司干與司兵職掌遂淆掍莫辨矣

大喪廞五兵故書廞為淫鄭司農云淫陳也淫讀為廞玄謂廞興也興作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲冑干笮【疏】大喪廞五兵者宰夫注云大喪王后世子也廞兵者葬前一日則陳之祖廟之庭葬日至壙則陳之墓道及窆則奉而藏之椁中見內也並詳司裘疏　注云故書廞為淫鄭司農云淫陳也淫讀為廞玄謂廞興也者二說不同先鄭為長詳司裘大師疏云興作明器之役器五兵也者既夕禮云陳明器役器甲冑干笮鄭彼注云此皆師役之器賈疏云按既夕禮明器之用器有弓矢役器之內甲冑干笮彼雖不具五兵此既言五兵明五者皆有也詒讓案廞謂陳之不為興作鄭說亦失之云士喪禮下篇有甲冑干笮者釋文云笮字又作窄案既夕文作笮鄭彼注云甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙引以證明器有役器也既夕即士喪禮下篇詳巾車疏

軍事建車之五兵會同亦如之車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢【疏】軍事建車之五兵者天官敘官注云建立也六軍之制二千五人為兩而革車一乘皆備建五兵故謂之兵車賈疏云凡器在車皆有鐵器屈之在車較及輿以兵插而建之故有出先刃入後刃之事詒讓案凡車兵皆插於車輢詳考工記總敘疏　注云車之五兵鄭司農所云者是也者御覽兵部引樊文淵七經義綱云車上五兵戈殳車戟酋矛夷矛與先鄭義同賈疏云即上文注是也又知如先鄭義者見考工記廬人云戈殳車戟酋矛夷矛乃云六建既備車不反覆注云建五兵於車上也以是故從司農所云也詩衛風伯兮孔疏云弓矢不在建中故不數也其實兵車皆有弓矢故司弓矢云唐大利車戰野戰枉矢絜矢用諸守城車戰又檀弓注云射者在左[illegible]驅敵大射而殺之是皆有弓矢也云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢者司右注引司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵五當長以衛短短以衛長是也詩伯兮疏云步卒五兵與車兵異夷矛長非步卒所宜用故以司馬法五兵弓矢殳矛戈戟當之案孔說是也月令季秋習五戎注及御覽兵部引七經義綱說步卒五兵並同此其餘它書說五兵者與二鄭多殊異肆師賈疏引五經異義公羊說云五兵矛戟劍楯弓鼓穀梁莊二十五年傳天子救日陳五兵五鼓范注云五兵矛戟鉞楯弓矢楊疏引徐邈麋信說同曾子問孔疏引禮記隱義云東方戟南方矛西方弩北方楯中央鼓國語齊語韋注淮南子氾論訓高注並云五刃刀劍矛戟矢也淮南子時則訓云春其兵矛夏其兵戟季夏其兵劍秋其兵戈冬其兵鎩揚雄太玄經玄數云木為

矛金爲鉞火爲戈水爲楯土爲弓矢漢舊儀云五兵弓弩刀劍甲鎧漢書吾邱壽王傳顏注云五兵謂矛戟弓劍戈今案此經以五兵對五盾又司甲與司兵異職墨子節用上篇云甲盾五兵穀梁傳云五兵五鼓則五兵數楯鎧鼓者非也餘說紛互並無塙證今不備論

司戈盾掌戈盾之物而頒之分與授用【疏】注云分與授用者授舊本作受今依余本及注疏本正祭義注云頒之言分也授用謂亦如司兵所云授兵用兵二事有當用戈盾者此官則分而與之賈疏云即下文祭祀會同之等皆是

祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵亦如之亦頒之也故士王族故士也與旅賁當事則衛王也殳如杖長尋有四尺【疏】祭祀授旅賁殳者明此官兼掌殳也洪頤煊云旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨凡祭祀會同賓客則服而趨並未言殳下文軍旅會同授旅賁及虎士戈盾此殳當是及守之譌案洪說亦通莊有可雜識康說同然說文殳部引禮旅賁以先驅疑即據此文則許所見本亦作殳與鄭本同云授舞者兵亦如之者與司干諸子爲官聯也此謂樂師小舞干舞之兵與司干司兵所授大舞之干戚並異賈司干疏謂司干授干司戈盾惟授戈不足據　注云亦頒之也者亦分與旅賁及衆舞者也云故士王族故士也者賈疏云據司士而言云與旅賁當事則衛王也者司士注云王族故士故爲士晚退留宿衛者是故士爲宿衛之人故與旅賁同衛王也賈疏云案旅賁氏掌執戈盾而趨此執殳者以其與故士同衛王時以爲儀衛故不執戈盾云殳如杖者說文殳部云殳以杖殊人也禮殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車旅賁以先驅又云投軍中士所持殳也司馬法曰執羽從投釋名釋兵云殳殊也長丈二尺而無刃有所撞挃於車上使殊離也淮南子齊俗訓搢笏杖殳高注云殳木杖也文選西京賦薛注云殳杖也八棱長丈二而無刃或以木爲之或以竹爲之案殳投聲義並同殳以竹木爲之而無刃與杖相似故高誘薛綜即稱爲杖也互詳廬人疏云長尋有四尺者據考工記總敘及廬人文

軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾乘車王所乘車也軍旅則革路會同則金路【疏】軍旅會同授貳車戈盾者革路金路之副車也詳馭夫疏賈疏云軍旅會同皆有貳車皆有車右故授之以戈盾云建乘車之戈盾者明與兵車備建五兵不同賈疏云王所乘車有車右故建戈盾鄭珍云車箱外三面皆有闌其式前之闌金鼓干盾弓矢皆在焉左傳昭二十六年齊子淵捷射洩聲子中楯瓦繇朐汰輈匕入者三寸可見輈之後有盾盾必樹者矢乃中之詩小戎龍盾之合毛公曰合而載之王肅謂合而載之所以蔽車案鄭說是也戈則必插於車輢外之闌詳考工記總敘疏云授旅賁及虎士戈盾者此皆步行從王爲扞衛者故別授以戈盾也虎士即虎賁氏之屬八百人詳敘官疏　注云乘車王所乘車也者謂王所自乘之車故此官建其戈盾明它乘車則此官授與車右自建之不親建也云軍旅則革路會同則金路者明軍旅會同王所乘路不同此乘車中兼有彼二路也賈疏云皆巾車文會同則彼以賓一也

及舍設藩盾行則斂之舍止也藩盾盾可以藩衛者如今之扶蘇與【疏】及舍設藩盾者與掌舍爲官聯也凡王軍旅及巡守殷國之大會同皆有在外舍止之事賈疏云按掌舍王行止往不言設藩盾者當宿衛之事非止一重除彼梐枑車宮之外別有此藩盾之等也　注云舍止也者天官敘官注云舍行所解止之處是也云藩盾盾可以藩衛者者蓋即所謂櫓也說文艸部云藩屏也又木部云櫓大盾也左昭十三年傳云乃藩爲軍杜注云藩籬也此藩盾亦謂以大盾爲屏藩助衛守也六韜分險篇云凡險戰之法以武衛爲前大櫓爲衛云如今之扶蘇與者六韜軍用篇有武衛大扶胥三十六乘武翼大櫓矛戟扶胥七十二具提翼小櫓扶胥一百四十六具大黃參連弩大扶胥三十六乘大扶胥衝車三十六乘矛戟扶胥輕車一百六十乘舊注云扶胥車上之蔽惠士奇云蘇與胥古文通故扶蘇一作扶胥蓋秦漢閒語周之藩盾也建之乘車以蔽左右軍旅會同前後拒守在車兩藩故曰藩盾止則設焉嚴其守也行則斂焉利其行也王之乘車則然若凡兵車雖行亦設之掌舍注謂阻險之處王行止宿次車爲藩以備非常然則設車宮建藩盾掌舍設之司戈盾建焉案惠謂扶蘇即扶胥是也其謂藩盾設於掌舍之車宮以在車藩得名雖非鄭義然與六韜合周書大明武篇云輕車翼衛在戎二方亦即六韜武衛武翼扶胥及輕車之制是扶胥實設於兵車惠說亦得備一義也

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋辨其名物而掌其守藏與其出入法曲直長短之數【疏】掌六弓四弩八矢之灋者司弓矢官之官法也說文弓部云弩弓有臂者釋名釋兵云弩怒也有勢怒也弩亦弓之類故同官掌之云辨其名物而掌其守藏與其出入者明此官爲弓弩矢受藏受用之府也賈疏云六弓八矢各有名號物色出入者須之受之　注云法曲直長短之數者此亦注用今字作法也司書注云法猶數也賈疏云曲直者謂若王弓弧弓合九成規已下或合七合五合三是曲者合少直者合多長短者弓人云弓之上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺是其長短也

中春獻弓弩中秋獻矢箙弓弩成於和矢箙成於堅箙盛矢器也以獸皮爲之【疏】中春獻弓弩者此獻並謂獻成也李光坡云弓人爲弓夏秋冬造至春被弦故弓弩中春獻之輿人爲矢箙春作秋成故矢箙中秋獻之　注云弓弩成於和矢箙成於堅者弓弩欲其體強弱均調故成於和矢箙恐其易撓折故成於堅中春寒溫中物皆和適以此時獻弓弩則和中秋氣清涼物皆堅凝以此時獻矢箙則堅也云箙盛矢器也者說文竹部云箙弩矢箙也引周禮仲秋獻矢箙方言云所以藏箭弩謂之箙郭注云盛弩箭器也續漢書輿服志劉注引干注云箙今謂之步叉釋名釋兵云步叉人所帶以箭又其中也史記司馬相如傳集解引呂靜云步叉謂之服服即箙之借字依揚許說則箙本爲盛弩矢器此經之箙則弓弩矢所通用散文不別也巾車小服注云服讀爲箙小箙刀劍短兵之衣箙箙字同則他兵衣亦得通稱矣又既夕記云弓有韣此唯有矢箙而無弓韣以兵衣稱箙例之或箙內亦得含弓韣與云以獸皮爲之者釋名釋兵云其受矢之器以皮曰服柔服之義也詩小雅采薇象弭魚服毛傳云魚服魚皮也孔疏引陸璣疏云魚服魚獸之皮也魚獸似豬東海有之其皮背上斑文腹下純青今以爲弓鞬步叉者也其皮雖乾燥以爲弓鞬矢服經年海水潮及天將雨其毛皆起水潮還及天晴其毛復如故雖在數千里外可知海水之潮自相感也國語鄭語云檿弧箕服韋注云箕木名服矢房北堂書鈔武功部引賈逵云服矢筩也彼服不用獸皮故特著其木然則凡單言箙者並皮箙也

及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者王弧夾庾唐大六者弓異體之名也往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往體來體若一曰唐大甲革革甲也春秋傳曰蹲甲而射之質正也樹椹以爲射正射甲與椹試弓習武也豻侯五十步及射鳥獸皆近射也近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣學射者弓用中後習強弱則易也使者勞者弓亦用中遠近可也勞者勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢之賜者故書椹爲鞎

鄭司農云椹字或爲鞎非是也圉師職曰射則充椹質又此司弓矢職曰澤共射椹質之弓矢言射椹質自有弓謂王弓弧弓也以此觀之言鞎質者非

【疏】及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者者說文弓部引周禮六弓椹作甚者古文之省此辨六弓之名物與其頒教所用之異也云夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者者釋文云庾弓部儒相傳讀庾本或作庾阮元云當本作庾弓部儒相傳讀庾故下云本或作庾案阮校是也然疑陸本正文當同弓人作與弓彼釋文音庾鄭依師儒相傳讀也庾與聲類同庾則形之誤說文引豻侯作干侯亦古文省段玉裁云豻字作干與大射禮同賈疏云此經六弓強弱相對而言王弧直往體寡夾庾曲往體多故四者自對先言唐大往來若一故退之在後也注云王弧夾庾唐大六者弓異體之名也者賈疏云即所引弓人之職往體來體之等是也云往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往體來體若一曰唐大者並據弓人文彼不云弧弓大弓鄭以弧弓與王弓大弓與唐弓皆同等約推之與其體亦同也云甲革革甲也者據函人有犀甲兕甲此甲革即以犀兕之革爲甲也弓人云王弓利射革與質注云革謂干盾亦以革爲之與此互相備也樂記有貫革之射注云貫革射穿甲革也鄉射記注釋主皮之射無侯張獸皮而射之雖與鄉射五物主皮不合而與此甲革之射實相類也引春秋傳曰蹲甲而射之者左成十六年傳潘尫之黨與養由基蹲甲而射之徹七札焉杜注云蹲聚也此引以證射甲革之事云質正也者射人注云正所射也賈疏云謂若賓射之正然也惠士奇云先鄭謂二尺曰正四寸曰質小爾雅亦云正方二尺正中者謂之槷槷古文臬或作埻所謂質也質者射之的先儒皆分正質爲二後鄭一之故曰質正也樹椹以爲正若臬然夫案惠說是也依先鄭射人注說則三射之侯皆有正有質依後鄭中庸注說則畫布曰正爲賓射采侯之事此射椹質本不爲侯以椹爲射臬亦通謂之質荀子勸學篇云質的張而弓矢至焉淮南子原道訓云先者則後者之弓矢質的也高注云質的射者之準埶也此椹質與彼義同與射侯之正質異也云樹椹以爲射正者爾雅釋宮云椹謂之榩郭注云斫木櫍也詩商頌殷武孔疏引孫炎云椹斲材質也惠士奇云詩曰方斲是虔箋云取松柏斲之正斲於椹上則是用以爲藉也詩云取厲取鍛箋云鍛石所以爲鍛質疏云質椹也言鍛金之時須山石爲椹質故取之則椹質又爲鍛屬斧斤之石矣史記范雎曰臣之智不足以當椹質而要不足以待斧鉞注云椹莝椹也質鍖刀也失之穀梁昭八年傳云以葛覆質以爲槷則質非刀明甚鈇爲鍖刀質則莝椹淮南子兵略曰夫射儀度不得則格的不中注云格射之椹質也的射準也詒讓案椹者凡斬斫所用木石藉之通名亦謂之質鄭意此椹質即所斬承鈇鉞之木質故弓人注云質木椹是也然此注自訓質爲射正以椹質卽爲樹椹以爲射質與弓人注小異竊謂當以弓人注爲正蓋甲革椹質甲革同物椹質亦同物故弓人職言革質而不言甲椹若如鄭此注訓質爲射正則甲革亦樹以爲射正弓人不當獨於椹言質且弓人言質不言椹不又與射侯之正淆掍無別邪要之弓人之質與此椹質文同義不宜異兩經互勘知此注爲未審矣後文及圉師凡言椹質者竝放此云射甲與椹試弓習武也者明武射不張侯也賈疏云見下文云澤則共椹質是在澤宮中試弓習武也云豻侯五十步及射鳥獸皆近射也者豻侯卽大射儀之干侯畿內諸侯大射三侯惟干侯五十步侯道最近故云近射亦詳射人疏云近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣者彼大射儀大侯九十步侯道最遠故用王弧最強之弓參侯七十步近於大侯故用唐大強弱中之弓也賈疏云此據諸侯言之若據天子則用王弧射虎侯用唐大射熊侯用夾庾射豹侯也王氏訂義引崔靈恩云或問鄭注云豻侯五十步近射用弱

弓當用夾庾則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣則列國之君得張三侯及其射時當用何弓若君用王弧則用唐大則諸侯僭君非禮也君用唐大卿用夾庾則弱而不及亦非其義而畿內諸侯之射又用何弓答云弓之名制本非有定班授諸侯遠近之名既非所定則不得言僭列國諸侯禮自得伸侯同天子既云應等則卿用唐大亦有何嫌是以鄭注六弓亦不云天子用王弧諸侯用唐大大夫士用夾庾所以通之於外土諸侯也案依崔推鄭義則六弓強弱爲三等自王以下皆得所射侯道遠近而用之不以爵之尊卑爲降殺若然畿內諸侯大射二侯用唐大射熊侯用夾庾射豹侯王國卿大夫用夾庾射麋侯射人士射豻侯則亦用夾庾矣黃以周云鄭注可疑經以夾庾授射豻侯舉豻以賅參大兩侯也故弓人通謂之利射侯鄭以豻侯五十步爲近射用弱弓因謂大侯用王弧參侯用唐大是謂遠射宜用強弓矣顧弓人記析幹之法明言射遠者用埶射深者用直鄭彼注云埶謂形勢曲埶宜薄直則可厚則遠射宜用曲埶之夾庾有明證矣而謂豻侯近射用夾庾大侯參侯遠須用強直之弓非顯與記文違戾與鄭亦自知其說之難通又於弓人夾與利射侯王弓利射革與質注云圓其象云侯非必遠顧埶弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲并引大射禮揚觸捆復以證成天子射用王弓其實大射所謂捆復者謂矢因叩擊而退復卽弓人注所謂矢落是也矢落非穿侯而去捆復者正其不用強直之弓故也案依黃說則禮射有侯者並用夾庾無三侯之分故弓人云夾庾利射侯又云覆之而角至謂之侯弓並不云豻侯則黃說自通然則崔賈諸家緣注推論皆無當於經恉矣大侯參侯詳司裘疏云學射者弓用中後習強弱則易也者賈疏云用中謂唐大往來體如一是中也云使者勞者弓亦用中遠近可也者謂使與勞者所用之弓射遠近皆可故亦用唐大之中弓也云勞者勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢之賜者書文侯之命云用賚爾彤弓一彤矢百玈弓一玈矢百僞孔傳云彤赤玈黑也諸侯有大功賜弓矢然後專征伐彤弓以講德習射藏示子孫是平王賜晉文侯弓矢之事又僖二十八年左傳晉楚戰於城濮楚師敗績獻楚俘于王王賜之彤弓一彤矢百玈弓矢千是襄王賜晉文公弓矢之事依鄭此說則尚書春秋所云彤弓玈弓當此經之唐弓大弓也故毛詩小雅彤弓傳云彤弓朱弓也以講德習射孔疏云周禮無彤弓之名言講德習射則彤弓周禮當唐弓大弓也鄭以此彤弓及玈弓於周禮爲唐大故言勞者受得之後則以學射故云以講德習射也但唐大者是其體強弱之名此彤玈者爲弓色之異稱服虔云玈弓以射甲革椹質則以玈弓當周禮之弧案得賜玈弓多彤弓少則體不得過之而以彤弓爲學射當唐大合七成規玈弓爲王弧合九成規準之周禮非其差也詒讓案鄭以經勞者爲賜勳勞諸侯說恐未塙以六物推之王弧最尊侯伯有功賜弓矢爲殊禮似當用王弧其唐大以授使者勞者使蓋謂諸臣出使勞蓋謂問勞遠臣左成十六年傳楚子使工尹襄問郤至以弓哀二十六年傳衛出公自城鉏使以弓問子贛穀梁隱元年傳云聘弓鍭矢不出竟場楊疏引麋信云聘問也古者以弓矢相聘問此經唐大以授勞者卽所謂聘弓也使與勞二事皆禮之輕者故用唐大若賜賚有功諸侯其禮最重不宜與使者同科矣云故書椹爲鞎者黃以周云故書椹或爲鞎今脫或字司農注明言或矣案黃說是也段玉裁云鞎與椹聲類本不同蓋因雙聲而誤說文弓部椹作甚徐養原云爾雅釋宮椹謂之榩說文無椹椹字毛詩商頌殷武箋云椹謂之虔虔鞎同音案徐說亦通鄭司農云椹字或爲鞎非是也者謂鞎字與射無涉當從椹質又引此司弓矢職曰澤共射椹質之弓矢言射椹質自有弓謂王弧弓也以此觀之言鞎者非者先鄭以爾雅釋器云革前謂之鞎於射義不相涉故據圉師

及本讀後文定從楊賀明故書觀賀爲謚文也**其矢箙皆從其弓**從弓數也每弓者一箙百矢【疏】注云從弓數也者以經不言數故特釋之明凡獻及頒時矢箙皆從弓數也云每弓者一箙百矢者賈疏云案文侯之命及僖二十八年晉文公受弓矢皆云彤弓一彤矢百雖是所賜之弓矢約同之按詩魯頌云束矢其搜毛注云五十矢爲束鄭從之至此爲百矢者無正文鄭兩從不定也詒讓案鄭爲一弓百矢是也其一箙矢數經無正文大司寇束矢注云古者一弓百矢束矢其百个與是鄭意一箙盛矢一束一束卽百矢也然荀子議兵篇云操十二石之弩負服矢五十箇據荀卿說則一服盛五十矢與泮水毛傳一束矢數合若然則每弓當二箙箙各五十矢與鄭義異也**凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰**攻城壘者與其自守者相迫近弱弩發疾也車戰野戰進退非強則不及弩無王弧王弧恆服弦往體少者使矢不疾【疏】凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰者此辨四弩之名物與其用也強弱與弓相做故名亦同說文弓部亦引周禮四弩夾弩庾弩唐弩大弩　注云攻城壘者與其自守者相迫近弱弩發疾也者量人注云軍壁曰壘謂或攻或守二者皆用夾庾之弩弩強則引釋重緩而發不疾弱則引釋輕捷故發疾利於近射也云車戰野戰進退非強則不及者車戰野戰進退馳驟非強弩則矢不及遠故用唐大強於夾庾之弩也云弩無王弧王弧恆服弦往體少者使矢不疾者賈疏云案上弓有六等有王弧至此弩以有夾庾等四種故云弩無王弧也恆服弦者若弓用則服弦不用則弛惟弩則用與不用一張之後竟不弛故云恆服弦也若然恆服弦用弱者以其強弓久不弛則就弦弱則隨體不就弦也又王弧往體少使之恆服弦則使矢不疾故不用也**凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恆矢庳矢用諸散射**此八矢者弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢庳矢弩所用也枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者皆可結火以射敵守城車戰前於重後微輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也前於重又微輕行不低也詩云弋鳧與鴈恆矢安居之矢也庳矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬參分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後恆矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云庳矢讀爲人罷短之罷玄謂庳讀如痺病之痺痺之言倫比【疏】凡矢者通弓弩言之說文矢部云矢弓弩矢也古者夷牟初作矢此辨八矢之名物與其用也　注云此八矢者弓弩各有四焉者賈疏云以上文六弓四弩俱陳於下總列八矢則知八矢爲弓弩所設故鄭分之四矢屬弓四矢屬弩也此八矢六弓四弩不相配者以四矢配四弩於義爲可以四矢配六弓其數參差不可相當故不得相配但依六弓四弩與矢隨義相當而用之云枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢庳矢弩所用也者賈疏云八矢兩兩相附必知在上者屬弓在下者屬弩此上文六弓在上四弩在下故還以在上配弓在下配弩也云枉矢者取名變星飛行有光者輈人云弧旌枉矢以象弧也注云妖星有枉矢者蛇行有毛目此云飛行有光卽所謂蛇行有毛目是也八矢之枉矢以結火射遠與妖星飛行有光相似故取彼爲名枉矢星詳輈人疏云今之飛矛是也者丁晏云方言箭其三鐮長尺六者謂之飛䖟注此謂今射箭也文選閒居賦激矢䖟飛李注引東觀漢記光武作飛䖟箭以攻赤眉飛䖟卽飛矛也惠士奇云漢之飛矛古之飛鳧也以其飛行有光一名電影六韜軍用篇凡車戰以強弩矛戟爲翼飛鳧電影副之飛鳧赤莖白羽銅爲首電影青莖赤羽鐵爲首晝以絳縞長六尺廣六寸爲光耀夜以白縞長六尺廣六寸爲流星大黃參連弩用之然則枉矢配弩明矣黃以周云庭氏以大陰之弓與枉矢射妖鳥之神此枉矢用諸弓之證也六韜飛鳧依鄭義言之卽經之絜矢詒讓案廣雅釋器云飛䖟箭也孑䖟一聲之轉惠氏以飛鳧爲卽飛矛其說亦通但依六韜所說則飛鳧爲弩矢墨子備穴篇有短弩䖟矢亦弩矢也黃氏謂卽絜矢近是絜矢本象枉矢則亦可結火射敵若此注所云飛矛則指配弓之矢而言鄭自據漢制不據六韜六韜亦無枉矢之名與此注不相蒙也云或謂之兵矢者據矢人職有兵矢彼注云兵矢謂枉矢絜矢也云絜矢象焉者賈疏云謂輕重象枉矢也云二者皆可結火以射敵守城車戰者以是象妖星飛行有光故知可用火射也孫子火攻篇五曰火隊通典兵作火墜杜氏注云墜墮也以火墮敵營中也火墜之法以鐵籠火著箭頭頸強弩射敵營中此卽古火射之法云前於重後微輕行疾也者賈疏云以殺矢三分一在前二在後是最重者也此枉絜二矢則五分二在前三在後云前於重又微輕微輕對已下矰矢恆矢等爲最輕也程瑤田校改作前於後重微輕云謂其前於後殺鍭二矢之尤重者爲微輕也轉寫誤互作重後案程說是也云殺矢言中則死者賈疏云解稱殺矢之名以其最重中則死故也云鍭矢象焉者賈疏云亦尤重者也云鍭之言候也者丁晏云爾雅釋器云金鏃翦羽謂之鍭郭注今之鍭箭是也行葦云四鍭既均毛傳鍭矢參亭卽矢人之鍭矢參分一在前二在後也既夕記云䠶矢一乘注䠶猶候也候物而射之矢也方言云箭自關而東謂之矢江淮之閒謂之鍭關西曰箭詒讓案鍭候聲類同行葦孔疏引孫炎爾雅注云金鏑斷羽使前重也行葦以四鍭配敦弓則不爲弩矢鄭彼箋云周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓孔疏以爲大射又引王肅說以爲燕射據既夕記及爾雅方言說則鍭矢爲金鏃八矢之通名以對志矢之爲骨鏃也凡禮射亦用金鏃故亦謂之鍭矢既夕及行葦之鍭矢非此經之弩矢亦非用諸近射田獵者惟其制略同穀梁隱元年傳云聘弓鍭矢彼鍭矢亦卽禮射配弓之矢云二者皆可以司候射敵之近者及禽獸者卽既夕注候物而射之之義近射田獵志在必中故宜司候而射之云前尤重中深而不可遠也者賈疏云以其三分一在前二在後故云尤重中深故殺名不可遠故用之近射也詒讓案以其前尤重故力銳而中深勢沈而不可遠也云結繳於矢謂之矰者說文矢部云矰隿射矢也又糸部云繳生絲縷也淮南子說山訓高注云矰弋射短矢繳大綸是繳者所結於矢之縷其矢則謂之矰也丁晏云史記留侯世家索隱引馬融注繳繫短矢謂之矰鄭君亦同賈說云矰高也者釋弋矢名矰之義文選賈誼弔屈原文李注引如淳云矰高高上飛意也矰曾聲同結繳於矢使之升高以射飛鳥故其矢謂之矰聲義相貫也國語吳語說吳陳軍有白羽赤羽烏羽之矰韋注云矰矢名也以羽爲衞初學記武功部引賈逵云矢羽爲矰則矰又爲戰守所用矢之通名不徒繳弋矣云茀矢象焉者以經與矰矢同言用諸弋射其制同但用之弩墨子備高臨篇說連弩矢端以繩如弋射卽此茀矢之類云茀之言刜也者說文刀部云刜擊也茀刜聲類同黃以周云廣雅第矢箭也第作茀古从竹之字多作艸茀第皆叚借字以刜爲正云二者皆可以弋飛鳥刜羅之也者明茀矢亦可升高矰矢亦可刜羅各取一端爲名賈疏云解結繳以羅取而刜殺之義云前於重又微輕行不低也者賈疏云此又對枉矢絜矢五分者是重此於五分之重又微輕於彼以此矢七分故也詒讓案行不低者謂矢前較輕故勢易舉而行不低中弋射飛鳥

之用也引詩云弋鳧與鴈者鄭風女曰雞鳴篇文此引以證弋射飛鳥之義鄭彼箋云弋繳射也說文隹部云隿繳射飛鳥也則弋正字當作隿經典並叚弋字為之漢書司馬相如傳顏注云以繳係矰仰射高鳥謂之弋射云恒矢安居之矢也者說文二部云恒常也謂平常安居之矢賈疏云按弓人有其人安其弓安其矢安之文則此恒矢軒輖司是安居之矢也云庳矢象焉者亦與恒矢同制也云二者皆可以散射也者謂已射及習射也者賈疏云已上六矢皆用之攻守及弋射惟此矢云散射則散射是禮射也其禮射者即大射賓射燕射之等皆是其習亦於此三射中為之故并言之也詒讓案禮射不用弩則恒矢用之禮射習射庳矢唯用之習射也習射謂肄習弓弩又將禮射前期亦有肄習之事若射義云天子將祭必先習射於澤是也散者亞次於節田諸射之言互詳鐘人疏王賜侯伯有形矢旅矢與形弓旅弓相配其於四矢當何矢經無正文左傳僖二十八年孔疏謂天子賜諸侯弓用唐弓大弓強弱中其恒矢軒輖亦中又賜弓矢則禮樂之事形矢旅矢或當恒矢詩小雅形弓孔疏說亦同未知是否附識於此云前後訂其行平也者賈疏云以增矢七分三在前四在後則知此八分四在前四在後即行平也詒讓案廣雅釋詁云訂平也詩周頌天作箋云以此訂大王文王之道彼釋文云訂謂平比之也引字詁云訂平也鄭云前後訂者凡八矢皆前鐵與後稾參訂之而平而鐵稾長短則不能正等惟此恒矢庳矢鐵稾前後長短相平等故其行尤平無軒輖也詩小雅行葦傳亦云鍭矢參亭亭訂字通云凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後者矢人云兵矢田矢五分二在前三在後注云鐵差短小也是也云殺矢之屬參分一在前二在後者矢人云鍭矢殺矢參分一在前二在後先鄭注云一在前謂前稾中鐵居三分殺一以前是也云矰矢之屬七分三在前四在後者矢人云茀矢七分三在前四在後注云鐵又差短小也矰矢茀矢制同云恒矢之屬軒輖中所謂志也者旣夕記云翭矢骨鏃短衛志矢軒輖中亦短衛注云志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃案軒輖中者謂矢之前後輕重均也爾雅釋器云骨鏃不翦羽謂之志郭注云今之骨骲是也案依旣夕注則明器之志矢乃無鏃故彼注云生時志矢骨鏃明骨鏃自是志矢恆制非明器也但禮經三射之矢皆不云骨鏃而詩行葦說禮射之矢曰四鍭明其為金鏃矣詒審鄭意蓋謂恆矢本有二種用諸禮射者金鏃用諸習射者則骨鏃骨鏃為志矢金鏃不為志矢二者少異但其前後訂則同耳非謂散射之恆矢庳矢皆骨鏃也鄭司農云庳矢讀為人罷短之罷者段玉裁云人罷短之罷與同庳从广卑聲在古音支佳部與罷在歌戈麻部聲類最近司農易庳為罷謂其矢短也案段說是也大司徒其民豐肉而庳注亦云庳猶短也云玄謂庳讀如痺病之痺痺之言倫比者賈疏述注讀如作讀為段玉裁依改又改痺並為痹云鄭君意此矢不能短於他矢故易為痹字痹从疒畀聲在脂微齊皆灰部與庳聲類近而形略相似但痹義訓溼病以假借求之則痹之言倫比痹比同部也不徑云庳當為比者恐其億必故必兼聲形二者易為痹字乃後說其假借之指也讀為各本作讀如痹病各本作痺皆誤案段校是也說文疒部云痹溼病也無痺字賈疏云倫比則與安居之義同也

天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓　體往來之衰也往體寡來體多則合多往體多來體寡則合少而圜弊猶惡也句者惡則直者善矣

［疏］天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規者通論弓體倨句之差率也賈疏云案上注而言王弧射大侯夾庾射豻侯言之則天子之弓王弧也以其往體寡故合九成規諸侯之弓則唐大以其往來體若一故合七成規大夫之弓則夾庾以其往體多故合五成規也士之弓則大弓之外句曲合三成規云句者謂之弊弓者賈疏云按天子諸侯三侯士與大夫同射豻侯無與大夫別侯之法今以士合三與大夫別者以士與大夫尊卑大判以合三者詒讓案士其實無合三之弓也弓人疏義同黃以周云鄭注弓人以為夾庾合五王弧合九唐大合七賈疏因以王弧為天子之弓唐大為諸侯之弓夾庾為大夫之弓此雖有合於彼注與此注射大侯用王弧參侯用唐大之說難通殊不知弓人上句往體多來體寡云皆以體言也下句利射侯與弋云皆以用言也弓以適用豈可拘泥其體鄭此注既以王弧唐大夾庾為異體之名下又別著其射豻侯與大侯參侯之異用亦以見公有用王弧大夫有用唐大未可拘泥其體也案黃說是也此經雖以四等之體分屬天子諸侯大夫士而其用之則仍視所射遠近以施之前崔靈恩所論足以明之矣況射人士射豻侯則弓宜亦用夾庾不當別於六弓外別制合三之弓賈強為之說不可通也又案此四等成規之度以割圜術言之合九者其弧四十度合七者五十一度強合五者七十二度合三者百二十度也又依弓人上中下三等弓以圜率計其周上士弓六尺六寸合九則五丈九尺四寸合七則四丈六尺二寸合五則三丈三尺合三則一丈九尺八寸也中士弓長六尺三寸合九則五丈六尺七寸合七則四丈四尺一寸合五則三丈一尺五寸合三則一丈八尺九寸也下士弓長六尺合九則五丈四尺合七則四丈二尺合五則三丈合三則一丈八尺也但挺臂與兩簫皆直而兩隈則曲其度之贏朒無可詳則其弧弦真數亦無從計算耳又古書說天子以下弓制文多差異如荀子大略篇云天子彫弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也公羊定四年何注云禮天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓此並以漆飾為等差不論弓體強弱與此經義不相涉也云句者謂之弊弓者說文句部云句曲也賈疏云但句之至極無過合三合三之外雖別言句者還指合三者而言耳案賈本弓人注義也凡弓有往來體則有倨句故詩大雅行葦云敦弓既句毛傳云天子之弓合九而成規是王弧之屬亦得謂之句此經弊弓則指極句合三之弓而言明合三之句直不任用也注云體往來之衰也者淮南子說林訓高注云衰差也賈疏云此皆據角弓反張不被弦而合之從合九合七合五合三降殺以兩故言衰也云往體寡來體多則合多往體多來體寡則合少而圜者凡弓合之成規皆為正圜之形其分之則合多者曲勢微直合少者曲勢尤圜故經以合之多少明句直之率也云弊猶惡也者此段借引申之義說文攴部云敝一曰敗衣弊即敝之借字史記晉世家集解引賈逵左傳注云弊敗也凡物易敗壞者必窳惡故惡弓亦謂之弊弓也弓人覆之而角至謂之句弓注云句於三體材敝惡不用之弓也彼注即本此經經弊字疑亦當作敝詳巾車疏云句者惡則直者善矣者謂經不言直者直為善可知舉一偏以見義也

凡祭祀共射牲之弓矢　射牲示親殺也殺牲非尊者所親唯射為可國語曰禘郊之事天子必自射其牲

［疏］凡祭祀共射牲之弓矢者謂祭日之晨迎牲入時共弓矢以授王與射人為官聯也此亦近射蓋當用夾庾殺矢凡內外大祀天地宗廟社稷望祀王皆有射牲法詳射人疏注云射牲示親殺也者王自射之而使有司殺之示猶王親殺然者以昭敬也云殺牲非尊者所親唯射為可者賈疏云按禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啓其毛則射外兼為而言惟射者彼亦不行之非正制之耳引國語者楚語文證大祭祀有射牲之事亦詳射人疏

澤共射椹質之弓矢　鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也射義曰天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射

中者得與於祭【疏】澤共射椹質之弓矢者此共習武射之弓矢也習武射不射侯與禮射異故特共其弓矢賈疏云此所共弓矢據王弧故上云王弓弧弓以射甲革椹質詒讓案此爲習射之事矢蓋用恆矢　注鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也者據射義爲說郊特牲說郊禮云卜之日王立于澤親聽誓命注云澤澤宮也所以擇賢之宮也說與先鄭同引射義曰天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭者鄭彼注云澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也皆先令習射於澤已乃射於射宮課中否也祭義孔疏云澤是宮名於此宮中射而擇士故謂此宮爲澤澤所在無文蓋於寬閒之處近水澤而爲之也非唯祭而擇士餘射亦在其中故書傳論主皮射云嚮之取也於圃中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也是主皮之射亦近於澤也選士於澤不射侯也但試武而已故司弓矢云澤共射椹質之弓矢鄭司農引此射義之文而釋之是知於澤宮射椹質而已又鄭注司弓矢云椹質以爲射正射甲與椹試弓習武也其主皮之射則張皮亦揖讓也案孔據書傳釋此注是也後鄭鄉射記注說主皮之射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也鄭引書傳澤宮之射以證義是從鄭意射宮之射爲禮射有侯澤宮之射爲主皮之射則無侯故以椹質甲革代之經不言甲革者文不具也今攷主皮爲鄉大夫鄉射五物之一不當別爲張皮之射鄉射記本謂射備五善不專重主皮耳鄭彼注說未塙而澤宮之射無侯則與此經義合後鄭及孔氏說不可易也澤宮之射無侯而可以擇士者鄉射記注引書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也鄭又自釋之云澤習禮之處非所於行禮蓋時田校獲事輕卽就澤而行射禮射澤之後不復射於射宮擇士禮重故必先習射於澤而後行正射於射宮射宮卽謂辟雍也澤雖非行正射之所然習禮亦卽習擇士之禮故射義有澤所以擇士之說矣至澤卽澤宮二鄭賈孔皆不詳其處金鶚云射義言將祭擇士先射於澤而後射于射宮白虎通以辟雍爲射宮則澤宮當與辟雍相近矣澤宮兼習武射尚書大傳謂蒐狩陳餘獲于澤宮則大夫射而取之所謂主皮之射也司弓矢澤共射椹質之弓矢則武射在澤宮明矣案依此經及書傳文澤宮爲習武射之宮辟雍爲天子禮射之宮二者不同金謂辟雍爲射宮澤宮與辟雍相近其說是以經攷之澤者蓋卽靈沼也澤上爲宮則謂之澤宮省文亦通謂之澤伏傳云嚮之取也於圃中圃謂靈囿也又曰今之取也於澤宮卽取餘獲陳於澤之澤謂靈沼也靈沼上之宮也靈沼亦在靈囿之中詩大雅靈臺孔疏引五經異義公羊說天子靈臺在國東南二十五里則囿在南方之近郊蓋與郊宮地亦相邇故郊祭卜日王立於澤親聽誓命明就其近壇兆之處以施命誓士也秦風駟驖疏又引鄭駁異義謂三靈辟雍同在郊是靈囿與辟雍地亦相近詩周頌振鷺云于彼西雝毛傳云雝澤也鄭箋云白鳥卽于西雝之澤案彼西雝蓋亦卽指澤宮而言毛傳釋雝爲澤似卽據此經及射義之澤爲訓左宣十二年傳云川雝爲澤明雝澤義同而後漢書邊讓傳李注引韓詩章句則以西雝爲卽辟雝鄭箋似亦從韓說辭謂澤宮蓋與辟雍相近而在辟雍之西故謂之西雝若辟雍於五學則居中於四郊則在南不得有西雝之稱韓義較毛爲短詩靈臺疏引鄭駁異義謂辟雍在西郊亦非也田獵校獲射於澤故澤宮通言之亦得稱射宮儀禮經傳通解引鄭尚書大傳注云澤射宮也又穀梁昭八年傳說田狩習射澤宮之事作習射於射宮范注亦云射宮澤宮是也此與射義射宮不同互詳大司樂諸子疏

大射燕射共弓矢如數并夾　如數如當射者之數也每人一弓乘矢并夾矢箙也【疏】大射燕射者王與諸侯羣臣大射於學燕射於寢也詳司裘樂師梓人疏云其弓矢如數并夾者弓矢及并夾皆共之也依鄭義禮射共弓各視其侯道之遠近爲異今案弓當同用夾庾矢則用恆矢詳前疏　注云如數如當射者之數也者所共無定數視射者之多少共之也云每人一弓乘矢者鄉射禮鄭注云乘矢四矢也賈疏云見大射鄉射禮皆人各乘矢也云并夾矢箙者說文竹部云箙弩矢箙也射鳥氏先鄭注云并夾鍼箭具鍼音義略同

大喪共明弓矢　弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器弓矢【疏】大喪共明弓矢者亦謂王及后世子之喪將葬則陳之則奉而藏之椁中也明弓矢與明器義亦同詳冢人疏　注云弓矢明器之用器也者據士喪禮陳明器其目有用器彼記云弓矢之新沽功有弭飾焉亦張可也有柲設依撻焉有韣翭矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛是其制也引士喪禮下篇曰用器弓矢者卽既夕文鄭彼注云此皆常用之器也此引以證弓矢爲用器案彼用器又有耒耜敦杅槃匜等此官則唯共弓矢也

凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵甲之儀　物弓弩矢箙之屬【疏】凡師役會同頒弓弩各以其物者師役謂軍旅起徒役也賈疏云言師役據王巡狩征伐而言與會同異須弓弩則不殊也云從授兵甲之儀者劉台拱云授兵之儀司兵所云從司馬之法者是也授甲之儀當具於司甲之職而今亡矣此授弓弩如之　注云物弓弩矢箙之屬者卽槀人云弓六物弩四物矢八物箙亦如之是也頒弓弩時各依其物授之

田弋充籠箙矢共矰矢　籠竹箙也矰矢不在箙者爲其相繞亂將用乃共之【疏】田弋充籠箙矢者注云充籠猶居也謂田弋則共籠箙以矢充之庋之田車笭閒也下別云矰矢則此矢當爲殺矢　注云籠竹箙也者對籠爲皮箙也既夕禮薦笭注云笭竹籠釋名釋兵云其受矢之器織竹曰笮相迫笮之名也籠笮蓋異名同物陳奐云說文籠笭也笭車笭也矢箙繫於笭故曰籠箙案陳說亦通云矰矢不在箙者爲其相繞亂將用乃共之者賈疏云以其共矰矢在矰下別言之故言不在箙也詒讓案矰矢弋射所用結繳於上聚束之則易相纏繞不便於用故不在箙中將用時則特共之

凡亡矢者弗用則更　更償也用而棄之則不償【疏】注云更償也者馬質注同云用而棄之則不償者謂受矢於官者因用諸攻守及弋獵所亡之矢則不責其償其不用無故而亡矢者則必償也

繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾　鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既次詩家說或謂抉謂引弦彄也拾謂韝扞也玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若檡棘則天子用象骨與韝扞著左臂裏以韋爲之【疏】掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾者矰卽司弓矢之矰矢弋據繳絲言之此八者皆王射所用繕人主共之賈疏云謂司弓矢選擇大善者入繕人以共王用也　注鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也者縱弦謂發矢時釋弦而縱之使往引弦謂開弓時鉤弦而引之使來黃以周云先鄭云抉所以縱弦卽士喪禮注所謂極以沓指放弦令不挈縱放義同先鄭誤合決極爲一物案黃說是也先鄭說二者之用與禮經之遂及極相類而拾又卽毛詩傳所謂鉤弦者此說與毛詩及說文韘異後鄭亦不從也引詩云抉拾既次者小雅車攻篇文毛詩抉作決次作佽傳云決鉤弦也拾遂也佽利也鄭箋云佽謂手指相佽比也引之者證射有抉拾又因欲引詩家說以廣異義故先舉經文於前也云詩家說或謂抉謂引弦彄也拾謂韝扞也者彄猶沓也韝扞義詳後此與先鄭前說正相反後鄭亦從之毛詩車攻傳義與此同而文小異此所引或三家詩傳文釋文引劉昌宗云韝彄字之異者案韝彄字別劉

說不足據。云「𢏬謂抉，抉矢時所以持弦飾也，著右手巨指」者，鄭以抉爲鉤弦發矢之說也。大射儀云：「司射適次，袒決遂，執弓，挾乘矢于弓外，見鏃于弣，右巨指鉤弦。」注云：「方持弦矢曰挾。蓋開弓注矢於弦，必以用右巨指鉤弦。」著抉者，爲挾矢時以持弦，使不脫，又以爲飾也。士喪禮經抉字並作決。鄉射禮「司射適堂西，袒決遂」，注云：「決猶闓也，以象骨爲之，著右大擘指，以鉤弦闓體也。」大射儀注義略同。後鄭亦從詩家說。段玉裁、胡培翬並謂卽今之扳指是也。引士喪禮曰「抉用正王棘若檡棘」者，證士抉用棘也。今禮抉作決，鄭彼注云：「正，善也。王棘與檡棘，善理堅刃者皆可以爲決。」云「則天子用象骨與」者，詩衛風芄蘭孔疏云：「以士用棘，故推以上用骨。大射注諸侯亦用象骨，以大夫用骨不必用象。」詒讓案：周書器服篇說王服器有象玦，鄭抉字同。象骨卽象齒，齒骨通言不別。說文齒部云：「齒，口齗骨也。」象玦，大玦。射、鄉射禮注並謂決以象骨爲之，大射諸侯禮，鄉射大夫禮，鄭皆云用象骨，則大夫以上並同。孔謂大夫用骨不必用象，殆非鄭恉也。黃以周云：「鄉射、大射皆有士與射，經不云士用棘，注於司射決遂亦云以象骨爲之，周官注殆未定之說也。」案黃說亦通。說文韋部云：「韘，射決也，所以拘弦，以象骨韋系著右巨指。」詩云「童子佩韘」，毛傳云：「韘，玦也。」釋文：「玦又作決。」此正許所本。鄭詩箋則云：「韘之言沓，所以彄沓手指。」說與毛、許小異。攷禮經又有極，大射儀「朱極三」，注云：「極猶放也，所以韜指，利放弦也。以朱韋爲之。三者，食指、將指、無名指。無極，以沓指放弦，令不挈也。生者以朱韋爲之而三，死用纊又一，明不用也。」賈疏謂極與決爲藉。周書器服說王明器有朱極。黃以周云：「鄭意決以象骨爲之，韘以韋爲之，所以韜指者，卽士喪禮注所謂決以韋爲之藉有彄是也。韘以藉決，分別言之，固屬二物。許云以象骨韋系著右巨指，通言之韘自謂于決，故士喪禮決用正王棘若檡棘，組繫，不復言韘。組繫卽韘系，所異者生用韋系，死用組系，而韘以藉決，生死同也。至禮經之極，又別一物，非卽韘也。決之韘以擐右手巨擘，極以韜食指、將指、無名指。以鉤弦，極以放弦，二之物迥然不同。」案依黃說，則韘卽抉之韋藉，手詩箋禮注不謂通言析言之別，其說析韘非手說，扶爲韘，鄭時說抉字當作韘，韋韘同物之異亦甚韘言之。極二者，抉者唯一，而極則三，其數亦異。賈大射疏云非是。大射抉拾極三者並有，此經有抉拾無極者，亦文不備也。云「韘扞，著左臂，裹以韋爲之」者，亦申詩家說拾爲弓弦之物也。大射儀注云：「遂，射韝也，以朱韋爲之，著左臂，所以遂弦也。」鄉射注義同。又云：「其非射時，則謂之拾。拾，斂也，所以斂衣也。」曲禮「野外軍中無摯，以纓拾矢可也」，注云：「拾謂射韝。」內則「右佩玦捍」，注云：「捍謂拾也，言可以捍弦也。」玦卽抉之借字。捍與韝、扞同。管子戒篇云「弛弓脫釬」，賈子新書春秋篇云「丈夫釋玦靬」，釬、靬亦扞之異文。說文韋部云：「韝，射臂決也。」案決不得爲臂韝，與決亦不同物，許書此解蓋誤。段玉裁據文選李陵答蘇武書李注引作「臂衣」，近是。黃以周云：「自說文有韝射臂決之訓，楚辭王注、史記索隱以決爲拾，亦不分矣。」案黃說是也。凡拾、遂、韝、扞四者同物。韝爲凡袒時蔽膚斂衣之通名，史記滑稽傳云「帣韝鞠䠋」，又張敖傳云「朝夕袒韝蔽，上食」，是也。其射時箸之，取其捍弦，故謂之捍；亦取其遂弦，故又謂之遂；非射時則無取捍遂之義，故謂之拾。大射、鄉射兩篇，鄭說決拾云拾於袒決遂，則云遂，一篇之中立文有異，其實皆同也。自先鄭以決拾互易，毛、許又提決于韘，廣雅釋器云「拾，捍韝也」，又提韘與拾捍韝爲一物，名實紛貿，並與禮經不合。

掌詔王射，告王當射之節。【疏】注云「告王當射之節」者，大宰注云：「詔，告也。」賈疏云：「王射，先行燕禮，以大夫爲賓，賓與王爲耦，所告之事亦如大射禮大射正告公之儀。」

贊王弓矢之事。授之受之。【疏】「贊王弓矢之事」者，此與大僕爲官聯也。注云「授之受之」者，大僕注義同。賈疏云：「案大射禮，大射正授弓，小臣授矢。天子禮，繕人授之受之，授大僕。」已授之受之，此又爲者，大僕受，大僕贊時，此官助贊也。李鍾倫云：「贊大僕授受於王，此官掌弓矢，又以弓矢授受於大僕與？」案李說是也，賈意蓋亦如是。授受弓矢同是贊射之事，故兩職互文不別。賈則繕人不與王爲授受，與大僕所贊微異也。燕禮記云：「君射，則小臣受弓以授弓人。」胡匡衷謂諸侯以小臣當大僕，弓人卽此繕人。攷工記有弓人，爲弓，不與射事。案胡說亦是也。繕人屬司弓矢，故亦得謂之弓人。彼諸侯射，小臣與弓人爲授受；此天子射，大僕與繕人爲授受，正足相比例也。

凡乘車充其籠箙，載其弓弩。充籠箙以矢。【疏】「凡乘車充其籠箙載其弓弩」者，王行則繕人共籠箙，充以矢，度之乘車之闌。巾車王喪車有小服，既夕記云「主人乘惡車，犬服」，注云：「笭閒兵服。」是乘車有兵服也。此矢箙與彼略同。鄭珍云：「車箱外三面皆有闌，其式前之闌，金鼓在焉，金鼓之下則置矢房弓韣。左傳哀二年趙鞅爲軍將，執金鼓而曰『吾伏弢嘔血，鼓音不衰』；公子重耳言『左執鞭弭，右屬櫜鞬』，韋昭云『左執弓，右屬手於房以取矢』，皆其驗。」案鄭說是也。凡車外三面闌有笭，以居用器及兵器，互詳輿人疏。箙卽魚服，詳司弓矢疏。賈疏云：「繕人惟主王所乘之車而言。凡乘車，則除革路之外，玉、金、象、木之車皆有右，備制非常，皆充其籠箙及所載弓矢。」注云「充籠箙以矢」者，賈疏云：「以籠是盛矢器，今云充之，明所充實者是矢可知也。」

既射則斂之。斂，藏之也。詩云：「彤弓弨兮，受言藏之。」【疏】「既射則斂之」者，此蒙上王射爲文。其乘車所載弓矢等，不問射與不射，車上亦斂之。賈疏謂此唯據王乘車有弓矢者，既射還斂取藏之。案乘車載兵以備不虞，不必皆射，賈說未安。注云「斂，藏之也」者，說文攴部云：「斂，收也。」謂收而藏之。引詩云「彤弓弨兮，受言藏之」者，小雅彤弓篇文。毛傳云：「彤弓，朱弓也，以講德習射。弨，弛貌。」引證此斂卽謂受而藏之也。

無會計。亡敗多少不計。【疏】注云「亡敗多少不計」者，司弓矢云「凡亡矢者，弗用則更」，則亡敗多少有會計。此王用弓矢等無會計者，亦所以優尊也。

槀人掌受財于職金，以齎其工。齎其工者，給市財用之直。【疏】槀人者，槀亦當作稾，詳敘官疏。云「掌受財于職金以齎其工」者，職金云「掌受士之金罰、貨罰，入于司兵」，是職金之罰貨主給作兵器，故槀人齎工亦受財於彼也。注云「齎其工者，給市財用之直」者，掌皮「歲終則會其財齎」，注云：「所給予人以物曰齎。」大戴禮記子張問入官篇云：「良工必自擇齎材。」故此槀人以財給工爲市財用之直，亦謂之齎。工，卽冶氏、矢人、弓人諸工是也。

弓六物爲三等，弩四物亦如之。三等者，上中下人各有所宜。弓人職曰：「弓長六尺有六寸，謂之上制，上士服之；弓長六尺有三寸，謂之中制，中士服之；弓長六尺，謂之下制，下士服之。」弩及矢箙長短之制未聞。【疏】注云「三等者，上中下人各有所宜」者，賈疏云：「皆據凡人長短爲上中下，士非所謂命數者也。」劉台拱云：「弓弩矢箙，皆辨其材之貴賤、功之良苦爲三等，以給其直，日各量其藝之高下以授之也。」云三等，謂材用之等；書其等，謂技藝之等。案劉說亦通。引弓人職者，證三等尺度之異也。云「弩及矢箙長短之制未聞」者，賈疏云：「弓人惟云弓之長短，不言弩之長短，當與弓同，但無文，故注云未聞。按矢人造矢云『五分其長而羽其一』，注云『羽者六寸』，其羽六寸，則矢長三尺，而此云矢未聞者，彼矢長三尺，約而言之，亦無正文。且弓之長短既不同，明矢亦當有差等，其矢之差等及箙亦未聞也。」

矢八物皆三等，箙亦如之。春獻素，秋獻成。矢箙春作秋成。【疏】「矢八物皆三等，箙亦如之」者，賈疏云：「矢八，箙中兼有弩矢，故言皆也。」按司弓矢注，弓弩各有四矢應

作四等而言三等蓋據長短爲三等法矢人注矢長三尺者假設言之弩既無長短之文矢亦未聞長短也若然箙隨矢長則弓之矢箙與弓矢齊弩之矢箙亦與弩矢齊但矢既未聞故箙亦未聞也云春獻素者謂榦槀之木未飾治者說文木部云樸木素也即其義云秋獻成者成謂成功故後注亦訓功爲成與典婦功云秋獻功義同注云矢箙春作秋成者賈疏云按士喪禮明器有獻素獻成注云形法定爲素飾治畢爲成此矢箙亦然又賈士喪禮疏云以其言素素是未加飾名又經言獻材是未斲治明素是形法定斲治訖可知又言成是成就之名明知飾治畢也

書其等以饗工 鄭司農云書工功拙高下之等以制其饗食也玄謂饗酒肴勞之也上工作上等其饗厚下工作下等其饗薄 【疏】注鄭司農云書工功拙高下之等者此義與後鄭同姜兆錫謂書其等即承上三等之制亦通云以制其饗食也者國語周語大臣饗其祿韋注云饗食也先鄭蓋謂饗工即頒工之稟食賈疏云按下文自有下上其食此文饗援以酒肴饗之先鄭以饗爲食非故後鄭不從云玄謂饗酒肴勞之也者士昏禮注云以酒食勞人曰饗公羊莊四年何注云牛酒曰犒加羹飯曰饗後鄭意此饗工與外饔酒正職饗士庶子略同蓋於春秋獻素獻成之時別以酒肴勞工亦謂之饗與稟食異也云上工作上等其饗厚下工作下等其饗薄者釋經書等之義賈疏云不言中饗者舉有上下明有中可知也

乘其事試其弓弩以下上其食而誅賞 鄭司農云乘計也計其事之成功也故書試爲考玄謂考之而善則上其食尤善又賞之否者反此 【疏】乘其事試其弓弩以下上其食而誅賞者此稾人之官計刑也食謂稍食中庸云日省月試既稟稱事所以勸百工也鄭彼注云日省月試考校其成功也既讀爲餼餼廩稍食也亦引此文爲證凡庶人在官者工賈之屬皆有稍食而無祿詳宮正疏中庸孔疏云下謂貶退上謂增益善者則增上其食惡者則減其食劉台拱云賦功則書其等以饗之獻功則乘其事以進退誅賞之注鄭司農云乘計也者宰夫注義同云計其事之成功也者會計其所作弓弩矢箙等成功之多少功苦也云故書試爲考玄謂考之而善則上其食者徐養原云考與試字異義同故經作試字而注以考字釋之與其可兩通也黃以周云當云書試或爲考司農自從故書作試又引書或作考後鄭因申其義云考之而善此與輪人左不楗杜子春讀爲蹇又引書楗或作券玄謂券今倦字其例正同試考義通楗券音近鄭雖申或義而經仍從故書義可以通不輕易也案黃說是也但經用古字當作攷下文亦云待會而攷之作考者依注改用今字也試考也同故鄭兩從之中庸注引此文亦從考云尤善又賞之否者反此者謂次善者給食而已無賞必尤善乃賞之不善者則有誅

乃入功于司弓矢及繕人 功成 【疏】乃入功于司弓矢及繕人者以待羣臣及師田之用云及繕人者以共王之用也注云功成者爾雅釋詁文

凡齎財與其出入皆在稾人以待會而攷之亡者闕之 皆在稾人者所齎工之財及弓弩矢箙出入其簿書稾人藏之關猶除也弓弩矢箙棄亡者除之計今見在者 【疏】以待會而攷之者此稾人之官成也注云皆在稾人者所齎工之財及弓弩矢箙出入其簿書稾人藏之者小宰八成云聽出入以要會先鄭注云要會諸計最之簿書此簿書即弓弩等出入之要會也賈疏云以稾人是弓矢官之主故皆有簿書藏之也云關猶除也者廣雅釋詁云關除去也云弓弩矢箙棄亡者除之計今見在者者棄亡則於簿書除去不著但計其見在之數著之以待會也

戎右掌戎車之兵革使 使謂王使以兵有所誅斬也春秋傳曰戰以徵晉欒弘御戎萊駒爲右戰之明日襄公縛

秦囚使萊駒以戈斬之 【疏】掌戎車之兵革使者與戎僕田僕爲官聯也戎僕注云戎車革路也師出王乘以自將賈疏云戎右者與君同車在車之右執戈盾備制非常并充兵革使役謂執兵著甲之使也詒讓案凡在車有役使之事並右掌之公羊成二年傳齊頃公代逢丑父爲右使公下取飲穀梁成五年晉伯尊遇輦者不辟使車右下而鞭之皆其事也此五路之右職掌並互相備戎車田車戎右共使則齊車亦齊右共使道車亦道右共使可知矣注云使謂王使以兵有所誅斬也者以經云兵革使則是在軍有誅斬之事用兵革者當使戎右也引春秋傳者左文二年傳文彼以戈斬囚即兵革使之事故引以爲證

詔贊王鼓 既告王當鼓之節又助擊之 【疏】詔贊王鼓者與大僕爲官聯也注云既告王當鼓之節又助擊之者大宰注云詔告也州長注云贊助也賈疏云大僕已贊王鼓此亦同是助擊其餘面也

傳王命于陳中 爲王大言之也 【疏】注云爲王大言之也者王以命告戎右戎右則大言述王命告陳中使之徧聞

會同充革車 會同王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左 【疏】注云會同王雖乘金路猶以革路從行也者賈疏云巾車云金路以賓是也此言充革車故知猶以革路從詒讓案會同王官乘金路其玉象木革四路皆從行故典路云凡會同軍旅弔于四方以路從是也然則會同從王者不止革路戎右所充則唯革路耳云充之者謂居左也者圉師注云充猶居也凡乘車尊者居左御居中者右而三若王自在軍乘革路則王居中戎右居右御居左今王既不乘革路則止有御右二人故以戎右充王之虛位居左者從王平時乘車法也其馭則依常法居中其右則虛之不參乘與大僕前驅之車小異而大同也引曲禮曰乘君之乘車不敢曠左者證乘王車居左之事彼注云君存惡空其位又彼上文云祥車曠左注云空神位也祥車葬之乘車孔疏云乘車謂君之大路也王者五路王自乘一所餘四路皆從行臣若乘此車不敢空左若曠左則似祥車近於凶時故乘者自居左也案依鄭書注義顧命大路爲五路之副即貳車也孔以文路爲五正路乃僞孔傳義與鄭說不合詳典路疏

盟則以玉敦辟盟遂役之 鄭司農云敦器名也辟法也玄謂將歃血者先執其器爲衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者 【疏】盟則以玉敦辟盟者以下贊盟事與司盟爲官聯也盟亦冡上會同爲文謂因會同而盟封人所謂大盟也此雖不涉兵車事以殺牲割牛耳等亦用兵器故使戎右兼掌之注鄭司農云敦器名也者玉府若合諸侯則共珠槃玉敦注云敦槃類又引先鄭云玉敦歃血玉器是也詳彼疏云辟法也者鄉師注同先鄭意此辟盟爲依盟法而歃血也其義迂曲故後鄭不從云玄謂將歃血者先執其器爲衆陳其載辭使心皆開辟也者賈疏云凡盟先割牛耳盛於珠盤以玉敦盛血戎右執此敦血爲陳其盟約之辭使心開辟乃歃之詒讓案此破先鄭義也毛詩大雅召旻傳云辟開也說文門部云闢開也凡經典辟訓開者皆闢之借字然載辭陳辭使心開辟謂之辟盟亦無見文竊謂敦有蓋歃血時必先開其蓋而後盟是爲辟盟士喪禮朔月奠用瓦敦有蓋又云敦啓會鄭彼注云會蓋也此辟盟猶云啓會而盟矣二鄭說並未安云役之者傳敦血授當歃者者謂尸盟者先歃餘皆以尊卑次第徧歃並戎右持敦血傳授之也

贊牛耳桃茢 鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書茢爲滅杜子春云滅當爲厲玄謂尸盟者割牛耳取血助爲之及血在敦中以桃茢拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也茢苕帚所以埽不祥 【疏】注鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者者見左定八年及哀十七年傳並詳玉府疏云故書茢爲滅杜子春云滅當爲厲者徐養原云厲滅亦同音

詩小雅正月八章結厲滅威通協詁讀案剈从列聲與厲亦聲近相通詳山虞疏喪祝先鄭注亦云桃厲則先鄭蓋從杜讀後鄭以禮記左傳並云桃茢故從今書作茢也云玄謂尸盟者割牛耳取血助爲之者亦訓贊爲助也黃以周云先鄭意春秋傳所謂執牛耳者卽周官之贊牛耳後鄭以執與贊義自別故云尸盟者執之尸主也主盟者執牛耳明盟主自執之戎右贊之而已春秋時盟主不自執直使其臣執之故季羔有吳公子姑曹衞石魋之對其實皆贊牛耳者也故先鄭云然天子尸盟贊牛耳者天子之戎右方伯尸盟贊牛耳者亦以方伯之臣故宋之盟叔向兩言尸盟若與方伯之臣盟諸侯執牛耳故鄟澤之役衞侯與晉趙鞅盟自請執牛耳案黃說是也尸盟文見左襄二十七年傳凡王與諸侯大盟王爲尸盟卽自執牛耳戎右但贊助其事而已不得執也春秋時尸盟者或不分大國小國蓋非恆制詳玉府疏凡盟皆取耳血曲禮孔疏云盟法割牲左耳知用左者以馘者用左耳故也云及血在敦中以桃茢拂之又助之也者明贊桃茢在贊牛耳後爲兩時事也拂與男巫祓除之祓同云耳者盛以珠盤尸盟者執之者玉府注義同彼經注盤並作槃盤槃之籀文詳司尊彝玉府疏云桃鬼所畏也者藝文類聚果部引莊子云插桃枝於戶連灰其下童子入不畏而鬼畏之淮南子詮言訓羿死於桃棓許注云棓大杖以桃木爲之以擊殺羿由是以來鬼畏桃也宗懍荊楚歲時記云桃者五木之精厭伏邪氣制鬼魅是古有鬼畏桃之說又左昭四年傳桃弧棘矢以除其災孔疏引服虔云桃所以逃凶也續漢書禮儀志云周人木德以桃爲梗言氣相更也此說用桃之義與鄭異而爲拂除不祥之意則同云茢苕帚所以埽不祥者說文艸部云茢芀也芀葦華也苕卽芀之借字檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈鄭彼注云茢萑苕可埽不祥又玉藻賤於君者有董桃茢注云茢菼帚也案葦卽今之蘆萑菼卽今之荻也二者相類亦通稱左傳襄二十九年杜注云茢黍穰與鄭義異孔疏云茢是帚蓋桃爲棒也毛詩傳曰亂爲萑萑苕謂亂穗也杜云茢黍穰者今世所謂苕帚者或用亂穗或用黍穰是二者皆得爲之也程瑤田云說文梨黍穰也芀謂之茢宜爲埽篲黍穰亦宜爲埽篲今北方埽篲皆用[illegible]喪祝釋文云茢黍穰也鄭以茢爲萑菼之苕杜氏以爲黍穰陸氏則黍苕並釋據杜陸說是茢梨通矣然案說文以黍穰釋梨以芀釋茢从禾从艸固宜有別與又云孔疏以桃爲帚棒非是玉藻言大夫去茢則不去桃是桃茢異用矣賈疏云殺牲取血旁有不祥故執此二者之血祝也

齊右掌祭祀會同賓客前齊車王乘則持馬行則陪乘齊車金路王自整齊之車也前之者已駕王未乘之時陪乘參乘謂車右也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右然則戎右兼田右與疏掌祭祀會同賓客前齊車者與大馭齊僕爲官聯也祭祀王乘玉路亦以金路從行會同謂大會同或在十二年巡守時於方嶽及東都合諸侯及殷國在畿外侯國則皆乘金路又曾子問說天子巡守以遷廟主行載於齊車亦金路也云王乘則持馬者持馬與旅賁氏持輪義同謂王升車之時齊右則立馬旁扶翼維持之也 注云齊車金路者據齊僕掌馭金路故知齊車以金路爲主也云王自整齊之車也者敘官齊僕注云古者王將朝覲會同必齊是齊車以齊戒爲名祭統云齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也以齊戒亦取整齊之義故此注又云王自整齊之車也二注小異而義可互通云前之者已駕王未乘之時者以下云王乘則持馬明此前齊車是已駕王未乘之時曲禮云君車將駕則僕執策立於馬前鄭彼注云監駕且爲馬行此齊右前齊車謂已駕未乘之時然則將駕齊僕前已駕齊右前二者並爲止馬行也云陪乘參乘謂車右也者說文自部云陪重土也引申爲副貳之義凡右亦謂之參乘詳敘官疏云齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右者以經別無玉路之右而此職兼掌祭祀故知兼玉路之右但會同賓客齊僕馭金路則齊右與齊僕同車其祭祀大馭馭玉路則齊右與大馭同車金路與玉路右同馭不同也云然則戎右兼田右與者敘官戎右注云此充戎路之右田獵亦爲之右焉是也賈疏云以其王路有五其右惟有齊右道右戎右三者不見祀右及田右祭祀時亦名齊田與戰伐俱用兵可以相通故知齊右兼玉路右戎右兼田右也

凡有牲事則前馬王見牲則拱而式居馬前卻行備驚奔也曲禮曰國君下宗廟式齊牛疏注云王見牲則拱而式者賈疏云凡男子立乘前視五巂若有敬事則式式視馬尾當匈端拱故云拱而式也詒讓案言此者明右下爲王式也道右云王式則下前馬曲禮注云車右君式則下步行明此云有牲事則前馬亦爲王式而下前馬步行也式詳輿人疏曾釗云牲事迎牲也大中小祭皆有牲故曰凡前馬者容君雖乘車出廟門迎牲及牽牲時君已下車故齊右亦下而前馬與案曾說亦通云居馬前卻行備驚奔也者以居前面當向王故卻行且以止馬使緩行故云備驚奔國語越語云越王其身親爲夫差前馬韋注云前馬前驅在馬前也莊子徐無鬼篇云黃帝將見大隗乎具茨之山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車彼驂乘與前馬二人分主之又別有後車者與禮異也引曲禮曰國君下宗廟式齊牛者證王見牲則式之事今本禮記作國君下齊牛式宗廟與此所引不同以彼下文大夫士下公門式路馬例之則此注所引是也賈子新書容經云小禮據中禮式大禮下立車之容也宗廟尊於齊牛宜依大禮明矣曲禮孔疏引熊安生說亦以此注爲正今本禮記蓋傳寫誤到非鄭本之舊賈疏謂此是鄭改亦非

道右掌前道車王出入則持馬陪乘如齊車之儀道車象路也王行道德之車疏掌前道車者此與道僕爲官聯也亦謂已駕王未乘之時此官立道車前云王出入則持馬陪乘者亦既乘則持馬陪乘與齊右同 注云道車象路也者司常注同云王行道德之車者據巾車云象路以朝朝所以行道德故以爲名曲禮云德車結旌注云德車乘車彼雖兼玉金象木四路言之義亦同也

自車上諭命于從車自由疏自車上諭命于從車者掌交注云諭告曉也賈疏云按馭夫掌馭貳車從車彼注貳車象路之副從車戎路田路之副此所論從車卽彼貳車與彼從車別同名耳案賈說非也馭夫注以從車爲戎路田路之副而此道右馭象路亦有從車與彼注不合故賈謂卽貳車然馭夫自以貳車從車並舉安得并而爲一竊謂凡王出入有副車十二乘又有從車則無定數副車者備王自乘爲王路之副從車者諸臣從王者所乘非王路之副也此從車卽從臣之車凡王出入不論乘何路皆有從臣卽皆有從車大戴禮記諸侯遷廟篇云君升車從者皆就車也卽此從車之塙證盧注亦釋爲貳車未析士昏禮云主人乘墨車從車二乘注云從者有司也乘貳車從行者也彼雖亦通釋從車爲貳車而以爲從行有司所乘則與此亦足相比例馭夫注以爲戎路田路之副臣非經義此疏以爲卽馭夫之貳車亦非也 注云自由者大馭注義同爾雅釋詁云由自也

詔王之車儀顧式之屬疏注云顧式之屬者賈疏云曲禮云式視馬尾顧不過轂皆是車上威儀故須詔之齊右不云者文不具

王式則下前馬王下則以蓋從以蓋從表尊疏王式則下前馬者曲禮云入里必式及有牲事等王皆有式也 注云以蓋從表尊者賈疏云蓋有二種一者禦雨二者表尊此則表尊之蓋也案賈說非也蓋卽車蓋王乘車必

建蓋陰以禦雨暍以蔽日非徒表尊也王下則右取車所建蓋以下步行從王鄭輪人注誤謂乘車無蓋賈氏遂分此蓋與車爲二殊謬詳輪人疏

大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之

行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁制馬使不行也故書軷作罰杜子春云罰當爲軷軷讀爲別異之別謂祖道轢軷磔犬也詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷詩家說曰將出祖道犯軷之祭也聘禮曰乃舍軷飲酒于其側禮家說亦謂道祭

疏 掌馭玉路以祀者與齊右爲官聯也賈疏云此據祭天之時故有犯軷之事案祭地及四望山川等大祭疑亦當有犯軷賈說未備云及犯軷者毛詩邶風泉水孔疏云軷祭則天子諸侯卿大夫皆於國外爲之大馭云犯軷詩云取羝以軷聘禮云釋軷是也又名祖聘禮及詩云出祖是也又名道曾子問云道而出是也以其爲犯軷祭道路之神爲行道之始故一祭而二名也案孔說是也祖道者道祭之通名詳聘禮則曰犯軷祭行於廟門外亦謂之軷然與國門外之軷小異故孔不數也據此及戎僕兩職五路唯玉路戎路有犯軷蓋兵祭大事在國外則行之餘路並無此禮以金路以賓非兵車之會象路以燕出入田路以田其事皆輕故不爲犯軷之祭也云王自左馭馭下祝者以馭既下車故王自居左代之執轡也祝謂號祝以告神猶聘禮釋幣祭祖禰僕爲祝皆以行道卒遽趣便攝官故不使祝官將事也云登受轡犯軷遂驅之者賈疏云馭登受取王手之轡犯軷遂驅之而出黃以周云下文及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹乃飲俱在犯軷之前經逆敘之馭下右亦下有前馬解轡事文略耳注云行山曰軷者毛詩鄘風載馳大夫跋涉傳云草行曰跋水行曰涉跋與軷聲同字通鄭訓軷爲山行與毛訓跋爲草行義亦相近以軷壤象山故取山行以爲祭名云犯之者封土爲山象者聘禮記注說釋軷亦云委土爲山伏牲其上說文車部云軷出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭犯軷轢牲而行爲範軷又云範軷也讀與犯同又犬部云犯侵也案許云立壇四通即封土爲山象也以其象山言之則爲山以其封土爲堳埒言之則爲壇又謂之軷壤月令冬祀行注云行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺孔疏云皆中霤禮文廣五尺輪四尺者謂軷壇東西爲廣南北爲輪常祀行神之壇則然若於國外祖道軷祭其壇隨路所嚮而爲廣輪尺數同也案曾子問疏義同賈疏亦謂此道祭與月令注祀行之軷壤同犯說文作範者段玉裁云許君所見周禮作範不作犯蓋故書也易範圍天地之化馬王肅張作犯違古二字通用許說範爲正字則犯爲假借字與今義迥異案段說是也鄭從犯者取侵轢爲義許從範而云犯軷轢牲則亦兼取犯義矣云以菩芻棘柏爲神主者釋文云菩劉音負一音倍案說文艸部云菩艸也廣韻十五海云菩黃蓓草也漢書東平王雲傳云治天象瓠山立石束倍草并祠之顏注云倍草黃倍草也蓓倍並與菩同是古野祭有束菩草爲神主之法說文說範軷禮則云樹茅依神與鄭說異者蓋任取道中所有草木暫以依神本無定物故許鄭不同賈疏謂菩芻棘柏爲神主者謂於三者之中但用其一以爲神主則可是也又案祖軷之神經注無文曾子問疏引崔氏云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神案崔靈恩說蓋據聘禮注義惠士奇云祖道本祭行神祖在城門外行則廟門外之西禮雖不同其神一也崔云道路之神非行神而何若山川之神則有宗祝以黃金勺前馬之禮焉以故知釋軷不祭山川也案宮內城外兩軷祭神不當有異惠說近是今攷行爲天子七祀之一地示之小祀也祖神即道神風俗通義祀典篇及獨斷並謂爲共工氏之子脩宋書曆志引四民月令又謂爲黃帝之子累祖曾子問疏亦云道神名纍蓋即本崔寔說諸說不同要皆人鬼之配食者竊疑宮內廟門外之行與國門外之祖二者同祭行神而以脩等配之其軷壤制亦略同而行道有遠近之殊其祭之時地及禮之隆殺遂迥異廟門外之行天子常所出入歲必一祭此恆禮也國門外之祖則非王出國門無祭法祭亦無常時以此爲異故聘禮云釋幣于行此廟門外之行也記云出祖釋軷祭酒脯此國門外之祖也行近則唯釋幣祖遠則有祭明其神同而地異禮之社神同祭后土而大社王社亦有大小之異矣云既祭之以車轢之而去喻無險難也者說文車部云轢車所踐也既祭則驅車轢軷壤而行亦無所不踐行道不遇險難此於告祭之後兼示禳厭之義又鄭月令注據逸禮記祀行之禮云北面設主于軷上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再又五祀之禮皆既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀詩大雅生民箋云取羝羊之體以祭神又燔烈其肉爲尸羞焉孔疏謂諸侯天子軷祭亦有尸依聘禮卿大夫軷祭用酒脯則無尸曾子問疏說亦同據此則天子祖道之軷與卿大夫用釋奠禮不同當有迎尸之節經注並不言者文略引春秋傳曰跋涉山川者左襄二十八年傳文引以證軷爲行山之義也聘禮記注引春秋傳跋作軷疑此亦當與彼同云自由也者道右注同云王由左馭禁制馬使不行也者凡王平時乘路皆居左馭者執轡居中今大馭將下祝故王由左暫代馭者執轡以禁制馬使止不行以俟祭軷也此與大僕王出入則自左馭而前驅微異彼車行而大僕自馭此車止而王暫自馭行時大馭仍居中馭也又戎僕犯軷爲王在軍乘革路當居中戎僕則居左馭其犯軷亦王暫居中代馭與乘玉路異也云故書軷作罰杜子春云罰當爲軷軷讀爲別異之別者段玉裁改讀爲爲讀如云故書作罰杜據詩禮改作軷讀軷音如別三字聲類同也讀如今本作讀爲誤此字既定作軷矣不當又易爲別也故其下又稱詩禮爲軷證案段校是也云謂祖道轢軷磔犬也者犬人凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之先鄭注云伏謂伏犬以王車轢之是也引詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷者大雅生民文毛傳云羝羊牡羊也軷道祭也鄭箋云惟思也后稷謀其日思念其禮至其時取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神案生民詩言后稷郊祀之禮有軷故引以爲證杜云轢軷磔犬詩以牡羊者聘禮記注說軷祭云其牲犬羊可也詩泉水疏云據天子諸侯有牲卿大夫用酒脯而已犬人云伏瘞亦如之明天子以犬伏於軷上羊人無伏祭之事則天子不用羊詩云取羝以軷謂諸侯也天子以犬諸侯以羊尊卑異禮也曾子問及左傳昭七年孔疏說並同案杜意或當如孔說但大牲之次羊尊於犬不應天子軷牲反降於諸侯孔說實未允愜聘禮賈疏申鄭義則謂犬羊各用其一未必並用是二牲隨所有用之無天子諸侯之異賈說似得鄭指較孔爲長也云詩家說曰將出祖道犯軷之祭也者此蓋三家詩說聘禮記注引詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神則與引毛傳而申其義引聘禮曰乃舍軷飲酒于其側者此聘禮記文彼文作出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側此約引之證大夫以下亦有祭軷但用釋奠禮也釋舍古通用鄭彼注云祖始也既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而遂行舍於近郊矣毛詩泉水傳亦云祖而舍軷飲酒於其側曰餞重始有事於道也云禮家說亦謂道祭者此禮經舊說與詩家說同杜引詩禮說亦兼明軷祭即祖道之祭左昭七年傳云夢襄公祖杜注云祖祭

遺神曾子問云諸侯適天子道而出注云祖道也並與此軷祭同

及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲

故書軹為斬軌為範杜子春云文當如此左不當重重非是書亦或如子春言又云斬當作軹軹謂兩轊也其或言軾亦非是又云軌當為軓軓謂車軾前也或讀斬為簪笄之笄

【疏】及祭者將祭行神有迎尸獻酬之事也云酌僕者此於軷壤神主前祭之獻禮畢又以行道乘車僕為尤重故并獻之也說文酉部云酌盛酒行觴也賈疏云使人酌酒與僕僕即大馭也案經言僕注不云何官賈謂即大馭王使人酌之鄭少儀注亦以祭兩軹祭軌為大馭之事是也僕者五路諸馭之通稱故校人職僕注云僕馭五路之僕條狼氏云曾僕右曰殺僕即指五馭而言故與右同審與路賈疏亦以僕為大馭戎僕齊僕之等與此經皆可互證上經云馭下祝此纓文齊僕者職王出國門乘戎路亦有犯軷之禮故言僕以馭戎僕也若然大僕云王出入則自左馭而前驅知非大馭酌大僕者以前驅既不事御事不嘗代大馭登車執轡且少儀又謂酌尸僕如若僕彼僕亦指為尸馭車之馭若君僕為大僕豈別有大僕從尸乎賈此疏以僕為大馭說自攜惟僕條狼氏曾僕賈以為大僕則與此疏舛異失之云僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲者既酌僕僕又歸功於車故受爵先祭左軹大右軹大前軹乃飲猶大射獻服不以祭侯先祭左不文右不大侯中而後卒爵也賈疏云大馭則左執轡右手祭兩軹并祭軌之軹與二處說乃飲者右祭末飲福酒乃始轡舉而去詣案少儀云酌尸之僕如君之僕其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲彼禮與此同彼云在車則僕受爵及祭飲並於車上為之其節文略彼下祝登受轡末軾之時其祭行神迎尸則當與僕下祝同時並舉祭行自以它官為尸既獻尸而爵以僕事故特得酌獻非即以僕為尸也

注云故書軹為斬者鄭珍云以軹字依篆隸書之只作日傳久或增緣或模糊即成开旁為斬字謂杜子春正定其誤已明故說文無斬也案鄭說是也云軌為範者軌書本誤軌今依蜀石經及宋本正下同段玉裁改軌為範云軓字從車從之马為聲與從車笵省聲之範不同說文有範無軓案段據杜說校也此與下又範錯出必有一誤故少儀孔疏及釋文疏引此注亦作軌則唐本亦與今本同從車從弓之字惟見此經注及輈人注並作範黃以周並謂即範之譌文但與是軓體即不妨為說文所無之字段說義亦得通并存之以俟詳盈杜子春云文當如此者杜定從軹軌而後鄭從之云左不當重重非是者段玉裁云謂故書作僕左左執轡也云書亦或如子春言者故書或本亦作祭兩軹祭軌又不重左字如杜所定也又云斬當作軹軹謂兩轊也者杜正斬為軹而又釋其義與輪人先鄭注義同呂飛鵬云鄭注少儀左右軓范引周禮大馭祭兩軹祭軓乃飲云軌與軓於車同謂轊頭也軹輿笵聲同謂軾前也蓋以笵當大馭之軓軹當大馭之軌故並其文而解其義考工記軹崇三尺有三寸注鄭司農云軹軎也弓長六尺謂之庛軹注杜子春云謂覆幹也後鄭皆謂為轂末與少儀注訓軹為轊是異義李惇云先鄭之所謂軎杜子春之所謂幹與後鄭所謂轂末相去不過二寸許其說似矣說文云軹車輪小穿也考工記云參分其轂長去一以為賢去三以為軹則軹為轂末無疑說文又云軎車軸耑也或从彗作轊則轊為軸末無疑徐養原云車軸耑有四名軎也軹也轊也斬也軌轍也之軹轉之軹皆輿轉頭同名又云先鄭注輪人以軹為小穿與說文合後鄭注輪人亦然以為轂末亦與先鄭義同蓋轂末曰小穿軸耑曰轊頭並非同處然則軹有三義矣案徐說是也說文軹字說車輪小穿即所謂轂末亦即輪人賢軹之軹與車兩轊別蓋車輪小穿乃軹之本義兩轊亦段借之稱少儀與車轄之軌為兩轊之稱也此軹即轄為軸末輪人之軹為轂末二軹不同賈謂轄即轂末少儀疏謂轄頭為車轂小頭詩雄雉疏又謂轂末軸耑共在一處而有軹轄二名並與兩軹為一非杜鄭義也先鄭及杜以軎訓輪人之軹則又失之云其或言軾亦非是者軾故書別本又有作軾者蓋傳寫之誤軾形聲並遠於義又無取蓋涉上文而誤故杜直斥其非也又云軌當為軓軓謂車軾前也者亦杜義也釋文軌作軓云音犯又音汎蜀石經作範賈疏云此云軓少儀作軌以軌為轂之軌同名此云範乃傳寫軾前也案賈說是也少儀以軌為轂末而未嘗以軓為軌陸本之誤段玉裁改為範鄭君從杜詩當為範有古葉正義引此注云故書範為軓杜子春云範當為軓軓謂車軾前也或讀軓為範古周禮說作軓耳周禮正義作軓謂段校確當而云但軓字許說亦作範軓範同音古或通用則作範似無不可況軓乃俗體說文所無未知其為範之俗字與抑軓之俗字與說文車部範範轂也範轂二字連文軒字既或作軓字亦可作範但軓為正字範為假借故子春改範從軓少儀祭左右軓范又作从艸之范案段徐說並通此承上云文當如此杜以不從為軓今本之誤自無疑義鄭人先鄭注云軓謂式前也或作軓後鄭云軓是軌法也謂輿下三面之材輢式之所對持車正也說文又說軓車軾前也從車凡聲周禮曰立當前軓也大行人立當車軓軹之異文書軓即軌範字形相近遂多互誤此注上云軓謂車前校本二云軓為軓此承彼而定其字與義云軓當為軓又軓謂車軾今以轄人注互證之此云軓當為軓猶彼云軓是此云軓謂車之猶彼先鄭二云軓謂式前也段校自塙但詩疏所引與上文軓為範範字同蜀石經亦正與彼合徐從孔謂此當作範亦不為無據今未能定其孰是也至轄人後鄭注軓法之訓與杜許及先鄭軾前之訓亦無迕蓋軓為輿下前及左右三面材之通名而此文及少儀皆以前軓別於左右軹故杜專訓為式前後鄭亦從之而於轄人注則以與下三面材增成先鄭義則其名各有所當杜及二鄭義實相成不必專持一耑也互詳彼疏云或讀斬為簪笄之笄者此仍故書作斬而讀為笄亦以聲求義也杜鄭皆不從故引之在後段玉裁云轄之鍵曰舝亦曰斬謂制轂之鐵豎貫軸頭有似笄首之笄也故斬與笄同聲案段說本戴震亦通依杜鄭說則斬直是轄體不必有此字也

凡馭路行以肆夏趨以采齊

凡馭路謂五路也肆夏采齊皆樂章也行謂大寢至路門趨謂路門至應門

【疏】凡馭路行以肆夏趨以采齊者此言應門以內馭路奏樂為節行之舒疾必與樂相應也賈疏云樂師亦有此法彼下有車亦如之即上云行趨者據步迎賓客法此既馭路亦云行趨者此雖馭路行趨遲疾惟步迎賓客為法故雖車亦行趨也

注云凡馭路謂五路也者賈疏云此大馭惟馭玉路而云謂五路者大馭雖馭玉路以經云凡所含廣則餘四路亦准玉路為法故云五路也若然迎賓客惟乘金路餘四路雖不用迎賓客至於乘車皆自內而出自外而入經路寢及門故鄭據大寢為正也云肆夏采齊皆樂章也者謂皆樂章之名樂師先鄭注云肆夏采齊皆樂名或曰皆逸詩詳彼及鍾師疏云行謂大寢至路門趨謂路門至應門者案樂師注亦云行者謂於大寢之中趨謂於朝廷又引爾雅釋宮為說此路門之內即大寢之庭又路門之外應門之內即治朝所在與樂師義同也賈疏云鄭注樂師云反入應門路門亦如之此注不言亦同於彼也若應門外亦應有樂節但無文故鄭亦不言也詩讒案應門外不得聞樂當以鸞和為節詳後疏

凡馭路儀以鸞和為節

舒疾之法也鸞在衡和在軾皆以金為鈴

【疏】凡馭路儀以鸞和為節者此言應門以外馭路舒疾之節也應門以外距大寢已遠不得聞樂

故鄭以在車鸞和之聲爲之節凡宮外馭路之儀皆放此注云舒疾之法也者謂車行舒疾之節與鸞和之聲必相應保氏五馭所謂鳴和鸞也經解云升車則有鸞和之音仲尼燕居云和鸞中采齊大戴禮記保傅篇云馬動而鸞鳴鸞鳴而和應聲曰和和則敬此御之節也上車以和鸞爲節下車以佩玉爲度荀子正論篇云和鸞之聲步中武象騶中韶濩以養耳史記禮書文略同續漢書輿服志劉注引白虎通云車所以有和鸞以正威儀節行舒疾也又云舒則不鳴疾則失音明得其和也此並以鸞和爲節之義也云鸞在衡和在軾者經解注引韓詩內傳云鸞在衡和在軾前升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應玉藻注義亦同大戴禮記保傅篇云在衡爲鸞在軾爲和此並鄭說所本續漢志注引白虎通續詩傳楚辭離騷王注呂氏春秋孟春紀高注玉燭寶典引月令章句文選東京賦薛注說並同而毛詩小雅蓼蕭傳則云在軾曰和在鑣曰鸞秦風駟驖篇輶車鸞鑣箋云輕車驅逆之車也置鸞於鑣異於乘車也又商頌烈祖篇八鸞鶬鶬箋云鸞在鑣四馬則八鸞說文金部云鑾人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥聲和則敬也說苑說叢篇左傳桓二年杜注及史記禮書集解引服虔說續漢志注引傳玄乘輿馬賦注說鸞並與蓼蕭傳同案依鄭駟驖箋說則田車鸞在鑣與乘車鸞在衡異故賈疏及駟驖疏並謂此注及玉藻經解注皆據乘車駟驖鸞鑣則據田車故所在不同然蓼蕭和鸞烈祖八鸞皆是乘車依鄭說亦宜置鸞於衡今蓼蕭箋既不易毛義而烈祖箋又明著鸞在鑣之訓是鄭亦不能堅持其說故駟驖疏引五經異義載禮大戴詩毛氏二說許謹案云經無明文且殷周或異鄭亦不駁以證鄭爲兩解今攷異義雖並列戴毛兩說然續漢志注又引許愼曰詩云八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰輶車鸞鑣知非衡也蓋亦異義許案之語則又申毛駁戴故說文亦釋鑾爲在鑣是不從鸞在衡之說也桓二年左傳孔疏云案考工記輈崇車廣衡長參如一則衡之所容唯兩服馬耳詩每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡唯兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣孔廣森云鑣馬銜也鸞在鑣兩口角各一四馬凡八故詩稱八鸞若在衡則八無取義案許君及兩孔氏說鸞之在鑣其說甚精鄭詩禮注說好異自當以蓼蕭箋爲定解至和之在軾禮戴氏詩毛韓魯及許鄭高咸無異說惟說苑及左傳服杜注說並云和在衡其說於古無徵恐非又春秋繁露三代改制質文篇說主天法商而王鸞輿垂四鸞主天法質而王同主地法夏而王鸞輿垂二鸞主地法文而王同此說鸞數與詩義不合不足據也云皆以金爲鈴者經解注義同續漢輿服志注引干注云和鸞皆以金爲鈴亦從鄭義廣雅釋器云和鑾鈴也公羊宣十二年何注云宗廟割切之刀環有和鋒有鸞則和鸞自是鈴之通名不必定在車也鈴詳巾車疏據鄭說則和鸞同爲金鈴以所在異名許君說文義亦同惟玉燭寶典引月令章句說鸞路云鸞鳥名也以金爲鸞鳥縣鈴其中施於衡上以爲遲疾之節又呂氏春秋高注亦云鸞鳥在衡和在軾鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之飾以金謂之鸞輅也案蔡高亦謂鸞在衡而云以金爲鳥形以縣鈴蓋據漢制爲說續漢輿服志載乘輿金根安車立車並鸞鳥立衡是也古疑無是制蔡據以釋月令史記禮書正義引皇侃說同並誤也漢書五行志顏注云和鈴也以金爲之施於衡上鸞亦以金爲鸞鳥而銜鈴焉施於鑣上此亦同蔡氏鸞鳥銜鈴之說而以和在衡鸞在鑣則又兼采服杜之義皆不足據又崔氏古今注云五路衡上金爵者朱雀也口銜鈴鈴謂鑾所謂和鑾也禮記云行前朱鳥鸞也前有鸞鳥故謂之鸞鸞口銜鈴故謂之鑾鈴今或爲鑾或爲鸞事一而義異也崔說亦本漢制然依說文則鑾正字鸞叚借字崔氏謂金爵爲鸞所銜鈴爲鑾強析鑾鸞爲二尤非又楚辭離騷云鳴玉鸞之啾啾王注云鸞鸞鳥也以玉爲之著於衡彼鸞用玉疑七國以後之侈制王注似亦沿鸞鳥立衡之說皆非古制也

周禮正義卷六十一

瑞安孫詒讓學

戎僕掌馭戎車戎車革路也師出王乘以自將【疏】掌馭戎車者與戎右為官聯也注云戎車革路也師出王乘以自將者巾車云革路以即戎注云即戎謂兵事以大馭馭玉路齊僕馭金路道僕馭象路皆王自乘之路明此戎僕所馭者亦專屬王自乘之革路別於後凡戎車為諸臣所乘之車也王自將者謂親出征討若春秋桓五年桓王以諸侯伐鄭之類**掌王倅車之政正其服**倅副也服謂衆乘戎車者之衣服【疏】注云倅副也者射人云大師令有爵者乘王之倅車車僕云掌戎車之萃注云萃猶副也又諸子云掌國子之倅注云故書倅為卒司農云讀如物有副倅之倅倅卒倅卒聲類並同左襄二十三年傳說齊侯伐衛有貳廣杜注云公副車孔疏引服虔云司馬法謀帥篇曰大前驅啓乘車大晨倅車屬馬大晨大殿也音相似案據司馬法大前驅為前軍大晨即大殿為後軍則倅車在後軍之內為戎車之副亦謂之貳廣又通言之亦曰佐車詳田僕疏又御大夫行道之副車亦通名倅車詩小雅綿蠻云命彼後車謂之載之鄭箋云後車倅車也云服謂衆乘戎車者之衣服者賈疏云鄭注坊記云僕右恒朝服據非在軍時若在軍則服韋弁服衆乘戎車者之衣服謂此服也言衆乘戎車者之服則副車十二乘及廣闕苹輕之倅皆是也案賈說是也左僖二十八年傳云均服振振杜注云戎事上下同服是戎事諸臣與王同服韋弁服正之者令不得服它服以自殊異也**犯軷如玉路之儀凡巡守及兵車之會亦如之**如在軍【疏】犯軷如玉路之儀者如大馭犯軷之儀也云及兵車之會者謂有征討之事而合諸侯大宗伯云時見曰會是也注云如在軍者賈疏云謂如其犯軷巡守及兵車會亦乘革路若乘車之會卽乘金路也**掌凡戎車之儀**凡戎車衆之兵車也書序曰武王戎車三百兩【疏】注云凡戎車衆之兵車也者對前云戎車為王自乘之戎路明此凡戎車為將帥及卒士所乘亦謂之小戎詩秦風云小戎俴收鄭箋云此羣臣之兵車是也衆兵車自有馭戎僕不親馭之唯掌正其儀耳引書序曰武王戎車三百兩者牧誓序云武王戎車三百兩虎賁三百人與受戰于牧野孟子盡心篇亦云武王之伐殷也革車三百兩引之者證戎車為衆兵車也

齊僕掌馭金路以賓以待賓客【疏】掌馭金路者與齊右為官聯也注云以待賓客者巾車注義同謂待朝覲會同諸侯也**朝覲宗遇饗食皆乘金路其灋儀各以其等為車送逆之節**節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數上公九十步侯伯七十步子男五十步司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送【疏】注云節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數者賈疏云受享於廟則迎之大行人云上公九十步介九人擯者五人廟中將幣三享鄭注云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等是春夏受贄於朝無迎法受享則有之秋冬一受之於廟亦無迎法故郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯是受贄受享皆無迎法今言朝覲宗遇饗食皆乘金路者謂因此朝覲宗遇而與諸侯行饗食在廟即有乘金路迎賓客之法也案大行人說公侯伯子男朝位注云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之賈彼疏亦云春夏受贄在朝無迎法朝後行三享在廟天子親迎曲禮孔疏引熊安生說正同即賈所本綜校此與大行人兩注並不云迎賓有春夏秋冬之異則鄭意自謂四時朝並無迎賓享並有迎賓熊賈說非鄭指曲禮疏又引崔靈恩說則謂春夏朝享並有迎法秋冬並無其說尤謬陳祥道云齊僕朝覲宗遇皆乘金路各以其等為車送逆之節蓋春朝夏宗秋覲冬遇其送逆之禮並同金鶚云大行人所謂朝位賓主之間不言何時是四時皆同也齊僕且明言朝覲宗遇送逆此四時皆迎之確據則諸家謂春夏迎賓而秋冬不迎者誤矣郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯朝覲宗遇皆謂之覲必無迎賓之法所以正君臣之分也其後行饗食於廟以講賓主之禮通上下之情乃有迎賓之法周官一經凡言朝覲而此備舉四時之名正見諸侯晚來王亦待之隆也賈疏謂饗食有迎賓法視諸家為優惜并謂春夏受享亦迎賓於義不通也案陳金並謂朝覲宗遇四時同禮深得經注之恉金謂享無迎賓亦塙但本鄭鍔說謂迎賓為因四時常朝而行饗食時事林喬蔭朱大韶黃以周説並同今攷饗食固當有迎賓而未盡也凡四時常朝朝享無迎賓享後禮禮則當有迎賓蓋朝享純乎君臣故無迎法禮及饗食純乎賓主故依諸侯相朝禮有迎法經云朝覲宗遇卽指禮禮而言鄭賈謂此迎賓朝宗則在享與饗食覲遇則又唯在饗食不知禮賓與饗食同有車迎之法實朝覲宗遇之通禮也互詳大行人疏又案詩小雅蓼蕭箋云諸侯燕見天子天子必乘車迎於門是燕禮雖輕亦有車迎此經注並不具也云上公九十步侯伯七十步子男五十步者證送逆相去遠近之數賈疏云大行人文彼據受享於廟非饗食禮也引之者欲見饗食迎賓與受享同案大行人所言正朝享後禮賓之禮也鄭意則以為三享時事賈謂專指饗食非鄭恉也引司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送者證天子待諸侯與諸侯自相朝同賈疏謂據受饗食之禮亦非

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灋儀如齊車朝夕朝朝莫夕【疏】掌馭象路者與道右為官聯也注云朝夕朝朝莫夕者鄉飲酒義云朝不廢朝莫不廢夕注云朝夕朝莫聽事也左成十二年傳云百官承事朝而不夕又昭十二年傳云楚右尹子革夕杜注云夕莫見孔疏云日見君謂之朝莫見君謂之夕哀十四年傳稱子我夕晉語稱叔向夕皆謂夕見君也案孔說是也左傳朝夕以臣見君為文此朝夕以王聽事見羣臣為文其義通也凡常朝皆在日有事則有夕朝夕同在內外朝故亦通謂之朝巾車云象路以朝不言夕以朝可晐夕也內則說子事父母云昧爽而朝日入而夕又文王世子云文王之為世子朝於王季日三下文雞初鳴日中及莫三至是事親得通稱朝夕日中及莫亦通得稱朝矣賈疏云朝朝莫夕在正朝來往而言燕者以其在宮中行事皆稱燕案賈說非也朝夕者謂王乘車出視朝自路門外治朝至皋門內外朝皆是燕出入則出入游燕其地甚廣不必在三朝故小臣云王之燕出入則前驅注云燕出入若今游於諸觀苑是燕出入自專屬燕游與朝夕為二事賈并為一殊誤**掌貳車之政令**貳亦副【疏】掌貳車之政令者馭夫云掌馭貳車則貳車馭夫馭之道僕不親馭唯掌其政令耳注云貳亦副者謂貳車卽象路之副車書顧命有大路與路賈疏引鄭書注以為象路之貳周書器服篇云次車羔冒穆天子傳亦有次車之乘皆是也大戴禮記朝事篇說朝日東郊云天子乘大輅貳車十有二乘彼大輅卽玉路則玉路之副亦稱貳車大行人上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘國語魯語云大夫有貳車備承事也既夕記主人乘惡車亦有貳車則士禮也韓非子外儲說左云晉國之法上大夫二輿二乘中大夫二輿一乘下大夫專乘亦卽貳車是天子諸侯大夫士並有貳車不必皆象路之副也賈疏云上文戎僕倅車云副

故此貳亦副也案貳訓副詳小宰疏賈觀禮疏云貳車者飾皆與正路同

田僕掌馭田路以田以鄙田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙【疏】掌馭田路者亦與戎右為官聯也　注云田路木路也者賈疏云按巾車云木路建大麾以田故知田路即木路也云田田獵也者小司徒注義同云鄙循行縣鄙者此經縣鄙有二遂人之縣鄙為六遂之屬別五縣為鄙五鄙為縣是也宰夫司寇大司馬司士朝士諸職之縣鄙則為四等公邑之通稱鄭多據六遂縣鄙為釋故此注賈疏亦謂指六遂之縣鄙以包六鄉蓋據宰夫注義縣鄙謂畿內千里皆王所循行經不當獨言遂鄙蓋鄙者野也對城郭之言凡王遠行出國門則乘田路由郊以至於畿通謂之鄙以鄙猶言乘以行野也左傳十四年傳云王使來告難曰不穀不德得罪于母弟之寵子帶鄙在鄭地氾杜注云鄙野也此鄙與彼義同注疏說並未晐

掌佐車之政佐亦副【疏】掌佐車之政者佐車亦馭夫所馭田僕唯掌其政令不掌馭也　注云佐亦副者此謂佐車為木路之副與戎僕戎路之副為倅車道僕象路之副為貳車各因事異名義則同也賈子禮篇云天子佐輿十乘以明貴也佐輿即佐車依大戴禮記說王副車宜十二乘賈子蓋約舉大數賈疏云天子會同戎車田車之貳有別名諸侯戎車田車之貳同曰佐無倅名是以檀弓云戰於乘丘公隊佐車授綏少儀注亦云朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐也案賈謂諸侯戎車田車之貳同曰佐義本熊安生少儀云乘貳車則式佐車則否注云貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐孔疏引熊氏云此云戎獵之副曰佐者據諸侯禮也故莊九年公及齊師戰于乾時公喪戎路佐車授綏是也惠士奇云熊氏說誤佐車者武車也戎車不式豈徒諸侯案惠說是也倅貳佐皆有副義分言之則戎路之副曰倅車田路之副曰佐車通言之則戎田二路之副並得稱佐車左成二年傳韓之戰亦云鄭周父御佐車宛茷為右載齊侯以免周書大武篇云佐車舉旗並以戎路之副為佐車與檀弓少儀合鄭說甚塙檀弓孔疏說同而誤熊賈以為天子諸侯異名不足據也佐車又通稱貳車詳馭夫疏

驅逆之車驅驅禽使前趨獲逆衙還之使不出圍【疏】設驅逆之車者馭夫掌馭使車注云驅逆之車則此車亦馭夫馭之田僕掌其陳設之事不掌馭也　注云驅驅禽使前趨獲者大司馬乃設驅逆之車注云驅驅出禽獸使趨田者也案說文大部云獲獵所獲也謂驅禽趨田獵之所云逆衙還之使不出圍者釋文云衙本又作御馮登府石經攷異引蜀石經衙作禦案毛詩秦風駟驖孔疏引此注亦作御衙御禦字並通惠士奇云禦借作衙古音同也後漢北海相景君銘曰強衙改節微弱蒙恩案惠說是也漢石門頌綏億衙彊亦以禦為衙衙還之使不出圍謂軼獸將出圍迎御令還不得出大司馬注云逆逆要不得令走是也王制云大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵鄭彼注云佐車驅逆之車據此經則佐車為副車與驅逆之車為二疑王制注誤或大夫田禮略不別設驅逆之車即以佐車共驅逆之用殺於天子諸侯禮輿

令獲者植旌以告獲也植樹也【疏】令獲者植旌者與山虞澤虞為官聯也賈疏云按山虞植旗屬禽此官又云植旌比禽者彼此共其事故並見之　注云以告獲也者告得獲者令獸禽也毛詩小雅車攻傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻即植旌令獻之事云植樹也者山虞注義同

及獻比禽田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之【疏】及獻比禽者亦與山虞澤虞為官聯也　注云田弊獲者各獻其禽者大司馬注云獻猶致也屬也田止虞人植旌衆皆獻其所獲禽焉是也賈疏云大司馬春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊弊止也田止百姓所得禽大獸公之小禽私之公之者獻於旌下每禽擇取三十其餘為主皮之射而取之云比種物相從次數之者宰夫注云比校次之謂以所獲使種類大小相從比次校數其多少山虞注云田止樹旗令獲者皆致其禽而校其耳以知獲數是也

凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣【疏】凡田王提馬而走者記王以下田車馳驟之節皆謂逐禽時保氏五馭之逐禽左是也詩小雅車攻云不失其馳舍矢如破穀梁昭八年傳云御者不失其馳然後射者能中此提馬以下馳走之節亦欲其不失馳也賈疏云凡田亦謂四時田天子發抗大綏諸侯發抗小綏大夫發止佐車其時有提馬晉馬之事　注云提猶舉也者說文手部云提挈也舉對舉也引申之提輿舉義亦通漢書刑法志顏注引李奇云提舉也淮南子俶真訓提挈天地高注云一手曰提挈舉也是提挈義同云晉猶抑也者此假借之義廣雅釋詁云抑按也按晉聲近義通云使人扣而舉之抑之皆止奔也者說文手部云扣牽馬也為王御田車則牽馬而舉之為諸侯御田車則牽馬而抑之皆以止馬令不急奔賈疏云提謂於馳皆使會者體舒車者體促之義也惠士奇據毛詩鄭風大叔于田傳云騁馬曰磬止馬曰控謂提猶控也勒馬曰提案惠謂提控義略同是也晉則微撤而未騁蓋略急於控而緩於磬也云馳放不扣者說文馬部云馳大驅也廣雅釋宮云馳奔也謂不牽馬任其奔馳即詩所謂磬也

馭夫掌馭貳車從車使車貳車象路之副也從車戎路田路之副也使車驅逆之車【疏】注云貳車象路之副也者賈疏云以道僕云掌貳車之政令故知之也王安石云貳車副車姜兆錫云貳車通謂諸僕倅車貳車佐車之屬對文則分倅貳佐散文則通名貳也曾釗亦據少儀乘貳車必式注貳車副車謂非象路獨得是名案王姜曾說是也王昭禹李光坡莊存與說同司戈盾云車旅會同授貳車戈盾車旅乘革路會同乘金路而亦名貳車則貳車不專為象路之副大行人說五等諸侯來朝各有貳車乘數不同亦不必皆象路也蓋分言之則象路稱貳車戎路稱倅車田路稱佐車通言之則王五路之副各十二共六十乘統稱貳車此職之貳車蓋晐五副路而言不專屬象路之副也互詳道僕疏云從車戎路田路之副也者謂即戎僕之倅車田僕之佐車也賈疏云見戎僕與田僕俱不言貳田與戎俱是職煩故知兼此二者也不掌玉路金路之副者二者事暇蓋車僕不共掌也姜兆錫云從車即道右職從王之車莊存與云從大夫從王乘公車案姜莊說是也王安石王昭禹李光坡並釋從車為屬車義亦略同據道右云自車上諭命于從車彼官掌馭象路而有從車則從車非戎路田路之副明矣射人云有大賓客則作卿大夫從司士云凡會同作士從賓客亦如之諸子云會同賓客作羣子從此從車即彼諸臣從王者所乘之車與副車備王自乘者異鄭賈亦並失其義又凡王行自乘一路其四路亦從行典路云凡會同軍旅弔于四方以路從是也彼從路即五正路與貳車從車不同則非此官所馭也互詳道右疏云使車驅逆之車者賈疏云以使役勞劇之事故知是驅逆之車也王安石云使車使者所乘之車案王說亦是也王昭禹李光坡姜兆錫莊有可曾釗說並同此車為奉使者所乘司士云作士適四方使及行夫傳遽之事並所乘用田車驅逆之車雖亦晐於其中而實不止此也

分公馬而駕治之乘謂六種之馬【疏】分公馬而駕治之者公馬即校人之王馬與牛人公牛義同國語楚語韋注以公馬為公之戎馬案此公馬兼六物則不止戎馬矣　注云乘謂六種之馬者六種之馬即校人之六馬也賈疏云趣馬自主駕脫故知此駕治者是謂

習之也

校人掌王馬之政

政謂差擇養乘之數也月令曰班馬政【疏】掌王馬之政者官所畜之馬以給王事者別於民馬之謂之王馬亦即馭夫所謂公馬也國語楚語[illegible]曰古者聚馬不害民之財用國馬足以行軍公馬足以稱賦不是過也韋注云國馬民馬也十六井為丘有戎馬一匹牛三頭足以行軍公馬公之戎馬也稱賦也賦兵賦也案韋說非也丘出戎馬一匹文出司馬法此乃計井出車之制其馬出於民間有兵事鄉遂軍不足用乃調發及之此非常聚於王閑也[illegible]且所謂國馬者乃鄉遂之軍馬馬質所給者故曰足以行軍所謂公馬者乃邦國六閑之馬官所養以給事者即此經之公馬故曰足以稱賦賦當訓為須謂充須給官府之用韋並失其義韓非子解老篇云戎馬乏則將馬出彼戎馬蓋卽指國馬將馬卽指王馬公馬也此職六物雖有戎馬然止備王戎路倅車及從行公卿大夫宿衞士庶子之用丘甸軍賦無與於國馬之數鄭荅趙商已論之矣詳後疏注云政謂差擇養乘之數也者數石經攷異引蜀石經作政亦通賈疏云經辨六馬是差擇也下云凡頒良而養乘是養乘也引月令曰班馬政者仲夏季秋二令並有此文仲夏注云馬政謂養馬之政教也季秋令冢教田獵為文注云馬政謂齊其色度其力使同乘也此注似引仲夏令文賈疏謂專據季秋令未塙

辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物

種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役【疏】種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物者毛詩小雅六月傳云物毛物也此物當亦兼齊足齊力言之輈人有國馬田馬駑馬三等之輈注云國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺田馬七尺駑馬六尺然則此道馬以上四者並謂之國馬國馬與田馬駑馬等雖種類毛物不同蓋亦以馬之高卑相別異此六物馬質馬量三物止有戎馬田馬駑馬者彼據買之民間以共官者故無種馬齊馬道馬等周書糴匡篇有三牧疑卽指馬質三物之牧言之此總辨國廄之馬故備六物也

注云種謂上善似母者者廣雅釋詁云種類也謂其母也種戎齊道田五馬並為良馬此馬尤善故獨稱種馬云以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬駑馬給宮中之役者賈疏云知差次如此者以其言戎道田以事為名則知戎馬駕戎路道馬駕道車田馬駕田路以此五者種馬最在上駕玉路可知駑馬最在下五路之外給役可知沈夢蘭云駕駑馬者馭夫之貳車從車使車凡驅役之車皆是詒讓案爾雅釋畜云宗廟齊豪戎事齊力田獵齊足若然玉路駕種馬當齊豪戎路駕戎馬當齊力田路駕田馬當齊足與荀子禮論篇云大路之馬必倍至教順然後乘之所以養安也書鄭注云玉路之種馬也雜記云凶年則乘駑馬明非凶年不乘駑馬故知供役而已但駑馬二閑不止給王宮中之役宮中當作官中謂給百官府之役也穀梁莊二十九年楊疏引正作官不誤此宜下經官中之稍食官誤作宮同官中亦見士師職

凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為繫繫一馭夫六繫為廄廄一僕夫六廄成校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫

良善也善馬五路之馬鄭司農云四匹為乘養馬為圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧玄謂二耦為乘師趣馬馭夫僕夫帥之名也趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乘至廄其數二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也至校變為言成者明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之則為千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六匹然後王馬大備詩云騋牝三千此謂王馬之大數與[illegible]稱也駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良之數不相應八皆宜為六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後而三之既三之無僕夫者不駕於五路卑之也【疏】凡頒良馬而養乘之者謂此官所辨良馬五物頒與廄繫諸官養而乘之巫馬注云乘謂驅步是也曾釗云漢書貢禹傳廄馬食粟苦其大肥氣盛怒至乃日步作之乘之所謂步作之也云乘馬一師四圉者以下記十二閑馬及牧馭之數亦此官之官法也云三乘為皁皁一趣馬者趣馬葉鈔釋文作趨馬與敘官不合疑誤皁卽閑之小者詳敘官疏云三皁為繫繫一馭夫者繫釋文作毄云本又作繫案陸本是也經例用古字作毄注例用今字作繫詳司門疏繫者牧羣之名國語齊語桓公與衛繫馬三百孟子萬章篇云繫馬千駟並卽此云六繫為廄廄一僕夫者釋名釋宮室云廄勼也勼聚也牛馬之所聚也說文广部云廄馬舍也周禮曰馬有二百十六匹為廄廄有僕夫案僕夫卽五馭之僕也此乘四匹皁十二匹繫三十六匹良駑二馬所同惟設官則異王廄則駑馬當增三倍並詳後疏又案此廄卽養王馬之舍凡廄有內外不同公羊僖二年傳荀息云馬出之內廄繫之外廄爾是也此十二廄蓋王馬之內廄對養國馬者為外廄也郊特牲庫門注云庫或為廄則內廄或卽在庫門內故庫門亦稱廄門與云六廄成校者校者六閑之總名卽馬機也詳敘官疏

注云良善也者玉府注同云善馬五路之馬者謂種馬至田馬五者通為良馬對駑馬不駕路而言也鄭司農云四匹為乘養馬為圉者敘官注義並同云故春秋傳曰馬有圉牛有牧者昭七年左傳楚芋尹無宇語引之者證養馬為圉杜注亦云養馬曰圉養牛曰牧與先鄭說同云玄謂二耦為乘者易屯釋文引鄭易注云馬牡牝曰乘是二耦四馬並得為乘皆取兩兩相耦之言也詩鄘風干旄孔疏引五經異義云天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二詩云四騵彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡騑騑周道倭遲大夫所乘謹案禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一說與易春秋同玄之聞也周禮校人掌王馬之政凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉四馬為乘此一圉者養一馬而一師監之也尚書顧命諸侯入應門皆布乘黃朱言獻四黃馬朱鬣也既實周天子駕六校人則何不以馬與圉以六為數顧命諸侯何以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制也案據駁異義說則王五路亦止駕四馬此經以四馬為一乘而設一師四圉者亦以同駕一車故以四為數也云師趣馬馭夫僕夫帥之名也者師卽敘官之圉師也圉下師圉趣馬師圉師馭夫帥趣馬僕夫帥馭夫皆轉相帥領也云趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也者賈疏云序官有趣馬下士皁一人徒四人馭夫中士二十人無僕夫士數之文以此文官尊者管卑者馭夫既中士兩僕夫上士可知易祓云鄭以僕夫為上士非也玉路之僕曰大馭金路之僕曰齊僕象路之僕曰道僕木路田僕也革路戎僕也總而名之為僕夫五僕中惟道僕田僕為上士大馭戎僕為中大夫齊僕為下大夫黃度李鍾倫姜兆錫說並同吳廷華亦云以經義言則大馭當掌種馬之廄種馬駕玉路也戎僕齊掌戎馬之廄戎馬駕革路也齊僕當掌齊馬之廄道僕田僕當掌田馬道馬之廄蓋各於其所掌之路辨之案易吳諸家謂僕夫卽大馭戎僕齊僕道僕田僕其說致塙蓋析言則五僕分馭五路故官名互異總言之則一廄有一僕故此通稱僕夫也僕夫省文亦稱

僕後經云藏僕是也鄭於藏僕釋為馭五路之僕說自精塙而於此僕夫乃以為諸僕之外別有是官復瓜定其爵為上士以增敘官之所無沈彤依鄭說謂當補僕夫上士十人皆非也又詩小雅出車云召彼僕夫謂之載矣毛傳云僕夫御夫也彼將率所乘不必戎僕御故毛以御夫釋之御夫即馭夫蓋散文得通此以僕夫帥領馭夫則二官迥異與詩義亦不同也云自乘至廄其數二百一十六匹者謂一廄良馬一種之數也以一乘四匹三乘為皁則十二匹三皁為繫則九乘三十六匹六繫為廄則十八皁五十四乘二百一十六匹云易乾為馬此應乾之策也者乾為馬說卦傳文又繫辭上云乾之策二百一十有六韓康伯注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策賈疏云按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八九十若然東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六七八九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十六六爻故二百一十六是為乾之策也云至校變為言成者明六馬各一廄而王馬小備也者以皁繫廄三者皆言為至校獨云六廄成校明取馬數小備故特異其辭鄭褻大記注云成猶備也鄭知六馬各一廄者以一校六廄與六物之數適相當故謂六廄成校經語雖似上冡良馬而實關下駑馬為文是良馬每廄二百一十六匹駑馬三之則六百四十八匹合計六廄五良一駑共一千七百二十八匹也良令此六廄全為良馬則當減四百三十二匹文選吳都賦劉逵注云校人中大夫掌王田獵之馬一校千二百九十六匹劉說正以良馬六廄計之蓋漢魏周禮經師有此義但良馬止五物而廄有六勢無由合故鄭不如此計數也云校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹者惠士奇云一廄二百一十六匹倍之為四百三十二匹乃二廄良馬一種之數也以其數五之得二千一百六十匹乃十廄良馬五種之數也賈疏云經云六廄成校據一廂言之王馬小備下云校有左右則十二廄為十二閑若據一廂一廄為二百一十六匹據兩廂倍之故四百三十二匹種別四百三十二匹五種計之自然總合二千一百六十匹詒讓案經云六廄成校則合左右校為十二廄而鄭必先通計良馬十廄之數者以駑馬一廄與良馬數適不相當故先就良馬五物計之也云駑馬三之則為千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六匹然後王馬大備者惠士奇云二廄良馬一種四百三十二匹以其數三之得一千二百九十六匹乃二廄駑馬三良馬之數也以十廄良馬五種之數與二廄駑馬三良馬之數相并得三千四百五十六匹乃五良一駑十二閑之全數也引詩云騋牝三千者鄘風定之方中文鄭箋云國馬之制天子十有二閑馬六種三千四百五十六匹邦國六閑馬四種千二百九十六匹衞之先君兼邶鄘而有之而馬數過禮制今文公滅而復興徙而能富馬有三千雖非禮制國人美之亦竝據此經為說騋牝詳廋人疏云此謂王馬之大數與者謂詩文不合邦國禮而與王馬之大數正同云麗耦也者敘官注同云駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹者駑馬一麗二匹則一圉八麗凡十六匹則一師八師凡六十四麗一百二十八匹則一趣馬八趣馬凡五百十二麗千二十四匹則一馭夫是自圉至馭夫總馬千二十四匹也云與三良馬之數不相應者賈疏云依經八計之得此千二十四匹其三良馬有千二百九十六匹故言不相當云八皆宜為六字之誤也者賈疏云若作六計得千二百九十六匹與三良馬數合故破從六也云師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後而三之者鄭意破八為六則六麗一師十二匹而一師以六乘十二凡七十二匹為六師三十六麗而一趣馬更以六乘七十二凡四百三十二匹為六趣馬二百十六麗而一馭夫良馬左右二廄合計亦四百三十二匹兩數正同再以三乘之得千二百九十六匹與經三良馬之數相應也又案鄭以破八為六者亦以依經圉師以上皆積八成數則不能成皁惟改八為六則每皁一圉師六皁一趣馬三十六皁一馭夫百八皁一僕夫於皁繫之數亦正合也云既三之無僕夫者不駕於五路卑之也者以良馬一繫三十六匹則有一馭夫一廄二百十六匹則有一僕夫今駑馬依鄭說則四百三十二匹始有一馭夫其數已不相當而駑馬之師至馭夫而止雖三之至千二百九十六匹之多亦不更設僕夫明以不駕五路卑之故不設貴官也賈疏云按此經乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為繫繫一馭夫按序官云趣馬下士皁一人徒四十人即此以云皁一趣馬各自師至馭夫中士二十人下士四十人并之六十正充此良馬之馭夫又不見駑之馭夫者或脫也

天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種

降殺之差每廄為一閑諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分為三焉

〔疏〕天子十有二閑馬六種者王十二閑半之以為邦國之閑數三分邦國之閑去一以為家之閑數左成十八年傳云程鄭為乘馬御六騶屬焉杜注云六騶六閑之騶周禮諸侯有六閑馬晉制與此經合注云降殺之差每廄為一閑者說文門部云閑闌也漢書百官公卿表顏注云閑闌養馬之所也詩魯頌駉孔疏云閑謂馬之所在有限衞之處是閑廄義同故又謂一廄為一閑鄭意上文六廄成校校有左右是一校大廄左右合為十二廄即是十二閑但天子備十二閑六種邦國以下以次遞降殺之其每廄為一閑則同也穀梁莊二十九年新延廄傳云延廄者法廄也范注引此經釋之亦云每廄一閑云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分為三焉者此無正文鄭意邦國之與天子降殺以兩故於六種之中去上二種取下四種以充邦國之用又天子良馬五種種各二閑其駑馬三良馬則以三倍之數并處一閑今邦國大閑馬四種若亦如天子之制良馬三種駑馬一種種各二閑則有八閑非六閑所能容故謂邦國及家皆良駑每種止一閑駑馬三良馬則又分處三閑與天子制不同也吳廷華據巾車金路同姓以封象路異姓以封革路以即戎以封四衞木路以封蕃國注金路以封同姓及公以難此注謂此邦國不分五等則同姓及公之金路固當用齊馬而侯伯以下乘象革木三路者不宜獨用齊馬又夏官敘官邦國有軍制亦應有兵車鄭注四種亦不宜獨去戎馬案鄭依上文六物之文種戎在齊道田之上故謂邦國無種戎二馬但戎馬革路所駕巾車革路以封四衞在邦國為子男之車則五等諸侯通得乘之況邦國無大小各立軍制而謂不得備戎馬於理實難通吳氏疑之是也且五路之中革路卑於金象則六馬之中戎馬不得尊於齊道故馬質三物有戎馬而無齊道明齊道之物貴於戎也然則上經六物戎在齊上乃偶順文便不為尊卑之定次而鄭即據之以為邦國無戎馬非至論也攷毛詩魯頌駉傳云諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬其說與鄭此注異諦審毛意蓋即以馬質三物戎田駑三馬皆買之民間非國廄所生故以充諸侯之馬但其所謂良馬一種不知正指何馬依此經注義則種戎齊道田五馬並為良馬毛既別數戎田而種馬又玉路所駕諸侯所不得乘則良馬內無種戎田三馬可知竊疑毛所謂良馬者殆兼指道齊二馬也蓋據巾車金路同姓以封象路異姓以封之文諸侯同姓乘金路者當有齊馬無道馬異姓乘象路者當有道馬無齊馬以其齊道不定故統晐

之曰良馬此毛君依此經為傳之數皆也今謹依毛義定邦國四種之馬曰凡諸侯乘金路以下者其馬為齊戎田駑其金路象路蓋共駕齊馬以其事路同也戎路以下所駕馬與王同凡乘象路以下者其馬為道戎田駑以駕象路以下亦與王同至於四衛乘革路者雖不得乘象路而亦得具道馬以賓祭行禮之馬不可與戎事同也依此差之則與此職及巾車馬質諸文無不符合似較鄭說為優而魯頌疏反據鄭以通毛謂毛以齊馬為良馬道馬為戎馬名實貿亂不可通也又案依鄭說每閑馬二百一十六匹邦國六閑凡一千二百九十六匹家四閑凡八百六十四匹賈疏云趙商問校人職天子十有二閑馬六種為三千四百五十六匹邦國六閑馬四種為二千五百九十二匹家四閑馬二種為千七百二十八匹商按天子之禦采地食小都大夫食縣不審何由當能共此馬數故禮記家富不過百乘謂其多也司馬法論之甸方八里有戎馬四匹長轂一乘今大夫采地四甸一甸稅又給王其餘三甸纔有馬十二匹今又一獻校人之數相校甚異何者曰邦國六閑四種其數適當千二百九十六匹家有四閑二種又當八百六十四匹今子以何術計之乎此馬皆君之所制為非謂民賦畿內百里之國者居四都五十里之國居四縣二十五里之國居四甸而引天子之禦食小都大夫食縣欲何以難又司馬法甸有戎馬四匹長轂一乘此謂民出軍賦無與於天子國馬之數事條未理而多紛紜趙商云邦國二千五百九十二匹者謂三良一良四百三十二匹三良千二百九十六匹駑馬三其一種亦千二百九十六匹故合為二千五百九十二匹家四閑馬二種為千七百二十八匹謂良馬一種四百三十二匹駑馬一種三良馬一種亦千二百九十六匹并之千七百二十八匹正合於數鄭不從者天子十二閑分為左右一種馬分為二廄故一種馬有四百三十二匹諸侯及大夫直一廂不分為左右則良馬惟有三廄三良居三廄其數六百四十八匹駑馬亦三其一種其數亦六百四十八匹并之千二百九十六匹家有二種一良一駑良居一廄二百一十六匹駑馬三之為六百四十八匹并之為八百六十四匹故鄭氏云子以何術計之案據賈引鄭志答趙商謂丘甸出車馬為軍賦無與於國馬之數則此國馬卿公馬與國語不同其說甚析依此職經注則王之戎馬亦止四百三十二匹才足共駕兵車百有八乘而天子畿內軍賦號稱萬乘其不合一也卿以六軍三千乘計之當用馬萬二千匹與此職戎馬數亦復懸絕其不合二也蓋此職十二閑之戎馬專以共王之戎路倅車及從行公卿大夫宿衛士庶子等所乘非以給軍左昭二十七年傳楚沈尹戌帥都君子與王馬之屬以濟師明常時王馬不以給軍又襄九年得宋災使皇鄖命校正出馬庀武守彼校正即此校人明國內守備之事乃使校人出馬也蓋六軍之馬當由馬質頒與六鄉之家使共養之而鄉吏司其稽簡徵發之事六遂副六鄉其頒養之法當亦如之至都鄙丘甸出戎馬則又民間自備都鄙之吏縣師與稍人掌其事二者之馬皆不畜於王閑為校人所不掌然則此職王及邦國之馬自據官廄所畜言之其不足以盡王國及侯國之馬亦明矣至此經之家馬四閑依鄭志說為天子三公食大都者之制此本畿內大國與邦國男國相等故軍賦不過百乘而家廄畜馬有八百餘匹之多其禦食小都大夫食縣者即不得備此數故趙商云欲何以難至諸侯之禦大夫尤不能具四閑之制故論語公冶長篇以陳文子有馬十乘為多則邦國禦大夫畜馬之數可知矣

凡馬特居四之一 欲其乘之性相似也物同氣則心一鄭司農云四之一者三牝一牡

疏 注云欲其乘之性相似也物同氣則心一者賈疏云是使三牝各產其一通牡為四共駕一車取同氣一心之義吳廷華云鄭本以牝牡為同氣一心賈以所產為同氣一心舛矣案吳說是也賈意蓋謂古駕車必用牡故使三牝各產一牡與馬父為四牡然紬繹鄭意自以三牝一牡為一乘而同氣一心不如賈所說也顏氏家訓書證篇據詩駉駉牡馬謂此經圉人所養良馬皆牡馬云良馬天子以駕玉路諸侯以充朝聘郊祀必無驛也案魯頌本作騲駉牧馬頗據誤本殊不足信其謂良馬為皆牡馬者疑大朝禮家因上經駑馬三良馬之數與此特居四之一分率偶合遂并為一義其說尤謬段玉裁云凡馬兼指六種五路之馬又廢成計王馬之大數而引詩駉牝三千何嘗謂五路之馬無牝數良馬通謂五路之馬倘皆無牝則通淫游牝豈專為駑馬良馬豈皆駑母所生康成何以云種馬上善似母者也案段糾顏誤是也列女傳辯通篇云昔者湯伐夏左驂牝驪右驂牝靡而遂放桀武王伐紂左驂牝驪右驂牝騂而遂克紂是卿戎路不必皆駕牡馬之證但詩魯言四牡列女傳所云則又兩牝皆無三牝一牡之明文鄭義亦未知何據陳廷謂此經指養馬言之其說較通蓋廄牧之馬大數牝多少若駕乘則不拘此數大抵特貴於牝則五路之馬或純牡或間以牝亦無不可但純牝則為賤非駕路所宜韓非子外儲說左云孫叔敖相楚棧車牝馬明卿大夫以上乘車不用純牝矣鄭司農云四之一者三牝一牡者廣雅釋獸云牡特雄也說文牛部云朴特牛父也是特本為牡牛引申之牡馬亦得稱特也

春祭馬祖執駒 馬祖天駟也孝經說曰房為龍馬鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也二歲曰駒三歲曰駣玄謂執猶拘也春通淫之時駒弱血氣未定為其乘匹傷之

疏 春祭馬祖者此職四時之祭經不云何月以秋祭馬社推之疑皆在四仲之月六畜惟馬祖有祭者以馬給戎事其用尤重也左傳十七年傳云古者六畜不相為用杜注云謂若祭馬先不用馬孔疏引沈氏據春秋說天苑主牛又有天雞天狗天豕謂六畜各有祖此說不足據 注云馬祖天駟也者爾雅釋天云天駟房也詩小雅吉日孔疏引孫炎云龍為天馬故房四星謂之天駟案甸田亦有馬祖之祭所謂伯也亦即甸祝之禂馬與此春祭禮異詩吉日云既伯既禱孔疏云馬祖祭之者春其常也而將用馬則又用彼禮以祭之是也又漢書敘傳類禡厥宗蘇林注云禡馬祖也馬者兵之首故祭其先神也案禡者師祭與伯不同非祭馬祖應說失之互詳肆師甸祝疏引孝經說曰房為龍馬者諸天駟為馬祖之義續漢書輿服志劉注引孝經援神契云斗曲杓橈象成車房為龍馬華蓋覆鉤宋均注云房星既體蒼龍又象駕駟馬故兼言之也此即據援神契文馬質注亦云天文辰為馬賈疏云春時通淫求馬蕃息故祭馬祖鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也者大戴禮記夏小正云四月執陟攻駒傳云執也者始執駒也執駒也者離之去母也陟而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也案先鄭云無令近母即夏小正傳所云離之去母也庾人攻駒與執駒為二事與夏小正合此以執駒猶攻駒者以皆是禁其乘匹之事非謂執駒亦駣其蹄齧者也云二歲曰駒三歲曰駣者庾人注及說文馬部並同賈疏謂爾雅文今攷爾雅釋畜無此文賈疑誤記也云玄謂執猶拘也者釋名釋言語云執攝也使畏攝也說文卒部云執捕辠人也句部云拘止也案執捕引申之與拘止義同書酒誥云盡執拘以歸于周月令仲夏游牝別羣則縶騰駒釋文縶作執淮南子時則訓同玉燭寶典引月令章句云縶絆說文馬部云馽絆馬也或作縶莊子馬蹄篇云連之以羈馽案執縶聲義亦同云春通淫之時者據牧師文云駒弱血氣未定為其乘匹傷之者賈疏云論語孔子云血氣未定戒之在色馬亦如此故引之而言也按月令仲夏縶騰駒注云為其壯氣有餘相蹄齧彼壯氣有餘相蹄齧縶之不為駒弱者縶有二種此謂二歲者彼據馬之大者故不同也

夏祭先牧頒馬攻特 先牧始養馬者其人未聞夏通淫之後攻其特為其蹄齧不可乘用鄭司農云攻特謂騸之

疏 夏祭先牧頒馬攻特者夏小正

五月頒馬傳云分大夫轡之駒也將閑諸則或取離駒納之則法也案此夏祭先牧而頒馬與小正五月頒馬文合亦祭先牧在仲夏之證頒馬即頒駒也彼傳云分大夫轡之駒者謂以駒分與轡大夫之當乘馬者宋本大戴禮記作分夫婦之駒誤 注云先牧始養馬者其人未聞者說文牛部云牧養牛人也通言之養馬亦曰牧賈疏云以其言先牧是放牧者之先知是始養馬者祭之者夏草茂求肥充云夏通淫之後攻其特爲其蹄齧不可乘用者亦謂騬其蹄齧者也說文足部云踶躗也踶即蹄之借字謂牡馬性悍怒喜相踶齧必騬之使馴而後可乘用也鄭司農云攻特謂騬之者鄭廋人注說攻駒義同說文馬部云騬犗馬也廣雅釋獸云騬犗攻犗也謂割去馬勢猶今之騸馬

秋祭馬社臧僕

馬社始乘馬者世本作曰相土作乘馬鄭司農云臧僕謂簡練馭者令皆善也玄謂僕馭五路之僕

〔疏〕秋祭馬社者蓋亦在仲秋與國報社同月也 注云馬社始乘馬者者牧地及十二閑之中蓋皆爲置社以祭后土而以始制乘馬之人配食焉謂之馬社也引世本作曰相土作乘馬者士書本誤士今據宋婺州本岳本互注本明監本正作世本篇名詳編人疏荀子解蔽篇云乘杜作乘馬楊注亦引世本云杜與土同乘馬四馬也四馬駕車起於相土故曰作乘馬相土契孫也高承事物紀原引世本相土作乘馬騰作駕宋衷注云皆黃帝臣案據宋仲子說則相土爲黃帝臣易繫辭說黃帝堯舜制九事已有服牛乘馬宋說與易合楊倞謂即契孫殆非也鄭司農云臧僕謂簡練馭者令皆善也者爾雅釋詁云臧善也謂簡擇練習其人使善其事也云玄謂僕馭五路之僕者謂大馭戎僕齊僕道僕田僕即上文之僕夫也先鄭釋僕爲馭者據輿下講馭夫無別故後鄭補釋之凡五馭通稱僕互詳大馭條狼氏疏

冬祭馬步獻馬講馭夫

馬步神爲災害馬者獻馬見成馬於王也馭夫馭貳車從車使車者講猶簡習

〔疏〕講馭夫者馭夫不馭五路視僕爲卑故後臧僕也 注云馬步神爲災害馬者者讀步與酺同族師春秋祭酺注云酺者爲人物災害之神也故書酺或爲步亦引此經爲釋又云蓋亦爲壇位如雩禜云此注與彼注義正同蓋謂亦爲壇位以祭之也今攷馬步之祭亡經無文鄭以漢制說之亦無塙證竊疑步當讀如字曲禮云步路馬必中道孔疏云步猶行也左襄二十六年傳云左師見夫人之步馬者杜注云步馬習馬步蓋謂習馬之道月令五祀冬祭行此冬祭馬步猶人之有祭行史記封禪書有祠馬行或其遺法月令注祭行在廟門外之西然則祭馬步其在廟門外之西與云獻馬見成馬於王也者成馬謂已調習任乘駕之馬也賈疏云以冬時萬物成亦獻成馬於王也云馭夫馭貳車從車使車者者據本職文云講猶簡習者國語周語韋注云講習也又後注云簡差也此講馭夫亦謂差擇而肄習之故兼簡習爲訓

凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之

毛馬齊其色也頒授當乘之

〔疏〕凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之者大祭祀謂外祭祀圜丘方丘南北郊明堂之等朝覲會同亦眾大爲文太宰注云大會同或於春朝或於秋覲是也三者皆於國外行之故有頒馬之事 注云毛馬齊其色也者小宗伯毛六牲注云毛擇毛也此義與彼同謂一乘四馬必取同色若乘黃之類賈疏云此三者皆須馬從王知齊其色者案毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也爾雅亦云雖據宗廟主於田獵軍旅既尚疾尚力亦尚色也故下云凡軍事物馬而頒之是尚力也詩云駟騵彭彭武王所乘又云駟鐵孔阜秦襄公以田是齊色不專據宗廟案賈所引小雅車攻毛傳文彼詩云我馬既同傳云同齊也是齊其色即謂馬同色故孔疏引李巡云祭於宗廟當加謹敬取其同色也大朝覲會同馬亦當齊色齊色即史記平準書所謂鈞駟是也云頒授當乘之者祭義注云頒之言分也謂分授與當乘馬之人也

飾幣馬執扑而從之

鄭司農云校人主飾之也幣馬以馬遺人當幣處者也聘禮曰馬則北面奠幣于其前士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之馭者執策立于馬後

〔疏〕飾幣馬者此冡上大朝覲會同爲文也云執扑而從之者扑唐石經初刻作朴磨改作扑案朴即扑之誤詳司市射人疏 注鄭司農云校人主飾之也者飾與封人飾牛牲義同彼注云飾謂刷治絜清之也云幣馬以馬遺人當幣處者也者即圉人注王賜賓客之馬是也先鄭意校人掌馬不掌幣而經云幣馬者以幣馬兩有二者同陳馬當幣之處故通謂之幣馬也吳廷華云校人馬官而言幣者謂以馬爲幣蓋馬爲小行人六幣之一故亦稱幣非幣帛之幣也王引之云馬在六幣之數故曰幣馬齊語云天下諸侯罷馬以爲幣是也下文幣馬義並同案吳王說是也先鄭忘檢小行人故誤以幣馬爲馬當幣處賈又曲爲之說謂此直以馬遺人無幣又謂王家遺人無庭實然則下文賓客及國使之幣馬皆有馬兼有幣注何以別無說乎殆又未達鄭恉矣引聘禮曰馬則北面奠幣于其前者聘禮賓在國夕幣及入境展幣並有此文引之者證幣馬同設即所謂當幣處也賈疏謂彼有幣有馬此無幣亦非鄭恉引士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之馭者執策立于馬後者即既夕文馭彼作御字同注云諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路絛纓引之者證此飾馬兼有馬纓等又彼馭者執策立馬後與此校人執扑從馬事亦同也

凡賓客受其幣馬

賓客之幣馬來朝聘而享王者

〔疏〕注云賓客之幣馬來朝聘而享王者賈疏云大行人云廟中將幣三享者是也詒讓案幣馬者朝聘享王庭實之馬也覲禮云三享皆束帛加璧奉束帛匹馬卓上九馬隨之此朝覲享王之幣馬也聘禮記云凡庭實皮馬相閒可也此聘問享王國君之幣馬也侯國之臣聘於王亦然又聘禮使者私覿以馬爲庭實亦當校人受之

大喪飾遣車之馬及葬埋之

言埋之則是馬塗車之芻靈

〔疏〕大喪者謂王及后世子喪云飾遣車之馬者此與巾車司常爲官聯也巾車云大喪飾遣車遂廞之行之此官則飾其馬後圉人廞之檀弓注云遣車之差大夫五諸侯七則天子九其馬當亦每車爲四馬如王生時乘車之制亦有纓就之飾也荀子禮論篇說明器云趨輿而藏之金革轡靷而不入明不用也蓋即指埋遣車馬而言金革轡靷即車馬之飾彼云不入者蓋入壙時解說車馬及飾不駕繫之非謂不入壙猶與甗器廞而不縣檀弓鄭云有鐘磬而無簨虡也又凡葬窆時藏器於椁中有見內見外之異士喪禮有苞筲無遣車既夕及雜記注謂藏於見外王禮以遣車載苞藏之當與彼同故賈疏謂入壙藏之於椁內鬩外即據雜記注義也互詳巾車冢人疏云及葬埋之者埋釋文作貍云本亦作埋阮元云經當作貍注當作埋此類皆援注所改案阮說是也貍即薶之借字注或從俗作埋詳冢人疏 注云言埋之則是馬塗車之芻靈者鄭意生馬不當埋言埋明非真馬也凡送葬車有多種詳車駕馬蜃車人引之皆卒窆而反不埋之故既夕記云車至道左北面立東上柩至于壙斂服載之卒窆而反注云柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之以歸是也若輴車載柩入壙其在道駕馬與否經注無文荀子禮論篇云輿藏而馬反告不用也楊注以輿爲輁軸與輴藏謂埋之馬即駕輁軸之馬據彼說則輴車至壙亦駕馬窆時車雖埋而馬仍反是真馬送葬無埋法也塗車芻靈者釋名釋喪制云塗車以泥塗爲車也芻靈束草爲人馬以神靈名之也檀弓云塗車芻靈自古有之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁鄭彼注云芻靈束茅爲人馬謂之靈者神之類俑偶人也孔子善古而非周孔疏謂鄭意則

周初即用偶人故冢人職言鸞車象人注引謂為俑者不仁其餘車馬器物猶為塗車芻靈故校人注云塗車之芻靈是偶人之外猶有塗車芻靈之制案孔說是也依鄭檀弓注說蓋古止有芻靈至周而有俑然仍不廢芻靈故此注亦以為釋賈疏誤會鄭意謂周實用俑注舉古之芻靈況周非謂周仍用芻靈失之又案此遣車即鸞車蓋亦以木為之而塗以蜃堊等故通謂之塗車至冢人注以象人為俑如此遣車之馬不以木為之者以檀弓止言俑為木人更無木馬之文史記封禪書載秦郊祀用木禺車馬鹽鐵論散不足篇說明器有桐馬偶人此秦漢制周時或未有也

田獵則帥驅逆之車帥猶將也

疏田獵則帥驅逆之車者賈疏云驅逆之車田僕設之但校人主車馬帥領田僕而已　注云帥猶將也者此段借之義也說文巾部云帥佩巾也行部云衞將衞也經典將衞字多段帥為之故此將車亦謂之帥矣

凡將事于四海山川則飾黃駒四海猶四方也王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮

疏將事于四海山川者與小宗伯大祝將事于四望禮略同云則飾黃駒者亦謂刷治潔清之也賈疏云謂王行所過山川設祭禮之然後去則殺黃駒以祭之山川地神土色黃故用黃駒也案依賈說黃駒取象土色則所至山川不論在何方悉用黃色與牧人望祀以方色牲異彼又云凡外祭毀事用尨可也注云外祭謂王行所過山川用事者賈彼疏援此經謂尨中有黃色者用之義亦通也又大司馬云喪祭奉詔馬牲當亦此官所共經不見共馬牲者亦文不具也　注云四海猶四方也者與此四海為王巡守所至在六服之內與布憲四海為四夷異也云王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與者依玉人文則王巡守所過大中小三等山川並有祭禮此唯云大山川者據大祝云大會同所過大山川則用事焉又不具也賈疏云爾雅云祭山曰庪縣祭川曰浮沈今鄭云以祈沈者鄭解過山川二事言與者爾雅據正祭此則行過之約與彼同故云與以疑之也案此注祈沈釋文無音而玉人注云其祈沈以馬彼釋文引小爾雅曰祭山川曰祈沈音九委反然今本小爾雅無此文依玉人釋文則祈讀與庪同並此疏及大宗伯疏並謂祈即庪詩大雅鳧鷖孔疏引此及玉人注亦並作庪沈是祈沈即釋天之庪縣浮沈也大宗伯山川正祭之禮以貍沈為說鳧鷖疏引鄭志荅張逸說則庪縣與貍異而此及玉人注並據以為說者蓋鄭意大宗伯山林用貍是正祭之禮庪而復貍其巡守所過用告祭之禮山則庪而不貍川則亦用沈但禮有隆殺漢書溝洫志載武帝自臨決河湛白馬玉璧即用古沈馬之禮也覲禮云祭山丘陵升祭川沈鄭注云升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也彼云升沈升即庪縣沈即浮沈鄭以為王巡守就祭之禮與此注正同據此經祭山川有馬牲左傳襄九年宋災祝宗用馬于四墉亦地示也祈沈互詳大宗伯及犬人疏云玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮者據玉人文所過山川以璋瓚先灌而後用牲黃金勺即璋瓚之勺也引之者證彼云馬即此黃駒對文駒為小馬散文駒馬亦通稱並詳彼疏

凡國之使者共其幣馬使者所用私覿

疏共其幣馬者亦謂以馬為幣也

注云使者所用私覿者聘禮云賓覿奉束錦總乘馬是私覿馬也又問覿之後云賓面如覿幣彼私面亦有幣馬鄭唯云私覿者覿面散文亦通故文不具詳司儀疏賈疏云言國之謂王使之下聘問諸侯王行禮後乃更以此幣馬私與主君相見謂之私覿諸侯之臣與君同行不得私覿若特聘則有之則聘禮私覿是也若然上文飾幣馬是以馬遣人注非聘故無私覿前賓客來朝聘不言私覿者諸侯之臣於天子不敢行私覿故也吳廷華云享亦有幣馬私覿特其一耳案吳說足補鄭義賈大行人疏謂諸侯大夫見天子有私覿此疏又謂諸侯之臣於天子不敢行私覿非也郊特牲云朝覲大夫之私覿非禮也鄭注云其君親來其臣不敢私覿於主國君也以君命聘則有私見據禮經覲禮無私覿聘禮有私覿則諸侯之臣聘於王亦宜有私覿以申其敬故郊特牲止廢朝覲私覿之非禮而不及聘也

凡軍事物馬而頒之物馬齊其力

疏凡軍事物馬而頒之者此以十二閑之馬頒授貳車及輿大夫士庶子所乘從車使車者也其六軍兵車之馬萬二千匹當馬質買而頒之鄉里既非十二閑所養則亦非此官所頒詳前及馬質疏　注云物馬齊其力者爾雅釋畜云戎事齊力是也詩小雅車攻孔疏引某氏爾雅注云戎事謂兵革戰伐之事當齊其力以載干戈之屬賈疏云上朝會言毛馬鄭云齊其色此軍事言物馬鄭云齊其力物即是色而云齊力者與上文互以見義欲見皆有力有色也案賈說是也月令季秋天子乃教於田獵以習五戎班馬政注釋馬政為齊其色度其力使同乘即引此經為證是鄭意軍事亦兼齊色也詩小雅六月篇比物四驪毛傳詁物為毛物孔疏謂比物者比同力之物戎事雖以齊力為主亦不厭其同色無同色者乃取異毛耳騏騮是中騧驪是驂也案據孔說則戎事以齊力為主色則或齊或不齊蓋無定法又檀弓云夏后氏尚黑戎事乘驪殷人尚白戎事乘翰周人尚赤戎事乘騵詩大雅大明篇駟騵彭彭毛傳亦云騵馬白腹曰騵言上周下殷也是戎事馬亦各從正色但詩禮並謂主帥所乘其他戎車固不嫌有雜色矣

等馭夫之祿馭夫於趣馬僕夫為中舉中見上下

疏等馭夫之祿者此與司祿為官聯也司勳注云等猶差也　注云馭夫於趣馬僕夫為中舉中見上下者以經云等則有上中下也僕夫為上趣馬為下賈疏云掌養馬者有趣馬馭夫僕夫三者皆須等其祿獨云馭夫故鄭云舉中見上下

宮中之稍食師圉府史以下也鄭司農云稍食日稟

疏宮中之稍食者此承上為文謂亦等之也吳廷華云宮當為官字之誤方苞亦引士師云掌官中之政令證此宮當作官案吳方說是也注疏並不釋宮中之義疑鄭賈本亦作官中王及諸侯宮中固當有內廄左昭六年傳楚有宮廄尹是也然十二閑馬數千匹斷非宮內所能容若云等內廄師圉等之稍食豈十二閑師圉之稍食非校人所掌乎今本作宮中不可通也　注云師圉府史以下也者賈疏云上云馭夫之等言士已上說故知此是師圉府史以下中仍有胥徒之等也鄭司農云稍食日稟者說文禾部云稟賜穀也廣雅釋詁云稟祿也段玉裁校改作稍食祿稟以日為祿之義案段蓋據宮正內宰稟人掌固諸職後鄭注義不為無徵然先鄭此注疑當作稍食日稟稟食以日計猶月奉以月計也日曰形近而譌凡經言稍食與祿不同此經等馭夫之祿與宮中之稍食別文則稍食不可言祿明矣蓋馭夫中下士故有祿師圉府史胥徒之屬皆庶人在官者則無祿但稟食而已故謂之稍食先鄭但以稟釋稍食而不兼言祿其說最精審後鄭訓為祿稟似亦謂非正祿然未別白言之賈疏遂滋誤釋矣

趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節贊佐也佐正者謂校人臧僕講馭夫之時簡差也節猶量也差擇王馬以為六等

疏掌贊正良馬而齊其飲食者趣馬兼掌芻秣之事故毛詩大雅雲漢傳云歲凶年穀不登則趣馬不秣齊之者吳子治兵篇說治馬云適其水草節其飢飽是也　注云贊佐也者外宗注義同云佐正者謂校人臧僕講馭夫之時者賈疏云以其校人是養馬官之長校人既有此諸事而云佐正明佐此二者可知吳廷華云經言贊正良馬是正其養馬之法下齊之簡之皆正之之事蓋馬掌於校人而趣馬贊之案吳以贊正為正養馬之法深得經義但僕與馭夫爵秩並尊於趣馬為其帥長趣馬不得與其

臧講之事鄭不宜尊卑不辨竊疑鄭意亦以正良馬為正養馬之法但以經既云贊則是佐其長官校人臧僕講馭夫之時亦兼正馬政故趣馬得贊之非謂所正即校人臧講之事也賈申鄭蓋未達其恉趣矣云簡差也者王制注云簡差擇也詩小雅吉日云既差我馬毛傳云差擇也云節猶量也者謂與馬質馬量三物義同楚辭離騷王注云節度也夏官敘官注云量猶度也是節量義相近云差擇王馬以為六等者賈疏云即上種戎齊道田駑是也王應電云六節謂行止進退馳驟之節疏以為種戎齊道田駑此乃六物豈得為六節且此專指贊正良馬安得以駑馬雜之案王說近是姜兆錫莊存與莊有可說同吳子治兵篇說治馬云習其馳逐閑其進止人馬相親然後可使即簡六節之事

掌駕說之頒用馬之第次〔疏〕掌駕說之頒者與大馭戎僕齊僕道僕田僕與路為官聯也與路先鄭注云說謂舍車也　注云用馬之第次者此讀頒為班也小爾雅廣詁云班次也駕說有第次者欲君其勞逸謂若左宣十二年傳云楚子為乘廣三十乘分為左右右廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入而說是也

辨四時之居治以聽馭夫居謂牧庌所處治謂執駒攻特之屬〔疏〕辨四時之居治者賈疏云謂二月已前八月已後在廄二月已後八月已前在牧故云四時也云以聽馭夫者都司馬注云聽者受行其所徵為也此趣馬聽於馭夫亦謂受馭夫之政令而行之賈疏云以趣馬下士屬馭夫中士故云聽馭夫　注云居謂牧庌所處者大史注云居猶處也據圉師云春始牧夏庌馬是所居不同莊存與云庌蓋今之涼棚亦在廄中不在牧地冬則納馬於閑夏則繫馬於庌也云治謂執駒攻特之屬者賈疏云以是校人之事趣馬當佐之明是此二事也

巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人乘謂驅步以發其疾知所疾處乃治之相助也〔疏〕相醫而藥攻馬疾者醫即敘官醫四人是也申鑒俗嫌篇云藥者療也以藥療馬疾即謂之藥猶擊鼓即謂之鼓動靜義通也賈疏云巫知馬祟醫知馬疾疾則以藥治之祟則辨而祈之二者相須故巫助醫也俞樾云蓋巫馬不自醫使醫四人治之而自相助之猶天官醫師掌醫之政令凡邦之有疾病者疕瘍者造焉則使醫分而治之是亦不自醫也醫師尊故言使巫馬卑故言相也云受財于校人者賈疏云謂共所其及藥直　注云乘謂驅步以發其疾知所疾處乃治之者亦如獸醫凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之是也齊民要術療馬病之術云終日馳驟舍而視之不驟者筋勞也驟而不時起者骨勞也起而不振者皮勞也振而不噴者氣勞也噴而不溺者血勞也即驅步發疾之法養乘及步馬詳校人疏云相助也者爾雅釋詁云相助勸也

馬死則使其賈粥之入其布于校人布泉也鄭司農云賈謂其屬官小吏賈二人粥賣也〔疏〕馬死則使其賈粥之者粥其皮骨等也云入其布于校人者所以償失馬之費也　注云布泉也者外府注同鄭司農云賈謂其屬官小吏賈二人者據敘官文云粥賣也者說文貝部云賣衒也讀若育經典多叚粥為之國語齊語市賤鬻貴韋注云鬻賣也粥鬻聲類同

牧師掌牧地皆有厲禁而頒之頒馬授圉者所牧處〔疏〕掌牧地者此與牧人及六鄉四郊之吏為官聯也牧地即載師以牧田任遠郊之地詩小雅出車云我出我車于彼牧矣毛傳云出車就馬於牧地箋云牧地在遠郊是也互詳載師疏云皆有厲禁而頒之者牧田為場牧六畜之田蓋就中別為蕃界以為十二閑牧馬之地故有厲禁若山虞云掌山林之政令物為之厲而為之守禁先鄭注云厲謂遮列守之是也賈疏云言厲禁者謂可牧馬之處亦使其地之民遮護禁止不得使人輒牧牛馬也　注云頒馬授圉者所牧處者亦謂分而授之也賈疏云圉人掌養馬者故圉人職云掌養馬芻牧之事詒讓案此謂牧王馬也其卿大夫以下有馬者當亦有游牧之地蓋並牧師頒之矣

孟春焚牧焚牧地以除陳生新草〔疏〕注云焚牧地以除陳生新草者賈疏云孟春謂夏之孟春建寅之月草物將出之時燒焚牧地除陳草以生新草也

中春通淫中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝牡也月令季春乃合累牛騰馬游牝于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動〔疏〕注云中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝牡也者白虎通義嫁娶篇云春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也蓋中春為春之中氣尤盛故游牝以順時氣云月令季春乃合累牛騰馬游牝于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動者月令季春令文注云累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之案依圉師春始牧注引左傳日中而出則春分已出在牧月令不宜季春方云游牝故鄭特釋之月令注則謂彼據牝馬有尚留在廄者則遲至季春乃遊之於牧其說頗牽強當以此注為允賈疏云若然彼不繫在廄亦二月通淫則與此經合矣今此注與彼注不同者鄭君兩解故彼此不同也案月令秦書詳龜人疏

掌其政令凡田事贊焚萊焚萊者山澤之虞〔疏〕贊焚萊者即大司馬中春蒐田火弊是其事也以焚萊與焚牧事相類是牧師所習故使贊之　注云焚萊者山澤之虞者以經云贊則此牧師特贊助其事明自有專掌之者此官與彼為官聯也山虞云若大田獵則萊山田之野又澤虞云若大田獵則萊澤野以山虞澤虞既主萊事則焚萊亦其所掌可知

廋人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬九者皆有政教焉阜盛壯也詩云四牡孔阜杜子春云佚當為逸鄭司農云馬三歲曰駣二歲曰駒散讀為中散大夫之散謂聒馬耳毋令善驚也玄謂逸者用之不使其勞安其血氣也教駣始乘習之也攻駒騬其蹄齧者閑之先牧始養者先牧制閑者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物從旁串習不復驚〔疏〕及祭馬祖祭閑之先牧及執駒者見校人職云圉馬者圉師云掌教圉人養馬即圉馬之政教也　注云九者皆有政教焉者一阜馬二佚特三教駣四攻駒五祭馬祖六祭先牧七執駒八散馬耳九圉馬是九事皆有政教廋人並掌之也月令仲夏班馬政注云馬政謂養馬之政教也亦引此經為說云阜盛壯也者大宰注云阜盛也引詩云四牡孔阜者小雅車攻篇文引之者證馬盛壯為阜之義秦風亦云駟驖孔阜毛傳云阜大也與盛壯義同杜子春云佚當為逸者段玉裁云當為當作讀為佚逸古多通用如尚書無逸亦作毋佚是也而杜必改佚為逸者蓋杜時佚訓散佚逸訓安逸從俗分別而鄭君申明杜義鄭司農云馬三歲曰駣二歲曰駒者校人注同云散讀為中散大夫之散者段玉裁云漢有中大夫有大中大夫有中散大夫後漢志曰大夫皆掌顧問應對無常事惟詔命所使而中散大夫蓋對大中大夫言之中大夫之間散者次於中大夫之大者也云謂聒馬耳毋令善驚也者淮南子原道訓高注云散亂也一切經音義引蒼頡篇云聒擾亂耳孔也聒馬耳謂不驚時常以聲擾亂之久而習之則聞聲不復驚駭吳子治兵篇說治馬云戢其耳目無令驚駭聒之所以戢其耳也阮元云聒之所以習之令其不驚凡樂禽獸自有此法云玄謂逸者用之不使其勞安其血氣也者從子春說以佚為逸也吳子治兵篇云日暮道遠必數上下寧勞於人慎無勞馬不勞所謂逸之也左傳十五年傳晉慶鄭說小駟云亂氣狡憤陰血周作此即血氣不安之病云教駣始乘習之也

者圉策秦策高注云教習也襄二十六年左傳杜注云步馬習馬猷三歲馬始可駕乘故以先教習之而後任用也學記云始駕馬者反之車在馬前若即教駣之法云攻駒騬其蹄齧者者與校人攻特義同駣亦詳校人疏大戴禮記夏小正四月執陟攻駒傳云攻駒也者教之服車數舍之也彼攻駒與此經攻駒事異而與教駣事正相類故鄭不依彼傳爲釋也阮元云古制不盡用騬馬惟善蹄齧者騬之耳不盡用騬馬者凡馬特居四之一也云閑之先牧先牧制閑者者賈疏云以其通閑言之也若然上云夏祭先牧者直是先養馬者非制閑之人案此先牧當與校人夏祭先牧者同爲始養馬者經云閑之先牧者謂於十二閑中自爲先牧之祭此乃立文詳略小異實一神也鄭賈說未安云散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後蠹串習不復驚者段玉裁云括押皆當從木柙同夾以竹爲檃括夾其兩耳頭動搖則括中物後蠹串習不復驚串同貫習也案段說是也說文木部云校檢柙也括檃也柙括二字古或借押括爲之法言君子篇蠭迪檢押李軌注云檢押猶隱括也何休公羊傳序亦云故遂隱括隱括卽檃括也也竹括中物卽所以散其耳二鄭訓散雖皆爲擾亂之義而說微不同

正校人員選校人謂師圉也正員選者選擇可備員者平之【疏】注云校人謂師圉也者師圉卽圉師圉人以其皆校人屬官故亦冢校人之名猶候人之徒屬亦稱候人也詳彼疏賈疏云凡言正者以尊正卑自趣馬已上並上官非庾人所正故知所正者師圉云正員選者選擇可備員者平之者說文員部云員物數也小爾雅廣言云選擇也謂選擇其有才智可備員數者平定之

馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬大小異各爾雅曰騋牝驪牡玄駒褭驂鄭司農說以月令曰駕蒼龍【疏】馬八尺以上爲龍者此別馬良駑高卑之異八尺以上騋人所謂國馬也說文馬部云馬八尺爲龍卽本此經龍字又作駥惠士奇云爾雅馬屬絕有力駥又曰馬八尺爲駥郭注引庾人職龍作駥龍與駥古音同龍爲天駟故馬以龍名云七尺以上爲騋者騋人所謂田馬也說文亦云馬七尺爲騋毛詩鄘風定之方中傳說騋亦與此經同詩釋文及孔疏引定本七尺作六尺誤云六尺以上爲馬者騋人所謂駑馬也公羊隱元年何注云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上卿大夫士曰駒高五尺以上案何說天子乘龍合於觀禮而以龍爲高七尺以上則與此經升異蓋別有所據呂氏春秋本味篇高注引周禮馬七尺以上爲龍又仲夏紀注引周禮五尺曰駒此並與何說正同高氏似誤記但賈觀禮疏引此經亦有五尺以上爲駒六字疑漢晉時所傳周禮別本實多此一句賈或襲舊疏語也毛詩周南漢廣傳亦云六尺以上曰馬五尺以上曰駒而淮南子時則訓脩務訓高注並云馬五尺以下爲駒與毛賈所述復不同攷說文馬部又云馬高六尺爲驕則與此經馬高度同段玉裁臧庸陳奐並謂毛何諸家所云駒者當爲驕之誤若然說文驕字說解當云高六尺以下六尺以下卽五尺以上也詩陳風株林箋云六尺以下曰驕亦其證矣注云大小異名者此無與騋事通釋馬大小異名而已引爾雅曰騋牝驪牡玄駒褭驂者釋畜文引之者證馬名騋之事釋文作騋牡驪牝玄宋余仁仲本及閩本監本同賈疏云爾雅所釋作詩騋牝三千但直言牝不言牡爾雅之意以詩人美衞文公直牝有三千其實兼有牡故云騋中所有牝則驪色牡則玄色兼有駒褭驂引之者證騋是馬色案賈本作騋牝驪牡玄與今爾雅郭本同郭注云詩云騋牝三千馬七尺以上爲騋見周禮玄駒小馬別名褭驂耳攷爾雅釋文云騋牝頻忍反下同則陸所見郭注本作騋牝驪牡說文馬部亦同臧琳段玉裁謂爾雅蓋以騋牝釋詩之騋牝其說甚塙今郭本爾雅乃傳寫之誤王鄭讀騋牝驪牡爲句以玄下屬駒褭驂爲句亦與鄭讀不同爾雅釋文又云孫注改上騋牝爲牡讀與郭異然則鄭所據爾雅與孫本正同叔然蓋亦從鄭讀玄字句絕也賈據誤本作疏而宋本仍之賓從釋文及余本校正檀弓戎事乘驪注引爾雅亦作騋牝驪牡玄者臧琳盧文弨謂後人依郭本竄改是也檀弓孔疏所據本亦與賈同誤孔廣森云驪是馬色合與玄對且詩云騋牝三千若騋卽是牝何勞兩言禮駕四牡不用牝而詩言比物四驪四驪濟濟則驪以騋之牡者玄乃騋之牝者矣案鄭釋爾雅或當如孔說檀弓注云馬黑色曰驪若然鄭意驪玄色同以牝牡異稱騋則其大名與云鄭司農說以月令曰駕蒼龍者春三月令文並同鄭彼注亦據此經爲說先鄭引之者證馬名龍之事案觀禮云天子乘龍大戴禮記五帝德篇云帝嚳春夏乘龍秋冬乘馬亦卽此

圉師掌教圉人養馬春除蓐釁廄始牧夏庌馬冬獻馬射則充椹質茨牆則翦闔蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也春秋傳曰凡馬日中而出日中而入故字庌爲訝鄭司農云當爲庌玄謂庌廡也廡所以庇馬涼也充猶居也茨蓋也闔苫也椹質翦闔圉人所習也杜子春讀椹爲齊人言鈇椹之椹椹質所射者習射處【疏】圉師掌教圉人養馬者賈疏云圉師卽校人云良馬乘一師四圉者也云始牧者謂春出馬於牧田也杜氏春秋釋例云凡馬春分百草始繁則牧於坰野秋分農功始藏水寒草枯則皆還廄是也云夏庌馬者謂繫馬於庌不露牧也賈疏云卽趣馬辨四時之居是也云冬獻馬者賈疏云卽校人冬獻馬尊卑連事相成者也云茨牆則翦闔者爾雅釋言云翦齊也正字當作翦說文刀部云翦齊斷也經典通叚翦爲之謂齊斷所苫蓋之艸也注蓐馬茲也者謂以草薦馬也爾雅釋器云蓐謂之茲郭注云公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也郝懿行云茲者席薦之名一切經音義引三蒼及華嚴經音義引聲類並云蓐薦也左文七年傳秣馬蓐食宣十二年傳軍行右轅左追蓐皆以蓐爲草薦也茲者草也素問五藏生成篇云色見青如草茲者死蓋以茲爲草席也郭引公羊桓十六年傳云屬負茲史記周本紀云衞康叔封布茲集解徐廣曰茲者藉席之名諸侯病曰負茲荀子正論篇注龍茲卽今之龍鬚席云馬既出而除之者出謂出牧時也馬在廄時以蓐薦之使可避溼及出牧時圉師乃除其舊者至馬入時更以新蓐易之云新釁焉神之也者謂新作廄則以牲血釁之以神明之也其禮蓋與釁廟略同其牲經無文疑當降於廟與門夾室同用雞也雜記云釁屋者交於神明之道也故云神之引春秋傳者左莊二十九年傳春新作延廄書不時也凡馬日中而出日中而入杜注云日中春秋分也治廄當以秋分因馬向入而脩之今以春作故曰不時案此云春釁廄則脩廄亦當以春於周正當爲三月四月五月是不必以秋分杜說與此經注鄭引左傳似謂春分馬出卽可以脩廄然與左氏義究不甚合賈疏謂左傳爲孟春新延廄故云不時蓋欲參合兩經之義亦未知塙否云故字庌爲訝鄭司農云當爲庌者段玉裁云字當作書說文广部引周禮夏庌馬許君從司農易字也云玄謂庌廡也廡所以庇馬涼也者段玉裁云說文庌廡也廡堂下周屋故可以庇馬使涼詒讓案釋名釋宮室云大屋曰廡廡幠也幠覆也并冀人謂之庌庌正也屋之正大者也檀弓注云夏屋今之門廡也其形旁廣而卑又漢書董仲舒傳晉灼注云廊堂邊廡也則庌廡之形蓋長廣而卑與廊同夏時暑熱故爲長廣之屋以庇馬使涼吳子治兵篇說治馬云夏則涼廡涼廡卽庌馬也云充猶居也者小爾雅廣言云充備也漢書張湯傳顏注云居謂儲也此充椹質亦儲備置設之意云茨蓋也者說文艸部云茨以茅葦蓋屋釋名釋宮室云屋以草蓋曰茨茨次也次比草爲之也云闔苫也者闔

卬蓋之借字爾雅釋宮云白蓋謂之苫郭注云白茅苫也今江東呼爲蓋說文艸部云蓋苫也云椹質𩏂圍圍人所習也者賈疏云芏取椹斬芏則苫蓋之類也皆圍人所習之事惠士奇云言圍人養馬以鈇斬芻乃其職也漢掌畜官所芏卽此蓋所芏以椹爲藉耳云杜子春讀椹爲齊人言鈇椹之椹者文選陳琳策魏公九錫文李注引倉頡篇云鈇椹質也說文金部云鈇椹斫刀也凡以鈇斫艸木必以椹承之杜引齊人方言定椹字之音兼取其義也云椹質所射者習射處者明唯在習射處射乃以椹爲質的也與司弓矢二鄭注義同賈疏云按司弓矢云澤則共椹質之弓矢此云射則充椹質皆謂澤宮中試弓習武時所充也

圉人掌養馬芻牧之事以役圉師役者圉師使令焉 疏 掌養馬芻牧之事者謂芻秣牧養之事 注云役者圉師使令焉者曾瞭注云役爲之使圉師爲圉人之長其職云掌教圉人養馬故圉人受其使令也

凡賓客喪紀牽馬而入陳賓客之馬王所以賜之者詩云雖無予之路車乘馬喪紀之馬啓後所薦馬 疏 凡賓客喪紀牽馬而入陳者賈疏云雖同牽馬入陳賓客與喪紀所陳有異何者若據賓客則在館天子使人就館而陳之若喪紀則謂將葬朝廟時既夕禮薦馬纓三就者是也天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廟陳之此馬謂擬駕乘車吉器最先者也 注云賓客之馬王所以賜之者者覲禮云天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之注云路下四謂乘馬也是諸侯朝覲王賜車馬之事其時亦此官牽而入陳之也又案國語周語云敵國賓至膳宰致饔廩人獻餼司馬陳芻韋注云司馬掌飾圉人養馬故陳芻圉人職屬司馬若然此官於致饔餼時兼主陳芻不徒牽馬矣引詩云雖無予之路車乘馬者小雅采菽篇文亦諸侯來朝賜車馬之事故引以爲證云喪紀之馬啓後所薦馬者啓後謂啓殯後既夕禮啓後朝祖時云薦車直東榮北輈薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之又祖奠時云祖還車薦馬如初又大遣奠後之薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上案彼士禮亦圉人牽馬入陳與天子同雜記孔疏云按士喪禮下篇薦馬之節凡有三時一者極初出至祖廟設奠爲遷祖之奠訖乃薦馬是其一節也至日側祖奠之時又薦馬是其二也明日將行設遣奠之時又薦馬是其三也詒讓案薦馬雖有三節要在啓殯後故鄭云啓後以晐之明皆此官牽而入陳矣又案既夕記注說上士二廟者第一日朝禰廟不薦車馬然則王葬徧朝七廟前六廟皆未薦至末日朝大祖廟始牽馬入陳矣

廞馬亦如之廞馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳也 疏 廞馬亦如之者此冢上喪紀爲文 注云廞馬遣車之馬者校人云飾遣車之馬是也廞者謂陳之云人捧之者謂入廟及行就壙時皆須人捧之校人注以遣車之馬爲塗車芻靈明不可駕引以行也巾車云大喪飾車遂廞之行之注云謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也若然遣車人舉之故馬亦人捧之矣云亦牽而入陳者賈疏云亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上注云行則解脫之是也案賈據司常注也依巾車注說遣車亦陳駕則入廟陳明器時當以馬就車駕而陳之至葬將行時乃解說而別捧之以如墓至壙陳於墓道亦當駕之窆時復解說藏之椁內見外互詳巾車校人疏

瑞安孫詒讓學

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害

天下之圖如今司空輿地圖也鄭司農云東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉狄玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣四八七九五六周之所服國數也財用泉穀貨賄也利金錫竹箭之屬害神姦鑄鼎所象百物也爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海

疏掌天下之圖以掌天下之地者此與司會大司徒爲官聯也周書職方篇與此職文同彼敘云王化雖弛天命方永四夷八蠻攸尊王政作職方孔注云此在周官大司馬下篇穆王使有司鈔出之欲時省焉案周書職方次史記篇之後史記爲穆王時書故敘注並冡彼爲說然今本周書殺雜未必周史官之舊文敘亦似後人所補作孔晁強爲之說不足據僞孔安國尚書敘云孔子述職方以除九丘又以此經爲孔子所述尤妄說也云辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民者此職辨字周書及漢書地理志敘並作辯同聲假借字自邦國都鄙以及四海並辨其人民之數則又掌天下之版輿上圖互相備也此官職掌通於天下經輿諸侯邦國及采地都鄙而不及國中鄉遂公邑等者彼外以畿內亦辨之可知云與其財用九穀六畜之數要者亦著之於版也小宰注云要會謂計最之簿書周書無要字疑捝九穀詳大宰疏　注云天下之圖如今司空輿地圖也者此即大司徒所建邦之土地之圖彼注亦云若今司空郡國輿地圖案此注不言郡國者文省賈疏謂此職方兼主夷狄漢時不置郡國故不言非也鄭司農云東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉狄者職方孔注義同說文大部云夷平也東方之人也虫部云蠻南蠻蛇種犬部云狄北狄本犬種狄之言淫辟也豸部云貉北方豸種也孔子曰貉之爲言惡也王制云東方曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交趾有不火食者矣西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣北方曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣大戴禮記千乘篇云東辟之民曰夷精以僥南辟之民曰蠻信以朴西辟之民曰戎勁以剛北辟之民曰狄肥以戾案諸書言四裔者皆不及貉秋官敘官貉隸注云東北夷職方孔注云貉狄之別字俗作貊詩大雅韓奕篇其追其貊毛傳云追貊戎狄國也毛孔亦以貉狄爲訓漢書高帝紀云北貉顏注云貉在東北方三韓之屬皆貉類也又揚雄傳注引郭璞云今扶餘國即濊貊故地後漢書東夷傳云句驪一名貊耳案貉即今朝鮮國地此經四夷夷蠻戎狄外更有閩貉貉者東北夷也閩者東南夷也貉雖與狄同屬北方而實爲狄之別猶閩雖與蠻同屬南方而實爲蠻之別也先鄭此注以貉爲狄北狄孟子告子篇趙注云貉在北方賈疏引鄭志及書敘僞孔傳並以爲東夷說文豸部云貉北方而羊部又云東方貉並偏舉一方不及貉隸後鄭注之析矣又夷蠻戎狄四者散文亦通故秋官蠻閩夷貉四隸司隸謂之四翟之隸翟與狄同鄭氏又謂之四夷之隸是也云玄謂閩蠻之別也者職方孔注同說文虫部云閩東南越蛇種山海經海內南經云甌在海中郭注云閩越即西甌今建安郡是也亦在岐海中文選吳都賦劉逵注云閩越名也秦幷天下以其地爲閩中郡案閩即今福建在周爲南蠻之別也引國語曰閩芊蠻矣者證閩爲蠻之別釋文云芊李云今周禮本或無此字國語則有案韋本國語閩作蠻賈疏云案鄭語史伯曰蠻芊蠻矣注云謂上言叔熊避難於濮蠻隨其俗如蠻人也故曰蠻彼不作閩者彼蓋後人轉寫者誤鄭玄以閩爲正叔熊居濮如蠻後子從分爲七種故謂之七閩也案賈即櫽括韋義攻鄭語又云芊姓夔越閩爲東南越或亦出於芊姓但賈以閩爲叔熊之後則古書無徵鄭韋所據又義並殊賈強爲傅合恐不塙也云四八七九五六周之所服國數也者即大行人云九州之外謂之蕃國也職方孔注云八七九五六見非一之言也案孔晁不言四者蓋以四夷爲總目蠻閩貉戎狄之言非東方之夷也賈疏云鄭志趙商問職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數禮記明堂位曰周公六年制禮作樂朝諸侯於明堂有朝位服事之國數夷九蠻八戎六狄五禮又事異未達其數鄭答曰職方氏四夷四方夷狄也九貉即九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅惟有其數耳皆無別國之名校不甚明故不定若然爾雅之數與明堂同皆數耳無別國之名今五六者正是數耳其事鄭不甚明之未知何者是是亦不著其錯誤案賈引鄭志說即孔晁所本然鄭彼說以釋師氏四夷之隸及鞮鞻氏四夷之樂則正相當若此注以四八七九五六並舉爲所服國數又無破先鄭之說則不當以四夷爲四方夷之總目象胥云掌蠻夷閩貉戎狄之國夷在蠻下則非總目之文可知依經攷義此注爲長孔賈反依鄭志改此注義傎矣大戴禮記用兵篇云六蠻四夷盧注云周禮職方氏四夷八蠻七閩九貉五戎六狄此周所服四海其種落之數也明堂位曰九夷八蠻六戎五狄此朝明堂時來者國數也爾雅曰九夷八狄七戎六蠻其夏之所服與殷之夷國東方十南方六西方九北方十有二然鄭玄以四夷爲四方九貉爲九夷又引爾雅其數不同及六四文閩而不定是終使學者疑於所聞也盧氏亦不從鄭志說其云周所服種落之數正依此注義惟云爾雅爲夏制則無據又疑鄭引爾雅文數不同亦非也詳後云財用泉穀貨賄也者大宰注云財泉穀也又宰夫注云用貨賄也故此兼釋之云利金錫竹箭之屬者據下文云害神姦鑄鼎所象百物也者左宣三年傳王孫滿對楚子云夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦杜注云圖鬼神百物之形使民逆備之是神姦謂鬼神百物也引爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海者釋地文今郭注本作九夷八狄七戎六蠻謂之四海毛詩小雅蓼蕭序箋同孔疏云雖鄭謀我麋注皆與此同職方氏及布憲注亦引爾雅云九夷八蠻六戎五狄謂之四海數既不同而俱云爾雅則爾雅本有兩文今李巡所注謂之四海之下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方此三句唯李巡有之孫炎郭璞諸本皆無也李巡與鄭同時鄭讀爾雅蓋與巡同故或取上文或取下文也此及中候直言四海不列其數故引上文解之職方列其國數唯五戎六狄與爾雅六戎五狄上下不同餘則相似故據下文也布憲則秋官承夏官之下故同於職方焉周禮注據爾雅下文八蠻六戎五狄當四海者以明堂位陳周公朝於明堂之時其數與之等是周時之驗故據之焉案據孔說則鄭所見釋地本有兩文故此注及布憲注並錯引其語調人注亦同至蓼蕭序箋及尚書中候注則又專據釋地上文爲說箋注雖異要同本釋地盧辯及賈疏未知爾雅李郭本異妄有所疑賈又謂詩箋或後人轉寫之誤疏矣白虎通義禮樂篇云東方爲九夷南方爲八蠻西方爲六戎北方爲五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓之難至者也班所引曾子問佚文亦與此注及明堂位同墨子節葬下篇又有八狄七戎則與釋地郭本同又王制孔疏釋九夷八蠻六戎五狄之名九夷依東夷傳九種曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷李巡注爾雅云一曰玄菟二曰樂浪三曰高驪四曰滿飾五曰鳧臾六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙八蠻云一曰天竺二曰咳首三曰僬僥四曰跛踵五曰穿胸六曰儋耳七曰狗軹八曰旁

春六戎云一曰僥夷二曰戎夷三曰老白四曰耆羌五曰鼻息六曰天剛五狄云一曰月支二曰穢貊三曰匈奴四曰單于五曰白屋論語子罕皇疏說與李略同今案夷蠻諸國經記並約舉大數文多錯異鄭君精博猶未聞其別國之名李巡之說未知所據附錄之以備攷

乃辨九州之國使同貫利貫事也【疏】乃辨九州之國者說文川部云州水中可居曰州昔堯遭洪水民居水中高土故曰九州一曰州疇也各疇其土而生之尚書釋文引春秋說題辭云州之言殊也　注云貫事也者爾雅釋詁文職方孔注亦同賈疏云使同其事利不失其所也

東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻鎮名山安地德者也會稽在山陰大澤曰藪具區五湖在吳南浸可以為陂灌溉者錫鑞也箭篠也鳥獸孔雀鸞鵁鶄犀象之屬故書箭為晉杜子春云晉當為箭書亦或為箭【疏】東南曰揚州者沿禹貢制也阮元云廣韻二十一震太平御覽州郡部皆引作揚州蓋州名字本從木自開成石經定從手旁後俱作揚詒讓案揚州字古書揚楊錯出宋景祐本漢書地理志述此經並作楊宋本爾雅釋地同許嵩建康實錄引春秋元命包云地多赤楊因取名焉則當以楊為正釋名釋州國云揚州州界多水水波揚也禹貢孔疏引李巡云江南其氣燥勁厥性輕揚故曰揚揚輕也爾雅釋文引太康地記云以揚州漸太陽位天氣奮揚履正含文明故取名焉此並依揚字為釋張參五經文字據李巡輕揚之訓序從木為俗訛故唐石經書禮爾雅皆從手宋以來版本多沿之宋小字本明闔監本周禮並作楊者蓋誤而合於古非所據舊本如是也至九州名義大抵就州中所屬山川國邑為稱諸家望文生義似皆未塙竊謂此州地苞百越揚越聲轉義亦同揚州當因揚越得名猶荊州之與荊楚義亦相因矣禹貢云淮海惟揚州公羊莊十年徐疏引鄭書注云揚州界自淮而南至海以東也爾雅釋地云江南曰揚州郭注云自江南至海呂氏春秋有始覽云東南為揚州越也胡渭云殷制淮南江北之地以益徐故爾雅曰江南曰揚州蓋視夏之揚為小然其西又得禹貢荊州之地按禹貢導水又漢至大別入江而爾雅曰漢南曰荊州蓋漢水之名至大別山而止其曰漢南者謂大別以西漢水之南也曰江南者謂大別以東江水之南也荊揚之界當於此分朱右曾云禹貢揚州北至淮東至海爾雅言殷制九州江南曰揚則北不得淮周以淮為青州浸疑同於殷案胡朱說近是殷以淮隸徐周省徐入青故淮亦隨之蓋並沿殷制也周揚州方域東至海南接越閩荒服不知所極西依胡渭說抵漢與荊界北逾江與青界東南東北並至海西南接南越荒服不知所極西北距淮與豫界此經九州名多因虞夏殷制而疆域則不甚同今略舉四至八到以備攷證其詳未能究也云其川三江者賈疏云按禹貢云九江今在廬江尋陽南皆東合為大江揚州所以得有三江者江至尋陽南合為一江東行至揚州入彭蠡復分為三道而入海故得有三江也詒讓案三江者北江中江南江也書禹貢揚州云三江既入震澤底定孔疏引鄭書注云三江分於彭蠡為三孔東入海又導漢云東匯澤為彭蠡東為北江入于海又導江云東迆北會于匯東為中江入于海疏引鄭注云東迆者為南江此經義與禹貢同漢書地理志云蜀郡湔氐道禹貢嶓山在西徼外江水所出東南至江都入海又會稽郡吳南江在南東入海揚州川毗陵北江在北東入海揚州川又丹陽郡石城分江水首受江東至餘姚入海蕪湖中江出西南東至陽羨入海揚州川卽通釋禹貢及此經三江之義東漢人說三江者論衡書虛篇云有丹徒大江有錢塘浙江有吳通陵江水經禹貢山水澤地所在篇云中江在丹陽蕪湖縣西南東至會稽陽羨入于海北江在毗陵北界東入于海又沔水篇云沔水與江合流又東過彭蠡澤又東至石城縣東分為二其一東北流其一又過毗陵縣北為北江又東至會稽餘姚縣東入于海案水經此文難通酈注亦疑其誤戴震校本謂當云其一東北流又過毗陵縣北為北江其一又東至會稽餘姚縣東入于海依戴校則水經說與漢志三江分江水說正同又酈注云地理志曰江水自石城東出逕吳國南為南江江水東逕石城縣北又東逕宣城之臨城縣南又東逕安吳縣又東逕寧國縣南又東逕故鄣縣南安吉縣北又東北為長瀆歷湖口又歷烏程縣南通餘杭縣則與浙江合又東逕餘姚縣故城南又東注于海依酈說是漢志石城下之分江水卽吳南之南江亦一記其原一詳其委也金榜申三江鄭義云禹貢經文凡言東南北者皆指其下流水所趨之地經言東為北江東為中江明在彭蠡東經言為北江入于海為中江入于海明皆專流逕達非渾瀦入海者故注云江至彭蠡分為三孔入于海蓋據經立訓如此漢自北入江故分為北江者仍繫於漢岷江在中故分為中江者仍繫於江南江不見於經彭蠡以下首受江者是也故注云東迆者為南江言東迆北會于匯卽東出為南江夫此鄭君之說賈氏疏職方三江顏氏注地理志北江中江皆本其義者也孔傳于東為北江入于海注云自彭蠡江分為三入震澤遂為北江而入海言三江入震澤與經北江中江入于海不合言入震澤遂為北江與經匯澤為彭蠡東為北江不合晉顧夷吳地記云松江東北行七十里得三江口東北入海為婁江東南入海為東江並松江為三江此卽吳越春秋所云出三江之口者孔傳為魏晉閒書遂援以釋禹貢三江違失經意又申班酈義云毗陵之北江卽今大江其蕪湖之中江吳縣之南江遷流湮廢據班志丹陽石城下云分江水首受江東至餘姚入海說文江水至會稽山陰為浙江闞駰十三州志江水至會稽與浙江合晉灼亦云水經注謂地理志江水自石城東出逕吳國南為南江江榜謂分江水合三江言之為南江猶岷江合言之為北江班志于石城著南江源委猶于湔氐道著北江源委故志于中江言出蕪湖西南東至陽羨入海至南江北江但云東入海以入海之地已互見于石城湔氐道也漢烏程地在震澤之南東北與吳縣壤接志言震澤在吳西則南江至烏程者為在吳南矣水經闕中江不著酈元敘南江歷湖口因釋湖口地名云江南東注于具區謂之五湖口東則松江出焉援郭景純江賦注五湖以浸漭為諧為中江入海之蹟然于出蕪湖東至陽羨者究莫能綜緝所經蓋中江徙流久矣北江為岷江經流由毗陵入海中江出蕪湖由松江入海南江出石城合浙江入海故子胥云吳之與越三江環之班志所敘三江如是水經沔水注引郭景純亦云三江岷江松江浙江蓋誇其歸墟之蹟而未極中江南江之源者也錢塘孫星衍阮元說並略同今案三江之說以漢志最為近古可信蓋江水自彭蠡以西止有經流獨行至彭蠡以東乃分為三以今水道校之江水自四川松潘廳羊膊嶺發源過四川湖南湖北江西安徽經江蘇揚州府江都縣常州府武進江陰兩縣卽漢毗陵縣境至通州入海此北江也志於北江湔氐道著其源於毗陵詳其委迄今二千年經流無改亦向無異說而中江南江則說多舛異蓋漢志謂中江出蕪湖東至陽羨入海其逕流無可校驗水經江水篇今本有闕佚故中江下流亦無見文王象之輿地紀勝云水經云中江在丹陽蕪湖縣東南至會稽陽羨入海今縣河東達黃池入三湖至銀林止所謂中江東至陽羨卽此是也蘇常承此江下流常病淤塞後築銀林五堰以窒之自是中江不復東而宣歙諸水皆由蕪湖西達大江矣又文選江賦李注引水經注云中江東南左會滆湖又引風土記謂滆湖在陽羨此與漢志亦正合金氏阮氏推校眾說謂中江卽今安徽太平府蕪湖縣南之蕪湖

水古書本通江蘇常州府宜興縣之荊谿故樂史太平寰宇記江南東道常州宜興縣下云荊谿漢志中江即此谿也今宜興即漢陽羨縣地惟蕪湖水自唐宋時築銀林五堰中江故流遂斷不復東又荊谿東注太湖亦不徑入海並與漢時異其下流則顧炎武胡渭阮元並謂即今之松江東爲吳淞江由上海縣入海者與金説略同陳澧則謂中江蓋自今荊谿入太湖又東爲長遷白湖東流至常熟縣入海今攷蕪湖水及荊谿爲中江遺迹殆無疑義惟入海下流尚無塙證南江依鄭説則當由今安徽池州貴池縣西分出一派其下流蓋入太湖出爲今江蘇蘇州府吳江縣運河即漢吳縣境也又南流至今浙江紹興府山陰縣爲浙江説文水部浙字注所云江水東至會稽山陰爲浙江者也其下流又至今紹興府餘姚縣入海水經沔水篇注載南江自石城至餘姚入海之迹文尚完備今貴池分江之處故瀆久湮吳江運河與浙江又不相屬故鄭説亦無可案驗金氏阮氏並據鄭説以證班志顧炎武胡渭錢大昕洪亮吉説並同但漢志南江本云從吳南入海而分江水自從餘姚入海二文本不同吳與餘姚南北相距殊遠中尚隔由拳海鹽諸縣似不可并爲一況漢志分江水下並不云揚州川水經江水下流今本又既譌闕酈氏沔水注又多疏謬所説或未必合班氏之恉故程瑤田全祖望戴震錢坫陳澧並謂分江水非即南江其説似亦可通川流湮徙舊籍紛互難以決定謹備列衆説用資覆覈至漢晉以來説三江者異説甚多國語越語韋注云三江松江錢唐江浦陽江水經沔水注云松江自太湖東北流逕七十里江水奇分謂之三江口吳越春秋稱范蠡去越乘舟出三江之口入五湖之中者也此亦別爲三江五湖雖稱相亂不與職方同庾仲初揚都賦注云今太湖東注爲松江下七十里有水口分流東北入海爲婁江東南入海爲東江與松江而三此非禹貢之三江也今按庾説與禹貢釋文引吳地記同史記夏本紀張氏正義亦從其説此別謂太湖以下之三江酈道元謂非禹貢職方之三江禹貢疏亦云職方揚州其川曰三江宜舉州內大川其松江等雖出震澤入海既近周禮不應舍岷山大江之名而記松江等小江之説是也吳越春秋則以浙江浦陽江剡江爲三江是又專就浙東之水言之並與書禮無會又徐堅初學記地部囊括孔鄭書注三江義云左合漢爲北江會彭蠡爲南江岷江居其中此謂三江之分在彭蠡以上與禹貢疏所引三江分於彭蠡爲三孔入海者義並疑徐氏之誤實非鄭注也史記正義引括地志云禹貢三江俱會於彭蠡合爲一江入于海此説與徐引鄭説略同並顯與經違不可依據唐宋以後衆説紛異尤甚今悉無取焉云其浸五湖者釋文云浸本又作寖漢書地理志述此經亦作寖顏注云寖古浸字也案説文水部無浸字寖下云寖水出魏郡武安東北入呼沱水是寖本水名叚借爲浸漬此經作浸漢志作寖者並寖之省也云其利金錫竹箭者此經九州所述山澤川浸之文復列其利以下即上所辨人民財用九穀六畜之數要也云其民二男五女者職方孔注云九州土氣生民男女各不同案此經揚荊豫兗幽并六州皆女多於男雍冀二州則男多於女淮南子墬形訓云山氣多男澤氣多女是也云其畜宜鳥獸者周書職方作其畜宜雞狗鳥獸於文爲贅蓋誤衍云其穀宜稻者淮南子墬形訓云江水肥仁而宜稻與此經揚荊宜稻亦合易泰詩周南樛木孔疏引此經並云荊州揚州宜稻麥今本兩州並無麥周書職方漢地理志敘並同疑孔穎達偶誤記也　注云鎮名山安地德者也者廣雅釋詁云鎮安也大司樂四鎮注云四鎮山之重大者書舜典封十有二山僞孔傳云每州之名山殊大者以爲其州之鎮此九州九山亦並當州重大之山以鎮安地域者故尊之曰鎮也云會稽在山陰者漢地理志云會稽郡山陰會稽山在南上有禹冢禹井揚州山案今浙江紹興府山陰縣即漢故縣會稽山在東南十

二里云大澤曰藪者説文艸部云藪大澤也風俗通義山澤篇云謹案爾雅藪者澤也藪之爲言厚也草木魚鼈所以厚養人君與百姓也案今爾雅無此文賈疏云按澤虞職大澤大藪注水鍾曰澤水希曰藪則澤藪別矣但澤藪相因亦爲一物故云大澤曰藪也云具區五湖在吳南者爾雅釋地十藪吳越之閒有具區郭注云今吳縣南大湖即震澤是也漢書地理志云會稽郡吳故國周大伯所邑具區澤在西揚州藪古文以爲震澤風俗通義山澤篇云九藪揚州曰具區在吳縣之西賈疏云依地理志南江在吳南震澤在西通而言之亦得在吳南具區即震澤一也詒讓案山海經南山經云浮玉之山北望具區郭注云今吳縣西南太湖也禹貢震澤底定僞孔傳云震澤吳南大湖名孔疏云案周禮職方揚州藪曰具區浸曰五湖五湖即震澤若如志云具區即震澤則浸藪爲一案餘州浸藪皆異而揚州同者蓋揚州浸藪同處論其水謂之浸指其澤謂之藪胡渭云具區班固以爲即震澤蓋澤自吳西南境東出爲松江一名笠澤在今吳江縣東北去吳五十里水經注云笠澤在吳南松江左右國語越伐吳吳禦之笠澤越軍江北吳軍江南者是也朱葉夢得避暑錄話云孔氏以太湖爲震澤非是周官揚州澤藪爲具區其浸爲五湖既以具區爲澤藪則震澤即具區也太湖乃五湖之總名耳凡言藪者皆人資以爲利故曰藪以富得民而浸則但水之所鍾也今平望八尺震澤之閒水瀰漫而極淺與太湖相接而非太湖自是入於太湖自太湖入於海雖淺而瀰漫故積潦暴至無以洩之則溢而害田所以謂之震猶言三川皆震者然蒲魚蓮芡之利人所資者甚廣亦或可隄而爲田與太湖異所以謂之澤藪黃儀云今土人自包山以西謂之西太湖水始淵深自莫釐武山以東謂之南湖水極淺蓋即古之震澤止以上流相通後人遂混謂之太湖誤矣案胡黃説是也具區者太湖旁水希之地故謂之藪亦謂之震澤五湖始爲太湖書僞孔傳及郭璞孔穎達酈道元諸人並淆混莫辨鄭此注則以其同在吳南故牽連釋之非謂二者爲一也國語越語云越興師伐吳戰於五湖韋注云五湖今太湖方言郭注義同文選江賦李注引張勃吳錄云五湖者太湖之別名也周行五百餘里説文水部云湖大陂也揚州浸有五湖案今江南蘇州府吳縣即漢故縣太湖在西南三十里至五湖枝別之名秦漢古書無文吳晉以後異説殊夥如水經沔水注云南江東注于具區謂之五湖口五湖謂長蕩湖太湖射湖貴湖滆湖也又云范蠡滅吳返至五湖而辭越斯乃太湖之兼攝通稱也虞翻曰是湖有五道故曰五湖又史記夏本紀正義云五湖者菱湖游湖莫湖貢湖胥湖皆太湖東岸五灣爲五湖蓋古時應別今並相連蒞成大吳郡志引吳地記説同太平寰宇記江南東道湖州引韋昭三吳郡國志云太湖邊有游湖莫湖胥湖貢湖就太湖爲五湖又云胥湖蠡湖洮湖滆湖就太湖爲五也又引虞仲翔川瀆記云大湖東通常州松江水南通烏程雲溪水西通義興荊溪水北通晉陵滆湖東通嘉興韭溪水凡五通謂之五湖後漢書馮衍傳李注云滆湖洮湖射湖貴湖及太湖爲五湖並太湖之小支俱連太湖故太湖兼得五湖之名諸書所説五湖名各殊異不知孰爲周秦舊名攷韓非子初見秦篇説秦破荊襲郢取洞庭五湖則楚南別有五湖與揚浸殊異若史記河渠書索隱又引郭璞江賦以五湖爲具區洮滆彭蠡青草洞庭今檢郭賦並不以此爲五湖況青草洞庭遠在荊域尤與揚浸違牾洮滆亦本一湖而并爲二其説殊謬不足據也云浸可以爲陂灌溉者者漢地理志顏注云川水之通流者也浸謂引以灌溉者案説文水部浸下云浸川澤所仰以灌溉也月令鄭注云畜水曰陂蓋大川源流繇遠迴注無定浸則瀦畜一方利資灌溉小於川者也毛詩小雅瞻彼洛矣傳以洛爲宗周溉浸水即據後雍浸之洛言與鄭許義同云錫鑞也者爾雅釋器云錫謂之鈏郭注云白鑞

急就篇顏注云鍇在鍛鉛之閒即今白鑞也禹貢揚州厥貢惟金三品又有錫貢孔疏引鄭書注以爲銅三色又云錫所以柔金也考工記鍛氏亦云吳粵之金錫並即謂銅鑞不兼乞金也僞孔傳及詩魯頌泮水孔疏引王肅說金三品爲金銀銅與鄭異云箭篠也者周書孔注同說文竹部云箭矢也筱箭屬小竹也篠即筱之俗爾雅釋艸云篠箭書禹貢揚州云篠簜既敷孔傳云篠竹箭簜大竹水去已布生爾雅釋地云東南之美者有會稽之竹箭焉郭注云竹箭篠也戴凱之竹譜云箭竹高者不過一丈節閒三尺堅勁中矢江南諸山皆有之會稽所生最精好據此諸文是箭一名篠即竹之小而疏節堅中者也云鳥獸孔雀鸞鷮鶡犀象之屬者別於家畜也職方孔注云鳥獸山澤所育之屬也御覽羽族部引劉欣期交州記云孔雀色青尾長六七尺能舒舞足爲節出嶺南諸處說文鳥部云鸞赤神靈之精也赤色五采雞形鳴中五音頌聲作則至周成王時氐羌獻鸞鳥爾雅釋鳥云鷮鷂鶡犀詳函人疏象詳壺涿氏疏此並南徼珍異鳥獸故鄭約舉之云故書箭爲晉杜子春云晉當爲箭書亦或爲箭者云舊本並誤曰今據明葛鼒本正段玉裁云大射儀綴諸箭鄭注古文箭爲晉與此故書同二字古同音也吳越春秋晉竹十廋晉竹正謂箭竹所謂會稽竹箭也箭矢竹也本小竹之名中矢因名矢爲箭說文木部曰榗木也從木晉聲書曰竹箭如榗案此當云周禮曰竹榗讀如箭今本轉寫譌亂也許所見周禮故書字從木案段說是

近。正南曰荆州，其山鎮曰衡山，其澤藪曰雲瞢，其川江漢，其浸潁湛，其利丹銀齒革，其民一男二女，其畜宜鳥獸，其穀宜稻。衡山在湘南雲瞢在華容潁出陽城宜屬豫州在此非也湛未聞齒象齒也革犀兕革也杜子春云湛讀當爲人名湛之湛湛或爲淮

疏正南曰荆州者沿禹貢制也釋名釋州國云荆州取名於荆山也必取荆爲名者荆警也南蠻數爲寇逆其民有道後服無道先彊常警備之也禹貢孔疏引李巡云荆州其氣燥剛稟性彊梁故曰荆荆彊也案劉氏說荆州取名於荆山是也禹貢荆及衡陽惟荆州公羊莊十年傳徐疏引鄭書注云荆州界自荆山南至衡山之南爾雅釋地云漢南曰荆州郭注云自漢南至衡山之陽呂氏春秋有始覽云南方爲荆州楚也案周荆州方域東依胡渭說蓋漢與揚界南逾衡山接南夷西距巴蜀北荒服不如所極北據荆山與豫界東南與揚界不知所分東北抵漢東與豫界西南接西南夷荒服不如所極西北距漢與雍界云其澤藪曰雲瞢者瞢周書作夢同詳後云其川江漢者賈疏云揚州云三江不言漢此荆州直言江不言三兼云漢者此州江未分爲三故直云江此州有漢水過焉故江漢並言也詒讓案江即揚州三江之上流詳前疏漢者禹貢云嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至於大別南入于江說文水部云漢漾也東爲滄浪水漾水出隴西氐道東至武都爲漢沔水出武都沮縣東狼谷東南入江或曰入夏水漢地理志云隴西郡氐道禹貢養水所出至武都爲漢又武都郡沮沮水出東狼谷南至沙羨南入江荆州川又武都東漢水受氐道水一名沔過江夏謂之夏水入江又隴西郡西禹貢嶓冢山西漢水所出南入廣漢白水東南至江州入江又南郡華容夏水首受江東入沔水經沔水篇云沔水出武都沮縣東狼谷中至江夏沙羨縣北南入於江又漾水篇戴震校本云漾水出隴西氐道縣嶓冢山東至武都沮縣爲漢水過江州縣東東南入于江金榜云後儒言漢水源者咸求之于嶓冢以漢志考之嶓冢導漾惟據禹貢漢水言耳周職方荆州漢水則不導源于嶓冢故志言沮水出沮縣東狼谷南至沙羨南入江荆州川說文水經後漢郡國志皆云然蓋漾水嶓流不與漢水相屬由來久矣志言禹貢漾水出隴西氐道縣至武都爲東漢水一名沔過江夏謂之夏水入江此明禹貢漢水故道班氏自謂采獲舊聞考跡詩書推表山川以綴禹貢周官春秋下及戰國秦漢者如是非謂漢代遷流之道東漢水仍上受氐道水也水經言漾水出隴西氐道縣嶓冢山東至武都沮縣爲漢水東南至江州縣東南入於江漾水既輟東流勢必西入徒以氐道無可考見後世莫能定其數爲漾水而與東漢水不相屬得水經校之益明後儒考漢志不詳于漢源求嶓冢不得因旁漢水之山強名之爲嶓冢亦近誣矣漢志禹貢嶓冢山在隴西西縣西漢水所出南入廣漢白水東南至江州入江不見于氐道然于氐道言禹貢漾水所出東至武都爲漢正釋經嶓冢導漾東流爲漢明氐道亦得有嶓冢山是山峯岫延長西氐道皆其盤迴之地准之地望氐道當在西縣東志已於西縣著嶓冢山氐道例不重出水經言漾水出隴西氐道嶓冢山郭景純山海經注亦言嶓冢在武都氐道縣南可與漢志互明西漢水鄭書注以爲禹貢梁州之潛以上受漢別故得西漢水之稱後乃併其上流出嶓冢者名之爲西漢水矣案金說是也漢有五名初出自嶓冢爲漾漾字又作養至武都爲漢對西漢水言之則曰東漢水漢時漾水之源已絕遂以近源之沮水當漢水沮又名沔水過江夏又謂之夏水實一川也惟西漢水出西縣嶓冢山至江州入江者不入荆州境非禹貢職方之漢水也漢志所述導漾舊蹟與漢時沮水源流甚悉水經之沔水即漢志之沮水而所云漾水者實即西漢水而亦襲漢志氐道漾水之文其實非也酈注則並據西漢水爲釋固不誤矣今漢水源出陝西寧羌州北嶓冢山至沔縣青陽鋪有沔水會沮水來會經襄城縣境稱爲沔水至湖北漢陽府城北入大江曰漢口漢隴西氐道西縣並在甘肅鞏昌府西和縣境寧羌州之嶓冢山非禹貢漢志之嶓冢山也蓋今漢源與古絕異惟入江之處尚與古同耳胡渭云禹貢導水漢至大別入江而爾雅曰漢南曰荆州蓋漢水之名至大別山而止其曰漢南者謂大別以西漢水之南也曰江南者謂大別以東江水之南也荆揚之界當於此分案胡說是也云其利丹銀齒革者禹貢荆州厥貢羽毛齒革惟金三品礪砥砮丹僞孔傳云丹朱類說文丹部云丹巴越之赤石也案丹即丹沙也史記貨殖傳云江南出金錫連丹沙犀齒革爾雅釋器云白金謂之銀賈疏云按禹貢荆揚二州俱云貢金三品則二州通有金錫也　注云衡山在湘南者漢地理志云長沙國湘南禹貢衡山在東南荆州山爾雅釋山云江南衡郭注云南嶽衡山水經禹貢山水釋地所在云衡山在長沙湘南縣南案漢湘南故城在今湖南長沙府湘潭縣西百六十里衡山在今衡州府衡山縣西北三十里亦漢湘南地也云雲瞢在華容者漢地理志敘述此經亦作夢志云南郡華容雲夢澤在南荆州藪爾雅釋地十藪云楚有雲夢郭注云今南郡華容縣東南巴丘湖是也風俗通義山澤篇云九藪荆州曰雲夢在華容縣南今有雲夢長掌之說文艸部云九州之藪荆州雲夢字並與周書同水經禹貢山水澤地所在云雲夢澤在華容縣之東又夏水篇酈注云夏水又東逕監利縣南縣土卑下澤多陂池西南自州陵東界逕于雲杜沌陽爲雲夢之藪矣韋昭曰雲夢在華容縣按春秋魯昭公三年鄭伯如楚子產備田具以田江南之夢郭景純言華容縣東南巴丘湖是也杜預云枝江縣安陸縣有雲夢蓋跨川亘隰兼苞勢廣矣案禹貢荆州雲土夢作乂國語楚語王孫圉曰楚又有藪曰雲連徒州金木竹箭之所生也韋注云楚有雲夢藪澤也左昭三年傳王以田江南之夢杜注云楚之雲夢跨江南北又定四年傳楚子涉睢濟江入于雲中孔疏云土地名云南郡枝江縣西有雲夢城江夏安陸縣東南亦有夢城或曰南郡華容縣東南有巴丘湖昭三年王與鄭伯田於江南之夢謂此也言江南之夢則江北亦有夢矣司馬相如子虛賦云雲夢者方八九百里則此澤跨江南北案孔說是也楚辭招魂

篇云輿王趨夢分課後先王注云夢澤中也楚人名澤爲夢中淮南子墬形訓云南方曰大夢高注云夢雲夢也據此諸文則雲者此澤之專名夢者楚人之通語禹貢之雲土即楚語之雲連徒州漢地理志江夏郡又有雲杜縣土徒杜並聲近字通然則雲土即澤名雲土夢猶云雲土澤耳省文曰雲夢復省之則曰雲曰夢實一藪也史記夏本紀索隱以雲土夢爲二澤誤漢華容故城在今湖北荊州府監利縣胡渭云漢志南郡華容縣雲夢澤在南荊州藪編縣有雲夢宮江夏西陵縣有雲夢宮華容今監利石首二縣監利在江北石首在江南編縣今荊門州西陵今蘄州及黃岡麻城皆在江北水經沔水注云雲杜縣東北有雲夢城雲杜今京山縣又夏水注云自州陵東界逕於雲杜沌陽爲雲夢之藪州陵今沔陽州沌陽今漢陽縣也元和志云雲夢澤在安陸縣南五十里東南接雲夢縣界以上諸州縣皆在江北由是言之東抵蘄州西抵枝江京山以南青草以北皆爲雲夢案胡說甚覈雲夢一澤水則潴爲洞庭郭景純云巴丘湖是也至於全藪陸地則宜跨今湖北漢陽黃州安陸德安荊州五府境雖舊蹟湮沒孔胡所說殆近之矣云潁出陽城者漢地理志云潁川郡陽城陽乾山潁水所出東至下蔡入淮荊州褱說文水部云潁水出潁川陽城乾山東入淮豫州浸水經云潁水出潁川陽城縣西北少室山至慎縣入淮酈注云今潁川有三源奇發右水出陽乾山之潁谷中水導源少室通阜左水自少室南谿案漢陽城縣在今河南河南府登封縣東南四十里潁水源出登封縣北嵩山西南之少室山至安徽正陽關入淮曰潁口云宜屬豫州在此非也者鄭意此潁當與豫州之溠互易也說文潁下亦云豫州浸漢地理志顏注說同段玉裁云職方荊州浸潁湛豫州浸波溠許潁下湛下皆曰豫州浸而溠下曰荊州浸蓋案地形互易之也詒讓案潁水下流雖入淮然究在淮北況湛水更在其西北數百里斷非淮南所能及故胡渭亦謂湛與潁實皆在河南淮北之地若割以屬荊則斗入豫域七八百里非帝王分疆建牧之制是也然則潁湛二水當從許鄭說改屬豫州殆無疑矣云湛未聞者說文水部云湛水豫州浸許以湛移屬豫州而亦不詳其所在續漢書郡國志云潁川郡昆陽有湛水水經汝水篇注云湛水出犨縣北魚齒山西北東南歷魚齒山下爲湛浦方五十餘步春秋襄公十六年晉伐楚楚公子格及晉師戰于湛阪楚師敗績遂侵方城之外今水北悉枕翼山阜于父城東南湛水之北山有長阪蓋即湛水以名阪故有湛阪之名也湛水又東南逕蒲城北京相璠曰昆陽縣北有蒲城蒲城北有湛水者是也湛水又東於汝水九曲北東入汝杜預亦以是水爲湛水矣周禮荊州其浸潁湛鄭玄云未聞蓋偶有不照也今考地則不乖其土言水則有符經文矣案左傳杜注亦云襄陽昆陽縣北有湛水東入汝即酈氏所引也賈昌朝易祓黃度顧祖禹胡渭姜兆錫方苞江永吳廷華林喬蔭莊有可朱右曾並同酈說全祖望云湛是汝水支流而潁亦與汝互相出入之水也案湛水出今河南汝州寶豐縣東四十餘里魚齒山東南流至南陽府葉縣界又東流入許州襄城縣南入汝其水道尚與古同云齒象齒也者禹貢僞孔傳云齒象牙詳壺涿氏疏云革犀兕革也者犀兕革中作甲詳函人疏爾雅釋地云南方之美者有梁山之犀象焉郭注據淮南子墬形訓高注說謂梁山即衡山是荊域多犀象故檀齒革之利矣杜子春云湛讀當爲人名湛之湛者段玉裁云故書湛字今之沈沒字也杜讀爲人名湛之湛者音義當有異不同沈沒說文水部云湛沒也從水甚聲一曰湛水許不言與湛沒音義有異也詒讓案杜讀爲人名湛之湛者疑讀此湛字與卑湛字同也左襄二十九年傳鄭裨諶釋文作湛漢書古今人表作卑湛顏注云湛音諶蓋其音與湛沒字異故杜讀從之云湛或爲淮者荊浸不宜與青州川同故鄭不從王引之云淮疑當爲淫字之誤也淫之爲淮猶淫雨之爲淮雨見文心雕龍練字篇又涉下文淮泗而誤也湛與淫古同聲而通用考工記㡛氏淫之以蜃杜子春曰淫當爲湛宋世犖云說文水部湛古文湛字形近淮俞樾說同案王宋說並通

河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川熒雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種

華山在華陰圃田在中牟熒兗水也出東垣入于河泆爲熒熒在滎陽波讀爲播禹貢曰熒播既都春秋傳曰楚子除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荊州在此非也林竹木也六擾馬牛羊豕犬雞五種黍稷菽麥稻

【疏】河南曰豫州者沿禹貢制也釋名釋州國云豫州地在九州之中京師東都所居常安豫也爾雅釋文引春秋元命苞云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平靜多序也又引李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也案河南者南河之南也禹貢云荊河惟豫州公羊莊十年徐疏引鄭書注云豫州界自荊山而北至河爾雅釋地云河南曰豫州郭注云自南河至漢呂氏春秋有始覽云河漢之閒爲豫州周也高注云河在北漢在南故曰之閒案周豫州爲王城所在其方域東距孟諸與青界南抵漢與荊界西依胡渭說抵嶓冢與雍界北距南河與冀界東南依許君說距淮據潁尾與揚界東北距雷夏澤與兗界西南距荊山與荊界西北據華山與雍界豫居九州之中與揚荊青兗冀雍六州皆接壤惟幽隔於青兗并隔於冀不得相接云其川熒雒者唐石經初刻川誤水後磨改川熒雒作滎洛釋文作熒洛嘉靖本作滎雒今從宋余本岳本建陽本小字本宋注疏本作熒雒段玉裁云熒者光不定之皃泲水出沒不常故尚書佚爲熒作此字周禮熒雒左傳閔二年宣十二年杜預後序詩庸風箋熒澤左傳杜注熒陽玉篇熒下曰亦熒陽縣漢韓勑後碑劉寬碑陰鄭烈碑唐盧藏用紀信碑亦作熒陽隋書王劭傳上表言符命曰龍鬭於熒陽者熒字三火明火德之盛也然則熒澤熒陽古無作滎者尚書禹貢釋文經宋開寶中妄改熒爲滎而經典史記漢書水經皆爲淺人任意竄易以爲水名當作滎不知泲水名熒自有本義於絕小水之人義無涉也又云雍州洛水豫州雒水其字分別自古不紊周禮豫州其川熒雒雍州其浸渭洛逸周書職方地理志引職方正同雒不見於詩瞻彼洛矣傳曰洛宗周浸水也此職方氏文也洛不見於左傳傳凡雒字皆作雒如僖七年伊雒之戎宣三年楚子伐陸渾之戎遂至於雒是也淮南墬形訓曰洛出獵山謂雍州水也雒出熊耳謂豫州水也漢地理志弘農上雒雒水豫州川盧氏伊水黽池穀水新安澗水河南穀成瀍水入雒此謂豫州水也左馮翊褱德北地歸德洛水直路沮水入洛此謂雍州水也皆尚未誤而許書水部下不舉豫洛州水尤爲二字分別之證後人書豫水作洛其誤起於魏魏志文帝紀裴松之注引魏略曰黃初元年詔以漢火行也火忌水故洛去水而加佳魏於行次爲土土水之牡也水得土而乃流土得水而柔故除佳加水變雒爲洛此不改雒爲洛而又妄言漢變洛爲雒自魏至今皆受其欺周禮春秋在漢以前誰改之乎案段說是也釋文雒作洛唐石經作熒洛並誤雒者漢地理志云弘農郡上雒禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河豫州川水經云洛水出京北上洛縣讙舉山至鞏縣入河案雒水源出今陝西商州雒南縣西冢領山經河南鞏縣至汜水縣入河云其浸波溠者波周書職方作陂同聲段借字云其利林漆絲枲者漢地理志敘述此經林作麻案麻即枲也不宜緟復且與注不合疑誤禹貢豫州厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊枲詳天官敘官疏 注云華山在華陰者漢書地理志云京兆尹華陰縣太華山在南豫州山說文山部云崋山也在弘農華陰華即崋之借字水經禹貢山水澤地所在云華山爲西嶽在弘農華陰縣西南案漢

華陰故城在今陝西同州府華陰縣東南五里華山在縣南十里云圃田在中牟者爾雅釋地云十藪鄭有圃田郭注云今滎陽中牟縣西圃田澤是也詩小雅甫田箋作鄭有甫田漢地理志云河南郡中牟圃田澤在西豫州藪風俗通義山澤篇云九藪豫州曰圃田在中牟縣西宋本說文艸部云豫州甫田字亦作甫水經渠水篇酈注云渠水歷中牟縣之圃田澤皇武子曰鄭之有原圃猶秦之有具圃澤在中牟縣西西限長城東極官渡北佩渠水東西四十許里南北二百許里中有沙岡上下二十四浦津流逕通淵潭相接元和郡縣志云鄭州中牟縣圃田澤一名原圃縣西北七里其澤東西五十里南北二十六里案漢中牟故城在今河南開封府中牟縣東六里圃田澤在縣西北七里云滎兖水也出東垣入于河泆爲滎滎在滎陽者段玉裁校並改熒阮元黃丕烈亦謂注中滎字皆熒之誤是也但釋文經作熒而注滎播字仍作滎宋刻各本亦經注字異或鄭於經自從熒於注自從滎若經用古字注用今字之例今亦不敢輒改後注滎播同出東垣段校删東字云地理志郡國志皆無東字史記魏世家城王垣徐廣曰垣縣有王屋山然則東字贅也或云當作出河東垣職方注例不舉郡名增河字非也說文沇水出河東垣王屋山東爲泲各本亦誤作河東東垣案段說是也入于河注例當作於各本並誤漢地理志云河東郡垣禹貢王屋山在東北沇水所出東南至武德入河軼出滎陽北地中又東至瑯槐入海滎陽縣屬河南郡書禹貢導沇水東流爲濟入于河溢爲滎史記夏本紀溢作泆鄭本蓋亦作泆說文水部兖作沇又云泲沇也東入于海泆水所蕩泆也兖卽沇之隸變泲四瀆之一卽兖州川字俗通作濟水經云濟水出河東垣縣東王屋山爲沇水又東至溫縣西北爲濟水至鞏縣北南入于河與河合流又東過滎陽縣北又東北至礫磎南東出過滎澤北至乘氏縣西分爲二其一水東南流其一水從縣東北流入鉅野澤過乘氏縣與濮渠合至利縣過甲下邑入河又東北入海酈注說濟水故瀆在溫云濟水當王莽之世川瀆枯竭其後水流逕通津渠勢改尋梁脈水不與昔同又引晉地道志云濟自大伾入河與河水鬭南泆爲滎澤京相璠云滎澤在滎陽縣東南與濟隧合案水經濟水至鞏縣北南入于河卽入河之處至礫磎南東出過滎澤北卽泆爲滎之處滎卽沇水所分故鄭以兖水釋滎也漢垣縣故城在今山西絳州垣曲縣西北二十里沇水出縣東北百里王屋山漢滎陽故城在今河南鄭州滎澤縣南十七里滎澤在縣治南濟水故瀆自王莽以後絶續遷徙禹蹟久湮卽班志桑經所載水道今亦沒於大小淸河不復可辨識至風俗通義山澤篇說四瀆云濟出常山房子贊皇山東入泜此因漢時泲瀆字通作濟應氏遂誤以濟當泲則酈道元已辨其謬矣滎澤縣今屬開封府澤東漢時已塞爲平地詳後云波讀爲播禹貢曰滎播旣都者釋文云都本或作豬案今本禹貢作滎波旣豬僞孔傳云滎澤波水已成遏豬孔疏云馬鄭王本皆作滎播謂此澤名滎播案史記夏本紀亦作滎播旣都鄭本禹貢當作熒播故此注卽據書讀波爲播僞孔本熒亦誤滎播作波者蓋依周禮轉改禹貢矣詩鄘風定之方中孔疏引鄭書注云沇水溢出河爲澤今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎澤在其縣東春秋魯閔公二年衛侯及狄人戰于滎澤此其地也史記集解引書注云滎播澤名又書釋文引馬融書注云滎播澤名說文水部云播水在河南滎陽水經濟水注云闞駰曰滎播澤名也故呂忱曰播水在滎陽謂是水也案播疑當作潘呂忱字林多本說文也蓋禹貢此文馬鄭王本並作熒播謂卽熒澤僞孔本作熒波而釋以熒澤波水許闞呂並作熒潘而以潘爲別一水與馬鄭王孔字義並殊異鄭此注旣以熒澤釋熒雒又引熒播釋波讀則似亦以熒播爲二殆猶具區之與五湖水澤相屬二而一者與今播水無攷水經溼水注云溼水又東與波水合

水出霍陽西川大嶺東谷俗謂之歇馬嶺卽應劭所謂孤山波水所出也馬融廣成頌曰浸以波溠其水又南逕蠻城下又南分三川于白亭東而俱南入滍水濁水自下兼波水之通稱也是故闞駰有東北至定陵入汝之文案後漢書馬融傳李注引水經注以釋波溠又云今在汝州魯山西北通典州郡說同胡渭云汝州今屬河南州西四十里廣成澤一名黃陂周百里有灌溉之利後漢於其地置廣成苑澤水出狼皐山東南流合溢泉水波水自西來注之又東南合滍水入汝此卽波溠之波也馬融精於周官其頌廣成明言浸以波溠鄭違其義非是禹貢滎波自當作播職方之波溠當讀如字不可牽合案胡說是也酈道元李賢杜佑咸據馬義以波卽波水其說甚確黃度顧祖禹林喬蔭朱右曾並從其說全祖望云康成師古皆不知波水所在而以滎波之波當之不如滎雒旣爲川矣不應復以其支流爲浸波水自當以出霍陽由滍入汝之波爲是案全說足申鄭義波水入滍之後滍水亦兼波水之稱其下流甚遠宜爲一州之浸此經之溠許鄭謂當屬荆州固塙不可易實則波亦當屬荆州與潁湛互易蓋波與湛雖同入汝而波自在湛南繫之荆域亦尚可通也引春秋傳曰楚子除道梁溠營軍臨隨者左莊四年傳云楚武王伐隨王卒令尹鬬祁莫敖屈重除道梁溠營軍臨隨隨人懼行成引以證溠卽彼溠水也彼杜注云溠水在義陽厥縣西東南入鄖水梁橋也孔疏云釋例曰義陽厥縣西有溠水源出縣北從縣西東南至隨縣入鄖水杜以溠解溠蓋聲相近而字轉耳水經溳水篇注云溠水出隨縣西北黃山南逕㵐西縣西又東南㵐水入焉又東南逕隨縣故城西又南流注于溳案溠水出今湖北隨州西北界山南流有漬水來會又會德安府雲夢應城數縣水至漢川縣溳口與南入漢源流長五百餘里胡渭云溠水流短潰水出蔡陽縣大洪山東南逕隨縣至安陸入于沔溠旣合潰自下可以通稱經所謂溠蓋卽潰也云則溠宜屬荆州在此非也者鄭意左傳之溠在漢東以地望定之當屬荆州其豫州浸之潁又當屬此二水宜互易也漢地理志潁注說同說文水部云溠水在漢南荆州浸也段玉裁云職方荆州浸潁湛豫州浸波溠許書於湛曰豫浸於溠曰荆浸蓋正經文之誤與鄭說溠正同也詒讓案說文水部以湛亦爲豫州浸則二水並當互易然則許意此波溠皆宜爲荆浸不僅如鄭說以潁湛互易矣但許書波字說解不云荆浸不知以何水當之也云林竹木也者地官敘官林衡注云竹木生平地曰林云大擾馬牛羊豕犬雞者周書職方孔注云家所畜曰擾漢地理志顏注云謂之擾者言人所馴養也賈疏云此與爾雅六畜及周禮六牲一也案六牲詳膳夫牧人注云五種黍稷菽麥稻者後幷州及月令五種注並同周書孔注亦從鄭說賈疏云此州東與青州相接青州有稻麥西與雍州接雍州有黍稷故知有此四種但此九州不言麻與菽及荳鄭必知取菽者蓋以當時目驗而知故添爲五種也程瑤田云鄭注疾醫職之五穀曰麻黍稷麥豆據月令之文其注職方氏宜五種曰黍稷菽麥稻不據月令者以本經他州所見有稻黍稷麥四種四種有稻而月令五穀無稻不得易本經而就月令故據所已見之四種而益之以菽案程說深得鄭恉漢書食貨志云種穀必雜五種顏注云卽五穀謂黍稷麻麥豆也顏卽據月令與此注義不同也豫州爲周東都雒邑王畿所在大司徒所謂地中故六擾五種無不宜淮南子墬形訓云平土之人慧而宜五穀大戴禮記千乘篇云是故立民之居必於中國之休地因寒暑之利六畜育焉五穀宜焉與此經義合

正東曰青州

其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥 沂山沂水所出也在蓋望諸明都也在睢陽沭出東莞二男二

女數等僞誤也蓋當與兗州同二男三女鄭司農云淮或爲睢沭或爲洙【疏】正東曰青州者沿禹貢制而疆域則異釋名釋州國云青州在東取物生而青也爾雅釋文引太康地記云青州東方少陽其色青其氣清歲之首事之始故以青爲名焉說文丹部云青東方色也禹貢云海岱惟青州僞孔傳云東北據海西南距岱史記夏本紀集解引鄭書注云東自海西至岱呂氏春秋有始覽云東方爲青州齊也案周青州方域東至海南據淮與揚界西據孟諸與豫界北距岱與兗界東南亦據淮東北依漢志說距濰與兗界西南至桐柏與豫界西北距泲水與兗界云其川淮泗者漢地理志云南陽郡平氏禹貢桐柏大復山在東南淮水所出東南至淮陵入海青州川說文水部云淮水出南陽平氏桐柏大復山東南入海水經云淮水出南陽平氏縣胎簪山至廣陵淮浦縣入于海案淮水出今河南南陽府桐柏縣西南桐柏山至江蘇淮安府安東縣雲梯關入海泗者漢地理志云濟陰郡乘氏泗水東南至睢陵入淮又魯國卞泗水西南至方與入泲青州川說文水部云泗水受泲水東入淮水經云泗水出魯卞縣北山過下邳縣西東南入於淮案泗水出今山東泗水縣東陪尾山至兗州府入運河漢志泗水所見者十縣泗水入泲渠以後至乘氏復出也其入淮故道今爲河所奪非漢志之舊矣禹貢淮泗沂並在徐州者後注謂周青州則禹貢徐州地是也云其利蒲魚者詩王風揚之水箋云蒲蒲柳孔疏引陸璣疏云蒲柳有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅者曰大楊其葉皆長廣於柳葉皆可以爲箭幹故春秋傳曰董澤之蒲可勝既乎今又以爲箕罐之楊也案此蒲即蒲柳也與司几筵蒲筵之蒲爲水艸異魚海魚也禹貢青州厥貢海物維錯史記夏本紀集解引鄭書注云海物海魚也云其畜宜雞狗者狗周書職方作犬義同注云沂山沂水所出也在蓋者漢地理志云泰山郡蓋沂水南至下邳入泗青州寖說文水部云沂水出東海費東西入泗一曰沂水出泰山蓋青州浸水經云沂水出泰山蓋縣艾山至下邳縣入泗鄭注云水有二源南源所導世謂之柞泉北水所發俗謂之魚窮泉俱東南流合成一川案沂山在今山東沂州府沂水縣北百十里沂水名沂河出縣西北百七十里雕崖山至江蘇邳州入運河漢蓋縣故城在沂水縣西北七十里鄭說本漢志水經及說文後說並同段玉裁云鄭許說恐異者蓋沂山即東泰山是山盤回數縣今沂水縣之雕崖山即沂山西峯也賈疏云按禹貢云海岱及淮惟徐州又云淮沂其乂注云淮沂二水名不在青州者周貢以禹貢徐州地爲青故也云望諸明都也在睢陽者賈疏云按禹貢云導菏澤被明都彼禹貢無望諸故從明都按春秋宋藪澤有孟諸明都即宋之孟諸者也案今書云被孟豬僞孔傳云孟豬澤名在菏東北詩陳譜孔疏引書作明豬史記夏本紀作明都據賈疏疑鄭本禹貢亦作明都矣漢地理志云梁國睢陽禹貢盟諸澤在東北志敘述此經則作孟豬爾雅釋地十藪宋有孟諸郭注云今在梁國睢陽縣東北風俗通義山澤篇云九藪青州曰孟諸說文艸部亦云青州孟諸水經禹貢山水澤地所在云明都澤在梁郡睢陽縣東北案望諸鄭釋爲明都史記水經同書作孟豬或作盟豬漢志作盟諸爾雅作孟諸左僖二十八年傳及墨子兼愛中篇呂氏春秋有始覽說文風俗通義並同鄭詩譜陳譜作明豬孟望明盟及諸都豬聲類並相近禹貢孟豬在豫州周改入青州元和郡縣志云宋州虞城縣孟諸澤在縣西北十里周迴五十里俗號盟諸澤案漢睢陽故城在今河南歸德府商邱縣孟諸澤在府東北接虞城縣界云沭出東莞者漢地理志云琅邪郡東莞術水南至下邳入泗青州寖顏注云術水即沭水也說文水部云沭水青州浸水經云沭水出琅邪東莞縣西北山至陽都縣入沂鄭注云出大弁山昔瀆入睢陽宿預縣注泗水地理志所謂至下邳注泗者也經言於陽都入沂非矣案漢東莞故城在今山東沂州沂水縣治西北沭水今名沭河出沂水縣西北五十里大弁山至江蘇沭陽縣境分爲二派入於海不入泗亦不入沂與漢志水經並異云二男一女數等僞誤也蓋當與兗州同二男三女者漢地理志敘及周書職方正作二男三女與鄭所定合段玉裁云鄭謂數等誤者天地化育之道其數必不能正等也知當與兗州同者蓋竟相接二與三字易誤也俞樾云男女相等當云一男一女不當云二男二女其誤明矣鄭司農云淮或爲睢者段玉裁云睢與淮形聲皆相近徐養原云漢書地理志陳留浚儀睢水首受狼湯水東至取慮入泗攷漢之陳留在職方亦爲豫州之境而取慮屬臨淮已入職方青州界以此爲青州川固無不可然淮爲四瀆之一睢水源流雖長豈能與淮敵青州之川斷無舍淮而數睢之理故知爲字之誤云沭或爲洙者段玉裁云洙與沭部分不同而聲相近如公叔戍世本作朱檀弓作尤鄭云尤當爲朱也今本檀弓作木蓋誤詒讓案漢地理志云泰山郡蓋臨樂子山洙水所出西北至蓋入池水說文水部云洙水出泰山蓋臨樂山北入泗班許皆不云青州浸或本非是

河東曰兗州其山鎭曰岱其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種

岱山在博大野在鉅野盧維當爲雷雍字之誤也禹貢曰雷夏既澤雍沮會同雷夏在城陽四種黍稷稻麥【疏】河東曰兗州者沿禹貢制也兗正字當作沇釋名釋州國云兗州取兗水以爲名也藝文類聚州部引春秋元命苞云兗之言端也信也蓋取兗水以爲名焉爾雅釋文引李巡云濟河間其氣專質厥性信謹故曰兗兗信也案春秋緯及釋名云取水爲名是也說文口部釋沇州云九州之渥地也故以沇名焉亦與緯義相近沇水即泲水泲俗通作濟攷工記總敘亦作濟詳前豫州[illegible]疏禹貢云濟河惟兗州史記夏本紀作沇州書僞孔傳云東南據濟西北距河爾雅釋地云濟河間曰兗州郭注云自河東至濟呂氏春秋有始覽云河濟之間爲兗州衞也高注云河出其北濟經其南案周兗州方域東至海南據岱與青界西距東河與冀界北據九河與幽界東南依漢志說據灉與幽界東北亦至海西南據雷夏與豫界西北距東河與冀界河東者東河之東也東河之西爲冀州云其川河泲者書禹貢兗州云九河既道僞孔傳云河水分爲九道在此州界平原以北是又導河積石至于龍門南至于華陰東至于砥柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海漢地理志云金城郡河關縣河水行塞外東北入塞內至章武入海說文水部云河水出敦煌塞外昆侖山發原注海水經云崐崘墟在西北河水出其東北陬又南出葱領山其一源出于闐國南山北流與葱領河合東注蒲昌海又東入塞過黎陽縣南河之故瀆出焉至利縣甲下邑東北入于海案禹治河故道自積石西來至今鄂爾多斯左翼後旗唐東受降城折而南流入職方雍冀二州境禹貢王制所謂西河也至今陝西潼關廳漢華陰縣境折而東流入職方豫州境禹貢王制所謂南河也過大伾山南至今河南衞輝府濬縣漢黎陽縣宿胥口又折而東北流合漳水至今直隸永平府樂亭縣碣石入海王制所謂東河也西周之世並同禹蹟至定王河徙之後黎陽以上猶禹貢故道自大伾以下舊蹟湮廢河不復自碣石入海至漢王莽時東河又改道與周定王時復不同故漢志謂之故大河即周定王時河也其由章武入海則仍東周舊迹章武在今直隸天津府天津縣境水經河水上流亦與古同其黎陽以下別箸故瀆即漢志所謂故大河也其自利縣入海者則東漢後下流改道又與班志不同利縣在今山東青州府博興縣境唐宋以後河流遷徙尤不常　國朝道光以前大河至江蘇淮安府安東

縣入海咸豐閒河又北徙自山東武定府利津縣大清河入海與水經利縣入海之道相近此古今河道之略也　注云岱山在博者漢地理志泰山郡博縣有泰山廟岱山在西北白虎通義封禪篇云嶽東方爲岱宗者何言萬物更相代於東方也風俗通義山澤篇云泰山尊曰岱宗岱者長也萬物之始陰陽交代爲五嶽之長水經禹貢山水澤地所在篇云泰山爲東嶽在泰山博縣西北案漢博縣故城在今山東泰安府泰安縣東南三十里泰山在縣北五里禹貢岱在青州周改入兗云大野在鉅野者漢地理志云山陽郡鉅壄大壄澤在北兗州藪志敘述此文又作泰壄案鉅大義同壄野古今字爾雅釋地十藪云魯有大野郭注云今高平鉅野縣東北大澤是也風俗通義山澤篇云九藪兗州曰大野在鉅野縣北史記夏本紀集解引鄭書注云大野在山陽鉅野北名鉅野澤水經濟水篇云濟水又東至乘氏縣西分爲二其一水從縣東北流入鉅野澤酈注云何承天曰鉅野湖澤廣大南通洙泗北連淸濟舊縣故城正在澤中城之所在則鉅野澤也衍東北出爲大野矣元和郡縣志云鄆州鉅野縣大野澤在縣東五里一名鉅野南北三百里東西百餘里案今山東曹州府鉅野縣卽漢故縣鉅野澤在縣東五里元末爲河所決今涸爲平陸禹貢大野在徐州周無徐州故入兗州云盧維當爲雷雍字之誤也者胡渭云周禮多古字盧似雷維似雍以字形相近而誤案胡說是也此盧維鄭破爲雷雍漢書地理志敘則作盧維志又云琅邪郡箕侯國禹貢維水北至都昌入海兗州寖也案維卽濰書釋文亦云濰又作維同聲叚借字也依班說則此經之維卽濰水說文水部云濰水出琅邪箕屋山東入海徐州浸夏書曰濰淄其道案徐州浸當作兗州浸許蓋亦從班說不破字通典州郡及易祓黃度顧祖禹姜兆錫李光坡方苞莊有可林喬蔭說並從之水經云濰水出琅邪箕縣濰山至都昌縣入海今濰水俗曰淮河源出山東莒州北境之箕屋山至萊州府昌邑縣東北入海曰淮河口盧水漢志敘述此經同而不箸其說顏注則云盧水在濟北盧縣鄭康成讀曰雷非也則顏讀盧亦如字攷漢志云泰山郡盧縣濟北王都此卽顏所謂濟北盧縣其地唐屬濟陽郡故通典釋此盧維云盧水在濟陽郡盧縣是杜亦從顏說也呂飛鵬云盧濰二水名維卽禹貢濰淄其道之濰水經云濰水出琅邪箕縣濰山東北過東武縣西注云濰水又北右合盧水卽久台水也地理志曰水出琅邪橫縣故山山在東武縣故城東南世謂之盧山也西北流逕昌縣故城西東北流齊地記曰東武城東南有盧水其水又東北流逕東武縣故城東而西北入濰班志琅邪郡橫下云故山久台水所出東南至東武入淮淮卽濰之省則盧濰二水本合也濰淄在禹貢屬青州而周之兗州實侵夏青州之地故山鎭曰岱山康成破盧濰字爲雷雍引禹貢以證之蓋見禹貢兗州之域無盧維故也案呂說本黃度趙一淸是也漢志有二盧水又有二之盧縣水經亦有一盧水漢志遼西郡肥如有盧水東入玄水又中山國北平有盧水至高陽入河並不云兗州浸至漢志泰山郡盧縣此師古云盧水所在也然志不云有此水又琅邪郡橫縣久台水此水經濰水注所謂盧水也然志雖有其水而不云名盧又漢志城陽國有慮縣水經沂水注云盧川水出鹿嶺山東南流逕城陽之盧縣故蓋縣之盧上里也又東南注于桑泉水據酈說則今本漢志慮乃盧之誤蓋以水名縣也顧祖禹云山東濟南府長淸縣盧城在縣西南二十五里案此卽漢濟北之盧縣其地跨今泰安府平陰縣境境內並無盧水則顏說殆不足據綜校班志桑經肥如之盧水在今直隸灤平縣北境於周當屬幽州北平之盧水在今直隸滿城縣境於周當屬幷州城陽之盧川水在沂沭二水之閒於周又當屬青州是皆不得爲兗浸惟入濰之久台水於兗爲近故黃趙呂並以此爲兗浸之盧其水今出山東青州府諸城縣東北三十里盧山北流經縣東北二十五里入於濰水以水道校之盧本入濰經或以二水並舉於義可通周兗州東邊跨岱及大野皆禹貢徐青地故濰於禹貢雖屬青州而以周輿地論之其下流入海之處大半屬幽州其上流則與岱宗東西相去不過三百里以之隸兗未爲踰越若周青州則北界距岱但能有沂泗不得及濰與禹貢之青疆域絕異也引禹貢曰雷夏旣澤雍沮會同者禹貢兗州文欲證經雷卽彼雷夏雍卽彼雍也今書雍誤作灉案雍卽雝之隸變與灉別史記夏本紀及漢地理志並作雍與鄭同僞孔傳云雷夏澤名灉沮二水會同此澤史記集解引鄭書注云雍水沮水相觸而合入此澤中張氏正義引括地志云雍沮二水在雷澤西北平地也元和郡縣志說同胡渭云二水合以注澤則言雍固可該沮也案雍沮今無其水水經瓠子河注以禹貢之雍卽瓠子河又卽說文水部之灉不知禹貢雍沮並入雷澤不與河通今山東曹州又有灉河則又五代以後決河之分流皆非古雍水也云雷夏在城陽者漢地理志云濟陰郡成陽禹貢雷澤在西北水經禹貢山水澤地所在云雷澤在濟陰成陽縣西北又瓠子水篇酈注云瓠子河又左逕雷澤北其澤藪在大成陽縣故城西北一十餘里其陂東西二十餘里南北一十五里卽舜所漁也案城陽卽成陽漢成陽故城在今山東曹州東北六十里雷澤在成陽故城西北濮州東南境今涸云四種黍稷稻麥者周書孔注同賈疏云以其東與青州相接青州有稻麥西與冀州相接冀州有黍稷故知也

正西曰雍州其山鎭曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷

嶽吳嶽也及弦蒲在汧涇在涇陽汭在豳地詩大雅公劉曰汭坻之卽洛出懷德鄭司農云弦或爲汧蒲或爲浦

【疏】正西曰雍州者沿禹貢制也御覽州郡部引春秋元命苞云雍州在西山之內雍翳也爾雅釋文引李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也又引太康地記云雍州兼得梁州之地西北之位陽所不及陰氣壅閼故取名焉禹貢云黑水西河惟雍州爾雅釋地云河西曰雝州雍卽雝之隸變公羊莊十年徐疏引鄭書注云雍州界自黑水而東至西河也呂氏春秋有始覽云西方爲雍州秦也案周雍州方域東距西河與冀界南據渭與豫界西界西戎北界北狄並荒服不知所極東南距華陰與豫界東北亦距西河西南依胡渭說逾嶓冢與荆界西北亦戎狄荒服東南北三方與禹貢略同惟黑水於周代經籍無所見疑淪於戎狄則西境蹙矣詳後云其山鎭曰嶽山者王引之云嶽下山字涉上下文而衍爾雅釋山釋文漢書郊祀志注後漢書明帝紀注引此皆無山字自唐石經始衍山字而各本遂沿其誤據鄭注云嶽吳嶽也則本無山字可知或謂注省去山字非也注云會稽醫無閭下皆無山字以經文本無故也其衡華沂岱霍恒下皆有山字以經文本有故也此云嶽吳嶽也則經文本無山字而非鄭之省又明矣周書職方篇有山字亦後人依俗本周禮加之據孔注云華山西嶽也嶽吳嶽也則亦無山字可知案王說是也云其澤藪曰弦蒲其川涇汭者周書職方弦蒲作讙蒲涇汭作涇汭字並通云其浸渭洛者禹貢云道渭自鳥鼠同穴入于河漢地理志云隴西郡首陽禹貢鳥鼠同穴山在西南渭水所出東至船司空入河雍州寖說文水部云渭水出隴西首陽渭首亭南谷東南入河杜林說夏書以爲出鳥鼠山雝州浸也水經渭水篇云渭水出隴西首陽縣渭谷亭南鳥鼠山過華陰縣北又東入于河案渭水出今甘肅渭源縣西靑雀山卽鳥鼠同穴山經陝西華陰縣東北入河曰渭口卽古渭汭地也禹貢渭屬梁州者賈後疏謂周合梁於雍是也云其利玉石者謂多玉及美石也禹貢雍州厥貢維球琳琅玕僞孔傳云球琳皆玉名琅玕石而似

玉詩大雅釋文引鄭書注云璆美玉琳美石琅玕珠也史記貨殖傳云山西饒玉石賈疏云藍田見有玉山出玉石以爲利者也云其穀宜黍稷者淮南子墬形訓云渭水多力而宜黍注云嶽吳嶽也者爾雅釋地云河西嶽郭注云吳嶽漢地理志云右扶風汧吳山在西古文以爲汧山雍州山案禹貢導岍及岐字作岍書釋文引馬本作開故水經禹貢山水澤地所在篇云開山在扶風汧縣之西也又渭水篇注云汧水又東會一水發南山西側俗以此名吳山地理志曰吳山古文以爲汧山也國語所謂虞矣據此諸文是嶽山名吳山又名汧山或曰吳嶽吳或作虞汧或作岍開實一山也史記封禪書自華以西名山七曰華山薄山岳山岐山吳岳鴻冢瀆山漢書郊祀志吳岳作吳山顏注云周禮職方氏雍州其山曰嶽爾雅亦云河西曰嶽說者咸云嶽即吳嶽也今志有嶽又有吳山則吳嶽非一山之名但未詳嶽之所在耳徐廣云嶽山在武功據地理志武功但有垂山無嶽山也吳山在今隴州吳山縣胡渭云吳嶽班鄭皆謂即古之岍山然史記封禪書又析吳嶽與嶽山而爲二隴州志則以州西四十里之吳山爲岍山州南八十里之嶽山爲吳嶽諸說互異未知孰是竊謂吳山漢志雖云在縣西而岡巒綿亘延及其南與嶽山只是一山自周尊岍山曰嶽山俗又謂之吳山或又合稱吳嶽史記遂析嶽山與吳嶽爲二山而岍山之名遂隱其實此一山者周禮總謂之嶽山禹貢則謂之岍山當以漢志爲正案胡說是也嶽山即禹貢之岍山周以爲西都之嶽詩大雅崧高孔疏引鄭志云周都豐鎬故以吳嶽爲西嶽金鶚謂當爲中嶽其說近是詳大司樂疏漢汧縣故城在今陝西鳳翔府隴州南三里嶽山在州西四十里云及弦蒲在汧者即嶽與弦蒲同在汧也漢地理志云右扶風汧北有蒲谷鄉弦中谷雍州弦蒲藪汧水出西北入渭風俗通義山澤篇云九藪雍州曰弦蒲在汧縣北蒲谷亭說文艸部云雝州弦圃字別作圃水經渭水篇注云汧水出汧縣之蒲谷鄉弦中谷決爲弦蒲藪案弦蒲藪亦在今隴州西四十里蒲谷鎮云涇出涇陽者漢地理志云安定郡涇陽笄頭山在西禹貢涇水所出東南至陽陵入渭雍州川說文水部云涇水出安定涇陽笄頭山東南入渭雝州之川也案漢涇陽故城在今甘肅平涼府平涼縣西南涇河出縣西四十里笄頭山東南麓至陝西西安府高陵縣西南上馬渡入渭曰涇口云汭在豳地者漢地理志云右扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所邑案汭水源不出豳地鄭云在彼者據詩而言引詩大雅公劉曰汭城之即者證汭水在豳地也毛詩作芮鞫之即詩釋文云芮本又作汭毛傳云芮水厓也鞫究也鄭箋云芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫案毛詩不以芮爲水名鄭亦從之與此注文義並異漢地理志云右扶風汧芮水出西北東入涇詩芮阸雍州川也顏注云阸讀與鞫同詩芮鞫之即韓詩作芮阸鄭此注即據韓班義也阸鞫字並通廣雅釋丘云阸限也案汭水出今平涼府華亭縣西隴山東麓至崇信縣入涇云洛出懷德者漢地理志云左馮翊褱德洛水東南入渭雍州寖顏注云褱亦懷字志又云北地郡歸德洛水出北蠻夷中入河說文水部云洛水出左馮翊歸德北夷界中東南入渭段玉裁云左馮翊當作北地漢志北地歸德洛水入河入河者入渭以入河也此總舉其源委也左馮翊褱德洛水入渭此言其入渭之處也案段說是也蓋洛水本出歸德至褱德而入渭懷德非其所出之處鄭蓋忘漢志別有洛出歸德之文遂誤以爲出懷德殆亦偶有不驗也洛水禹貢謂之漆沮爲孔傳云漆沮亦曰洛水出馮翊北水經渭水注云渭水東過華陰縣北洛水入焉闞駰以爲漆沮之水是也淮南子墬形訓云雎出荊山高注云荊山禹貢北條荊山在左馮翊懷德縣縣南有荊梁原雝州浸也案淮南書之雎當即沮之借字蓋沮水入洛洛亦通稱沮故高以雎爲雍浸矣漢懷德故城在今陝西同州府朝邑縣西南三十里漢歸德故城在今慶陽府合水縣東北百里洛水即古漆沮出今甘肅慶陽府安化縣北境三百餘里之白於山經中部縣東沮水來入亦稱沮水又過耀州合漆水至朝邑縣入渭舊至華陰縣入渭東至渭口入河自明時改流不南入渭今洛口南去渭口三十里雍州雒水字亦作洛與此異詳前疏鄭司農云弦或爲汧蒲或爲浦者弦蒲藪即汧水旁地汧弦音亦相近徐養原云水經注汧水決爲弦蒲藪爾雅曰水決之澤爲汧汧之爲名實兼斯義浦者蒲之省文也說文艸部藪字注作弦圃圃與蒲古字通

周禮正義卷六十三

周禮正義卷六十四

瑞安孫詒讓學

東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種醫無閭在遼東貕養在長廣菑出萊蕪時出般陽四擾馬牛羊豕三種黍稷稻杜子春讀貕爲奚【疏】東北曰幽州者沿舜十二州制也藝文類聚州部引春秋元命苞云幽之爲言窈也言風出入窈冥斂勁易聽故其氣驍急釋名釋州國云幽州在北幽昧之地也爾雅釋文云李巡云燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也太康地記以爲因於幽都爲名或云北方太陰故以幽冥爲號二者相依也爾雅釋地云燕曰幽州郭注云自易水至北狄呂氏春秋有始覽云北方爲幽州燕也周幽州方域東南並至海西距東河與冀界北接北狄荒服不知所極東南距濟與兗界東北越海據醫巫閭西南距岱與兗界西北與幷界不知所分云其川河泲者與兗州同泲詳豫州此州所屬者河泲下流入海之處與兗冀相接也云其利魚鹽者魚亦謂海魚鹽即煮海之鹽今山東登萊青三府及直隸長蘆所產鹽鹽人所謂散鹽也禹貢青州厥貢鹽夏青州東偏瀕海之地周時皆屬幽州也 注云醫無閭在遼東者爾雅釋地云東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉淮南子墬形訓作醫毋閭高注云醫毋閭在遼東屬國漢書地理志遼東郡有無慮縣顏注云即所謂醫巫閭續漢郡國志遼東屬國無慮縣有醫無慮山楚辭遠遊篇云夕始臨乎於微閭王注云東方之玉山也案無毋巫閭慮聲並相近醫於無微亦一聲之轉皆一山也續漢志有遼東郡又有遼東屬國又並有無慮縣鄭云在遼東者謂在遼東屬國也西漢時無慮屬遼東郡東漢安帝以後無慮屬遼東屬國鄭高並據時制言之鄭時遼東郡不當有無慮縣今本續志蓋傳寫誤重錢大昕據後漢書安帝紀李注說欲移有醫無慮山之文於遼東郡無慮下而改遼東屬國之無慮爲夫犂今以淮南高注證之則今本續志遼東屬國之無慮不誤竊疑遼東郡之無慮乃當作夫犂耳李賢所說不若淮南注之足馮也漢無慮縣在今盛京錦州府廣寧縣醫無閭山在縣西十里云貕養在長廣者漢地理志云瑯邪郡長廣奚養澤在西秦地圖曰劇清池幽州藪風俗通義山澤篇云九藪幽州曰奚養在長廣縣東案漢長廣故城及奚養澤並在今山東登州府萊陽縣東五十里云菑出萊蕪者漢地理志云泰山郡萊蕪原山菑水所出東至博昌入泲幽州寖案菑即菑之或體禹貢又作淄在青州周改入幽水經云淄水出泰山萊蕪縣原山至利縣入海案漢萊蕪故城在今山東濟南府淄川縣東南六十里原山在縣南九十里淄水出其陰至樂安縣入濟水泊由泊東北入海云時出般陽者漢地理志云千乘郡博昌時水東北至鉅定入馬車瀆幽州寖水經淄水篇酈注云時水出齊城西北二十五里平地出泉即如水也亦謂之源水至石洋堰分爲二水枝津西北至梁鄒入泲時水至廣饒縣故城東北入淄水呂飛鵬云地理志不云時水所出因時水逕博昌城北故博昌下云時水東北至鉅定入馬車瀆惟水經注云出齊城西北二十五里後鄭云時出般陽般陽在地理志屬濟南郡在郡國志則屬齊國水經注齊城蓋指臨淄而言般陽與齊城接壤故酈注以爲出齊城西北鄭注以爲出般陽也詒讓案時水即如水漢志齊郡臨淄如水西北至梁鄒入泲此即水經注時水上流出齊城西北至石洋堰分爲二水枝津至梁鄒入泲者也漢志如時兩見故如水出臨淄而時水不著所出水經注幷爲一水故時水出齊城其實班與酈不異也漢般陽故城在今濟南府淄川縣西齊城在今青州府臨淄縣北時水今名烏河出臨淄縣西南愚公山至高苑縣東境入小清河云四擾馬牛羊豕者幷州宜五擾注云馬牛羊犬豕五擾之中犬爲小牲故去之周書孔注亦從鄭義云三種黍稷稻者周書孔注同賈疏云西與冀州相接冀州宜黍稷幽州見宜稻故知三種黍稷稻也云杜子春讀貕爲奚者貕奚聲類同漢志說文艸部及風俗通義並作奚與杜讀同

河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷霍山在彘楊紆所在未聞漳出長子汾出汾陽潞出歸德【疏】河內曰冀州者沿禹貢制也說文北部云冀北方州也釋名釋州國云冀州取地以爲名也其地有險有易帝王所都亂則冀治弱則冀強荒則冀豐也爾雅釋文引李巡云兩河間其氣清厥性相近故曰冀冀近也爾雅釋地云兩河間曰冀州郭注云自東河至西河呂氏春秋有始覽云兩河之閒爲冀州晉也高注云東至清河西至西河爾雅釋文引韋昭漢書注云東西南北皆有河故曰河內又引馬融云在東河之西西河之東南河之北案馬說蓋即周官傳文其說是也史記正義云古帝王之都多在河東河北故呼河北爲河內河南爲河外又云河從龍門南至華陰東至衛州東北入海曲繞冀州故言河內案周冀州方域東距東河與兗界南距南河與豫界西距西河與雍界北距虖池與幷界東南東北並距東河西南亦距西河西北據汾水下流與幷界州三面距河西河之西爲雍州東河之東爲兗州南河之南爲豫州北界幷州則無河韋昭謂四面有河失之孟子梁惠王篇云河內凶則移其民於河東移其粟於河內史記魏世家公子無忌上魏王書云所亡於秦者河內河外大縣數十漢地理志云魏地其界自高陵以東盡河東河內及漢之河內郡此並以近南河者爲河內近西河者爲河東蓋戰國之後所分與此經義小異云其澤藪曰楊紆者楊周書漢地理志敘並作楊同聲段借字云其川漳者它州皆一水冀唯一水者清漳濁漳二原同委也云其浸汾潞者潞周書作露亦聲同字通云其民五男三女者三女周書作二女 注云霍山在彘者爾雅釋地云東方之美者有霍山之多珠玉焉漢地理志云河東郡彘縣霍大山在東冀州山注應劭云順帝改曰永安是鄭時彘已爲永安此注據班志故仍其故名霍山虞夏時以爲中嶽禹貢謂之大岳賈疏及詩唐譜孔疏引禹貢鄭注云大岳在河東彘縣東名霍大山是也案漢彘縣即今山西霍州治霍山在州東南三十里云楊紆所在未聞者爾雅釋地十藪云秦有楊陓爾雅釋文云陓本或作紆郭注云今在扶風汧縣西呂氏春秋有始覽云秦之陽華高注云陽華在鳳翔或曰在華陰西淮南子墬形訓云秦之楊紆高注云楊紆蓋在馮翊池陽一名具圃又脩務訓云禹之爲水以身解於陽盱之河注云陽盱蓋在秦地惠士奇云高誘所云皆臆說也郭景純謂在扶風汧縣則直以弦蒲當之矣案山海經中山經陽華之山楊水出焉而西南流注於洛門水出焉而東北流注於河錯姑之水出於其陰酈道元謂其地在弘農上雒河在東北洛在西南實冀州之藪禹治洪水具禱陽紆即其地也穆天子傳天子西征鶩行至陽紆之山河伯無夷之所都居是惟河宗氏自宗周瀍水以西至於河宗之邦陽紆之山三千有四百里自陽紆還歸於周三千里陽紆即陽華蓋山也衍而爲藪河伯都焉其山更在藪之西故距瀍水三千里而中山經亦云門水出陽華至於河七百九十里入雒水則其地之廣可知故半在秦半在晉竹書穆王征犬戎秦公帥師從王西征次于陽紆蓋謂陽紆山也案楊紆楊陓陽華陽紆陽盱聲類並相近惠說以爲一地義似可通惟所在地域則舛互殊甚蓋此經楊紆爲冀

藪而爾雅呂覽淮南並云秦有案之方域蓋已不能強同加以衆說參差若鄭馮信郭氏謂在汧縣遠侵雍藪其誤固不以將呂覽高注誤列二說鳳翔置縣在唐至德間非高氏所得聞蓋當爲馮翊之誤卽淮南注所謂在馮翊池陽者也故釋地十藪又云周有焦護郭注云今扶風池陽縣瓠中是也是高氏謂陽華卽焦護至呂覽注第二說又云在華陰西者洪亮吉謂陝西華陰縣東南有陽華藪高說殆卽指此二說無論是非亦並與冀境縣隔惠引鄭說蓋據水經河水篇注云洛水自上洛縣東北於拒陽城西北分爲二水枝渠東北出爲門水又東北歷陽華之山卽山海經所謂陽華之山門水出焉者也攷河水注陽華山似卽華山陰之陽華藪鄭氏但引中山經爲證不云卽冀藪之楊紆至穆傳之陽紆爲河宗氏所居史記趙世家正義云河宗在龍門之上流嵐勝二州之地案唐嵐州爲今陝西嵐縣地勝州爲今鄂爾多斯右翼後旗地淮南脩務訓之陽盱亦當與穆傳同水經河水注則謂穆傳陽紆及淮南書陽盱卽山海經海內北經所云陽紆陵門之山河出其中者並與昆侖河源相近力斥高注以爲秦藪之非依酈說則陽紆乃遠在塞域故穆傳謂在濫水西三千餘里校其道里已在要服之表其非冀藪尤無疑義又風俗通義山澤篇說九藪並依爾雅唯云冀州曰秦陸在鉅鹿縣西北蓋因楊紆所在未聞而爾雅十藪晉有大陸遂以易之然不云大陸卽陽紆顧祖禹云水經注大陸澤一名陽紆藪今在直隸寧晉隆平及鉅鹿縣境今攷水經注亦無此文又太平寰宇記冀州信都縣云有陽引爾雅秦有陽隃爲藪亦以大陸爲陽隃不知大陸自是冀澤陽隃又澤不當爲秦藪要之楊紆所在漢時已不可攷故班鄭並闕而不言而書說多強爲傅合悉無塙證謹從蓋闕以俟知者云漳出長子者漢地理志上黨郡長子鹿谷山濁漳水所出東至鄴入清漳又沾大黽谷清漳水所出東北至阜成入大河冀州川說文水部云濁漳出上黨長子鹿谷山東入清漳清漳出沾山大要谷北入河與漢志說同賈疏引鄭禹貢注云清漳出上黨沾縣大黽谷東北至安平阜城入河案濁漳注云濁漳此注云出長子縣其實濁漳卽清漳別出也水經濁漳水篇云濁漳水出上黨長子縣西發鳩山至成陵入清漳北又東北過成平縣南合清河至平舒縣入海清漳案漢長子故城縣西北少山大要谷南過武安縣南黍窖邑入于濁漳在今山西潞安府長子縣西南濁漳水出縣南五里發鳩山又清漳出山西樂平縣西沾嶺之大黽谷南流至河南林縣北之交漳口與清漳會二漳既合入山東界經邱縣南又分爲二派一至青縣會運河北達直沽一至直隸新河縣入北泊東北流會滹沱至天津入海云汾出汾陽者漢地理志云太原郡汾陽北山汾水所出西南至汾陰入河冀州寖說文水部云汾水出太原晉陽山西南入河或曰出汾陽北山冀州寖水經云汾水出太原汾陽縣北管涔山至汾陰縣注于河段玉裁云漢志太原郡晉陽晉水所出東入汾汾陽汾水所出西南至汾陰入河許云出晉陽山與志水經不合者志舉其遠源許舉其近源也許意謂晉水卽汾水之源杜注左傳曰汾水出太原晉陽許與合案段說是也戰國策趙策云三國之兵乘晉陽城決晉水而灌之史記趙世家作汾水是古汾晉二水爲一之證鄭從漢志與許所引或說同漢汾陽故城在今山西太原府陽曲縣北九十里又忻州靜樂縣亦漢汾陽縣地汾水出縣北百四十里管涔山至榮河縣北境入黃河在龍門之南五十里曰汾口云潞出歸德者漢理志顏注同入漢地理志北地郡說文水部云潞冀州浸也上地冀州有潞縣水經云潞水又過潞縣北鄭注云潞縣故赤狄潞子國也闞駰曰有潞水爲冀州浸卽漳水也余按無他大川可以爲浸所有巨漲長濁惟漳水耳故世人亦謂濁漳爲潞水矣黃度易祓全祖望蔣載康莊有可並從酈說顧祖禹云今濁漳經潞安府城西南二十里土人猶呼爲潞水段玉裁云鄭云潞出歸德此謂潞卽洛耳按班許皆云洛出歸德北夷界中漢歸德在今甘肅慶陽府境洛水在今陝西同州府境入河非冀州地也且雍州既曰其浸渭洛矣又焉冀浸鄭注於雍州云洛出懷德冀州云潞出歸德蓋由株守地理志而未思志歸德下言其源懷德下言其委一水兩言不當改洛爲潞以屬冀州自雍入冀古無此水以當之許但云冀州浸不言何出何入不欲強爲之說蓋此浸自周初迄漢湮沒不彰班許皆不言之源流此可以正鄭注矣闞駰曰潞縣有潞水爲冀州浸卽漳水此非許意也周禮用詩浸潞並言則非一物案段說是也漢歸德故城在今甘肅慶陽府境既非冀域漢地理志歸德亦惟有洛水無潞水詳前雍州又通典州郡說冀方汾潞云潞水出今密雲縣也顧祖禹亦云今直隸通州之白河卽潞水也今攷水經沽水篇云沽從塞外來南過漁陽狐奴縣北西南與濕餘水合爲潞河酈注云沽水又南逕安樂縣故城東俗謂之西潞水也沽水又南左會鮑邱水世所謂東潞也沽水又南逕潞縣爲潞河魏土地記云城西三十里有潞河是也又鮑邱水篇云鮑邱水從塞外來南過漁陽縣東又南過潞縣西又南至雍奴縣北屈東入于海注云鮑邱水入潞通得河之稱矣案杜氏所說密雲縣之潞水者水經之鮑邱水酈注所謂東潞水也卽今之白河其水不見於漢志水經所謂沽河與濕餘水今爲潞河者卽今直隸之沙河漢志漁陽郡漁陽之沽水亦不云卽潞水其所經潞縣續漢郡國志屬漁陽郡前志字作路與上黨潞縣異揆之地望已在涿易之東北當隸幽幷境冀浸之潞必非此諸水也

正北曰幷州其山鎮曰恆山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種恆山在上曲陽昭餘祁在鄔虖池出鹵城嘔夷祁夷與出平舒淶出廣昌易出故安五擾馬牛羊犬豕五種黍稷菽麥稻也凡九州及山鎮澤藪言曰者以其非一曰其大者耳此州界揚荊豫兖雍冀與禹貢略同青州則徐州地也幽幷則青冀之北也無徐梁疏正北曰幷州者亦沿舜十二州制也禹貢爾雅呂氏春秋並無幷州文引春秋元命苞云幷之言併也陽合交併其氣勇壯抱誠信也又引太康地記云幷州不以衞水爲號又不以恆山爲稱而言幷者蓋以其在兩谷之閒也案周幷州方域東距東河與幽界南據虖池與冀界西距西河與雍界北接北狄不知所極東南距九河與兖界東北與幽界不知所分西南據昭餘祁與冀界西北亦北狄　注云恆山在上曲陽者漢地理志常山郡上曲陽恆山北谷在西北幷州山爾雅釋山云河北恆又云恆山爲北嶽白虎通義巡狩篇云北方爲恆山恆者常也萬物伏藏於北方有常也水經禹貢山水澤地所在篇云恆山爲北嶽在中山上曲陽縣西北也案漢上曲陽故城在今直隸定州曲陽縣西四里恆山在縣西北百四十里亙保定府以西及山西大同府東境云昭餘祁在鄔者爾雅釋地十藪云燕有昭餘祁郭注云今太原鄔縣北九澤是也爾雅釋文引孫本祁作底音近段借字漢地理志云太原郡鄔九澤在北是爲昭餘祁幷州藪風俗通義山澤篇云九藪幷州曰昭餘祁在鄔縣北呂氏春秋有始覽說九藪云燕之大昭淮南子墜形訓又云燕之昭余不云祁者省文也水經汾水篇云汾水又南過大陵縣東酈注云汾水於縣左迆爲鄔澤地理志曰九澤在北又名之曰漚洟之澤俗謂之鄔城泊又云太谷水西接鄔澤是爲祁藪也卽爾雅所謂昭余祁矣案漢鄔縣故城在今山西汾州府介休縣東北二十七里鄔城泊在縣東北二十里與平遙縣接界又今山西太原府祁縣東七里有昭餘祁藪其水久涸蓋祁藪故蹟本延跨今祁縣境後乃獨瀦爲鄔泊耳至嘔夷與昭餘祁迥異酈注幷爲一與嘔夷水

爲注自相違伐謬也云虖池出鹵城者漢地理志云代郡鹵城虖池河東至參戶入虖池別河又河閒國弓高虖池別河首受虖池河東至平舒入海案虖池禮器作惡池注云惡當爲呼聲之誤也呼池嘔夷幷州川是也墨子兼愛上篇又作嘑池字並通漢鹵城故城在今山西代州繁峙縣東百里滹沱河出縣東北百二十里泰戲山入直隸界至獻縣南分爲二派復合至天津府靜海縣入海云嘔夷祁夷與出平舒者漢地理志云代郡平舒祁夷水北至桑乾入治又靈丘滱河東至文安入大河幷州川說文水部云滱水起代郡靈丘東入河滱水即嘔夷水幷州川也案代郡舊作北地今從段校改水經漯水注云祁夷水出平舒縣之故城南澤中注于漯水不云即嘔夷又滱水篇云滱水出代郡靈丘縣高是山至博陵縣入易鄭注云即嘔夷之水也出靈丘西北高是山山海經曰高是之山滱水出焉東流注于河者也李惇云嘔夷非祁夷與者疑而未定之辭也案漢志代郡靈丘縣注云滱河幷州川水經注曰滱水即嘔夷之水蓋嘔滱音相近而二名嘔夷即滱河也幷州之川惟此與虖池相埒鄭以祁夷當之誤詒讓案班許酈並以嘔夷爲滱水是也易祓黃度胡渭戴震林喬蔭莊有可說並同祁夷水即今出山西大同府廣靈縣之壺流河與滱水別鄭以釋此經之嘔夷失之漢平舒故城在今山西大同府靈邱縣北靈邱故城在縣東十里祁夷水在縣北滱水今名唐河出山西渾源州南翠屏山至直隸安州東南入白洋淀云淶出廣昌者漢地理志云代郡廣昌淶水東南至容城入河幷州寖說文水部云淶水起代郡廣昌東入河幷州寖案代郡舊作北地亦據段校改水經巨馬水篇云巨馬河出代郡廣昌縣淶山至渤海東平舒縣入海鄭注云即淶水也於平舒城北南入於虖池而同歸於海也案漢廣昌故城在今直隸易州廣昌縣北淶水今名拒馬河出縣北厓古塔至東安縣會桑乾河入淸水河云易出故安者漢地理志云涿郡故安閻鄉易水所出東至范陽入濡也幷州寖水經易水篇云易水出涿郡故安縣閻鄉西山至泉州縣入于海案漢故安縣即今直隸易州治易水在州南三十里源出西山龍華店西北會濡水至新城縣會拒馬河俗曰白溝河云五擾馬牛羊犬豕者周書孔注同賈疏云六擾中雞爲擾故去之云五種黍稷菽麥稻也者豫州同周書孔注稻作麻疑孔因北方宜稻之地少故易之云凡九州及注山鎮澤藪言曰者以其非一曰其大者耳者說文曰部云曰詞也謂一州之內山澤川浸其數衆多不能徧詳故略舉其大者言之云此州界揚荊豫兗雍冀與禹貢略同者賈疏云略同者不失本處雖得舊處猶有相侵入不得正者周之兗州於禹貢侵青徐之地周之青州於禹貢侵豫州之地周之雍豫於禹貢兼梁州之地周之冀州小於禹貢時冀州以其北有幽州幷州故知也詒讓案周九州方域與禹貢同異經記史志並無明文以其山川澤藪約略攷之揚州東南界蓋與彼同而北則禹貢距淮周淮入於青州揚雖逾江而界視彼爲狹荊州南界亦當同而西侵梁境又北漢東地割入於豫並與彼異豫則南北與彼略同東則孟諸割入青西亦侵梁爲異兗則東西界略同而南有岱及大野並侵徐界東南有雝侵青界與彼異雍則東西北並略同而南侵梁爲異冀則南東西並略同而北別分爲幷則則異其可攷者大略如是至其華離細別則無由校覈矣云青州則徐州地也者禹貢云海岱及淮惟徐州僞孔傳云東至海北至岱南及淮周不立徐州而以其地爲青州其方域亦東至海南則逾淮而與揚界北雖不得岱而距岱與兗界與禹貢徐州境略同也胡渭云周青州疆域與禹貢大異鄭云徐州地蓋以其山鎮曰沂山其川淮泗其浸沂沭知之禹貢曰海岱及淮惟徐州又曰淮沂其乂又曰浮于淮泗是知徐幷於青也賈云周之青州於禹貢侵豫州之地蓋以其澤藪曰望諸知之禹貢於豫州曰道菏澤被孟豬是知侵豫地也禹貢徐州岱山大野皆入於兗是青亦不全得徐地也鄭亦言其大略而已又云賈疏以兗州侵禹貢青徐之地者蓋以其山鎮曰岱山其澤藪曰大野知之殷之兗州自河東至濟與禹貢同其徐州自濟東至海亦與禹貢同而周則言河不言濟蓋其境越濟而不得岱矣岱南爲徐北爲青徐州曰大野旣豬是知侵禹貢青徐之地也兗界跨濟唯周制有然云幽幷則青冀之北也者謂別依舜十二州制析青州之北爲幽冀州之北爲幷於禹貢九州之外增此二州也漢書地理志云周旣克殷監於二代而損益之改禹徐梁二州合之於雍青分冀州之地以爲幽幷胡渭云舜十二州以冀州之北廣大分置幷州幽州至夏而復合於冀與堯時同爾雅之九州有冀幽而無幷蓋殷分夏冀州之東北以爲幽而正北幷州之地仍屬冀矣虞之冀則大矣周禮幽州冀州幷州與虞制同賈云周之冀州小於禹貢以其北有幽幷然不唯小於禹貢亦小於爾雅也又云周幽州其川河泲其浸菑時皆禹貢青地爲幽之所侵蓋今青登萊三府之地在青域者周時皆割入幽云無徐梁者周九州旣增幽幷故省此二州也漢書地理志顏注云省徐州以入青州幷梁州以合雍州今案徐省入青詳前梁者禹貢云華陽黑水惟梁州僞傳云東據華山之南西距黑水以周九州疆域攷之禹貢梁州蓋亦分入荊豫二州不徒雍也胡渭云殷有荊而無梁爾雅漢南曰荊州注云自漢南至衡山之陽漢水出嶓冢梁州山也自嶓冢以東至大別凡在漢水之南者皆爲荊州然則禹貢梁州之地荊亦兼之不盡歸於雍自大別以東江南之地爲揚所侵而大別以西漢東之地亦皆入於豫州荊州之境縮於東北而贏於西南殷因於夏所損益可知也周禮荊州衡山雲瞢江漢皆禹貢荊州之山水周承殷制亦有雍而無梁李巡注爾雅言雍兼梁地賈疏言雍豫並兼梁地而皆不及荊殆未察漢南曰荊之義耳蓋殷周之荊豫皆以漢水爲界梁州漢北之地豫兼之漢南之地荊兼之其嶓冢以西則雍兼之故二代無梁焉又云爾雅河西曰雍州疏引李巡云兼得梁州之地周禮疏云周之雍豫於禹貢兼梁州之地然雍州西北二邊世有戎翟之患則殷周疆場未必能遠如禹貢又禹貢梁州之山水無一入職方者故杜氏言梁州當夏殷之閒爲蠻夷之國雍之併梁亦虛名耳爾雅曰雍州以河西則華山以南不在界中可知其西北亦當虧損殷周之雍實小於禹貢也賈疏云爾雅云兩河閒曰冀州河南曰豫州濟東曰徐州河西曰雍州漢南曰荊州江南曰揚州燕曰幽州濟河閒曰兗州齊曰營州詩譜曰雍梁荊豫徐揚之民咸被其化數不同者禹貢所云堯舜法爾雅所云似夏法詩譜所云似殷法亦與禹貢三代不同是以州名有異自古以來皆有九州惟舜時暫置十二州至夏還爲九州故春秋云夏之方有德也貢金九牧是也詒讓案書舜典肇十有二州爾雅釋文引鄭注云舜以青州越海而分齊爲營州冀州南北太遠分衞爲幷州燕以北爲幽州新置三州幷舊爲十二州也據鄭書注則周職方幽幷二州實沿舜制至爾雅釋地九州賈疏謂似夏法其說非也詩周南召南譜孔疏引爾雅孫炎注云此蓋殷制釋地郭注爾雅釋文引李巡說並與孫同爾雅采古書雖無由定其以爲殷制要之釋地九州與禹貢不同其非夏法固無疑也說苑辨物篇說九州與釋地同惟云齊曰營州未知何據呂氏春秋有始覽說九州則與此經略同惟無幷州而云泗上爲徐州魯也則亦分青爲徐與夏制同然無梁州則又與彼異疑晚周所分幷非復周公之舊制矣

乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衞服又其外方五

百里曰蠻服，又其外方五百里曰夷服，又其外方五百里曰鎮服，又其外方五百里曰藩服。服，服事天子也。詩云：侯服于周。

【疏】乃辨九服之邦國者，職方制畿服之官法，受之大司馬者也。自王畿外極五千里，四方各以遠近分畫為九服，自采服以內，與書禹貢五服里數同，而服名則異。服各有界限，故大司馬謂之九畿，詳彼疏。云方千里曰王畿者，即畿王國也。大司馬云國畿，大行人云邦畿，義並同。畿，周書作圻，字通。孔注云：圻，界也。云又其外方五百里曰蠻服者，大行人作要服，以內六服，兩面共七千里，即前九州之地是也。云又其外方五百里曰藩服者，大司馬作蕃畿，大行人注亦作蕃服。藩正字，蕃同聲段借字。此夷鎮藩三服，即大行人所謂蕃國在九州之外者，亦即布憲所謂四海是也。畿服名制，詳大司馬疏。○注云服服事天子也者，謂九服之內同服事天子，故皆以服為名。職方孔注云：服，言服王事也。國語周語韋注云：服，服其職業也。說並略同。引詩云侯服于周者，大雅文王篇文，引之者，證服事天子之義。

凡邦國千里，封公以方五百里則四公，方四百里則六侯，方三百里則七伯，方二百里則二十五子，方百里則百男，以周知天下。以此率徧知四海九州邦國多少之數也。方千里者，為方百里者百。以方三百里之積以九約之，得十一有奇。云七伯者，字之誤也。周九州之界方七千里，七七四十九，方千里者四十九，其一為畿內，餘四十八，八州各有方千里者六。周公變殷湯之制，雖小國，地皆方百里。是每事言則者，設法也。設法者，以待有功而大其封。一州之中，以其千里封公，則可四；又以其千里封侯，則可六；又以其千里封伯，則可十一；又以其千里封子，則可二十五；又以其千里封男，則可百。公侯伯子男亦不是過也。州二百一十國，以男備其數焉，其餘以為附庸。四海之封鄙陿，功亦如之，雖有大國，爵稱子而已。鄭司農云：此制亦見大司徒職，曰諸公之地方五百里，諸侯之地方四百里，諸伯之地方三百里，諸子之地方二百里，諸男之地方百里。

【疏】凡邦國千里，封公以方五百里，則四公者，以下並通計畿外封國之大數，與大司徒為官聯也。李光坡云：此大司馬九法所謂制畿封國以正邦國也。賈疏云：言凡邦國者，畿外要服已內有八州，州別置二百一十國，總有千六百八十國，故云凡也。○注云以此率徧知四海九州邦國多少之數也者，職方孔注云：周，徧也。廣雅釋言云：率，計校也。天算書凡計校數法並謂之率，先約計一州千里之內地廣狹所容國數，以此為率，綜計天下四海九州所容邦國多少之數，可以徧知，故云周知天下。云方千里者為方百里者百者，王制文。賈疏云：方千里，開方之，百里一截，縱橫皆為十截，十十而百，則得為方百里者百。云以方三百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也者，以三三自乘得九，若依經以七乘九，得六十三，以除方百里者百，所餘尚多，故知其以為字誤。賈疏云：方三百里，三三而九，用為方百里者九十九，為十一伯，餘有一方百里者一不盡，故云十一有奇也。今經云方三百里則七伯，以十一似七字，故云字之誤也。云周九州之界方七千里者，據王城至要服，六服面各三千五百里，兩面相距七千里也。其九州之外，尚有三服，面千五百里，通九州為萬里。鄭言此者，欲見周公制禮時疆宇大於殷，五等侯國里數亦大增，與前代異。故王制注云：禹承堯舜，要服之內地方七千里，夏衰，夷狄內侵，殷湯承之，更制中國方三千里之界。周公復唐虞之舊域，其要服之內亦方七千里，而因殷之諸侯之數，廣其土，增其爵。賈疏亦約彼注義，謂先王之作土有三：若太平之時，土廣萬里，中國七千；中平之世，土廣七千，中國五千；衰末之世，土廣五千，中國三千。賈所謂太平之時，即虞夏及周公制禮時；衰末之世，即夏末殷初時；其中平之世，則王制注引孝經說云周千八百諸侯，布列五千里內，鄭又釋之云此文改周之法，關盛衰之中，三七之閒以為說也。孔疏謂若武王時是也。今攷禹貢五服，地實止五千里，與周要服內七千里不同。夏末殷初中國三千里，武王時中國五千里，亦無文可證，則王制注及賈孔所說三代土地廣狹之差，實非塙論也，互詳大司徒、大司馬、大行人疏。云七七四十九方千里者四十九其一為畿內餘四十八八州各有方千里者六者，王制注說亦同，謂九州之內方七千里，七七自乘為四十九，以一為畿內，餘四十八，以八州除之，州得六也。甄鸞五經算術云：七七四十九，即四千九百萬里，計方一千里者四十九也。分方千里為畿內，餘為八州，州各得一千里者六，一州合地六百萬里。詒讓案：此乃約略校計之法也。據鄭詩譜云：周東都畿內方六百里，其封域在豫州太華外方之閒，北得河陽，漸冀州之南。是東都已錯兼二州之地，西都又屬雍州，則畿內必不能專一州。況畿內得一，八州州得六，則八州每州地域三十六倍於畿內之州，其數復遠不相當，於分率亦必不能平。而鄭必以此計之者，因以九州除四十九，則州得五而有畸零，不如以一為畿內，而以八州除四十八，則州得六，於率差為整齊，易於布算，實非平率也。云周公變殷湯之制雖小國地皆方百里者，亦馭周制與前代異也。王制云：公侯田方百里，伯七十里，子男五十里。不能五十里者，不合於天子，附於諸侯，曰附庸。鄭彼注云：此地，殷所因夏爵三等之制也。殷爵三等者，公侯伯也。周武王初定天下，更立五等之爵，增以子男，而猶因殷之地，以九州之界尚狹也。周公攝政致太平，斥大九州之界，制禮成武王之意，封王者之後為公，及有功之諸侯，大者地方五百里，其次侯四百里，其次伯三百里，其次子二百里，其次男百里。據彼注，則鄭意夏制公侯百里，伯七十里，子男五十里者，爵五等，地三等。王制注云夏爵三等，殷爵從地為三等也。殷因夏三等之地而減爵為公侯伯三等，則公百里，侯七十里，伯五十里也。周初改同夏法，周公始盡更夏殷之制，爵地並增為五等，如此經之說，是男為至小國，地亦方百里，與夏殷大國等，故此注云雖小國亦方百里也。蓋鄭為此說者，欲見王制所云為武王增爵未增地之制，此經所云為周公爵地並增之制，以調停兩經之舛牾。然王制所說三等地制，蓋據實封言之，與此經五等地虛實相除，亦約略相埒，鄭以為夏及周初制，非其實也，詳大司徒疏。至王制注又謂周所因殷之諸侯，亦以功黜陟之，其不合者皆益之地為百里者，蓋謂周時新封之國並依此經五等地制，唯殷世舊國則有功者始增其地如爵，其無功者則一切增為百里，雖尊爵，未遑得五百里至二百里之地。賈疏乃謂周公之時，無問有功無功，皆先益滿百里，待更有功，乃依其爵益之地為二百里至五百里之等，則與王制注顯然不合，非鄭恉也。云是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封者，王制疏云：設法，謂假設為法，非實封也。賈疏云：必知不即封而言設法以待有功者，以其稱公者惟有二王後及東西大伯，今八州皆言方千里封公則四公，八州豈有三十二公乎？明知五者皆是設法以待有功乃大其封也。若無功縱本是公爵，惟守百里地，謂若虞公、虢公，舊是殷之公，至周仍守百里國，以無功故也。故注王制云：是以周世有爵尊而國小、爵卑而國大。詒讓案：鄭言此者，亦謂一州之內不必果有四公六侯之等，但假設此數以為異日增封之地。若有功之人本無封地者，則差其功之大小，敘爵而授地如率；其本有封地者，則就而益之，若男則進爵為子，益地二百里，子以上以次遞進至公而止。其殷之舊國有功者，亦得增地如爵，與周世新建之國等。賈所舉虞虢二公爵尊國小，即殷舊國無功不增者也。然鄭謂周時新封之國則無爵尊國小之法，賈疏不分新國舊國，概謂一本是公爵惟守百里地，必待有功乃大其封，亦與王制注不合也。云一州之中以其千里封公則

可四者，王制孔疏云：「一州有千里之方，大則一箇千里之方，爲方百里者百，一箇五百里之國，爲方百里者二十五，四箇二十五，用千里之方一，是方五百里者不過四也。」五經算術云：「方五百里國四，一國二十五萬里，四國合一百萬里。」云又以其千里封侯則可六者，王制疏云：「以一箇四百里之國，爲方百里者一十六，六箇一十六爲九十六，是用百里之方九十六，爲六箇四百里之國，故云方四百里者不過六，用千里之方一，猶餘百里之方四。」五經算術云：「方四百里國六，一國十六萬里，六國合九十六萬里。」云又以其千里封伯則可十一者，王制疏云：「以一箇三百里之國，爲方百里者九，十一箇九爲九十九，是用百里之方九十九，故云封方三百里者不過十一，用千里之方一，猶餘百里之方一。」五經算術云：「方三百里國十一，一國九萬里，十一國合九十九萬里。」云又以其千里封子則可二十五者，王制疏云：「以一箇二百里之國，爲方百里者四，二十五箇二一百里國，用千里之方一，故云封方二百里者不過二十五。」五經算術云：「方二百里國二十五，一國四萬里，二十五國合一百萬里。」云又以其千里封男則可百者，以千里之方，爲方百里者百，以封百男適盡。若然，一男國積萬里，百國則百萬里也。云公侯伯子男亦不是過也者，謂所封之國數，若一州公過四、侯過六之等，則地不足，故有少無多，必不過是假設之數也。賈疏謂若過五百里，則是特賜法，若魯衛之等，是也，非鄭意。云州二百一十國，以男備其數焉，其餘以爲附庸者，王制云：「凡四海之內九州，州方千里，州建百里之國三十，七十里之國六十，五十里之國百有二十，凡二百一十國。名山大澤不以封，其餘以爲附庸閒田。八州，州二百一十國。」鄭彼注云：「此大界方三千里，三三而九，方千里者九也。其一爲縣內，餘八各立一州，此殷制也。周公制禮，九州大界方七千里，七七四十九，方千里者四十九，其一爲畿內，餘四十八，八州各有方千里者六。設法一州封地方五百里者不過四，謂之大國；又封方四百里者不過六，又封方三百里者不過十一，謂之次國；又封方二百里者不過二十五，及餘方百里者，謂之小國。盈上四等之數，幷四十六，一州二百一十國，則餘方百里者百六十四也。凡處地方千里者五，方百里者五十九，其餘方百里者四十一，附庸地也。」案：鄭意此經五等封地里數，雖與王制不合，而一州封國之總數，當與彼同，故取彼州二百一十國爲解。然合此經一州五等國數計之，止有一百四十六國，於二百一十之數仍不足，故復增男國爲一百六十四，以補其數至二百一十國，又不能盡一州之地，故其餘復爲附庸也。賈疏云：「此據王制文。彼下又云：『天子縣內九十三國，凡九州千七百七十三國。』是通畿內外爲數，並是殷州國數也。旣以州有千里之方六，已用五箇千里方爲前五等國數，以前公國已得四，侯六，伯十一，子二十五，男百，總得一百四十六，於二百一十國仍少六十四。鄭必知以男備數者，若不以男備數，則餘千里者一，充數不足，何得更餘爲附庸？若然，則更取餘方一千里開方之，得百里之方百，於前侯國六用千里方，仍有二百里方一，開方之得四箇男國；於前伯國十一用千里方一，又得一个男國。得此五國，添前一百四十六爲一百五十一，仍少五十九。更取餘千里方一開方之，得百里之方百，取五十九爲五十九國，添前百五十一，得二百一十國。餘仍殘百里之方四十一，鄭云其餘以爲附庸者，以附庸不滿百里故也。王制兼閒田而言，此直云爲附庸，文略不具。其實人作附庸卽受之，無附庸則爲閒田，使大夫治之，以利民稅，若周之畿內四等公邑者也。」詒讓案：此注依王制義，附庸雖屬侯國，然皆在封域之外。而先鄭大司徒注，則據魯頌、論語，謂當在封域之中，近江永、金鶚並從其說，是也。若然，此及王制注所謂方百里者四十一爲附庸地者，固未爲定論矣。云四海之封勳陟之功亦如之者，以下九州之外有三等封國，與九州內同，而爵則止子男二等也。賈疏云：「鄭以上經亦九服總言，此經惟言要服已內九州，不言四海夷狄諸侯，故鄭兼見四海夷鎮藩，言黜陟之功亦如之者，亦皆有百里二百里地，有功者進地，侵與侯伯三百四百同，但不進爵耳；無功有過則退之。云雖有大國，爵稱子而已者，謂其次國小國則爵稱男，大國亦不過稱子，故大行人注云：『九州之外，其君皆子男也。』」賈疏云：「曲禮云：『其在東夷北狄西戎南蠻，雖大曰子。』鄭注云：『雖有侯伯之地，爵亦無過子。』是以同名曰子是也。」鄭司農云：「此制亦見大司徒職，曰：諸公之地方五百里，諸侯之地方四百里，諸伯之地方三百里，諸子之地方二百里，諸男之地方百里者。」大司徒文與此等數正同，故先鄭引以互證。

凡邦國小大相維，大國比小國小國事大國，各有屬，相維聯也。【疏】「凡邦國小大相維」者，小大，周書作大小。李光坡云：「此即大所謂建牧立監以維邦國也。」注云「大國比小國，小國事大國，各有屬，相維聯也」者，據形方氏文。云「各有屬，相維聯也」者，聯，黃丕烈校改連，是也。閩聯皆作連，詳大宰疏。大司馬注云：「維猶連結也。」周書孔注云：「維持也。」義亦略同。賈疏云：「春秋之世，小國朝大國，大國聘小國，又有自相聘，是以司儀公侯伯子男相爲賓，又相爲國客。又王制云：『五國以爲屬，屬有長；十國以爲連，連有帥；三十國以爲卒，卒有正；二百一十國以爲州，州有伯。』彼雖是殷之諸侯，亦是各有屬相維聯之事也。」故鄭據而言也。

王設其牧，選諸侯之賢者爲牧，使牧理之。【疏】注云「選諸侯之賢者爲牧，使牧理之」者，卽州牧也。周書孔注云：「牧謂牧御天下之政教。」賈疏云：「此卽大宰云建其牧是也。」詳大宰及大宗伯疏。

制其職各以其所能，

用能所任秩次。【疏】制其職者，謂邦國君臣所行之職事。大司馬云：「以九施其邦國之政職」是也。云「各以其所能」者，大戴禮記朝事篇云：「古者天子爲諸侯不行禮義、不修法度、不附於德、不服於義，故使職方氏、大行人以其給國，選其能功。」卽本此經。李光坡云：「此卽九法所謂施貢分職以任邦國也。」注云「牧監參伍之屬」者，謂邦國職之人。周書孔注云：「連率牧監，各任能也。」亦同鄭義。賈疏云：「此卽大宰云設官分職，彼下文又云施典於邦國，而建其牧，立其監，參傳其伍，陳其殷，置其輔也。」云「用能所任秩次」者，用能疑當作所能。廣雅釋詁云：「能，任也。」謂以其國之遠近大小敘次其所能任之職事。賈疏云：「稱其所任，則以次祿秩之，謂所

制其貢各以其所有，國之地物所有。【疏】注云「國之地物所有」者，周書孔注云：「土地所有乃貢。」穀梁桓十五年傳云：「古者諸侯時獻於天子，以其國之所有。」則國語鄭語云「先王求財於有方」，韋注云：「使各以其方賄來。」方之所無則不貢也。又周書王會篇云：「湯問伊尹曰：諸侯來獻，或無牛馬之所生，而獻遠方之物，事實相反不利。今吾欲因其地勢所有獻之，易得而必貴。其爲四方獻令。」卽以所有制貢之事。書康王之誥所謂壤奠，亦卽此也。此是邦國之常貢，於大宰九貢中，使視其國地所有之物而貢之，與大行人六服朝貢每服異物者不同。

王將巡守，則戒于四方曰：各脩平乃守，攷乃職事，無敢不敬戒，國有大刑。

乃猶女也。守謂國竟之內職事所當共具。【疏】「王將巡守」者，周書守作狩，叚借字。巡守詳土訓及大行人疏。云「則戒于四方」者，以書豫戒數之，恐有不具也。詩小雅出車云「畏此簡書」，毛傳云：「簡書，戒命也。」云「曰各脩平乃守，攷乃職事，無敢不敬戒，國有大刑」者，此並簡書之辭。周書攷作考，古今字。孔注云：「考，成也。不敬則犯大刑也。」賈疏云：「職方氏巡主四方諸侯，故至十二年王將巡守之時，先以文書戒敕于四方，曰：各脩汝當國所守境內，待王之務，無得失所；又當考校汝所供王職事，若不敬戒，國有大刑，大刑謂殺之也。」案：賈釋攷爲考校，是也；孔訓爲成，未確。注云「乃猶女也」者，小宰注同。云「守謂國竟之內」者，此釋脩平乃守之守，謂諸侯所守國竟之內也。云「職事所當共具」

謂嘗天子至其國諸侯所者共具若饗饋委積之屬**及王之所行先道帥其屬而巡戒令**先道先由王所從道居前行其前日所戒之令【疏】及王之所行先道帥其屬而巡戒令者周書王下有者字行道上捝先字帥作率古今字令作命義同巡戒令謂行視其前所須之戒令也　注云先道先由王所從道居前行其前日所戒之令者賈疏云此謂王將發行之時卽在王前巡行前日所施戒令備豫之等如前所施以不**王殷國亦如之**殷猶衆也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同【疏】王殷國亦如之者周書孔注云巡戒命亦如巡守也　注云殷猶衆也者大宰注義同云十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國者職方孔注義同鄭意殷國卽大宗伯之殷見曰同也賈疏云王有故不巡守於方岳之下則春東方盡來夏南方盡來秋西方盡來冬北方盡來王特之亦各於其時在國外爲壇行朝覲盟載之法若然則王自在國外爲之而云亦如之者亦如上又戒令四方諸侯者王殷國所在無常或在畿內國城外卽爲之或向畿外諸侯之國行之故有戒令之事也林喬蔭云掌客職云王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百牲皆具則是天子適於諸侯賈說或在畿內國城外卽爲之或向畿外諸侯之國爲之則非若巡守之有定安得謂王必有所過之國特令其具王及百官從者之牲禮一同於巡守哉然則殷國之與殷同禮必不可混而殷國之與巡守事則略同蓋王巡守四方則各朝於方岳之下其或有故不得巡一方或巡二方三方六服羣辟亦卽於天子所至之國朝之是名殷國言其以衆朝於諸侯之國異於王都故不得稱殷同而亦是天子適於諸侯故掌客所令與巡守等金鶚云殷國者王不巡守而殷國諸侯畢會於近畿國者侯國也若在境內何謂之殷國大行人掌客皆連言巡守殷國可知殷國與巡守略相似故職方氏亦有戒令之事其不在畿內城外明甚如鄭賈說是殷國與殷見何異乎殷見曰同謂諸侯皆來見天子也殷國謂天子出至侯國諸侯盡朝也豈得混爲一耶殷國與巡守同年其與巡守異者王有故不能遠巡故止於近於王畿之地巡行大約在侯甸二服中而令四方諸侯畢來朝也天子出在侯國有似於時巡之會四方諸侯來朝又有似於殷見之同是合二事而爲一矣案林金二說是也殷國者謂王出在侯國而行殷見之禮也蓋常禮王巡守徧四方則朝當方諸侯於方岳若不徧巡守則不能徧有方岳之朝故或合諸侯於國城外謂之殷同或合諸侯於近畿之侯國抑或巡守未訖在道適遘事故不能遂行亦卽於所至之國徵諸侯而行朝會之禮皆謂之殷國殷國與殷同雖並在十二年王不徧巡守時行之然一在畿外一在王都事迥不同鄭此注及大行人注並合二者爲一其誤賈疏覺其難通乃謂殷國或在畿內國城外卽爲之或向畿外諸侯之國行之以斡旋其說不知殷同在國城外殷國無在國城外之事至東都與西都通畿封則周書王會篇所載成周之會及詩小雅車攻敘所云宣王會諸侯於東都亦並爲殷同非所謂殷國也又殷同當如鄭大宗伯注說四方四時分來殷國則王至所期之國諸侯一時畢會不必六服分四時更來徧亦如殷同法則王幾年留滯所至之國以俟六服之朝無是理也賈說並失之云其戒四方諸侯與巡守同者亦戒以脩平乃守等事及王行亦先道巡戒令也

土方氏掌土圭之灋以致日景致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其閒則日有長短【疏】掌土圭之灋者此官之官灋受之大司徒者也詳彼疏　注云致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺者並據地中二至晝漏半立八尺表表北得景如率也大司徒云日至之景尺有五寸謂之地中周髀算經李注引尚書考靈曜云日永影尺五寸日短一十三尺亦詳大司徒疏云其閒則日有長短者謂冬至後日漸北則景漸短夏至後日漸南則影漸長案續漢書律曆志載四分曆二十四氣晷景表云冬至丈三尺小寒丈二尺三寸大寒丈一尺立春九尺六寸雨水七尺九寸五分驚蟄六尺五寸春分五尺二寸五分清明四尺一寸五分穀雨三尺二寸立夏二尺五寸二分小滿尺九寸九分芒種尺六寸八分夏至尺五寸小暑尺七寸大暑二尺立秋二尺五寸五分處暑三尺三寸三分白露四尺三寸五分秋分五尺五寸寒露六尺八寸五分霜降八尺四寸立冬丈四寸二分小雪丈一尺四寸大雪丈二尺五寸六分此其長短之差此注止說二至晷景者舉其最長最短者以晐其餘也周髀算經及易緯通卦驗並有二十四氣晷景與四分曆各異周髀冬至晷長一丈三尺五寸夏至晷長一尺六寸通卦驗夏至晷長尺四寸八分並互有贏縮不與大司徒文同鄭所不據

以土地相宅而建邦國都鄙土地猶度地知東西南北之深而相其可居者宅居也【疏】以土地相宅而建邦國都鄙者亦以土圭測度定其疆域也邦國亦關建王國言之賈疏謂上經據建王國度地法此經據封畿外及畿內都鄙失之　注云土地猶度地者大司徒與瑞注義同詳玉人疏云知東西南北之深而相其可居者者亦據大司徒測土深爲說謂測景以定其方位察其地之可居與否也相宅與書洛誥及大司徒相民宅義並同云宅居也者眡祲注同釋名釋宮室云宅擇也擇吉處而營之也凡都國都鄙並擇吉處而營居故通謂之宅也

以辨土宜土化之灋而授任地者土宜謂九穀稙穉所宜也土化地之輕重糞種所宜用也任地者載師之屬【疏】以辨土宜土化之灋者亦此官之官法與草人爲官聯也云而授任地者者此與鄉師遂師閭師縣師載師爲官聯也賈疏云謂以書作法授之　注云土宜謂九穀稙穉所宜也者穉宋附釋音本余仁仲本並作穉詩魯頌閟宮云稙穉菽麥毛傳云先種曰稙後種曰穉釋文引韓詩云稙長稼也穉幼稼也穉卽穉之俗前九州各有所宜穀而九穀中又各有此稙穉二種亦辨其宜而種之此注專據穀土而言大司徒云以土宜之灋辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事彼土宜通人民鳥獸草木所宜而言與此經異互詳彼疏云土化地之輕重糞種所宜用也者並據草人文彼注云土化之法化之使美是也地輕重謂若騂剛輕爂堅土則重壤土則輕糞種所宜用若用牛用羊之等云任地者載師之屬者載師職云掌任土之法注云任土者任其力勢所能生育且以制貢賦是也

王巡守則樹王舍爲之藩羅【疏】王巡守則樹王舍者說文壴部云尌立也樹卽尌之叚字王巡守在道凡舍止之處此官掌設立其藩衛蓋亦以土圭測景辨其陰陽朝夕以定王舍與掌舍爲官聯也　注云爲之藩羅者羅離一聲之轉國語楚語云爲之關籥藩籬韋注云藩籬壁落也蓋於王所舍之宮外堳埒閒植木材以爲遮列詳委人疏賈疏云謂若掌舍設梐枑之時則此官亦爲王於外周帀樹藩羅

懷方氏掌來遠方之民致方貢致遠物而送逆之達之以節遠方之民四夷之民也諭德延譽以來之遠物九州之外無貢法而至者達民以旌節達貢物以璽節【疏】致方貢致遠物而送逆之者此與小行人象胥爲官聯也致謂以政令招致之　注云遠方之民四夷之民也者王制屏之遠方鄭彼注云遠方九州之外與此義同謂蠻服以外四夷之民也云諭德延譽以來之者賈疏云曉諭以王之德美又延引以王之美譽以招來之云遠物九州之外無貢法而至者者大行人注云九州之外夷服鎭服蕃服也賈疏云此經上云致方貢謂六服諸侯又云致遠物宜是蕃國是以大行人上云侯服歲一見其貢

祀物之等下文云蕃國世一見各以貴寶爲摯文與此相當故知義然也云達民以旌節達貢物以璽節者賈疏云達民則行道路貢物即是貨賄故掌節云道路用旌節貨賄用璽節是也

治其委積館舍飲食繕食其往來【疏】治其委積館舍飲食者此與遺人小行人司儀掌客掌訝爲官聯也　注云繕食其往來者爾雅釋詁云繕繼也謂自來及往相繼共其飲食無缺乏也賈疏云按遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積司儀云遂行如入之積是繕食其往來也

合方氏掌達天下之道路津梁相湊不得陷絕【疏】掌達天下之道路者此與司險爲官聯也　注云津梁相湊不得陷絕者釋文湊作奏云本或作湊宋注疏本亦作奏案廣雅釋詁云湊聚也湊奏字通說文水部云津水渡也道路當川渠處津梁陷絕則行旅不通今使相湊會接聚則無不通之患司險云掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路彼注云山林之阻則開鑿之川澤之阻則橋梁之此不及開鑿山林之事者文略

通其財利茂遷其有無【疏】注云茂遷其有無者賈疏云按尚書益稷云懋遷有無化居禹治水後懋勉天下徙有之無易其居積者村木徙川澤魚鹽徙山林是通其財利案漢書敘傳引尚書懋亦作茂懋茂字通賈說本僞孔傳鄭本尚書此文在臯陶謨注今佚義或與孔同也

同其數器權衡不得有輕重【疏】同其數器者大行人亦云十有一歲同度量同數器注云同謂齊其法式行至則齊等之也彼據天子撫邦國之事此官則平時通畿內及邦國皆齊法式齊等之與彼爲官聯也　注云權衡不得有輕重者大行人注云數器銓衡也漢書律曆志云數一十百千萬也所以算數事物順性命之理也度長短者不失豪氂量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫又說五權云衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石案依漢志說則度量權衡通名數器管子君臣篇云衡石一稱即同權衡也賈疏云鄭知此數器是權衡者下別見度量故知義然

壹其度量尺丈釜鍾不得有大小【疏】壹其度量者質人大行人壹並作同此蒙上變文賈疏云此云壹即上同也　注云尺丈釜鍾不得有大小者舉丈尺以晐五度舉釜鍾以晐五量釜即㮚氏之鬴考工記攻金之工注亦作鬴此及大行人注並作釜者用借字也管子君臣篇云斗斛一量丈尺一綧制戈兵一度即壹度量也並詳內宰疏

除其怨惡怨惡邦國相侵害【疏】注云怨惡邦國相侵虐者賈疏云合方氏欲使人和合故除其邦國相怨惡即相侵伐及相虐殺之等也詒讓案大戴禮記誥志篇云亂使來往地賓畢極無怨無惡率惟懿德即此怨惡之事與此同又云成主以易行以除慝亦謂此也

同其好善所好所善謂風俗所高尚【疏】注云所好所善謂風俗所高尚者賈疏云按孝經樂以移風易俗既風俗別言則風俗異矣風謂政教所施故曰上以風化下又云風以動之是也俗謂民所承襲故曰君子行禮不求變俗是也

訓方氏掌道四方之政事與其上下之志道猶言也爲王說之四方諸侯也上下君臣也【疏】掌道四方之政事與其上下之志者此官主通下情與誦訓掌上德職掌互相備也志謂志慮與誦人誦王志義同謂侯國君臣之志慮猶左隱元年傳以克段爲鄭志襄元年傳以討魚石爲宋志也誦訓方志即外史四方之志與此義別　注云道猶言也者誦人注同釋名釋言語云導陶也陶演己意也云爲王說之者土訓注云道說也國策秦策高注云說言也是道說並訓言故注釋道爲言又云爲王說之也云四方諸侯也者謂大服以內諸侯也云上下君臣也者易泰象傳云上下交而其志同也李氏集解引何妥云上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也

誦四方之傳道傳道世世所傳說往古之事也爲王誦之若今論聖德堯舜之道矣故書傳爲傳杜子春云傳當作傳書亦或爲傳【疏】注云傳道世世所傳說往古之事也者謂上古以來傳聞言說之事楚辭天問云遂古之初誰傳道之大戴禮記五帝德篇云宰我曰上世之傳隱微之說莊子盜跖篇云此上世之所傳下世之所語與此義同云爲王誦之者韓非子難言篇云時稱詩書道法往古則見以爲誦案注云誦說舊事案此誦與道義略同與大司樂樂語諷誦義異云若今論聖德堯舜之道矣者謂若宰我問五帝德之類皆古事之可常稱誦者也云故書傳爲傳杜子春云傳當作傳書亦或爲傳者徐養原云傳爲字之誤車人博字故書作博與此相類

正歲則布而訓四方布告以教天下使知世所善惡【疏】正歲則布而訓四方者賈疏云謂夏之建寅正月則布告所道所誦之事教天下使知世所善惡也　注云布告以教天下使知世所善惡者說文言部云訓說教也亦謂四方政事等既爲王道誦以爲法戒之又以布告於天下使人知世所善惡以爲法戒

而觀新物四時於新物出則觀之以知民志所好惡志淫行辟則當以政教化正之【疏】而觀新物者新物謂物產珍異及器械便利者皆陳而觀之所以查民用而禁物靡也書盤庚云器非求舊惟新明智作巧詐利用貴新荀子王制篇云械用則凡非舊器者舉毀此爲黜奇淫者制法與書禮義不相破也　注云四時於新物出則觀之以知民志所好惡志淫行辟則當以政教化正之者賈疏云此訓方觀新物知民善惡之情謂若王制云命市納賈以知民之所好惡志淫行辟則當以政教化正之與此爲類故鄭引以釋經也案王制本作志淫好辟賈依注改之彼注云賈謂物貴賤厚薄也質則用物貴淫則侈物貴民之志淫邪則其所好者不正此明觀新物者兼欲禁民之爲淫侈也

形方氏掌制邦國之地域而正其封疆無有華離之地杜子春云離當爲雜書亦或爲雜玄謂華讀爲㼌哨之㼌正之使不㼌邪離絕【疏】掌制邦國之地域而正其封疆者掌正五等侯國之封域與封人縣師爲官聯也　注杜子春云離當爲雜書亦或爲雜者杜以離爲雜字形近而誤鄭以離字義本可通不必破字故不從也云玄謂華讀爲㼌哨之㼌正之使不㼌邪離絕者賈疏云王者一地有㼌邪離絕遞相侵入不正故今正之㼌者兩頭寬中狹邪者謂一頭寬一頭狹役王者云華㼌古音同在魚虞模部鄭易華爲㼌釋㼌離爲㼌邪離絕㼌邪謂地偏長則去國遠離絕爲若閒以他國之地逾竟而治之皆爲邦國之不使華苦圭反音同夸廣韻集韻作㼌非是惠士奇云廣雅華哨衺也㼌與華同不正者謂之㼌賈疏謂兩頭寬中狹未知所出邪亦作衺㼌即窊字說文云汙衺下也從穴瓜聲然則㼌邪猶汙邪衺淫爲直㼌邪爲曲又云說文玉篇皆無㼌字玉篇華部華訓爲華斜華斜者猶㼌邪云爾徐養原云說文艹部苿戾也俗作苿唐韻十三佳釋苿字云苿離斜絕即㼌邪離絕也變離言雜似從子春讀又苿字注云斜雜之貌詒讓案段惠說是也鄭讀華爲㼌者以其聲類相近劉徽海島算經敘云㼌離者三望即本鄭讀也玉篇廣韻並以苿爲邪者以其形近誤合爲一字似亦本唐以前舊詁然鄭讀陸音則皆無此義玉篇廾部有奱字苦蛙切不正也廣韻十三佳載苿奱二字苿即苿之譌苿奱字則又合苿奱二字爲之說文奱部奱下讀若苿戴侗六書故引唐本說文奱作奱是其證也此皆展轉譌亂不足深字與此經華字絕不相涉大司徒保章氏有乖字並不作苿若㼌字亦說文所無依賈疏兩頭寬中狹之說則惠謂㼌即窊近是許人

孫增爲頃小頃即瓜衺小猶獨損亦即瓜狹之義廣韻九麻釋瓜云瓜邪離絶之兒亦即本此注然鄭本以瓜邪訓華離絶訓離華瓜並無絶訓斯又修𨗈者之誤也

使小國事大國大國比小國比猶親也易比象曰先王以建萬國親諸侯

疏使小國事大國大國比小國者此即大司馬九畿比小事大以和邦國也賈疏云此亦如上職方氏云大小相維義同　注云比猶親也者大司馬注同引易比象曰先王以建萬國親諸侯者證比有親義亦詳大司馬疏

山師掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物山林之名與物若岱畎絲枲嶧陽孤桐矣利其中人用者害害毒物及螫噬之蟲獸

疏使致其珍異之物者致物即致邦國之九貢職方氏云制其貢各以其所有是也土訓亦云辨其物而原其生以詔地求此官及下川師邍師並與彼爲官聯也賈疏云此山師及下川師原師等皆是遙掌畿外邦國之內山川原隰之等使出我珍異以供王家也　注云山林之名與物若岱畎絲枲嶧陽孤桐矣者書禹貢青州云岱畎絲枲偽孔傳云畎谷也岱山之谷出此物又徐州云嶧陽孤桐史記集解引鄭書注云今下邳西葛嶧山也孔傳云孤特也嶧山之陽特生桐中琴瑟賈疏云岱畎嶧陽是其名絲枲孤桐是其物也云利其中人用者若絲枲中衣服孤桐中琴瑟是其中人用也云害毒物及螫噬之蟲獸者賈疏云謂蚖蛇蝮蝎之屬也案賈述注無獸字疏亦不釋獸疑賈所見本本無此字毒物謂毒藥之類獸謂猛獸搏噬人者

川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物川澤之名與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚澤之萑蒲

疏注云川澤之名與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚者賈疏云徐州云泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚注云泗水涯水中見石可以爲磬蠙珠珠名淮夷二水出蠙珠與美魚案賈引書注據偽孔傳也史記夏本紀集解及禹貢孔疏引鄭注云蠙珠名淮夷淮水之上夷民獻此蠙珠與美魚也偽傳以淮夷爲二水名殊謬云澤之萑蒲者左昭二十年傳云澤之萑蒲舟鮫守之亦是川澤之物故幷引以爲證

邍師掌四方之地名辨其丘陵墳衍邍隰之名地名謂東原大陸之屬

疏辨其丘陵墳衍邍隰之名者當屬下物字句鄭讀非是此官掌丘陵墳衍原隰與上山師掌山林川師掌川澤合之即大司徒十等土地詳彼疏　注云地名謂東原大陸之屬者禹貢徐州云東原底平冀州云大陸既作史記夏本紀集解引鄭書注云東原地名今東平郡即東原大陸澤在鉅鹿

物之可以封邑者物之謂相其土地可以居民立邑

疏物之可以封邑者王安石鄭鍔並有可以名物連讀王引之云山師川師皆云辨其物此官大司徒亦云辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物則物字當上屬爲句俞樾云鄭君於名字斷句非也名物之可以封邑者兩之字皆蒙上丘陵墳衍邍隰而言蓋既辨其丘陵墳衍邍隰之名物又辨其丘陵墳衍邍隰之可以封邑者若分言之則於文累矣故總言辨其丘陵墳衍邍隰於上而以之名物之可以封邑者分承於下也案俞說是也封邑謂立邑而爲之疆界封即大司徒溝封之封彼注云封起土界也封人云造都邑之封域是也　注云物之謂相其土地可以居民立邑者既夕記冢人物土注云物猶相也左昭三十二年傳物土方杜注云物相也鄭以物之屬讀故訓爲相土地之事實非經義凡民所聚居大小通曰邑詳里宰疏

匡人掌達灋則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命法則八法八則也邦國之官府都鄙亦用焉慝姦偽之惡也反側猶背違法度也書云無反無側王道正直

疏掌達灋則者大行人云十有一歲脩灋則此官則於平時達之邦國與彼爲官聯也　注云法則八法八則也邦國之官府都鄙亦用焉者此亦注用今字作法也賈疏云案大宰云八法治官府八則治都鄙謂王朝官府及畿內都鄙今云以法則匡正邦國而觀其慝即據諸侯下都鄙外內雖殊八法八則治官府都鄙則同故治官府都鄙亦用焉云慝姦偽之惡也者胥師注云慝惡也又環人注云慝陰姦也是陰慝姦偽之惡謂之慝也莊子漁父篇云稱譽詐偽以敗惡人謂之慝云反側猶背違法度也者毛詩大雅何人斯傳云反側不正直也管子七臣七主篇尹注云背理爲反說文人部云側旁也厂部云仄側傾也側即仄之借字背違法度即不遵八法八則也引書曰無反無側王道正直者洪範文史記宋世家集解引馬融云反反道也側傾側也

撢人掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之道猶言也以王之志與政事諭說諸侯使不迷惑

疏掌誦王志道國之政事者此官與掌交並主宣布王之德意相與爲官聯也　注云道猶言也者訓方氏注同云以王之志與政事諭說諸侯使不迷惑者誦王志即掌交所云道王之德意志慮使咸知王之好惡辟行之是也戰國策齊策云孟嘗君讌坐田瞀曰車軼之所能至請掩足下之短者誦足下之長此誦王志與彼義同詩大雅緜云予曰有奔走毛傳云喩德宣譽曰奔走蓋近此撢人之職矣賈疏云誦志者在心爲志欲得使天下順從若撢取王之此志又道國之政事用此二事以巡國而語之使不迷惑而

使萬民和說而正王面面猶鄉也使民之心曉而正鄉王

疏使萬民和說而正王面者說文言部云說說釋也掌交云達萬民之說注云說所喜也　注云面猶鄉也者匠人面朝後市注同說文面部云面顏前也又人部云偭鄉也少儀曰尊壺者偭其鼻此面即偭之叚字今少儀偭亦作面孟子梁惠王篇趙注云面者向也廣雅釋詁云面嚮也鄉向嚮字並通正王面猶司儀云正王面也云使民之心曉而正鄉王者此萬民即邦國之民也撢人巡行誦道萬民皆聞之故得心曉而正鄉王易革上六象傳云小人革面順以從君也即使萬民正王面之義賈疏謂向諸侯說之使諸侯化民而民向王失之

都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令庶子卿大夫士之子車馬兵甲備軍發卒

疏掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令者賈疏云此王都司馬故序官注都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦若王家有軍事徵兵於采地都鄙則都司馬以書致於士庶子有此衆庶車馬兵甲之戒令士庶子受而依行之詒讓案此官乃大小都之私臣掌都之軍事者鄭賈以爲王臣非也詳敘官疏士庶子即都之貴族子弟從軍者衆庶即丘甸所出士徒則平民也若然士庶子及衆庶皆即都之軍衆但以貴賤殊別之掌固云頒其士庶子及其衆庶之守與此正同賈乃謂士庶子受此官之戒令而依行之則似以士庶子爲軍吏失其義矣　注云庶子卿大夫士之子者此與大司馬注義同謂凡卿大夫士之子通爲庶子與宮伯注分士爲適子庶子爲支庶異今案卿大夫之子已命者爲士未命而在官者爲庶子都家貴族之子弟亦然皆有適庶之分詳宮伯疏云車馬兵

甲備軍發卒者車馬兵甲皆戎事所用故知備軍發卒左定八年傳云陽虎戒都車曰癸巳至卽都發車卒之事

以國灋掌其政學政謂賦稅也學脩德學道【疏】以國灋掌其政學者釋文政作正云本亦作政案政正字通國法卽國大小司馬諸官之官法此官受之以治都中士庶子衆庶之政學也王引之云政當讀政事之政小司徒凡用衆庶則掌其政教鄉大夫各掌其鄉之政教禁令政學卽政教也朱大韶云王讀是也春官有都宗人掌禮者也秋官有都士家士掌刑者也則夏官之都家司馬掌兵者也以國法掌其政學者卽大司馬四仲治兵之法案此政當從王朱讀王謂政學猶言政教尤精蓋自施教者言之謂之教自受教者言之謂之學其義通也諸子掌國中士庶子云掌其戒令與其教治此都司馬亦掌都士庶子衆庶之政學猶彼之教治也彼又云若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍法治之此以國灋掌其政學蓋以大司馬之軍法掌其政以大司徒保氏之教灋掌其學也小司馬軍司馬諸官亦必有掌六軍教學之法令職佚無可攷耳注云政謂賦稅也者亦讀政為征也小宰注云征謂賦也凡其字或作政或作正或作征以多言之宜從征又大司徒注云征稅也賈疏云正謂軍之賦稅無田稅泉稅之等案此政當讀如字王引之云征稅與學道並舉殊為不倫朱大韶云此官專掌守禦不掌賦稅案王朱說是也云學脩德學道者諸子云國子存遊倅使之脩德學道鄭據彼為說古者道藝之教通於士民若宮正掌宮衆亦云會其什伍而教之道藝是其比也

以聽國司馬聽者受行其所徵為也國司馬大司馬之屬皆是【疏】以聽國司馬者王念孫云本作聽於國司馬猶論語言聽於冢宰也唐石經脫於字而各本皆沿其誤序官疏兩引此文皆作聽於國司馬又序官云家司馬各使其臣以正於公司馬文義亦與此同故鄭彼注云正猶聽也案王說是也

注云聽者受行其所徵為也者鄭長凡歲事之戒令皆聽之注云聽之受而行之也此義與彼同所徵為謂征役法令之屬都司馬皆受國司馬之命而行之云國司馬大司馬之屬皆是者此國謂王國對都為采地言之與職喪國有司義同賈疏云經國司馬不云大則小司馬軍司馬與司馬皆得稟其戒令

家司馬亦如之大夫家臣為司馬者春秋傳曰叔孫氏之司馬鬷戾【疏】家司馬亦如之者此敘官文誤移於此其家司馬職文又誤入敘官一節互錯詳敘官疏注云大夫家臣為司馬者賈疏云按序官云家司馬各使其臣以正於公司馬鄭云家謂大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也鄉大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣為司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬其以王命來有事則曰國司馬若然是鄉之小都大夫采地皆家自置司馬之職文案注云大夫家臣則專據大夫家邑言之敘官注兼及鄉之小都非也賈亦襲彼注之誤引春秋傳者賈疏云左氏昭二十五年叔孫氏之司馬鬷戾言其衆曰若之何莫對又曰我家臣也不敢知國彼是諸侯鄉家自置司馬此王之鄉大夫之家亦自置引諸侯家法者自置是同故得引以況義也

周禮正義卷六十四

周禮正義卷六十五

瑞安孫詒讓學

秋官司寇第五鄭目錄云象秋所立之官寇害也秋者遒也如秋義殺害收聚斂藏於萬物也天子立司寇使掌邦刑刑者所以驅恥惡納人於善道也【疏】秋官司寇第五者阮元云第五唐石經作第九非鄭目錄云象秋所立之官者司寇於六官爲第五於四時當秋故象之而稱秋官大戴禮記千乘篇云司寇司秋以聽獄訟是也春秋繁露五行相勝篇以司寇爲北方水官與經義不合不足據云寇害也者說文攴部云寇暴也又宀部云害傷也史記衞世家集解引馬融書注亦云司寇主誅寇害云秋者遒也者鄉飲酒義云秋之言愁也愁之以時察守義者也鄭彼注云愁讀爲揫揫斂也察猶察察嚴殺之貌也說文手部云揫束也引詩曰百祿是揫今詩商頌作遒又說文辵部云遒迫也重文遒或作𨘋案遒揫字通鄭說卽本鄉飲酒義又釋名釋天云秋緧也緧迫品物使時成也緧與遒音義亦同云如秋義殺害收聚斂藏於萬物也者御覽時序部引洪範五行傳云西方金其性義春秋繁露陰陽義篇云秋怒氣也故殺御覽時序部引三禮義宗云秋之言揫縮之意陰氣出地始殺萬物管子形勢解云秋者陰氣始下故萬物收是秋主義又象殺害收聚斂藏萬物司寇主刑亦象之也書周官僞孔傳亦云秋司寇刑姦順時殺云天子立司寇使掌邦刑刑者所以驅恥惡納人於善道也者說文刀部云刑剄也从刀开聲又井部云荆罰辠也从井从刀易曰井法也井亦聲案凡刑法字並當作荆今隸變作刑失之說苑政理篇云刑者懲惡而禁後者也白虎通義刑罰篇云聖人治天下必有刑罰何所以佐德助治順天之度也故懸爵賞者示有勸也設刑罰者明有所懼也

周禮　鄭氏注

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國禁所以防姦者也刑正人之法孝經說曰刑者侀也過出罪施【疏】使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國者大宰六典云五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民刑禁事相因故[illegible]書立政云王左右常伯常任準人又云立政任人準夫牧[illegible]準人平法謂士官[illegible]經準[illegible]事僞孔傳云[illegible]義彼[illegible]司寇長[illegible]之立政引疏謂專屬[illegible]注云禁所以防姦者也者爾雅釋詁云禁止也謂立邦[illegible]姦罪於未犯之前賈疏云案士師五禁以左右刑罰[illegible]人罪故先設禁不[illegible]防[illegible]正人之法者大司寇[illegible]法[illegible]孝經說者賈疏云[illegible]孝經緯[illegible]書[illegible]儀爲書[illegible]刑者[illegible]以著人[illegible]六書[illegible]肆赦怙終賊刑[illegible]云刑者侀也侀者成也一成而不可[illegible]變故君子盡心焉此鄭與孝經緯同刑官之屬大司寇卿一人小司寇中大夫二人士師下大夫四人鄉士上士八人中士十有六人旅下士三十有二人士察也主察獄訟之事者鄭司農說以論語曰柳下惠爲士師鄉士主六鄉之獄【疏】[illegible]一人者刑官之正也書立政云司寇蘇公左成十一年[illegible]傳[illegible]周克商蘇忿生以溫爲司寇又定四年傳云康叔爲司寇[illegible]命穆王訓夏贖刑作呂刑僞孔傳云呂侯見命爲天子司寇並卽此大司寇卿也云小司寇中大夫二人者刑官之貳也云士師下大夫四人者刑官之攷也云鄉士上士八人者賈疏云其職云掌國中國中象百里內六鄉以八人分主六鄉故謂之鄉士詒讓案鄉士亦謂之正王制云成獄辭史以獄成告於正正聽之正以獄成告於大司寇注云正於周鄉師之屬案鄉師蓋鄉士之譌故彼注下文卽引鄉士職文爲證此正與大司寇爲秋官大正異國中六鄉同獄蓋卽與大司寇所治官府同處故鄉士卽以司寇之屬士爲之鄉士職云掌國中者鄉士以主六鄉之獄訟爲專職而六鄉地與王國城郭相比故國中之獄訟亦鄉士兼掌之本職不云掌六鄉而云掌國中者舉內以晐外實則此經凡言國中者並與鄉異地六鄉之治難得兼及於國中而國中之名則不通於六鄉也注疏說並未憭互詳本職疏　注云士察也者爾雅釋詁文郭注云士師官主聽察云主察獄訟之事者者賈疏云訓士爲察者取察理獄訟是以刑官多稱士案上代以來獄官之名有異是以月令命理瞻傷察創鄭注云有虞氏曰士夏曰大理周曰大司寇天子諸侯同故魯有司寇晉執繹亦云歸死於司寇至於衰世國異政家殊俗官名隨意所造故僖二十八年晉有士榮爲大士文十年楚子西云臣歸死於司敗論語云陳司敗昭十四年士景伯如楚叔魚攝理是後官號不同者也詒讓案古通以士爲刑官之稱書舜典皋陶作士卽刑官之正故大司寇亦曰大士大或作泰晏子春秋諫上篇景公曰爲夫婦獄訟之不正乎則泰士子牛存矣周書王會篇亦有泰士禰士禰士蓋小司寇也士又通作理文子精誠篇云皋陶瘖而爲大理管子法法篇作皋陶爲李又小匡篇云賓胥無爲大司理理李字通漢書胡建傳引黃帝李法則黃帝時已立此官李法卽司寇官法也互詳大司徒疏云鄭司農說以論語曰柳下惠爲士師者微子篇文何氏集解引孔安國云士師典獄之官也引之者證彼士師與此士師官同曲禮六大亦有大士王引之謂卽士師之屬則與刑官之正同名非周制也云鄉士主六鄉之獄者謂主國中至距王城百里六鄉之獄也今案鄉士兼主國中獄而鄉里實在國城之外官名鄉士者以六鄉地大獄訟繁多是其專職也

府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人【疏】史十有二人者卽王制治獄之史鄭注云史司寇吏也國語晉語云以頌刑史亦卽此韋注以刑史爲司寇與大史非也賈疏云自大司寇以下至胥徒皆是同官別職故各有職而同府史也

遂士中士十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人遂士主六遂之獄者【疏】遂士者此官與縣士方士訝士並分主郊遂公邑都家邦國獄訟之官故次鄉士之後　注云遂士主六遂之獄者者此與上注鄉士主六鄉之獄文例同疑亦先鄭說也不著鄭司農云者注引舊說亦有冡上章而省者如鍾師注云鼓讀如莊王鼓之鼓卽冡上章鄭司農云騶虞聖獸而省是其證也賈疏云其職云掌四郊四郊有六遂之獄故也鄉士主六鄉之獄遂士主六遂之獄所以鄉士使上士官尊而人少遂士使中士官卑而人多者六遂去王遠故官卑以六遂在遠郊外兼主公邑地廣人衆故官多方苞云疏謂遂士兼主六遂中公邑之獄訟非也其職曰各掌其遂之民數而糾其戒令則不兼公邑明矣上獄訟於國司寇職聽其成書其成與聽獄訟者至都家始有異文則甸稍縣都之公邑並掌於縣士可知矣縣士職與鄉士遂士無異文以其爲王朝之吏而所掌公邑耳案方說是也遂士掌六遂之獄而兼掌六鄉外之四郊官名遂士者亦以六遂地大是其專職也地遠又兼掌四郊故官特多至

大遂之餘地爲公邑者其獄訟自別掌於縣士注疏說並非互詳縣士職疏

縣士中士三十有二人府八人史十有六人胥十有六人徒百有六十人 距王城三百里至四百里曰縣縣士主縣之獄者 疏 注云距王城三百里至四百里曰縣者賈疏云案其職云掌野謂掌三等公邑之獄故鄭於縣士職注云二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都郊外曰野大總言之故其職云掌野其六遂之中公邑之獄遂士兼掌之矣既三處獄並掌而此注云距王城三百里至四百里曰縣似不主三百里中五百里中獄者縣在四百里中故舉中以言其實外內皆掌之耳詒讓案此先鄭義也本職注引先鄭云掌三百里至四百里與此注義正同後鄭則謂縣爲三處公邑之通名不定在三百里至四百里地本職注破先鄭其詳不應於此復襲其說疑此與遂士注並引先鄭說不著鄭司農云者亦冢鄉士注而省後鄭因不從此義也又此官實掌四等公邑賈云三等者謂甸公邑掌於遂士其說非也詳前疏云縣士主縣之獄者者此與鄉士注文例同蓋亦先鄭說也縣士掌野亦謂之野司寇左襄十八年傳鄭必使野司寇各保其徵杜注云野司寇縣士也

方士中士十有六人府八人史十有六人胥十有六人徒百有六十人 方士主四方都家之獄者 疏 注云方士主四方都家之獄者者賈疏云案其職云掌都家鄭彼注云都王子弟及公卿之采地家大夫之采地主此三等采地之獄采地在王城四方故云方士也是以鄭此注云方士主四方都家之獄者也

訝士中士八人府四人史八人胥八人徒八十人 訝迎也士官之迎四方賓客 疏 訝士者賈疏云案其職云掌四方之獄訟非直迎賓客爲獄訟爲主故亦士言之也　注云訝迎也者後掌訝注同說文言部云訝相迎也周禮曰諸侯有卿訝也重文迓訝或從辵聘禮注云以君命迎賓謂之訝訝迎也云士官之迎四方賓客者本職云邦有賓客則與行人送逆之是也訝士或亦謂之行理詳本職疏

朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人 朝士主外朝之法 疏 朝士者賈疏云案其職云掌建邦外朝之法左九棘右九棘之事以朝士爲詢衆庶讞疑獄故屬秋官但序官之法秋官雖爲刑獄所施至於防禁之屬皆在秋官又於賓客是主人所敬故鄉飲酒坐賓於西北象天地嚴凝之氣始於西南盛於西北是以賓客之事亦屬焉　注云朝士主外朝之法者賈疏云天子諸侯皆三朝內朝二路門外與路寢庭是也外朝一此朝在庫門內庫門外是也詒讓案韓非子外儲說右上云荊莊王有茅門之法曰羣臣大夫諸公子入朝馬蹄踐霤者廷理斬其輈戮其御彼廷理蓋即朝士諸侯三門外朝在雉門外說文隹部雉古文作鴙或省爲弟與茅形近故韓子作茅門史記魯世家築茅闕門即雉闕門也

司民中士六人府三人史六人胥三人徒三十人 司民主民數 疏 司民者此官掌民數小司寇掌獻民數於王故司民亦屬司寇　注云司民主民數者據本職文

司刑中士二人府一人史二人胥二人徒二十人 疏 司刑者此官與司刺並總掌刑法之事故亦屬司寇

司刺下士二人府一人史二人徒四人 刺殺也三訊罪定則殺之 疏 注云刺殺也者爾雅釋詁文小司寇及本職注並同說文刀部云君殺大夫曰刺刺直傷也通言之凡殺皆曰刺云三訊罪定則殺之者小司寇本職注同以其職有訊羣臣訊羣吏訊萬民等又云聽民之所刺宥以施上服下服之刑是知三訊罪定民言當刺則殺之也春秋經書魯殺大夫並謂之刺僖二十八年經公子買戍衞不卒戍刺之又成十六年經刺公子偃左傳杜注云內殺大夫皆書刺言用周禮三刺之法示不枉濫也穀梁范注說同案春秋書刺即說文刺之本訓然與此經之義亦足互證但三刺之法兼有宥赦則刺者不必皆殺此官以司刺爲名者亦偏舉一端爲義

司約下士二人府一人史二人徒四人 約言語之約束 疏 司約者此官與司盟並掌盟約之官與刑禁事相成故亦屬司寇　注云約言語之約束者釋名釋書契云約約束之也大史注云約劑要盟之載書及券書也盟辭券書並以言語相約束之事也

司盟下士二人府一人史二人徒四人 盟以約辭告神殺牲歃血明著其信也曲禮曰涖牲曰盟

疏 司盟者盟以有約書故冢司約而次之云府一人者掌盟書之藏左僖五年傳云虢仲虢叔爲文王卿士勳在王室藏於盟府杜注云盟府司盟之官又二十六年傳說成王賜周公大公盟亦云載在盟府是也　注云盟以約辭告神殺牲歃血明著其信也者說文囧部云盟周禮曰國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一盟北面詔天之司愼司命盟殺牲歃血珠盤玉敦以立牛耳从囧从血重文盟篆文从朙又盟古文从明今經典並从古文省釋名釋言語云盟明告其事於神明也案約辭即本職所謂盟載是也殺牲歃血詳玉府疏引曲禮曰涖牲曰盟者證盟有殺牲之事鄭彼注云涖臨也坎用牲臨而讀其盟書孔疏云異義云禮約盟不今春秋公羊說古者不盟結言而退故穀梁傳云誥誓不及五帝盟詛不及三王交質子不及二伯詛盟非禮古春秋左氏云周禮有司盟之官殺牲歃血所以盟事神明又云凡國有疑盟詛其不信者是知於禮得盟許君謹案從左氏說以太平之時有盟詛之禮鄭氏不駁從許愼義也盟詛不及二王非鄭所用然盟牲所用許愼據韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞又云毛詩說君以豕臣以犬民以雞又左傳云鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者又云衞伯姬盟孔悝以豭鄭云詩說及鄭伯皆謂詛小於盟周禮戎右職云盟則以玉敦辟盟遂役之鄭注云役之者傳敦血授當歃者下云贊牛耳桃茢又左傳云孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳然則盟者人君以牛伯姬盟孔悝以豭下人君也穀梁僖九年范注引鄭君云盟牲諸侯用牛大夫用豭詒讓案國語晉語叔向云成王盟諸侯於岐陽是周初有盟禮故此經設司盟之官觀禮記方明之祭穀梁之義必不可通故許鄭咸不從之異義說盟牲引毛詩說者小雅何人斯傳文彼詩云出此三物以詛爾斯蓋據詛牲而言與左傳鄭伯詛射潁考叔正同孔疏謂詛用一牲非也其盟牲當雜用六牲不徒以豕犬雞戰國策齊策云齊衞先君刑馬壓羊盟墨子明鬼篇云齊莊君之臣王里國中里徼訟三年而獄不斷乃使之人共一羊盟齊之神社史記平原君傳毛遂結楚趙之盟亦稱取雞狗馬血是皆雜用六牲唯公羊襄二十七年傳說衞公子鱄與妻子盟則以雉爲不用牲竊意六牲之中

大盟詛當用大牲，小盟詛則用小牲。韓毛許鄭並謂尊卑異用，諸說乖異，未容泥也。

職金上士二人，下士四人，府二人，史四人，胥八人，徒八十人。職主也。【疏】職金者，賈疏云：「案其職云掌凡金玉之戒令，又云掌受金罰貨罰，亦是刑獄之事，故在此。」注云「職，主也」者，亨人注同。

司厲下士二人，史一人，徒十有二人。犯政為惡曰厲。厲，士主盜賊之兵器及其奴者。【疏】司厲者，掌沒盜賊人民任器之等，亦刑罰之事，故屬司寇。任器與罰金同入司兵，故蒙職金而次其後。注云「犯政為惡曰厲」者，毛詩小雅正月傳云：「厲，惡也。」言盜賊之人干犯政令而為姦惡，此官主治之也。云「厲，士主盜賊之兵器及其奴者」者，厲士即謂司厲下士。其職云掌盜賊之任器，先鄭注釋為兵器，又云其奴男子入于罪隸，女子入于舂槀是也。

犬人下士二人，府一人，史二人，賈四人，徒十有六人。【疏】犬人者，此亦以五行象類屬秋官也。庖人注云：「犬屬司寇，金也。」月令注云：「犬，金畜。」說文犬部云：「犬，狗之有縣蹏者也。」賈疏云：「案其職云凡祭祀共犬牲，犬是金畜，故五行傳云：『二曰言，言之不從，則有犬禍。』故連類在此。」

司圜中士六人，下士十有二人，府三人，史六人，胥十有六人，徒百有六十人。鄭司農云：「圜謂圜土也。圜土謂獄城也。今獄城圜。司圜職中言凡圜土之刑人也，以此知圜謂圜土也。又大司寇職曰以圜土聚教罷民，故司圜職曰掌收教罷民。」【疏】司圜者，此官與掌囚、掌戮並掌刑獄囚殺之事，故亦屬司寇。圜土收教罷民，其罪輕，故司圜列掌囚之前。注鄭司農云「圜謂圜土也，圜土謂獄城也」者，大司徒注義同。云「今獄城圜」者，文選司馬遷報任安書云「幽於圜牆之中」，是漢時獄亦圜牆，故先鄭舉以為說。云「司圜職中言凡圜土之刑人也，以此知圜謂圜土也」者，明訓圜為圜土之意。云「又大司寇職曰以圜土聚教罷民，故司圜職曰掌收教罷民」者，證圜土即是收教罷民之獄也。

掌囚下士十有二人，府六人，史十有二人，徒百有二十人。囚，拘也。主拘繫當刑殺之者。【疏】掌囚者，此官掌五刑罪囚之事，重於圜土之罷民，故次司圜之後。注云「囚，拘也」者，爾雅釋言文。說文口部云：「囚，繫也。」拘繫義同。云「主拘繫當刑殺之者」者，據本職云「及刑殺，奉以適朝士」，以適市而刑殺之，故知是主拘繫當刑殺之人也。

掌戮下士二人，史一人，徒十有二人。戮猶辱也。既斬殺又辱之。【疏】掌戮者，此官掌刑殺之事，重於拘囚，故次掌囚之後。注云「戮猶辱也，既斬殺又辱之」者，說文戈部云：「戮，殺也。」廣雅釋詁云：「戮，辱也。」戮本義為殺，引申為戮尸之稱。本職注云「戮謂膊焚辜肆」。國語晉語云「請殺其生者而戮其死者」，韋注云：「陳尸為戮。」是戮為既死辱尸之名也。

司隸中士二人，下士十有二人，府五人，史十人，胥二十人，徒二百人。隸，給勞辱之役者。漢始置司隸，亦使將徒治道溝渠之役，後稍尊之，使主官府及近郡。【疏】司隸者，領五隸。五隸，罪隸是罪人，四翟則夷狄之虜也，故亦屬司寇。注云「隸，給勞辱之役者」者，凡隸皆男子為奴給役之名。國語周語韋注云：「隸，役也。」本職云「帥其民役國中之辱事」，故云給勞辱之役。又左昭七年傳云「士臣皁，皁臣輿，輿臣隸」，孔疏引服虔云：「隸，隸屬於吏也。」義亦通。云「漢始置司隸，亦使將徒治道溝渠之役，後稍尊之，使主官府及近郡」者，漢書百官公卿表云：「司隸校尉，周官，武帝征和四年初置，持節，從中都官徒千二百人，捕巫蠱，督大姦猾。後罷其兵，察三輔、三河、弘農。」續漢書百官志云：「建武中并領一州。」此云使將徒治道溝渠之役，即謂將中都官徒也，與周官職掌略同。云「主官府及近郡」，即謂後罷兵察三輔、三河、弘農，及建武後領州也。

罪隸百有二十人。盜賊之家為奴者。【疏】罪隸者，罪經例用古字當作辠，石經及各本並誤，詳甸師疏。注云「盜賊之家為奴者」者，賈疏云：「此中國之隸，言罪隸，古者身有大罪，身既從戮，男女緣坐，男子入於罪隸，女子入於舂槀，故注云盜賊之家為奴者。」詒讓案：既夕記注云：「隸人，罪人也，今之徒役作者也。」又左襄二十三年傳云「斐豹，隸也，著於丹書」，杜注云：「蓋犯罪沒為官奴。」則凡有罪罰作者並入罪隸，不徒盜賊之家矣。惠士奇云：「鶡冠子世兵篇曰『百里奚官奴』，官奴者，罪隸之奴也。」

蠻隸百有二十人。征南夷所獲。【疏】注云「征南夷所獲」者，職方氏先鄭注云：「南方曰蠻。」故征南方所獲俘虜謂之蠻隸也。

閩隸百有二十人。閩，南蠻之別。【疏】注云「閩，南蠻之別」者，職方氏注義同，詳彼疏。

夷隸百有二十人。征東夷所獲。【疏】注云「征東夷所獲」者，職方氏先鄭注云：「東方曰夷。」故征東夷所獲俘虜謂之夷隸也。

貉隸百有二十人。征東北夷所獲。凡隸衆矣，此其選以為役員，其餘謂之隸民。【疏】注云「征東北夷所獲」者，以東北夷曰貉，有九種，其所獲俘虜謂之貉隸也。以上四隸，司隸通謂之四翟之隸，鄭氏又云四夷之隸，統言之，夷翟得通稱，故注並云夷也。但職方氏有四夷、八蠻、七閩、九貉、五戎、六狄，而此獨無戎狄之隸，或夷可兼戎，貉可兼狄與？互詳職方氏疏。云「凡隸衆矣，此其選以為役員，其餘謂之隸民」者，統五隸而言也。賈疏云：「蠻隸以下皆百二十人，謂隸中選取善者以為役之員數為限，其餘衆者以為隸民，故司隸職云帥其民而搏盜賊，役國中之辱事之等，是百二十人外謂之民者也。」

布憲中士二人，下士四人，府二人，史四人，胥四人，徒四十人。憲，表也。主表刑禁者。【疏】布憲者，此官與禁殺戮、禁暴氏皆總主刑禁之官，故亦屬司寇。注云「憲，表也。主表刑禁者」者，憲表，小司寇及本職注並同。小宰注云：「憲謂表縣之，若今新有法令云。」是憲為表示之義。其職云「正月之吉，執旌節以宣布于四方，而憲邦之刑禁」，此官即取宣布憲表為名也。

禁殺戮下士二人，史一人，徒十有二人。禁殺戮者，禁民不得相殺戮。【疏】注云「禁殺戮者，禁民不得相殺戮」者，民閒擅相殺戮，易以兆亂，故設官以禁之。

禁暴氏下士六人，史三人，胥六人，徒六十人。【疏】禁暴氏者，暴經例用古字當作虣，石經及各本並誤，詳地官敘官疏。大司寇五刑，五曰官刑，上愿糾暴，此官所掌即糾暴之事。

野廬氏下士六人，胥十有二人，徒百有二十人。廬，賓客行道所舍。【疏】野廬氏者，以下

至司烜氏六官並掌國道路溝池之禁及水禁夜禁火禁之事，故亦屬司寇而次諸繇掌刑禁官之後。注云「廬賓客行道所舍者」，漢書食貨志云在埜曰廬。賈疏云：「其遺人云十里有廬，三十里有宿」，故知之也。惠士奇云：十里曰廬，三十里曰宿，五十里曰市，宿有路室，市有候館，皆謂之廬，故掌達道路之官爲野廬氏。

蜡氏下士四人，徒四十人。蜡，骨肉腐臭蠅蟲所蜡也。月令曰「掩骼埋骴」。此官之職也。蜡讀如狙司之狙。【疏】注云「蜡，骨肉腐臭蠅蟲所蜡也」者，段玉裁云：說文虫部曰：蜡，蠅胆也。周禮蜡氏掌除骴。肉部曰：胆，蠅乳肉中也。通俗文同。謂蠅所聚乳也。案段據說文爲釋是也。蜡、胆字異而義同。引月令曰「掩骼埋骴」，此官之職也者，釋文埋作貍，云本又作埋。骴本又作胔。案蜀石經作埋胔，今禮記孟春令同。說文骨部引明堂月令亦作埋骴，彼文與此蜡氏職掌除骴合，故云此官之職也。貍卽薶之借字，俗作埋。胔，或骴字。詳蜡人及本職疏。賈疏云：案彼注「骨枯曰骼，肉腐曰骴」，掩亦埋，但骼骴不同，故別言也。言骼骴者，凡人物皆是。云「蜡讀如狙司之狙」者，段玉裁云：擬其音也。狙司卽覰伺。史漢狙擊秦皇帝，應劭云：狙，伺也。方言：搏、棗，取也。自關而西曰棗，或曰狙。郭注云：狙，伺也。詒讓案：狙伺也，通俗文伏伺曰狙。司伺古今字。

雍氏下士二人，徒八人。雍謂隄防止水者也。【疏】注云「雍謂隄防止水者也」者，雍卽雝之隸變，正字當作邕。說文川部云：四方有水，自邕成池者是也。經典多借雝爲之。白虎通義辟雍篇云：雍者，壅之以水。穀梁僖九年傳云：毋雍泉。俗又作壅。廣雅釋詁云：壅，障也。月令孟秋云：完隄防，謹壅塞，以備水潦。說文𨸏部云：隄，唐也。防，隄也。稻人云以防止水，是隄防並所以邕障水使止不行，故謂之雍也。

萍氏下士二人，徒八人。鄭司農云：萍讀爲蛢，或爲萍號起雨之萍。玄謂今天問萍號作萍。爾雅曰：萍，蓱。其大者蘋。讀如小子言平之平。萍氏主水禁，萍之草無根而浮，取名於其不沈溺。【疏】注鄭司農云「萍讀爲蛢，或爲萍號起雨之萍」者，段玉裁云：玄謂今天問萍號作萍，此謂今之天問與舊天問字異，不當皆作萍也。疑是鄭司農云萍或爲蛢，讀爲蛢號起雨之蛢。玄謂今天問蛢號作萍。蓋司農說或作蛢，蛢之蛢不可通，故讀爲蛢號起雨之蛢。王逸楚辭注云：蛢，蛢翳，雨師名也。號，呼也。興，起也。言雨師號呼則雲起而雨下。蛢一作井，一作萍。司農易蛢爲蛢翳字，今不得其解。後鄭則云天問蛢翳字今本多作萍翳。考之爾雅，萍與蛢正是一物，而兩字古音同部，故天問通用。司農說讀蛢爲蛢，則亦可從經作蛢。案段校近是，萍、蛢雅擬王逸楚辭注及本改作今天問萍號作蛢云：後鄭下引爾雅正取萍、蛢一物，其說亦通。引爾雅曰：萍，蛢，其大者蘋者，釋草文。釋文云：萍本亦作苹。案郭本爾雅作苹，注云：水中浮蛢，江東謂之薸。釋草別有苹藾蕭，郭注意疑後鄭以蓱爲水草，與苹爲藾蕭不同。鄭所見爾雅自作萍，故引證此經之萍，明其不必改蛢。釋文或本作苹，乃後人依郭本改，與經注上下文並不相應也。說文艸部云：苹，蓱也。無根浮水而生者。蛢，苹也。水部云：萍，苹也，水艸也。三字不同。玉篇艸部及廣韻十五青並以萍蓱爲一字，此與爾雅說文不合，不足據也。云讀如小子言平之平者，擬萍字之音也。小子言平，未詳所本。云萍氏主水禁，萍之草無根而浮，取名於其不沈溺者，段玉裁云：經之萍氏，取名於萍草之不沈溺也。幾酒禁酒禁川游者，皆令不沈溺。

司寤氏下士二人，徒八人。寤，覺也。主夜覺者。【疏】注云「寤，覺也」者，小爾雅廣言文。說文㝱部云：寤，寐覺而有言曰寤。云「主夜覺者」，賈疏云：凡人之寐，臥恆在寢，得禁之者，人有夜寐忽覺而漫出門者，故謂之夜覺也。莊存與云：寤，不寐也。此官主禁夜覺。疏說誤。案莊說近是。夜覺謂警夜使人覺寤，不犯禁也。

司烜氏下士六人，徒十有二人。烜，火也。讀如衛侯燬之燬。故書燬爲垣。鄭司農云：當爲烜。【疏】司烜氏者，此官掌火禁，兼掌墳燭庭燎。國語周語云：火師監燎。韋注云：火師，司火。燎，庭燎也。董增齡謂卽此司烜氏是也。注云「烜，火也」者，鄭謂自有烜字訓爲火也。詒讓案：說文火部以烜爲爟之或體，云爟，取火於日官名。舉火曰爟。周禮曰：司爟掌行火之政令。重文烜，或从亘。陳壽祺云：說文曰：取火於日，官名。此據司烜氏以夫燧取火於日，故以烜爲舉火曰爟。此據夏官司爟言之。其下重文烜曰：或从亘。此以烜爟爲一字也。高誘淮南氾論注亦曰：爟，取火於日之官也。下復引司爟之文。許師賈景伯，高師盧子幹，其言皆有所受，蓋諸儒所見周禮司爟有作司烜者。如此，則爲人環人之所見，故併兩職解之也。案陳說是也。王昭禹方苞並引易說卦傳曰以烜之，謂此官掌取火於日，故以司烜爲名，亦通。云「讀如衛侯燬之燬」者，春秋僖二十五年經衛侯燬滅邢。說文火部云：燬，火也。从火毀聲。春秋傳曰衛侯燬。段玉裁云：燬讀如衛侯燬之燬者，言其音義同耳。亘聲在元寒桓刪山仙部，毀聲在脂微齊皆灰部，合韻最近。云故書燬爲垣者，段玉裁云：或云當作故書烜爲垣。案段引或說是也。陳壽祺以周說並同。蓋此章注中惟此燬字爲涉上文而誤，此外別無爲文。蜀石經垣作烜，則傳寫之誤。引鄭司農云當爲烜者，先鄭定此字爲烜而後鄭從之也。蜀石經作當爲烜亦誤。

條狼氏下士六人，胥六人，徒六十人。杜子春云：條當爲滌器之滌。玄謂滌，除也。狼，狼扈道上。【疏】條狼氏者，此官與脩閭氏並掌道路閭里辟禁之事，故亦屬司寇。而次諸主禁官之後。漢書輿服志劉注引干注云：今辛許車之屬。案此本鄭說，詳本職疏。云下士六人，胥六人，徒六十人者，沈彤改六皆爲八，云其職云王出入則八人夾道，公則六人。此下士蓋王當八人也。下士之夾道者八員，而胥亦當八。胥爲什長，胥八則徒當八十也。案沈說近是，特載康說同，然據本職賈疏，則唐本已並作六矣。注杜子春云「條當爲滌器之滌」者，特牲少牢滌祭器等之滌也。段玉裁云：滌器之滌古音並同條。云玄謂滌除也者，從杜讀而釋其義。說文水部云：滌，洒也。大射儀射人宿視滌，注云：滌謂溉濯埽除射宮。此官亦主掃除道路也。云狼扈道上者，賈疏云：謂不襡之物在道，猶今言狼藉也。

脩閭氏下士二人，史一人，徒十有二人。閭謂里門者。【疏】注云「閭謂里門者」，說文門部云：閭，里門也。閭里中門也。呂氏春秋仲夏紀門閭無閉，高注用許義。案凡民所聚居通謂之里，里外周币有闌牆，其門謂之閭。閭卽里之外門，其里中門別爲閻。此官掌脩除國中塞里之閭，司稼之邑閭，則野外邑里之閭。二者地異而名同。此閭不必爲六鄉五比之閭，里亦不必爲六遂五鄰之里也。惠士奇云：脩閭氏比宿擊而守閭互，互謂行馬擊以行夜。閭其門也。管子曰：閭闬無閉，外內交通，男女無別。晏子春秋內篇曰：急門閭之政而淫民惡之，緩門閭之政而淫民說。公羊成元年傳郤克臧孫許同時而聘於齊，二大夫相與踦閭而語，移日然後去。墨子公輸篇：墨子自楚歸，過宋，天雨，庇其閭中，守閭者不內也。則閭互之法，有節者內之，無節者譏之，春秋及戰國皆然矣。管子立政篇審閭

閑愼箕鍵箕藏於里尉閭有司以時開閉凡出入不時衣服不中圖
屬羣徒不順於常者閭有司見之復無時所謂閭有司者卽脩閭氏
歟

冥氏下士二人徒八人鄭司農云冥讀爲冥氏春秋之冥玄謂冥方之冥以繩縻取禽獸之名疏冥氏者以
下至庭氏十二職並掌攻除鳥獸蟲蠱及草木之官以其亦是殺伐
之事故並屬司寇　注鄭司農云冥讀爲冥氏春秋之冥者阮元云
讀爲漢書藝文志注引作讀如此擬其音非改其義釋文所云冥如
字是也至後鄭始易其字義此作讀爲誤也王應麟云漢儒林傳堂
谿惠授泰山冥都都與筦路又事顏安樂故顏氏復有筦冥之學冥
氏春秋卽冥都也惠棟云冥都傳春秋故云冥氏春秋夏本紀禹姒
姓後有冥氏案阮王惠說是也漢書儒林傳顏注云冥莫零反廣韻
十五青引風俗通云冥氏漢有冥都爲丞相史冥亦讀如字與陸顏
讀同云玄謂冥方之冥者段玉裁云冥方卽算法之方冪也釋文曰
冥又莫歷反此音當專屬後說案段說是也依後鄭讀則冥與天官
冪人之冪字同賈疏謂後鄭亦取音同以繩縻取禽獸冥然使不覺
失其讀矣云以繩縻取禽獸之名者廣雅釋詁云冪覆也說文糸部
云縻牛轡也後鄭意此冥爲冪之借字取禽獸當掩
覆縻縻之故謂之冪與本職注局絹禽獸之義略同

庶氏下士一人徒四人庶讀如藥煑之煑驅除毒蠱之言書不作蠱者字從聲疏注云庶讀如藥煑之煑驅
除毒蠱之言書不作蠱者字從聲者毒蠱葉鈔釋文作毒蟲經音
辨同並誤段玉裁云讀如煑擬其音耳云驅除毒蠱之言者以蠱與
庶同音爲訓必先云讀如煑而後庶與蠱同音也蠱今音讀如古古
音如居上聲是以與煑略同庶氏旣掌除毒蠱則其官曰蠱氏可矣
而書不作蠱字者庶與蠱音同是以作庶氏云字從聲
者謂古人用字但取其同聲者六書之假借如是也

穴氏下士一人徒四人穴搏蟄獸所藏者疏注云穴搏蟄獸所藏者者說文
穴部云穴土室也賈疏云凡獸
蟄者皆藏在穴中故以穴
爲官名使取蟄獸也

翨氏下士二人徒八人翨鳥翮也鄭司農云翨讀爲翅翼之翅疏注云翨鳥翮也者說
文羽部云翮羽莖也
後鄭以本職云以時獻其羽翮故釋翨爲鳥翮鄭司農云翨讀爲翅
翼之翅者段玉裁云司農說與鄭君異司農謂翨卽翅字翅者翼也
如禋卽祀字勳卽勛字之比是聲支聲同在古音支佳部是以大鄭
如此云也鄭君載之者廣異義也呂飛鵬云說文翨鳥之彊羽猛者
此經翨氏職掌攻猛鳥故取鳥之猛者以名官翨翅雖同聲而義有
別說文云翄翼也或從氏作𦐛詒讓案許說又與二鄭異而義較長

柞氏下士八人徒二十人柞除木之名除木者必先刊剝之鄭司農云柞讀爲音聲唶唶之唶屋笮之笮疏
注云柞除木之名者詩周頌載芟篇載芟載柞毛傳云除木曰柞後
漢書馬融傳廣成頌焚萊柞木李注云柞邪斫木也文選張衡西京
賦柞木翦棘李注云賈逵國語注曰槎邪斫也柞與槎同案李說是
也說文木部云柞柞木也槎衺斫也國語魯語里革曰山不槎蘖韋
注云槎斫也柞卽槎之叚字云除木者必先刊剝之者刊舊本作栞
釋文同宋大字本錢鈔本明注疏本並作刊與賈疏合今從之疏云
見其職云夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之是先
刊剝之案賈說是也古無從手之栞詳夏官敘官疏鄭司農云柞讀
爲音聲唶唶之唶屋笮之笮者段玉裁改讀爲爲讀如云謂讀如此
二音也今各本作讀爲誤除木曰柞又見毛詩不當易爲唶笮二字

丁晏云考工記注先鄭云作讀爲迫唶之唶與同注杜子春讀爲
行扈唶唶之唶後鄭謂聲迫笮出去疾也爾雅釋鳥行扈唶唶郭注
諸扈皆因其毛色聲音以爲名
案段校是也屋笮詳匠人疏

薙氏下士二人徒二十人書薙或作夷鄭司農云掌殺草故春秋傳曰如農夫之務去草芟夷蘊崇之又今俗
閒謂麥下爲夷下言芟夷其麥以其下種禾豆也玄謂薙讀如鬀小
兒頭之鬀書或作夷此皆翦草也字從類耳月令曰燒薙行水謂燒
所芟草薙氏者薙唐石經初刻誤從竹後磨改從艸釋文云字或
乃水之疏作雉葉鈔本作李或作雉則是謂李軌本徐養原云今本
云字或作雉同謂薙字他書有作雉者其字同耳若如葉本則李下
須有云字其義乃通釋文中凡言字或作某者乃辨別字體也若列
諸本異同則云本或作某案徐說是也　注云書薙或作夷者惠棟
云漢書揚雄傳甘泉賦云列新雉於林薄服虔曰新雉香草也雉夷
聲相近師古曰新雉卽辛夷左昭十七年傳曰五雉爲五工正夷民
者也正義服虔曰雉者夷也夷平也孔穎達云雉聲近夷雉訓夷夷
爲平鄭司農云掌殺草者此據夷字作訓也云故春秋傳曰如農夫
之務去草芟夷蘊崇之者左隱六年傳文杜注亦訓夷爲殺與先鄭
義同引之者證夷爲殺草之義詳稻人疏云又今俗閒謂麥下爲夷
下言芟夷其麥以其下種禾豆也者稻人注云今人謂禾下麥爲夷
下麥言芟刈其禾於下種麥也義與此同段玉裁云仲師從作夷之
本故引春秋傳芟夷蘊崇又引方俗語言麥下禾豆爲夷下禾豆與
稻人注禾下麥爲夷下麥互相發明謂此夷氏之夷卽稻人芟夷之
夷也云玄謂薙讀如鬀小兒頭之鬀書或作夷者後鄭從薙不從夷
也文選張衡東京賦亦作薙氏平子讀與後鄭同惠棟云說文隹部
云古文雉从弟篆文弟夷字相似荀氏易渙六四云匪弟所思見釋
文今本作夷說文髟部云鬀鬄髮也大人曰髡小兒曰鬀盡及身毛
曰鬄段玉裁云鄭謂薙字之音義如鬀小兒頭之鬀其釋夏日至而
薙之曰以鉤鐮迫地芟之是卽如鬀小兒頭之說也案段說是也云
此皆翦草也字從類耳者說文艸部云薙除艸也後鄭意正本作薙
或本作夷義並通不必定從或作也段玉裁云謂薙夷二字皆爲翦
草之語言其類同而字異類者周禮序所云字之聲類也薙夷同在
古音脂微齊皆灰部不特同部而且同音後鄭讀如鬀以伸其義讀
薙如鬀卽讀夷如鬀也案賈以從類爲形聲段以從類爲聲段是也此
鄭謂薙夷相類故云皆翦草也引月令曰燒薙行水者仲夏令文賈
疏云引之者欲見薙草須燒之又須水之之意也云謂燒所芟草乃
水之者舊本謂上衍非字今依蜀石經及宋大字本錢鈔本注疏本
刪段玉裁云謂岳本作非謂誤也月令注曰欲稼萊地先薙其草草
乾燒之至此月大雨流水潦畜於其中則草死不復生而地美可稼
引薙人職夏日至而薙之如欲其化也則以水火變之然則周禮是
夏至薙之記於六月行水事正相成故此注云燒
所芟草乃水之與月令注相應也岳本非謂不辭

硩蔟氏下士一人徒二人鄭司農云硩讀爲擿蔟讀爲爵蔟之蔟謂巢也玄謂硩古字從石折聲疏注鄭
司農云硩讀爲擿蔟讀爲爵蔟之蔟者說文手部云擿搔也
一曰投也呂氏春秋求人篇雕雉巢林高注云巢蔟也段玉裁云擿
它歷反音剔爵蔟謂爵巢也硩蔟卽公羊宣元年何注所謂擿巢也
詒讓案擿巢亦見春秋繁露五行順逆篇丁晏云文選吳都賦硩陊
山谷劉注云言其如硩擿而隧落山谷者揚雄蜀都賦云雀巢謂之蔟猶
蠶箔謂之蔟皆謂物湊集有所藉也說文蔟行蠶蓐是其義云玄謂
硩古字從石折聲者段玉裁云鄭君謂硩古字者此因大鄭義申之
謂硩擿古今字非有二字也釋文云李軌又思亦反此從析作晳之

本又云徐丈列反沈勅徹反此從折作硩之本陸氏以前寫本不一作音者各異陸氏未能決擇耳說文石部曰硩上擿山巖空青珊瑚墮之從石折聲周禮有硩蔟氏其云上擿空青珊瑚者釋從石之故也王念孫云說文玉篇廣韻集韻皆有硩無䂝許鄭並云從石折聲則當作硩明矣硩音他歷反唯李軌本誤作䂝故音思亦反玉篇廣韻硩字並他歷丑列二切文選吳都賦硩陊山谷李善音勑列切而皆無思亦之音不從李軌也賈疏曰鄭謂硩古字從石折聲者以石投擲毀之故古字從石以折為聲然則硩蔟氏掌覆天鳥之巢義取毀折而非取分析說文硩上擿山巖空青珊瑚墮之亦是毀折之義非分析之義硩或通作折管子地數篇曰上有丹沙者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵君謹封而祭之然則與折取之遠矣折取之者謂擿取黃金鉛錫銅鐵也墨子耕柱篇曰昔者夏后開使蜚廉折金於山以鑄鼎於昆吾折金者擿金也猶說文言上擿山巖空青珊瑚也折即硩之借字則硩之從折而非從析益明矣檀弓古事欲其折折爾鄭讀折折為提提提與擿古同聲硩之讀為擿猶折折之讀為提提也折與擿聲相轉案王說是也

翦氏下士一人徒二人翦斷滅之言也主除蟲蠹者詩云實始翦商疏翦氏者以下四職並除蟲蠹之官注云翦斷滅之言也者說文羽部云翦羽生也刀部云前齊斷也此翦即前之借字云主除蟲蠹者者此與下赤犮氏並主除陸蟲故取斷滅之言以名官也引詩曰實始翦商者魯頌閟宮文鄭彼箋云翦斷也此引以證翦有斷滅之義

赤犮氏下士一人徒二人赤犮猶言捇拔也主除蟲豸自埋者疏赤犮氏者阮元云說文魃旱鬼也周禮有赤魃氏除牆屋之物也詩曰旱魃為虐許引周禮作赤魃者當是古文假借字許所據故書作魃其義則為除牆屋物而非旱鬼也段玉裁云物讀精物鬼物之物故毆之之官曰赤魃氏說義亦與鄭異蓋賈侍中說與案段說是也漢時蓋有謂此官掌毆鬼物者續漢書禮儀志逐疫詞云赫女軀拉女幹捇赤聲近字並通也注云赤犮猶言捇拔也者賈疏云拔除去之也呂飛鵬云鄭云捇拔與許云除牆屋之物義同說文手部捇裂也拔擢也段玉裁云以赤犮為捇拔六書之假借也捇音采昔反則捇同耤案段說是也鼈人云以時耤魚鼈龜蜃凡貍物除貍蟲謂之捇與剡貍物謂之耤音義略同云主除蟲豸自埋者者蜀石經埋下有藏字爾雅釋蟲云有足曰蟲無足曰豸埋謂埋藏於牆屋者赤犮氏主除之也與翦氏主除蟲蠹為不埋之蟲異

蟈氏下士一人徒二人鄭司農云蟈讀為蜮蜮蝦蟆也月令曰螻蟈鳴故曰掌去鼃黽鼃黽蝦蟆屬書或為掌去蝦蟆玄謂蟈今御所食蛙也字從虫國聲也蜮乃短狐與疏注鄭司農云蟈讀為蜮者夏小正云四月鳴蜮蜮也者長股也或曰屈造之屬也小正此文與月令孟夏螻蟈鳴正相應蜮即蟈一字先鄭讀與彼正同說文虫部蜮重文蟈云蜮又从國亦以蜮蟈為一字然訓蜮為短狐則與先鄭說異云鼃黽蝦蟆屬也者此與夏小正傳或說同淮南子說林訓鼓造辟兵高注云鼓造一曰蝦蟆鼓造即屈造也說文虫部云蝦蝦蟆也爾雅釋蟲云鼃蟆郭注云蛙類又釋魚鼃黽蟾諸注云蟾諸似蝦蟆居陸地神農本艸經及月令孔疏引李巡說並以蟾諸為鼃蝦蟆非也先鄭引月令以為說則亦不以蝦蟆為蟾諸矣引月令曰螻蟈鳴者孟夏令文段玉裁改蟈為蜮云司農所據禮記蓋作螻蜮案段說是也杜氏玉燭寶典引月令章句云螻蟈鳴螻蛄蜮蟲蠹之屬也字正作蜮蔡說亦以蜮為鼃屬鄭本仍作蟈注云螻

蟈蛙也說與先鄭蔡氏異呂氏春秋孟夏紀亦云螻蟈鳴高注云螻蟈蝦蟆也高說與先鄭同云故曰掌去鼃黽鼃黽蝦蟆屬者先鄭意本職云掌去鼃黽鼃黽雖非蝦蟆而實其屬類故名其官為蟈氏也說文黽部云鼃蝦蟆也廣雅釋魚同則以鼃與蝦蟆為一古今語會舉要引說文作鼃蝦蟆屬則又與先鄭說同漢書武帝紀載元鼎五年鼃蝦蟆鬬明二物相類而別依後鄭本職注以黽為耿黽則蝦蟆也鼃也黽也三者各異物先鄭以鼃黽為一物後鄭不從也云書或為掌去蝦蟆者謂本職云掌去鼃黽故書或本作掌去蝦蟆與官名蟈氏正相應也云玄謂蟈今御所食蛙也者本職注云齊魯之閒謂鼃為蟈玉燭寶典引古今字詁云鼃今蛙注蟈也後鄭意此官名字當從蟈而蟈又非蝦蟆不當如先鄭說也訓蟈為蛙與夏小正傳訓蜮為長股同此上文及本職注鼃字並不作蛙惟此獨異疑傳寫之譌王應麟云漢書霍山曰丞相擅減宗廟羔菟鼃詁講案本草別錄云鼃一名長股生水中陶注云鼃其類最多一種黑色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼃子此則是也廣雅釋魚云鼃蟈長股也案急就篇水蟲科斗鼃蝦蟆顏注云鼃一名螻蟈色青小形而長股據鄭說漢時以鼃供御則當即指陶氏所謂鼃子者爾雅郭注之青蛙亦其類也云字從虫國聲也者蟲屬當為虫部字從虫形而諧國聲於六書屬形聲也云蜮乃短狐與者明蜮與蟈別亦破先鄭說也說文虫部云蜮短狐也似鼈三足以气射害人賈疏云案莊公十八年秋有蜮服云短狐南方盛暑所生其狀如鼈古無今有含沙射人入皮肉中其瘡如疥徧身中濩濩或或故為災禮曰惑君則有案五行志劉向以為蜮生南越由齊姜淫惑莊公故生於魯

壺涿氏下士一人徒二人壺謂瓦鼓涿擊之也故書涿為獨鄭司農云獨讀為濁其源之濁音與涿相近書亦或為濁疏注云壺謂瓦鼓者謂鼓匡中空如壺猶輪人注以轂為轂空壺中也一切經音義引埤蒼云甀鼓瓶也瓦鼓名壺與鼓瓶名甀從壺為形義亦相類知用瓦鼓者本職云炮土之鼓是也云涿擊之也者說文攴部云㲉擊也木部云椓擊也殳部云㲉椎擊物也涿與㲉椓㲉音義並相近擊謂擊鼓作聲云故書涿為獨鄭司農云獨讀為濁其源之濁者賈疏云先鄭雖讀涿為濁聲轉字誤故為濁猶從涿為義故後鄭引之在下濁其源大玄經文也段玉裁云故書涿作獨司農從作獨之本讀獨為濁其源之濁者此據本職以焚石投之以牡橭午貫象齒而沈之而云也案段說是也云音與涿相近書亦或為濁者段玉裁改濁為涿云此又別一說獨之音與水流滴涿字音相近而書亦或為涿是以鄭君從作涿之本釋壺以瓦鼓釋涿以擊此據本職以炮土之鼓毆之而云也各本注作書亦或為濁誤案段校是也徐養原說同後漢書馬融傳廣成頌亦作壺涿則馬季長已定從涿後鄭亦本彼讀也

庭氏下士一人徒二人庭氏主射妖鳥令國中絜清如庭者也疏注云庭氏主射妖鳥令國中絜清如庭者也者葉鈔本釋文絜作潔與宮人注不合不足據說文广部云庭宮中也宮庭之中潔清此官主射妖鳥言欲使國中絜清如宮庭之中故謂之庭氏

銜枚氏下士二人徒八人銜枚止言語囂讙也枚狀如箸橫銜之為繣結於項疏銜枚氏者賈疏云案其職云大祭祀令禁無囂亦是禁戒之事故在此也注云銜枚止言語囂讙也者凡人口銜枚則不得言語本職云掌司囂明主禁言語囂讙之事故以銜枚為名漢書高帝紀顏注云銜枚者止言語囂讙欲令敵人不知其來也文選吳都賦云銜枚無聲云枚狀如箸橫銜之

爲纓結於項者爲纓書本作爲之纓宋蜀大字本無之字與釋文合
今從之大司馬注義同賈疏云纓謂以組爲之繫著兩頭於項後結
之阮元云詩東山釋文引此注云枚如箸橫銜之於口爲纓絜於項
中纓上亦無之枚下幷無狀今本皆衍結作絜古字也當據以訂正
段玉裁云大司馬職注亦曰有纓結項中顏氏漢書注引作纓絜於
項云纓者結纓也絜繞也爲結紐繞項也賺於賈本賈說案阮段校
是也互詳
大司馬疏

伊耆氏下士一人徒二人伊耆古王者號始爲蜡以息老物此主王
者之齒杖後王識伊耆氏之舊德而以名
官與今姓疏伊耆氏者賈疏云案其職云掌共杖杖老者所依秋是
有伊耆氏長老之方故在此　注云伊耆古王者號者明堂位云
土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也鄭彼注云伊耆氏古天子有天下之
號也曲禮孔疏引熊安生云伊耆氏即神農氏也又郊特牲孔疏引皇
侃云神農伊耆一代總號此皆以伊耆氏爲神農氏而郊特牲釋文
云伊耆或云即帝堯是也易繫辭孔疏引帝王世紀云帝堯陶唐氏
伊祁姓伊祁即伊耆二者並無塙證故鄭此注及明堂位注並不質
言也云始爲蜡以息老物者郊特牲云伊耆氏始爲蜡籥章云國祭
蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物賈疏云取息老物證伊耆供杖於老
者之事故也云此主王者之齒杖後王識伊耆氏之舊德而以名官
與者後王謂伊耆氏以後王者鄭意此伊耆氏主王齒杖與始蜡息
老物義相近或即識古王者之舊德而以名官莊子胠篋篇古帝有
祝融氏而高辛火正亦名祝融是以帝王號名官之例也云今姓有
伊耆氏者鄧名世古今姓氏書辯證云伊耆亦作伊祁帝堯號也後
因氏焉魏孝文時魏懷州氏伊耆苟聚
衆於重山作亂洛州刺史討滅之是也

大行人中大夫二人小行人下大夫四人司儀上士八人中士十有
六人行夫下士三十有二人府四人史八人胥八人徒八十人行夫
主國
使之疏大行人者以下至掌貨賄十一職並掌四方朝聘賓客及使
禮命往來之官亦屬秋官者以大司寇掌佐王刑邦國詰四方
故以義類屬之云小行人下大夫四人者此與司儀行夫唐石經宋
蜀本岳本嘉靖本並脫行今從注疏本賈疏云亦謂別職同官故四
官各有職司而共府史胥徒也詒讓案國語周語云敵國賓至關尹
以告行理以節逆之韋注云理吏也行理小行人也理通作李左襄八
年傳一介行李杜注云行李行人也又襄十四年傳云夏書曰遒人
以木鐸徇于路正月孟春於是乎有之杜注云遒人行人之官也漢
書食貨志云孟春之月行人振木鐸徇于路以采詩獻之此文與左
傳略同亦以遒人爲行人足證杜說方言劉歆與揚雄書云三代周
秦軒車使者遒人使者以歲八月巡路宋代語僮謠歌戲又雄荅書
云嘗聞先代輶軒之使奏籍之書皆藏於周秦之室蓋行人乘輶軒
而巡行天下因謂之遒人遒輶遒字並通遒人亦稱迺人說文丌部
云迺古之遒人以木鐸記詩言是也書胤征僞孔傳以遒人爲宣令
之官肬說不足據　注云行夫主國使之禮者案本職無主禮之文
疑禮當作事其職云掌邦國傳遽之小事媺惡而無禮者凡其使也
必以旌節是
國使之事也

環人中士四人史四人胥四人徒四十人環猶圍也主圍賓
客任器爲之守衛疏環人
者此
職與夏官環人字同而義則異彼環人主致師此環人主環衛賓客
是其異也　注云環猶圍也者呂氏春秋愛士篇晉人已環繆公之
車矣高注云環圍也呂飛鵬云夏官環人注云環猶卻也蓋取卻敵
之義此注云猶圍也蓋取環繞之義云主圍賓客任器爲之守衛者
本職云有任器則令環之先鄭注云四方之人有任器者則
環人主令徇環守之圍繞與徇環義同後鄭即本先鄭義

象胥每翟上士一人中士二人下士八人徒二十人通夷狄之言者
曰象胥其有才
知者也此類之本名東方曰寄南方曰象西方曰狄疏象胥每翟上
鞮北方曰譯今總名曰象者周之德先致南方也士一人者翟
狄字通詳內司服疏翟者蠻夷閩貉戎狄之通稱貉司隸職蠻閩夷
貉四隸通謂之四翟之隸也沈彤云象胥上士每翟一人六翟則六
人云中士二人下士八人徒二十人者沈彤云中士每翟二人則十
二人下士每翟八人則四十八人徒每翟二十人則百二十人　注
云通夷狄之言者曰象者大行人先鄭注云象胥譯官也大戴禮記
小辯篇云傳言以象反舌皆至是象爲通夷狄言語者之通稱也國
語周語謂之舌人韋注云舌人能達異方之志象胥之官是也續漢
書百官志引干注云今鴻臚據譯官況周也云胥其有才知者也者
大行人注云胥讀爲諝諝謂象之有才知者也此不云讀爲諝者文
略詳天官敘官疏云此類之本名東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮
北方曰譯者王制云五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲
東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯鄭彼注云皆俗間之名
依其事類耳鞮之言知也今冀部有言狄鞮者呂氏春秋慎勢篇云
凡冠帶之國舟車之所通不用象譯狄鞮方三千里鞮又作鞮淮南
子齊俗訓雖重象狄鞮不能通其言高注云象狄鞮譯也賈疏云寄
者賓主不相解語故寄中國於東夷又寄東國語於中國使相領解
云象者傳南方於中國還象中國以傳之與南方人語則還象南方
語而傳之云狄鞮者鄭彼注云鞮之言知也雖不訓狄狄即敵也謂
言語相敵使之知也云譯者譯即易謂換易言語使相解也云今總
名曰象者周之德先致南方也者釋六翟通名象胥之義大行人注
云周始有越重譯而來獻是因名通言語之官爲象
胥云越裳爲南方之夷故此云周之德先致南方也

掌客上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人

掌訝中士八人府二人史四人胥四人徒四十人訝迎也賓客來主
迎之鄭司農云訝
讀爲跛者訝疏注云訝迎也者前訝士注同云賓客來主迎之者據
跛者之訝本職文聘禮記注云訝主國君所使迎待賓者如今
使者護客國語晉語云臼季舍于逆旅寧嬴氏韋注云旅舍也逆客
而舍之也左傳文五年杜注及孔疏引賈逵孔晁並以爲掌逆旅之
大夫案訝逆同義掌逆旅大夫疑即此掌訝也荀子榮辱篇云監門
御旅訝御字亦通御旅蓋逆旅之賤役或即此官之胥徒與鄭司農
云訝讀爲跛者訝跛者之訝者賈疏云此公羊傳文時晉使郤克聘
齊郤克跛齊使跛者往御御亦訝故讀從之也段玉裁云他經多作
御惟周禮作訝古訝音同御也說文言部曰訝相迎也引周禮諸侯
有御訝公羊傳跛者訝跛者正義所見本作御跛者詒讓案今本公
羊成二年傳訝作迓輪人先鄭注亦引作訝公羊釋文云
迓本又作訝穀梁傳作御賈所見公羊文蓋與穀梁同

掌交中士八人府二人史四人徒三十有二人主交通結
諸侯之好疏注云主
交通結
諸侯之好者本職云掌邦國
之通事而結其交好是也

掌察四方中士八人史四人徒十有六人疏掌察四方中士八人者
職闕四方八人則每方

二人也賈疏云蓋督察邦國之事俞樾云此官以掌察四方四字爲名非名掌察也此下又有掌貨賄賈疏出掌察四方掌貨賄七字則賈氏所見經文必是掌察四方不如今本止作掌察也案俞說亦通但本職止存掌察二字唐蜀石經已如是疑漢唐舊讀皆以四方屬下爲句本職文闕無可質證矣

掌貨賄下士十有六人史四人徒三十有二人【疏】掌貨賄者職闕蓋掌大府內府九貢之貨賄又內府云凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉皆是也國語晉語云王者成其德而遠人以其方賄歸之故設此官以掌之亦與外府內府爲官聯也書洪範八政二曰貨孔疏引鄭書注云貨掌金帛之官若周禮司貨賄是也案掌司義同司貨賄卽此官也云史四人者莊存與云官有史無府亦錄其管書耳薦陳而輸受者惟宰及大府內府玉府也

朝大夫每國上士二人下士四人府一人史二人庶子八人徒二十人此王之士也使主都家之國治而命之朝大夫云【疏】朝大夫者賈疏云在此者案其職云掌都家之國治因有邦國賓客在秋官之末詒讓案此三公王子弟采地私臣之職事於朝者都家之治亦在此僉正燮謂若漢郡國邸吏是也以其得以職事達於國故附列秋官之末鄭以爲王臣未審云庶子八人者賈疏云庶子者蓋亦主采地之諸子今在府史之下蓋官長所自辟除也案賈說非也庶子者蓋都家貴族之子弟未命而在官者若左昭二十七年傳楚沈尹戌帥都君子是也未命則與庶人在官者同故敘於府史之後徒之前當胥之處大射儀賓受爵於筵前宰胥薦脯醢賓升筵庶子設折俎彼庶子與宰胥爲聯事亦以其職略相等也鄭彼注以爲夏官之諸子非也　疏以此庶子爲主采地之諸子疑涉彼注而誤詳宮伯及諸子疏注云此王之士也使主都家之國治而命之朝大夫云者賈疏云此云每國上士二人是王朝之士以其主采地之國治事重則名之曰朝大夫云畿內三等采地地雖有百里五十里二十五里總謂之國者王制云九十三國也吳廷華云此居朝廷而掌都家之治者曰朝大夫猶邑宰而曰邑大夫云爾詒讓案此國當專指大都三公及王子弟之采地言之與王制之國爲三等采地之通稱者異此官亦非王朝之士鄭賈說並誤

都則中士一人下士二人府一人史二人庶子四人徒八十人都則主都家之八則者也當言每都如朝大夫及都司馬云【疏】都則中士一人者此都謂小都卿之采地其家邑大夫之采地亦兼有之俞正燮謂一都則中士一人卽每都置朝大夫一人云序官文每國爲一句都爲一句言國與都之朝大夫其人不同其職掌同也朝大夫者如言山衡林衡川衡澤虞每國者如言大山大林麓大川大澤大藪都者如言中山小山中林麓小林麓中川小川中澤中藪小澤小藪也其職皆兼國都言之今別都則爲一官而闕其職掌則朝大夫之職掌與序官不相應故如注說失之案俞說是也此卽小都之私臣爲一朝大夫者故爵降於大都之朝大夫一等也此經當與前朝大夫爲一條鄭分爲二失之注云都則主都家之八則者也者鄭以都則爲官名故取大宰八則治都鄙爲釋云當言每都如朝大夫及都司馬云者鄭既謂都則是官名則每都各有此官故據朝大夫言每國上中下士若干人與夏官都司馬敘官言每都上中下士若干人之例擬於官名下補每都二字也

都士中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人家士亦如之都家之士主治都家吏民之獄訟以告方士者也亦當言每都【疏】都士者此下並都家掌刑之官以其家臣受命於王者故不屬方士而附秋官之末云家士亦如之者唐石經別爲一經宋蜀本建附釋音本岳本嘉靖本同今從注疏本注亦以都家并釋則鄭本不分爲兩經明矣此亦每家中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人喪服鄭大夫家臣有宰老有士注云士邑宰也與此家士異右秋官之屬鄭一人中大夫四人下大夫八人上士二十六人中士百六十四人下士二百五十一人府七十人史百五十九人胥百六十五人徒一千一百八人賈四人五隸六百人凡正官自卿至庶人總三千六百六十人此外朝大夫每國上士二人下士四人府一人史二人庶子八人徒二十人都則依鄭注每都中士一人下士二人府一人史二人庶子四人徒八十人都士每都中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人家士每家中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人皆有員數無總數不可計大凡可計者總三千六百六十人注云都家之士主治都家吏民之獄訟以告方士者也者都士主治大都小都王子弟公卿采地之獄訟家士主治家邑大夫采地之獄訟也賈疏云此官雖闕以其稱士則知主獄必知王家不置都士而云都家之士者以其都司馬使王臣爲之家司馬家自置司馬以司馬主軍事重故王置都司馬此刑事輕於軍故都家王皆不置都士但已有方士主其獄故使都家之士以獄告也案都司馬亦家臣賈說非是又賈夏官敘官疏以此都士家士爲王臣尤與此疏說迕詳彼疏方士職云凡都家之士所上治則主之故知以告方士也云亦當言每都者謂當如朝大夫都司馬例也

周禮正義卷六十五

周禮正義卷六十六

瑞安孫詒讓學

大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方典法也詰謹也書曰王耗荒度作詳刑以詰四方〔疏〕掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方者三典五刑等並刑官之官法也大宰六典五曰刑典以詰邦國以刑百官此云佐王刑邦國詰四方者互文以見義也注云典法也者大宰注同云詰謹也者亦惠注同說文言部云詰問也大宰注云詰禁也案詞問禁止其為非即謹敕之義書周官孔疏引馬融注云詰猶窮也窮四方之姦也漢書刑法志云昔周之法建三典以刑邦國詰四方顏注云詰責也字或作誥誥謹也以刑治之令謹敕也案顏所見或本與此經異詰謹訓本爾雅釋言易姤象傳云后以施命誥四方易釋文云鄭作詰止也詰誥形近義亦得通月令詰誅暴慢注謂問其罪窮治之窮問與謹止義亦相成鄭各據一偏為釋耳引書曰王耗荒度作詳刑以詰四方者書本耗並作耄今依蜀石經正宋蜀大字本董本宋注疏本並作耗即耗之俗呂刑云惟呂命王享國百年耄荒度作刑以詰四方偽孔傳云言呂侯見命為卿時穆王以享國百年耄亂荒忽度時世所宜訓作贖刑以治天下四方之民此引耄作耗又刑上有詳字並與偽孔本異耗釋文作旄宋附釋音本岳本同阮元云羣經音辨禾部引書王耗荒鄭康成讀蓋賈氏所據北宋本釋文作耗荒也今釋文作旄荒非詒讓案司刺經注耄亦作旄並耄之叚字詳司刺疏詳刑詳大宰疏

一曰刑新國用輕典新國者新辟地立君之國用輕法者為其民未習於教〔疏〕一曰刑新國用輕典者漢書刑法志引此經國作邦下二句並同注云新國者新辟地立君之國者謂新建立之國賈疏云趙商問族師職曰四閭為族八閭為聯使之相保相受刑罰慶賞相及在康誥曰父不慈子不孝兄不友弟不恭不相及也族師之職鄰比相坐康誥之云門內尚寬不知書禮是錯未達指趣答曰族師之職周公新制禮使民相共勅之法康誥之時周法未定天下又新誅三監務在尚寬以安天下先後量時各有云為乃謂是錯也若然言周公之時未定天下即是新國更云新誅三監假令周法先定新誅之國亦是新國故此云新辟地立君也云用輕法者為其民未習於教者釋文出為民無其字疑所見本異此言國既新定其民素未習於教令不可驟相督禁故用輕法以使之漸化也

二曰刑平國用中典平國承平守成之國也用中典者常行之法〔疏〕注云平國承平守成之國者謂立國日久承平無事者也云用中典者常行之法者謂得輕重之中其法可以常行即司刑所掌是也故漢刑法志云五刑墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百所謂刑平邦用中典者也書立政云茲式有慎以列用中罰偽孔傳云中罰不輕不重與此用中典義同

三曰刑亂國用重典亂國篡弒叛逆之國用重典者以其化惡伐滅之〔疏〕注云亂國篡弒叛逆之國者弒釋文作殺云本亦作殺案漢書刑法志顏注云羣書治要注亦並作殺殺即弒之譌字詳大司馬疏篡弒謂侯國君臣自相篡弒叛逆謂諸侯叛王若管蔡之類賈疏謂若臧紇叛魯非也云用重典者以其化惡伐滅之者謂兵刑同原重典即征伐之事若其國政教大亂民亦化而為惡則用重典伐滅其人以其非中典所能治故也漢刑法志云周道既衰穆王眊荒甫侯度時作刑以詰四方墨罰之屬千劓罰之屬千髕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千蓋多於平邦中典五百章所謂刑亂邦用重典者也案呂刑五刑之數雖多於司刑五百章然宮及大辟數皆遞減惟劓墨倍加故司刑賈疏謂呂刑減重入輕夏刑輕於周班氏以司刑為中典而以呂刑為重典似失之但依漢志說則刑亂國五刑皆加重與鄭伐滅之說不同而於經義尤合吳廷華亦云三典皆以施於民者言之亂國民心乖亂非重典不足以懾服呂刑所謂刑罰世輕世重鄭以五刑之屬三千為重典五刑之屬二千為輕典是也此注乃以伐滅訓重典則與經義不符大司馬云賊賢害民則伐之外內亂鳥獸行則滅之非凡民俱伐滅之也案吳說是也

以五刑糾萬民刑亦法也糾猶察異之〔疏〕以五刑糾萬民者謂糾萬民之惡而分別施五者之刑也注云刑亦法也者爾雅釋詁云刑法也言亦者與上三典同義賈疏云此五刑與尋常正五刑墨劓之等別刑亦法也此五刑者或一刑之中而含五或此五刑全不入五刑者云糾猶察異之者小宰注云糾猶察也察異之謂察其善惡而別異之案司諫云掌糾萬民之德則糾者兼善惡之辭但此官掌刑所糾者似以察惡為重詳後疏

一曰野刑上功糾力功農功力勤力〔疏〕一曰野刑者甸師注云郊外曰野謂六遂以外田野之刑注云功農功力勤力者賈疏云以其言野則國外若鄉大夫云野自六尺之類與此言在野為功故知功是農功力勤力也詒讓案國語周語云稷則徧戒百姓紀農協功曰陰陽分布震雷出滯土不備墾辟在司寇呂氏春秋上農篇云若民不力田墨乃家畜即上功糾力之刑也

二曰軍刑上命糾守命將命也守不失部伍〔疏〕二曰軍刑者謂甸田軍旅之刑說文耳部引司馬法云小罪聅中罪刖大罪剄所謂軍刑也注云命將命也者葉鈔本釋文作將令賈疏云以其在軍揔外之事將軍裁之故知命是將命也云守不失部伍者左昭二十一年傳云千犨曰不死伍乘軍之大刑也賈疏云軍行必有部分卒伍故云不失部伍也

三曰鄉刑上德糾孝德六德也善父母為孝〔疏〕三曰鄉刑者鄉即六鄉謂鄉里之刑大司徒云以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑即其目也注云德六德也者賈疏云謂在鄉中之刑大司徒云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義中和既言在鄉故知德是六德教民者非教國子三德咎繇九德者也云善父母為孝者爾雅釋訓文大司徒注義同八刑以不孝為首故云糾孝

四曰官刑上能糾職能能其事也職職事脩理〔疏〕四曰官刑者士師官禁注云官官府也大宰以八灋治官府七曰官刑以糾邦治此與彼為官聯也書舜典云鞭作官刑義亦與此同墨子非樂篇云湯之官刑有之曰其恆舞於宮是謂巫風其刑君子出絲二衞此古官刑之一耑注云能能其事也者大宰注云能多才藝者司諫云辨其能而可任於國事者司士云以能詔事是能即謂多才藝堪任事者也云職職事脩理者廣雅釋詁云職事也職事脩理謂課覈其當官之職事故大宰以官刑糾邦治又宰夫云掌治灋以考百官府羣都縣鄙之治乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之即此糾職之事也

五曰國刑上愿糾暴愿愨慎也暴當為恭字之誤也〔疏〕五曰國刑上愿糾暴者暴經例用古字當作虣此職作暴鄭破為恭則漢時經本已如是許士小行人禁暴氏並同皆與例不合詳地官敘官疏士師國禁注云國城中也此國刑亦謂城郭中廛里之刑也小宰有宮刑司市有市刑此並無之蓋亦晐於國刑矣注云愿愨慎也者說文心部愿愨也愨謹也廣雅釋言云愿愨也是愿兼愨慎二義云暴當為恭字之誤也者賈疏云知為恭不作暴者以上四刑皆糾察其善不糾其惡以類言之故知是恭又似暴字故云字之誤也吳廷華云上功上命上德上能上愿俱是嘗嘉尚者糾

力糾守糾孝糾職糾暴與上五者相反糾則有刑故上曰五刑耳是所謂糾力糾守糾孝糾職者糾其不力不守不孝不職也糾暴則直糾其暴而已俞樾亦駁賈云大司徒以鄉八刑糾萬民一曰不孝二曰不睦三曰不婣四曰不弟五曰不任六曰不恤七曰造言八曰亂民是所糾皆是不善者州長云正月之吉各屬其州之民而讀法以考其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之明言糾其過惡不得云糾察其善不糾其惡也案王安石王昭禹李鍾倫並讀暴如字鄭吳俞說所本於義為長司市所屬市官有司虣掌禁虣亂卽國刑之小者荀子王制篇云抑愿禁悍而刑罰不過又議兵篇云暴悍勇力之屬為之化而愿卽此上愿糾暴之事也**以圜土聚教罷民**圜土獄城也聚罷民其中困苦以教之為善也民不愍作勞有似於罷　疏　以圜土聚教罷民者此治司圜所掌過失之罷民有罪而未入五刑者與司救為官聯也注云圜土獄城也者司救注同詳大司徒疏云聚罷民其中困苦以教之為善也者國語齊語管子曰罷士無伍罷女無家夫是故民皆勉為善案此罷民聚教之在圜土則當在近圜土之地役作之不入司空賈疏謂夜入圜土晝則役之司空誤互詳司救疏云民不愍作勞有似於罷者釋罷民之義釋文云愍尚書作暋又作昏皆訓强案尚書盤庚云惰農自安不昏作勞不服田畝越其罔有黍稷彼釋文云昏馬同本或作暋孔疏云鄭玄讀昏為暋訓為勉也案鄭此注正用盤庚文愍昬暋聲義並通陸訓强者本偽孔傳義罷與疲同羣書治要引此經注並作疲國語齊語韋注云罷病也無行曰罷管子小匡篇尹注云罷謂乏於德義者荀子非相篇云君子賢而能容罷知而能容愚又王霸篇云無國而不有賢士無國而不有罷士又成相篇云曷謂罷國多私曷謂賢明君臣楊注云罷讀曰疲謂弱不任事者也說苑君道篇云賢者進以顯榮罷者退而勞力案荀劉並以賢與罷相對為文則凡人之不賢者通謂之罷謂其窳惰無行若盤庚所謂不昏作勞是人之疲病者亦謂之惰游玉藻云垂緌五寸惰游之士也注云惰游罷民也中論譴交篇云古之立國也有四民焉不勤乎四職者謂之窮民役諸圜土彼窮民卽此罷民散文得通不勤四職亦卽不愍作勞之義也**凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之**害人謂為邪惡已有過失麗於法者以其不故犯法寘之圜土繫教之庶其困悔而能改也寘置也施職事以所能役使之明刑書其罪惡於大方版著其背　疏　注云害人謂為邪惡已有過失麗於法者者以其不故犯法寘之圜土繫教之庶其困悔而能改也者鄭意下經嘉石之罷民云未麗於法此經無文明為已麗于法卽麗於五刑之法蓋此過失罷民所犯雖重然已入五刑下服之科其所以不麗於刑者以其出於過失於情尚可原故免其刑而以職事罰作之以示懲艾且冀其悔而自改也賈疏云案司救職云凡民之有衺惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空卽此下文者是也此謂言語無忌侮慢長老憑陵宫坐之嘉石不入圜土者也彼下文又云其有過失者三讓而罰三罰而歸於圜土此謂抽拔兵劍誤以傷人罪重不坐嘉石經入圜土此罷民本無故心直是過誤比入五刑者為輕比坐嘉石者為重故云已麗於法麗於法是入圜土者也云寘置也者毛詩魏風伐檀傳文段玉裁云寘者寘之譌說文寘塞也从穴真聲東山箋云古者聲寘塡塵同因毛訓置讀之豉反非也云施職事以所能役使之者謂於近圜土之處收聚罰作之所役無定事依其所能任之事役使為之此役使與後嘉石罷民略同但彼罪輕隸於司空此罪重隸於司圜刑官之法嚴於事官也毛詩小雅正月傳云古者有罪不入於刑則役之圜土以為臣僕是也案毛說亦謂役之在圜土足正賈疏役司空之誤此圜土所役刑人亦謂之胥靡墨子尚賢下篇云傅說居北海之

洲圜土之上衣褐帶索庸築於傅巖之城呂氏春秋求人篇史記殷本紀並說傅說為胥靡築於傅巖書說命偽孔傳則謂傅說代胥靡刑人築護傅巖之道莊子則陽篇亦有胥靡築城之語莊子釋文引司馬彪云胥靡刑徒人也以墨子與呂覽史記參合攷之則圜土罰作卽胥靡之刑施職事亦卽任庸築道涂之役矣又墨子天志下篇說係累俘虜云丈夫以為僕圉胥靡婦人以為舂酋此與司厲盜賊之奴入罪隸舂槀事相類若然圜土胥靡亦與罪隸略同故毛詩傳云以為臣僕但此役於司圜與罪隸役於司隸二者微異耳云明刑書其罪惡於大方版著其背者卽司救注所云書其衺惡之狀著之背也方版詳內史疏**其能改者反于中國不齒三年**反於中國謂舍之還於故鄉里也司圜職曰上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不齒者不得以年次列於平民　疏　注云反於中國謂舍之還於故鄉里也者反於舊本誤于今據蜀石經正注例皆作於也士冠禮注云反還也俞樾云中國者國中也昭二十五年公羊傳云非中國之禽也哀十四年傳曰非中國之獸也國語吳語曰必不須至之會也而以中國之師與我戰凡言中國者並猶國中也案俞說是也鄭意此反中國對出圜土言之謂罷民本所居鄉里若國邑之中也鄉里卽六鄉之里六鄉與城郭地相比故經云國中鄭卽以鄉里釋之蓋鄉士六鄉之獄在國中圜土雖與獄異亦當於國中為之中國猶言國中反于中國謂舍出圜土任其往來於國中也賈疏引舜典有五宅三居謂彼不在中國則似以中國對外域言之非鄭恉也引司圜職已下者賈疏云見舍之遠近云不齒者不得以年次列於平民者詩鄘風蝃蝀箋云不齒者不與相長稚廣雅釋詁云齒年也謂不得與平民以年齒相列敘卽齊語所云罷士無伍也王制說不帥教者屏之遠方終身不齒注云齒猶錄也錄亦謂以年次相列敘與此注義相成也**其不能改而出圜土者殺**出謂逃亡　疏　其不能改而出圜土者殺者圜土罷民未入刑以其怙惡不悛又擅出圜土則入於大辟明其罪加重故施以刑也注云出謂逃亡者謂繫期未滿未當舍而擅逃亡出圜土者也**以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之**訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自服不直者也必入矢者取其直也詩曰其直如矢古者一弓百矢束矢其百个與　疏　以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之者於經例當作于石經及各本並誤賈疏云此并下二經論禁民獄不使虛誣之事言禁者謂先令入束矢不實則沒入官若不入則是自服不直是禁民省事之法也詒讓案國語齊語云索訟者三禁而不可上下坐成以束矢韋注云索求也求訟者之情也三禁禁之三日使審實其辭也而不可上下者辭定不可移也坐成訟獄之坐已成也謂訟者坐成以束矢入於朝乃聽其訟管子中匡篇云軍無所計而訟者成以束矢又小匡篇云無坐抑而訟獄者正三禁之而不直則入束矢以罰之並禁訟入束矢之遺制據管子所云蓋訟未斷之先則令兩入束矢旣斷之後則不直者沒入其矢以示罰其直者則還其矢故淮南子氾論訓云齊桓公令訟而不勝者出一束箭者又失矢矣注云訟謂以貨財相告者者大司徒注云爭財曰訟賈疏云以對下文獄是相告以罪名也此相對之法若散文則通是以衞侯與元咺訟是罪名亦曰訟黃度云小曰訟大曰獄案黃說是也鄭說訟獄之義於經無據證小司徒云民訟地訟不必皆爭財也士師云凡以財獄訟者正之以傅別約劑則爭財亦曰獄矣詩召南行露次章云何以速我獄末章云何以速我訟非一爭罪一爭財也凡獄訟對文者皆訟小而獄大本無爭財爭罪之別蓋凡以小事相爭者所競旣小其罪甚輕不必具要辭直身至官質之而已故經云

以兩造禁民訟明訟者身兩至即足聽斷也以大事相告者所論既大其罪較重則不徒身至官必兼具要辭以備反覆抵冒故下經云以兩劑禁民獄明其必先入要辭文字不徒身兩至而已也然則獄訟者以其事之大小爲異束矢之入輕於鈞金亦其證矣云造至也者司門注義同書呂刑云兩造具備師聽五辭僞孔傳亦同鄭義云使訟者兩至者謂相與訟者兩人同至也呂刑僞孔傳說兩造云兩謂囚證則謂一囚一證舉一偏爲說非兩至之義書兩造史記周本紀集解引徐廣云造一作遭說文曰部云𣍘獄之兩曹也在廷東造曹𣍘並聲近字通蓋就訟者人兩至言之則曰造就其聽訟之地言之則曰曹在廷東蓋即謂外朝之左近嘉石之地也云既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自服不直者也者齊語韋注云兩人訟一人入矢一人不入則曲曲則服入兩矢乃治之與此義同云必入矢者取其直也者欲其訟無枉曲齊語韋注云矢取往而不反也說與鄭異引詩曰其直如矢者小雅大東文毛傳云如矢賞罰不偏也引之者證矢取直義云古者一弓百矢者賈疏云尚書文侯之命平王賜晉文侯及僖二十八年襄王賜晉文公皆云彤弓一彤矢百故知一弓百矢云束矢其百个與者說文束部云束縛也漢書刑法志顏注云个讀曰箇箇枚也案百个謂以矢百枚聚縛爲一束司弓矢注云每弓者一箙百矢則鄭意束矢即一箙之矢也賈疏云彼是所賜此乃入官約同之故云與以疑之泮水詩云束矢其搜毛傳也詩魯頌泮水孔疏云荀卿議兵云魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十箇是一弩用五十矢荀則毛氏之師故從其言以五十矢爲束也詒讓案束矢之數毛與鄭不同鄭箋詩不破毛則鄭亦自無定說至毛鄭之後異義復有二家齊語韋注云十二矢爲束淮南子氾論訓高注亦云箭十二爲束也此據漢書匈奴傳云弓一張矢四發顏注引服虔云發十二矢也韋昭云射禮三而止每射四矢故以十二爲一發也案高韋說束矢數似太少又鄉射大射二禮並以四矢爲束則爲數太少皆非此經義

以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之獄謂相告以罪名者劑今券書也使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞〔疏〕入鈞金三日乃致于朝然後聽之者此亦謂獄未斷之先兩入鈞金既斷之後則不直者沒入金以示罰直者仍還其金故易噬嗑爲獄訟之象其九四爻辭云得金矢又六五云得黃金即謂訟得直而歸其鈞金束矢也注云獄謂相告以罪名者者大司徒注云爭罪曰獄今案獄者訟之大者也不必告以罪名詳前疏云劑今券書也者司約注義同小宰注云質劑今之券書也賈疏云小宰云聽賣買以質劑質人云大市以質小市以劑鄭小宰注云傳書之最目獄訟之要辭皆曰契則劑謂券書者謂獄訟之要辭若王叔氏不能舉其契是也案賈說是也劑即獄訟之要辭蓋與今爰獄之書具結狀略相類此劑爲獄要猶遂人之下劑致甿爲役要雖爲券書而與小宰司市質人之質劑司盟之約劑並異也云使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也者賈疏云此聽爭罪之事與上聽訟有異此則各違持劑之書契又入金不入矢三日乃致於朝者皆謂以獄事重於訟事故鄭云重刑也詒讓案既兩券書入鈞金仍不即治之必待三日者容其自審計或悔而願訟則可勿治也云不券書不入金則是亦自服不直者也者義亦與不入束矢同云必入金者取其堅也者物之堅者莫如金故取其義欲其不窺瀆也與矢取直義相成此金與後職金之金罰並謂銅詳彼疏云三十斤曰鈞者㮚氏注義同說文金部云鈞三十斤也小爾雅廣衡云斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂之鈞淮南子天文訓云三十日爲一月故三十斤爲一鈞漢書律曆志云鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也三十斤爲鈞者一月之象也並鄭所本呂刑五罰最輕者墨罰百鍰依冶氏注鍰爲六兩大半兩則百鍰爲金四十一斤十兩大半兩此治獄入鈞金未入五刑故視墨罰尚減四分之一也冶氏注又引東萊或以大半兩爲鈞則漢時俗語非此經之義又管子小匡篇云管子制小罪入金鈞分宥薄罪入以半鈞尹注亦用鄭義國語齊語作小罪謫以金分韋注云小罪不入於五刑者以金贖有分兩之差淮南子氾論訓云有輕罪者贖以金分高注亦云以金分出金贖罪輕重有分兩也案據小匡文則齊罰金有一鈞半鈞之差故亦謂之金分此經治獄入金則正以一鈞爲度抑或兼用金分之制要倍半皆以鈞計於文亦得通也

以嘉石平罷民嘉石文石也樹之外朝門左平成也成之使善〔疏〕以嘉石平罷民者此治邪惡之罷民罪輕於入圜土者亦與司救爲官聯也以朝士所掌嘉石平罷民肺石達窮民事相次故不與圜土聚教罷民文相屬注云嘉石文石也者說文壴部云嘉美也賈疏云以言嘉嘉善也有文乃稱嘉故知文石也欲使罷民思其文理以改悔自脩云樹之外朝門左者對賈疏述注及蜀石經並作樹嘉靖本同宋附釋音本明放岳本宋注疏本並作對案說文木部樹籒文作尌又壴部云尌立也經注例凡樹字咸不從籒文而㲋人虡人注並有尌字此注疑當與彼同但宋本作對與釋文合今姑從之外朝門左謂庫門外外朝之東即朝士云左嘉石是也云平成也者大司馬注同云成之使善者猶上圜土聚教罷民亦教之爲善使有所成也

凡萬民之有罪過而未麗于灋而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之有罪過謂邪惡之人所罪過者也麗附也未附於法未著於法也木在足曰桎在手曰梏役諸司空坐日訖使給百工之役也役月訖使其州里之人任之乃赦之宥寬也〔疏〕凡萬民之有罪過而未麗于灋而害於州里者者罪當作辠凡經例用古字作辠注例用今字作罪前四篇並如是惟秋官冬官二篇經並作罪疑傳寫之誤詳甸師疏上于字石經誤於今據嘉靖本正下於字亦當作于石經及各本並誤州里據六鄉言之即鄉師州長之州里也不及郊里以外者畢近足以晐遠其六遂公邑都鄙之民或各於長吏所治處坐役之不必皆坐於外朝之嘉石役於王國之司空也云重罪旬有三日坐朞役者王念孫云旬有三日坐三當爲二因下文三日坐而誤也朞役者十二月役以十二月則坐當以十二日猶下文九日坐九月役七日坐七月役五日坐五月役三日坐三月役也案王說是也朞役之俗經通作期此疑後人所改詳賈人疏注云有罪過謂邪惡之人所罪過者也者邪惡輕於過失即司救所云凡民之有衺惡者彼注云衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者是也所罪過於義難通疑當作近罪過司救注亦云過失近罪近者未麗於罪之言也云麗附也者小司寇鄉士注並同論衡說日篇云麗者附也說文鹿部云麗旅行也艸部云蘺艸木相附蘺土而生也麗即蘺之叚字王制云郵罰麗於事注亦訓麗爲附又書呂刑云越茲麗刑詩小雅正月孔疏引鄭書注云麗施也施附義亦相近云未附於法未著於法也者此亦注用今字作法也小司寇注云附猶著也廣雅釋詁云麗著也是麗即附附即著也司刑云掌五刑之灋以麗萬民之罪經云未麗於法法亦謂五刑之法蓋前罷民入圜土者罪已附於法以過失不施以

刑此坐嘉石者則尚未附於法耶其罪尤輕也云木在足曰桎在手曰梏者掌囚注義同彼釋文引說文云梏手械也所以告天桎足械也所以質地案今本說文木部文不及陸所引之備許說與鄭同賈疏云無正文見掌囚云上罪梏拲而桎拲謂兩手共一木梏與拲連言故知梏在手桎在足也廣雅云手關之梏械足關之桎是手曰梏足曰桎易志荅冷剛問大畜六四童牛之梏元吉注巽為木互體震震為牛之足足在艮體之中艮為手持木以就足是施梏又蒙初六注云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏於足不審桎梏手足定有別否荅曰牛無手故以足言之案今本廣雅釋器云杽謂之梏械謂之桎亦與賈所引異呂氏春秋孟秋紀高注云械在足曰桎在手曰梏左傳莊三十年杜注義同山海經海內西經云危與貳負殺窫窳帝乃梏之疏屬之山桎其右足此可證桎為足械之說郭氏山海經注則云梏猶繫縛也桎械與鄭說異又掌囚釋文引張揖云參著曰梏偏著曰桎一切經音義引蒼頡篇同蓋謂手足皆著械謂之梏手著足不著則謂之桎與廣雅義復不同未詳所據云役諸司空坐日說使給百工之役也者以司空掌百工之官故知役諸司空謂其坐日備說則罰給百工之役也云役月訖使其州里之人任之乃赦之者管子大匡篇云吾權任子以死生尹注云任保也以其本為害於州里故役月訖以使州里之人保任其不復為惡乃赦之使得相督察禁其怙惡也賈疏云仍恐習前為非而不改故使州長里宰保任乃舍之以稍輕入鄉即得與鄉人齒亦無垂緌五寸之事也案注云州里之人即謂士民之同居州里者不必州里之吏也賈說未然云宥寬也者說文宀部文小司寇剌注並同

以肺石達窮民 肺石赤石也窮民天民之窮而無告者

【疏】以肺石達窮民者此即朝士云右肺石樹之庫門外外朝之門右者也注云肺石赤石也者賈疏云陰陽療疾法肺屬南方火火色赤肺亦赤故知名肺石是赤石也必使之坐赤石者使之赤心不妄告也案賈謂五藏肺屬火者古尚書說也鄭駁異義從今尚書說肺屬金則不以為火藏注訓肺石為赤石者蓋以肺色本赤不謂五行屬火也賈說非五藏所屬詳疾醫疏云窮民天民之窮而無告者據王制文謂孤獨矜寡下文惸獨老幼亦是也詳大司徒疏

凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者立於肺石三日士聽其辭以告於上而罪其長 無兄弟曰惸無子孫曰獨復猶報也上謂王與六卿也報之者若上書詣公府言事矣長謂諸侯若鄉遂大夫

【疏】凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者亦當作于石經及各本並誤下並同賈疏云言遠近者無有遠近畿外畿內之民皆有惸獨老幼之等謂長官不肯通達審知其貧困者故須復報於上如此之類是上窮民即來立於石也云士聽其辭者吳廷華云士朝士也云以告於上而罪其長者罪亦當作辠管子大匡篇云凡庶人欲通鄉吏不通七日囚士欲通吏不通五日囚貴人子欲通吏不通二日囚此即其長弗達而罪之之事注云無兄弟曰惸者說文無惸字惟兮部云粵驚辭也重文惸复或从心惸疑即粵之俗體書洪範云無虐煢獨孔傳云煢單無兄弟也說文走部云趬獨行也讀若煢案惸與趬並為之叚字又僕方言云儝特也楚曰儝小爾雅廣義云寡夫曰煢則與鰥訓同非此義云無子孫曰獨者王制云老而無子者謂之獨孟子梁惠王篇說同釋名釋親屬云老而無子曰獨獨隻獨也言無所依也賈疏云案王制唯云老而無子曰獨今兼云孫者無子有孫不為獨故兼云無孫也云復猶報也者宰夫注義同云上謂王與六卿也者司書云凡上之用財用必考于司會注云上謂王與冢宰此遠近窮民所訴其屬故知通含六卿以王統邦國六卿長六官通關百職明肺石雖

[illegible]窮民所復罪士所告不以事屬司寇也云報之者若上書詣公府言事矣者後漢書靈帝紀李注云公府三公府也王符潛夫論愛日篇云郡縣既加冤枉州司不治令破家遠詣公府[illegible]冤獄得詣公府上書自言故舉以為況[illegible]九卿則與諸公府為二事賈誤云長謂諸侯若鄉遂大夫者大宰注云長諸侯也其鄉遂有地治之吏亦與所屬民為長[illegible]以畿外諸侯及畿內鄉遂大夫皆得為長也[illegible]采地之主及三公邑大夫者在長中可知故舉外內以包之也

正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之灋于象魏使萬民觀刑象挾日而斂之 正月朔日布刑于天下正歲又縣其書重之

【疏】[illegible]歲當官專領之職事所謂官[illegible]始和[illegible]縣刑象之灋于象魏使萬民觀刑象者[illegible]布刑於天下即於是日縣刑象之法於象魏[illegible]即上三典五刑及司刑五刑二千五百條之[illegible]日布五刑於天下者大宰布治注義同云正歲[illegible]縣刑象之灋以下為正歲夏正建寅月[illegible]其縣而觀刑象者為一然與經承正月之吉者[illegible]大宰疏云重之者謂慎重其事故既布之又縣之[illegible]刑者王政所重故屢丁寧焉是也

凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府 涖臨也天府祖廟之藏

【疏】凡邦之大盟約者封人注云大盟會同之盟[illegible]諸侯因大會同而與盟所有約誓之辭[illegible]于天府者蔣盟涖司盟為其盟書[illegible]藏之左定四年傳說晉文公為踐土之盟[illegible]祖周府即謂王之天府矣注云涖臨也者[illegible]注同云天府祖廟之藏者天府云掌祖廟之守[illegible]

大史內史司會及六官皆受其貳而藏之 六官初受盟辭者貳副也

【疏】[illegible]與五官及大史內史司會為官聯也大史云[illegible]有約劑者藏焉以貳六官此盟約亦邦國約劑之[illegible]內史司會掌事皆與六卿同故皆有盟約貳[illegible]注云六官六卿之官也者謂大宰等六官之[illegible]一蓋自涖登之復同受其貳而藏之云貳副也者詳小宰疏

凡諸侯之獄訟以邦典定之 邦典六典也以六典待邦國之治

【疏】注云邦典六典也以六典待邦國之治者大宰職以典待邦國之治故邦國有獄訟[illegible]還以邦典定之

凡卿大夫之獄訟以邦灋斷之 邦法八法也以官法待官府之治者

【疏】[illegible]邦灋斷之者命士有獄訟亦當以邦法斷之具注云邦法八法也以官法待官府之治[illegible]也賈疏云案大宰云以八法治官府是以卿大[illegible]八法斷之若然大宰有八則治都鄙此不言都鄙者都鄙有獄訟都家之士告于方士治之故此不言也

凡庶民之獄訟以邦成弊之 邦成八成也以官成待萬民之治故書弊為憋鄭司農云憋當為弊邦成謂若今時決事比也弊之斷其獄訟也故春秋傳曰弊獄[illegible]

【疏】[illegible]也以官成待萬民之治者賈疏云大宰云以官成待萬民之治[illegible]庶民有獄訟還以邦成弊之八成者則小宰云[illegible]一曰聽政役以比居[illegible]二曰聽師田以簡稽已下是也云故書弊為憋者徐養原云說文無憋字此與弊皆從敝聲故相假借列子力命篇

慫慂訓急疾方言云鉗疾惡也皆非此經之義云邦成謂若今時決事比也者賈疏云皆是舊法成事品式若今律其有斷事皆依舊事斷之其無條取比類以決之故云決事比也詒讓案王制云必察小大之比以成之注云小大猶輕重已行故事曰比漢之決事比蓋若今之事例漢書刑法志云律令凡三百五十九章大辟四百九條千八百八十二事死罪決事比萬三千四百七十二事顏注云比以例相比況也後漢書陳寵傳云寵爲鮑昱撰辭訟比七卷決事科條皆以事類相從又寵子忠傳云略依寵意奏上二十三條爲決事比以省請讞之敝惠棟云士師職云掌士之八成先鄭云行事有八篇若今之決事比則八成謂邦汋邦賊以下八事案以先鄭兩注互證之似當如惠說然經義實不如是蓋此邦典邦灋邦成並據大宰小宰所掌而言以斷獄訟時必據典法成以定其是非而典法成則不專爲刑法設也賈據小宰八成以釋此注得之先鄭似誤謂與士師八成爲一後鄭所不從也云弊之斷其獄訟也者明與上邦法文異義同大宰注云弊斷也云故春秋傳曰弊獄邢侯者左昭十四年傳晉邢侯與雍子爭鄐田叔魚攝理韓宣子命斷舊獄叔魚蔽罪邢侯杜注云蔽斷也此引蔽罪作弊獄疑先鄭所見本異國語晉語說此事云及蔽獄之日叔魚抑邢侯或先鄭兼取彼文此引之者證弊爲斷獄訟之義

大祭祀奉犬牲奉猶進也【疏】大祭祀奉犬牲者與五官爲聯事大司寇奉犬者以犬於五行屬金也詳大敘官疏注云奉猶進也者大司徒注同

若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也大廟之內戒百姓也【疏】若禋祀五帝者天神之大祀大宗伯云以禋祀祀昊天上帝即五帝之一也凡祀五帝與昊天上帝同用禋祀大宗伯注謂五帝用實柴與此文牾非也詳大宗伯疏賈疏云禋祀五帝謂迎氣於四郊及總享五帝於明堂也詒讓案當亦兼夏正南郊詳大宰疏云則戒之日涖誓百官戒于百族者賈疏云謂餘官誓百官之時大司寇則臨之戒于百族者大司寇親自戒之其百官所戒者當大宰爲之是以大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒故知大宰戒百官也若然大宰云祀五帝則掌百官之誓戒大宰雖云掌百官誓戒則親爲之誓則掌之而不親誓何者此司寇卑於大宰此云涖誓百官豈司寇得臨大宰乎故知大宰掌之餘小官誓之司寇臨之也案易祓王氏詳說並謂誓百官亦大宰親爲之是也大宰誓而大司寇涖其事二官爲聯事不得以卑涖尊爲嫌賈謂大宰掌之餘小官誓之不足據其地示人鬼之大祀亦當有涖誓百官及戒百族之事故大宰說祀五帝卜戒之事下云祀大神示享先王亦如之是也經不偏舉者文略 注云戒之日卜之日也者大宰云前期十日卜日遂戒注云既卜又戒百官以始齊是戒與卜同日事相因也凡卜皆在祭前十日詳大宰疏云百族謂府史以下也者鄭意百族即百姓王祭祀庶民不得與府史以下諸庶人在官者與百姓同故以爲釋族猶言屬國語楚語云在中軍王族而已韋注云族部屬也左成十六年傳云欒范以其族夾公行孔疏引劉炫云族者屬也府史等亦百官府之屬故亦謂之百族賈疏云以其王之百姓亦同大宰戒之故知百族府史胥徒也引郊特牲云卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也者此即郊祀戒誓之事鄭彼注云澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓勑之以禮也云獻命庫門之內戒百官也者彼注云王自澤宮而還重相申勑也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣百官公卿以下也賈疏云王自澤宮而還入皋門至庫門之內大宰獻命命即戒百官云大廟之內戒百姓也者大舊本作太今據宋蜀本改內彼文作命注云大廟者祖廟也

百姓王之親也入廟戒親親也鄭引此文者欲見戒卜同日又見百族即百姓然與彼注義小異司市先鄭注亦以百族爲百姓與此義異而說略同

及納亨前王祭之日亦如之納亨致牲【疏】及納亨前王者納亨即納牲在祭日將明時祀五帝無二祼祭初未迎尸以前即迎牲與廟享異也前王謂步行在王前爲道引也云祭之日亦如之者謂質明以後行正祭之事時詳大宰疏 注云納亨致牲者小司寇注同大宰云及納亨贊王牲事注云納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之又充人云碩牲則贊注云君牽牲入將致之助持之也蓋鄉祭之晨王親迎牲而納之於庭乃告致之於神而後殺而授亨人是即致牲乃授亨故通謂之納亨實則納致之時尚未亨也互詳大宰疏

奉其明水火明水火所取於日月者【疏】注云明水火所取於日月者者據司烜氏文義詳彼疏賈疏云奉此水火者水以配鬱鬯與五齊火以給爨亨也

凡朝覲會同前王大喪亦如之大喪所前或嗣王【疏】凡朝覲會同前王大喪亦如之者賈疏云朝覲不言大則四時朝也會同謂時見曰會殷見曰同此者皆司寇在王前爲導也其大喪亦如之亦導王也詒讓案小司寇云大賓客前王而辟后世子之喪亦如之彼大賓客即朝覲會同然則大司寇但前王而辟小司寇則前王又兼掌辟職卑則事彌勞也 注云大喪所前或嗣王者賈疏云以經云大喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王爲正王也既言前王明以先后世子爲正故云或嗣王也凡大喪之禮有二大宰云大喪贊贈玉含玉大司馬云大喪平士大夫贈玉謂王喪大宗伯云朝覲會同則爲上相大喪亦如之注云王后世子及此大喪亦如之二者容有先后及后世子又宰夫云大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也小喪夫人以下然則大喪與小喪相連則不容有王喪案此經凡言大喪有專指王喪者有嗣后世子喪者后中又兼有先后賓止二例賈謂有二非也凡經大喪無不兼王喪者宰夫大宗伯兩注文同賈意似謂宰夫注王后專屬后故云不容有王喪非鄭恉也又案小司寇謂后世子之喪亦如大賓客前王而辟則疑大司寇專掌王喪小司寇專掌后世子之喪否則不宜王喪小司寇反不前王而辟也然則此職大喪不當有后世子但注意未明或如賈說耳

大軍旅涖戮于社社謂社主在軍者也鄭司農說以書曰用命賞于祖不用命戮于社【疏】大軍旅涖戮于社者小司寇小師涖戮注云王不自出之師則此大軍旅是王自出在軍也 注云社謂社主在軍者也者即小宗伯大師立軍社是也云鄭司農說以書曰用命賞于祖不用命戮于社者此甘誓文今書不作弗詳小宗伯疏墨子明鬼下篇云故聖王其賞也必於祖其僇也必於社賞於祖者何也告分之均也僇於社者何也告聽之中也此戮必於社之義

凡邦之大事使其屬蹕屬士師以下也故書蹕作避杜子春云避當爲辟謂辟除姦人也玄謂蹕止行也【疏】凡邦之大事者即鄉士云大祭祀大喪紀大軍旅大賓客諸事凡王親與者皆是小司寇義同云使其屬蹕者蹕釋文作趩云本亦作蹕阮元云說文走部曰趩止行也从走爲正字从足爲或體段玉裁云趩今本作蹕惟釋文從走與說文合周禮全書蹕字皆轉寫失其正也 注云屬士師以下也者賈疏云見士師職云諸侯爲賓則帥其屬而蹕于王宮注云諸侯來朝若燕饗時士師云帥其屬則士師以下上士中士下士皆蹕知者以此注云士師以下故也云故書蹕作避杜子春云避當爲辟謂辟除姦人也者段玉裁云杜從作避之本而改爲辟丁晏云小司寇前王而辟先鄭云爲王道辟除姦人士師王燕出入則前驅而辟後鄭云道王且辟行人孟子

行辟人可也趙注辟除人使卑辟尊可爲也故杜君讀避爲辟詁讓
案說文辵部云避回也辟部云辟法也辟除爲辟法引申之義其字
當作辟辟除而使人回避其字當作避左成五年傳晉伯宗辟重曰
辟傳彼釋文上辟字音匹亦反下辟字音避最爲分析此經字當作
辟而故書作避義亦得通杜以閽人小司寇士師鄉士遂士縣士訝
士朝士野廬氏條狼氏諸職並作辟故依全經字例校定從辟而訓
爲辟除閽人注云辟辟行人使無干也云玄謂蹕止行也者閽人注
義同段玉裁云鄭君從今書作蹕小司寇職大賓客前王而辟凡國
之大事使其屬蹕辟與蹕並見知其制不同案段說是也閽人云凡
外內命夫命婦出入則爲之辟大祭祀喪紀之事蹕宮門廟門亦辟
蹕並見蓋辟者唯辟除姦人猶祭義云見老者則車徒辟左成三年
傳齊侯戰敗入國辟女子皆是彼此相遇禁其干犯不干犯者自得
行蹕爲止行則猶祭義云八十九十者東行西行者弗敢過西
行東行者弗敢過蓋凡當道者人皆不得行二字義本異也

小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國
遷三曰詢立君 外朝朝在雉門之外者也國危謂有兵寇之難國遷
謂徙都改邑也立君謂無冢適選於庶也鄭司農云
致萬民聚萬民也詢謀也詩［疏］掌外朝之政以致萬民而詢焉者以
曰詢于芻蕘書曰謀及庶民 五官正貳通例校之外朝之政上疑
當有建邦二字朝士亦云掌建邦外朝之灋是其證也致萬民而詢
即鄉大夫國大詢于衆庶之事賈疏云外朝之職朝士專掌但小司
寇既爲副貳長官亦與朝士同掌之耳故云掌外朝之政以致萬民
案下文羣吏並在內而此經但云致萬民者但羣吏在朝是常萬民
不合在朝惟在大事及疑獄乃致之故特言之也 注云外朝朝在
雉門之外者也者依後鄭五門三朝之說三詢之外朝當在庫門之
外此云在雉門外與閽人朝士注說不合疑誤沿先鄭五門雉門在
庫門外之說偶失刊易也玉海禮儀引三禮義宗謂天子三朝之外
別有此三詢之朝云雉門有兩觀觀外亦有詢事之朝在宗廟社稷
之閭通典賓禮遂謂周制天子有四朝蓋並爲此注所誤不足據也
江永云外朝在庫門外無宮室平時臣民得皆往來朝士職云凡得
獲貨賄人民六畜者委於朝告於士旬而舉之謂委於朝十日待來
識之者是凡民皆可至外朝矣孔廣森云皋門內之庭是爲外朝凡
民之出入城者得由於朝故縣法則萬民觀之詢衆庶則萬民造之
嘉肺之石民之罷者窮者至之左傳曰鄭子產自朝布幣禮日哭辟市
朝令朝在王宮之內戶樞衰絰何由而過乎案江孔說是也二鄭說
朝制異同詳閽人及朝士疏云國危謂有兵寇之難者呂氏春秋本
味篇高注云危難也江永云僖十五年晉陰飴甥言朝國人曰孤雖
歸辱社稷其卜貳圉詢立君也定八年衛靈公朝國人問叛晉哀元
年陳懷公朝國人問欲與楚欲與吳詢國危也詒讓案左僖十七年
傳邢人狄人伐衛圍菟圃衛侯以國讓父兄子弟及朝衆曰苟能治
之燬請從焉亦詢國危之事云國遷謂徙都改邑也者爾雅釋詁云
遷徙也國遷即大卜大史所謂大遷是也賈疏云謂王國遷徙若殷
之盤庚遷殷之類若遷鄉大夫都邑不在詢限江永云盤庚出矢言
登進厥民太王屬耆老而告詢國遷也云立君謂無冢適選於庶也
者賈疏云冢適雙言案內則而言謂適后所生最長者爲冢若無冢
適后所生次冢以下爲適則適者非一若無適則於衆妾所生擇立
之衆妾生非一是以須與衆人共詢可否左昭二十六年傳云王后
無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也
孔疏引何休左氏膏肓難年鈞以德之言云人君所賢下必從之焉
能使王不立愛也鄭答云周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢
焉其三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣

吏東面小司寇以敘進而問焉如此則大衆之口非君所能掩是王
不得立愛之法也是詢立君者使王不立愛所以示無私也惠士奇
云昭二十五年左傳王子朝與敬王爭立求助於晉晉欲助之而莫
知適立也乃使士景伯涖問於周士伯立於乾祭而問介衆由是遂
絕子朝之使而戴敬王君子曰禮夫禮立君必詢萬民也案冢適亦
詳大卜疏鄭司農云致萬民聚萬民也者大司馬注云致謂聚衆也
周書皇門篇云百姓兆民用罔不茂在王庭即外朝致萬民之事云
詢謀也者鄉大夫注同引詩曰詢于芻蕘者大雅板文毛傳云芻蕘
薪采者鄭箋云有疑者當與薪采者謀之案此引之證萬民雖賤亦
在詢列也引書曰謀及庶民者洪範文民舊本並作人今依蜀石經
正鄉大夫先鄭注引同今本作庶人者後人依僞孔本
改非其舊也引之者亦證詢萬民之事詳鄉大夫疏 其位王南鄉

三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面 羣臣卿大夫士也羣吏
府史也其孤不見者孤
從羣臣卿大
夫在公後 ［疏］其位者此天子外朝三詢之朝位也與司士治朝之
朝位異金鶚云小司寇與朝士同掌外朝所言朝位
皆同小司寇但言羣吏而不言公侯伯子男其文略耳小司寇詳其
所詢之事而略其人朝士詳其人而略其所詢之事二文亦詳略互
見云王南鄉三公及州長百姓北面者三公北面與射人司士治朝
朝位同亦以爵貴特尊之使正與王相對也賈疏云案郊特牲君之
南鄉答陽之義也臣之北面答君也三公臣中之尊北面屈之者君
之意案賈以北面爲屈說本崔靈恩其義未塙詳司士疏金鶚云上
云致萬民而詢百姓即萬民也朝士則謂之衆庶孟子言民爲貴外
朝爲詢萬民而設故百姓北面正與王對可見王者重民之意也州
長爲鄉遂之官與民最親率其民而至故與民同面位然則萬民亦
鄉遂之民焉耳 注云羣臣卿大夫士也者以此三詢之朝與朝士
朝位同彼云左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後與此羣臣西面位
正相當故知羣臣即卿大夫士也依彼經羣臣內又當兼有孤蓋此
職統孤卿大夫士言之故曰羣臣朝士殊士於孤卿大夫言之故別
曰羣士然則此羣臣足晐彼羣士矣中庸以羣臣別於大臣言之云
體羣臣則士之報禮重彼羣臣專據命士以下與此異也云羣吏府
史也者御僕及朝士注義並同金鶚云小司寇司刺朝士羣吏於羣臣
似羣吏爲府史胥徒不知羣臣是在朝之臣羣吏則鄉遂都鄙之官
也總之古者官即吏自秦漢以後始謂庶人在官者爲吏而吏與官
異矣又云大宰歲終令百官府各正其治下云三歲則大計羣吏之
治是羣吏即百官也小宰以官府之六敘正羣吏又以官府之六計
弊羣吏之治宰夫掌治朝之法敘羣吏之治皆以百官爲羣吏鄭注
以羣吏爲府史不知府史是庶人在官者諸經皆謂之庶人其職最
賤不得謂之羣吏案金氏謂羣吏非府史是也此職及司刺之羣吏
皆與羣臣對文朝士之羣吏亦對孤卿大夫及羣士言之則羣臣者
朝廷官府有職事之官也羣吏者鄉遂公邑都鄙之吏有地治之官
也大司馬注云羣吏鄉師以下小司徒云六鄉四郊之吏鄉大夫云
六鄉之吏族師云四閭之吏黨正遂大夫並云帥其吏即此所謂羣
吏也文王世子注亦云羣吏鄉遂之官義正與此同若大宰小宰諸
職之羣吏則通大小內外羣臣言之與此異也互詳大宰疏外朝之
位依朝士職東面尚有諸侯羣吏從諸侯之後者以其分地治民與
諸侯同且與羣臣別內外也州長亦羣吏而在三公後北面者以其
領百姓也云其孤不見者孤從羣臣者賈疏云案射人及司士孤位
皆西方東面北上今此獨在東方西面從羣臣之位者孤無職尊之
如賓恆在西但此三詢之朝即朝士所掌之位案朝士外朝云左九
棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其
後面三槐三公位焉州長衆庶在其後以此故知孤從羣臣之位曲

禮孔疏云外朝孤與士特諸侯故就東方西面同其位金鶚云孤卿皆大臣鄭既以卿為羣臣則孤亦可謂羣臣何謂不見乎案金說是
也云卿大夫在公後者卿舊本並誤鄉今依宋注疏本正賈疏云以州長衆鄉之屬在公後又二鄉公一人明鄉大夫亦在公後可知也
每鄉大夫皆別命卿為之六鄉別也案鄭賈意州長在三公後則自鄉大夫以下鄉遂之吏並在三公後故朝士注云州長鄉遂之官蓋
謂經羣州長實關衆鄉遂官也今案鄉遂都鄙之吏即所謂羣吏東面則卿大夫自當與羣吏同東面不在公後若果鄉大夫亦在公後
則經何不以鄉大夫領百姓而顧特舉州長乎鄭賈說亦失之**小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志**
而弊謀擯謂揖之使前也敘更也輔志者尊王賢明也【疏】小司寇擯者擯葉鈔釋文作賓注同案賓即擯之借字詳大宗伯疏
注云擯謂揖之使前也者擯儐之或體大宗伯王命諸侯則儐注云儐進之也此義與彼同賈疏云此既在朝立定而問之明儐者無
別相見之禮故知以次一一揖之使前問之云敘更也者經例用古字作敘注例用今字當作序此疑後人誤以經改注也說文攴部云
敘次第也廣雅釋詁云更遞也謂自三公以下各以爵秩尊卑次第更遞進而問之云輔志者尊王賢明也者孟子梁惠王篇齊宣王曰
願夫子輔我志謂以衆論輔助王之志慮贊其斷決即使衆尊王賢明示不專己也**以五刑聽萬民之獄訟附**
于刑用情訊之至于旬乃弊之讀書則用灋附猶著也故書附作付訊言也用情理言之冀
有可以出之者十日乃斷之王制曰刑者侀也侀者成也一成而不可變故君子盡心焉鄭司農云讀書則用法如今時讀鞫已乃論之
【疏】以五刑聽萬民之獄訟者佐大司寇聽獄訟於外朝也云附于刑用情訊之者此即鄉士遂士等所上獄訟其罪重附於五刑者乃
上於司寇司寇復以情訊之其罪輕未附於刑者則羣士自可專決不必上於司寇也賈疏云以囚所犯罪附於五刑恐有枉濫故用情
實問之使得真實云至于旬乃弊之者謂訊得其情猶必待旬日乃與羣士司刑同弊其罪也鄉士云司寇聽之斷其訟弊其獄于朝羣
士司刑皆在各麗其灋以議獄訟是先聽之謂之訊後斷之謂之弊其閒相距旬日欲其參酌詳議以求至當也云讀書則用灋者文王
世子孔疏云讀書讀囚人之所犯罪狀之書用法謂明其法律平斷其罪案孔說是也此讀書用法與弊之同日謂其獄訟既定則錄先
後訊辭及其所當之罪為書使刑史對衆宣讀囚不反覆聽者亦無辯論則是情罪允當乃用法署其牘明刑定也鄉士云獄訟成士師
受中用法所以實其成而定其中以授士師也至於協日刑殺更在其後且非大小司寇所職其事不同賈疏謂行刑之時當讀刑書罪
狀則用法刑之非經義　注云附猶著也者後注及鞄人注義並同說文土部云坿益也引申為坿著經典皆借附為之毛詩小雅角弓
如塗塗附傳云附著也王制云附從輕注云附施也者與毛義亦相近云故書附作付者後注同詳司市疏云訊言也者爾雅釋言文本
職後注及司刺注並同說文言部云訊問也廣雅釋言云訊問也詩大雅皇矣執訊連連箋云訊言也執所生得者而言問之然則訊者
謂問其言也公羊僖十八年何注云上問下曰訊云用情理言之冀有可以出之者者以情理更重訊問之冀可附於輕比出其刑非也
云十日乃斷之者宰夫注云旬十日也又大宰注云弊斷也此謂訊得其實仍遲之旬日乃斷其罪亦重刑之意也鄉士掌國中之獄訟
云旬而職聽于朝遂士掌四郊則二旬縣士掌野則三旬方士掌都家則三月而上獄訟于國然則羣士上獄於司寇地有遠近期限不
同而司寇之先訊後弊則一以旬日為斷也書康誥云要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚僞孔傳云要囚謂察其要辭以斷獄既得

其辭服膺思念五六日至于十日至于三月乃大斷之言必反覆思念重刑之至也案書云旬時乃蔽者似即通晐此經羣士弊獄之期
鄉士旬遂士二旬縣士三旬方士三月言之抑或疑獄有不能遽斷者容不限以旬日與引王制曰刑者侀也侀者成也一成而不可變
故君子盡心焉者鄭彼注云變更也賈疏云上刑為法下侀為者謂行刑著人身體又訓為成者意取一成不可變死者不可復生斷者
不可更續是其不可變也故君子盡心焉不濫此釋用情訊之也鄭司農云讀書則用法如今時讀鞫已乃論之者此亦注用今字作
法也說文卒部云鞫窮治辠人也鞫俗鞫字史記張湯傳訊鞫論報集解引張晏云鞫一吏為讀狀論其報行也亦作鞫文王世子注
云讀書用法曰鞫漢書刑法志遣廷史與郡鞫獄顏注引李奇云鞫窮也獄事窮竟也如淳云以囚辭決獄事為鞫蓋漢時決獄事既窮
竟先使吏讀所訊囚之罪狀而致論以法與周時讀書用法相類故先鄭舉以為況文王世子注以用法為鞫亦與先鄭說同此並不涉
行刑之事賈疏謂鞫謂劾囚之要辭行刑之時讀已乃論其罪也則與二鄭義不合不足據也**凡命夫命婦不躬坐**
獄訟為治獄吏褻尊者也躬身也不身坐者必使其屬若子弟也喪服傳曰命夫者其男子之為大夫者命婦者其婦人之為大夫
之妻者春秋傳曰衛侯與元咺訟甯武子為輔鍼莊子為坐士榮為大理【疏】凡命夫命婦不躬坐獄訟者坐謂坐地也詳大司馬疏晏
子春秋內篇雜上云晏子北面坐地曰嬰聞訟夫坐地又諫下篇云獄訟不席然則凡獄訟者皆不席而坐地矣　注云為治獄吏褻尊
者也者賈疏云古者取囚要辭皆對坐治獄之吏皆有嚴威恐獄吏褻尊故不使命夫命婦親坐云躬身也者爾雅釋詁文云不身坐者
必使其屬若子弟也者賈疏云若取辭之時不得不坐當使其屬或子弟代坐也詒讓案左襄十年傳王叔陳生與伯輿爭政晉侯使士
匄平王室王叔與伯輿訟焉王叔之宰與伯輿之大夫瑕禽坐獄於王庭杜注云宰家臣瑕禽伯輿屬大夫使宰與屬大夫對爭曲直又
僖二十八年傳注亦說王叔伯輿事云蓋今長吏有罪先驗吏卒之義此即使屬代坐之事其爵卑者或無屬官則當使子弟代坐故鄭
兼言子弟也引喪服傳曰命夫者其男子之為大夫者命婦者其婦人之為大夫之妻者者喪服經齊衰不杖期章云大夫之子為世父
母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者傳云大夫者其男子之為大夫者也命婦者其婦人之為大夫妻者
也注云命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣案喪服傳云大夫此引作命夫者鄭依此經文改之喪
服傳命夫婦不及士者彼據不降服者為說詳內宰疏引春秋傳者僖二十八年左傳文衛侯殺叔武元咺訴於晉晉文公會諸侯于
溫以討之彼文大甯作大士大司使注引亦作士疑此誤杜注云大士治獄官也周禮命夫命婦不躬坐獄訟元咺又不宜與其君對坐
故使鍼莊子為坐士又使衛之忠臣及其獄官質正元咺釋文云嚴左傳作莊案漢書明帝名莊故改為嚴賈疏云引之者證命夫命婦不身
坐獄訟之事若然元咺甯子鍼莊子皆大夫得坐訟者大夫身不得與士坐訟若兩大夫或代君皆得坐無嫌以是衛侯不得坐使莊子
與元咺對坐也若然此文命夫命婦惟據大夫不通士案內宰云佐后使治外內命婦先鄭云外命婦卿大夫之妻後鄭云士妻亦為
命婦又閽人云凡外內命夫命婦注內命夫卿大夫士之在宮中者如是士及士妻亦得為命夫命婦者彼皆據王臣而言王之士有三
命二命一命皆得王命此文兼諸侯臣子男士則不命以是此文命夫命婦惟據大夫為文不通士也案賈謂王臣士以上得為命夫命
婦是也肆師注說內命男亦關卿大夫士與內宰閽人注同吳廷華蕭戴康並謂王一命之士以上皆不躬坐獄亦足輔賈義若然此注

不及士者，鄭依喪服成文，偶未析別耳。惟據王叔與伯與不身坐，則兩大夫獄訟亦當不坐，賈謂兩大夫得坐，則失之。凡王之同族有罪不即市。鄭司農云：刑諸甸師氏，禮記曰刑于隱者，不與國人慮兄弟。疏凡王之同族有罪不即市者，罪當作辠。掌囚云：凡有爵者與王之同族，奉而適甸師氏，以待刑殺。此不及有爵者，蔣載康云：上章以命夫命婦該王族，此章以王族該命夫命婦，皆互文。注鄭司農云刑諸甸師氏者，據甸師及掌囚文。引禮記曰刑于隱者，不與國人慮兄弟者，文王世子文，引之者，證不即市之義，亦詳甸師疏。以五聲聽獄訟，求民情。疏以五聲聽獄訟求民情者，五聲入辟三刺等，並小司寇之官法也。賈疏云：案下五事惟辭聽是聲，而以五聲目之者，四事雖不是聲，亦以聲為本故也。案呂刑云：惟貌有稽，在獄定之後，則此五聽亦在要辭定訖，恐其濫失，更以五聽觀之，以求民情也。詒讓案：此五聲亦謂之五聽，荀子成相篇云：五聽修領。楊注云：折獄之五聽也。一曰辭聽，觀其出言，不直則煩。疏注云觀其出言不直則煩者，賈疏云：直則言要理深，虛則辭煩義寡。二曰色聽，觀其顏色，不直則赧然。疏注云觀其顏色不直則赧然者，說文色部云：色，顏气也。賈疏云：理直則顏色有厲，理曲則顏色愧赧。小爾雅云：不直失節謂之慙，愧面慚曰赧，心慙曰恧，體慙曰逡。詒讓案：說文赤部云：赧，面慙赤也。孟子滕文公篇：觀其色赧赧然。趙注云：赧赧，面赤心不正之貌。大戴禮記文王官人篇有觀色之法，義亦通於此。三曰氣聽，觀其氣息，不直則喘。疏注云觀其氣息不直則喘者，說文口部云：喘，疾息也。釋名釋疾病云：喘，湍也，湍疾也，氣出入湍疾也。案大戴禮記文王官人篇有視中之法，云以其聲處其氣，其說甚詳，義亦通於此。賈疏云：虛本心知，氣從內發，理既不直，吐氣則喘。四曰耳聽，觀其聽聆，不直則惑。疏注云觀其聽聆不直則惑者，說文耳部云：聆，聽也。賈疏云：尚書云作德心逸日休，作僞心勞日拙，聆其事，直聽物明審，其理不直，聽物致疑。五曰目聽，觀其牟子視，不直則眊然。疏注云觀其牟子視不直則眊然者，釋文云：眊，本又作旄。案說文目部云：眊，目少精也。旄即眊之叚字。牟俗作眸。孟子離婁篇云：胷中正則眸子瞭焉，胷中不正則眸子眊焉。趙注云：眸子，目瞳子也。眊者，蒙蒙目不明之貌。即鄭所本。賈疏云：目為心視，視由心起，理若直實，視盼分明，理若虛陳，視乃眊亂。以八辟麗邦灋，附刑罰。辟，法也。杜子春讀麗為羅。玄謂麗，附也。易曰：日月麗乎天。故書附作付，附猶著也。疏以八辟麗邦灋附刑罰者，大司寇云：凡卿大夫之獄訟，以邦灋斷之。注云：邦灋，八法也。此八辟所議，百官府為多，故亦以邦法麗之。賈疏云：案曲禮云刑不上大夫，鄭注云其犯法則在八議，輕重不在刑書。若然，此八辟為不在刑書，若有罪當議，議得其罪，乃附邦法而附於刑罰也。詒讓案：依曲禮注義，蓋凡入八議限者，輕罪則宥，重罪則改附輕比，仍有刑也。史記五帝本紀集解引舜典五宅三居，馬融注云：謂在八議，君不忍刑，宥之以遠，五等之差，亦有三等之居，大罪投四裔，次九州之外，次中國之外。舜典孔疏引王肅說同，則謂凡在八議者，悉入流宥之科，然此經無文，鄭書注亦不從馬說。又司刑疏引左傳文十八年九刑，賈服注以為正刑一，加之以八議。案此經本無九刑之名，以正刑一配八議為九，義亦未允。注云辟法也者，鄉師注同，謂議刑之法有八也。云杜子春讀麗為羅者，羅麗，石經作羅。惠棟云：麗者，離也，離猶羅也。洪範云：不羅于咎。史記引作離，尚書大傳引作麗，古字並通。段玉裁云：杜易字，鄭不易字。羅，今之羅字也。詒讓案：羅俗字，說文所無，古止作羅。此八辟是未入刑法者，不當言羅，故後鄭不從。云玄謂麗附也者，大司寇注同。引易曰日月麗乎天者，離彖辭。王弼本于作乎，汪道昆本及注疏本亦並作乎，蜀石經及宋本嘉靖本並作于，與注字例亦不合，未知孰是。彼上文云：離，麗也。李氏集解引荀爽云：陰麗於陽，相附麗也。是彼離亦訓附，故引以為證。云故書附作付附猶著也者，前注並同。一曰議親之辟，鄭司農云：若今時宗室有罪先請是也。疏一曰議親之辟者，廣雅釋詁云：議，謀也。謂謀議其罪，從輕比也。左昭六年傳云：昔先王議事以制，不為刑辟。易中孚象辭云：君子以議獄緩死。八辟皆不用恆法，故須臨時議之。漢書刑法志謂之八議。親者，漢志顏注云：王之親族也。掌戮注云：親，緦服以內也。賈疏云：親謂五屬之內及外親有服者皆是。議限親不假貴，故賢能及功勤若貴亦不假餘賢能之等，各據一邊，則得入議。假令旣有親，兼有餘事，亦不煩餘議限。注鄭司農云若今時宗室有罪先請是也者，惠棟云：漢書平帝紀元始元年令公列侯嗣子有罪耐以上先請。續漢書百官志云：宗正，若有犯法當髡以上，先請宗正，以聞，乃報決。二曰議故之辟，故謂舊知也。鄭司農云：故舊不遺，則民不偷。疏注云故謂舊知也者，國策秦策高注云：故，舊也。賈疏云：此故舊非謂上以為大宗伯注故舊朋友，謂共在學者，若伐木詩亦是故友之類。鄭司農云故舊不遺則民不偷者，論語泰伯篇文。彼文偷作偷，集解引包咸云：君能不遺忘其故舊，行之美者，則民皆化之，不偷薄。案說文女部云：媮，薄也。偷即媮之借字，今論語作偷者，媮之俗體，說文所無。此引之者，證議故即不遺故舊之意。三曰議賢之辟，鄭司農云：若今時廉吏有罪先請是也。玄謂賢，有德行者。疏注鄭司農云若今時廉吏有罪先請是也者，惠棟云：漢書宣帝黃龍元年詔曰：舉廉吏誠欲得其真也，吏六百石位大夫，有罪先請。云玄謂賢有德行者者，鄉大夫注義同。四曰議能之辟，能謂有道藝者。春秋傳曰：夫謀而鮮過，惠訓不倦者，叔向有焉，社稷之固也，猶將十世宥之，以勸能者。今壹不免其身，以棄社稷，不亦惑乎。疏注云能謂有道藝者者，鄉大夫注義同。惠棟云：說文网部曰：罷，遣有辠也。从网能，言有賢能而入网，即貰遣之。周禮曰：議能之辟。是也。引春秋傳者，賈疏云：左氏襄二十一年叔向囚，祁奚往說之辭，以告范宣子，使赦小罪，存大能。引之者，證以能議也。五曰議功之辟，謂有大勳力立功者。疏注云謂有大勳力立功者者，賈疏云：此即司勳所掌王功國功之等，皆入此功也。六曰議貴之辟，鄭司農云：若今時吏墨綬有罪先請是也。疏注鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也者，賈疏云：先鄭推引漢法，墨綬為貴。若據周，大夫以上皆貴也。墨綬者，漢法丞相二千石金印紫綬，御史大夫二千石銀印青綬，縣令六百石銅印墨綬是也。孔廣森云：宣帝紀曰：吏六百石位大夫，有罪先請。此漢舊法也。世祖建武三年，始詔令吏不滿六百石，下至墨綬長相，有罪皆得先請。前漢劉屈氂傳云：司直吏二千石，當先請，奈何擅斬之。惠棟云：蔡邕橋公碑云：遷齊相，臨淄令賂財臧多，罪正受鞫，就刑章，以不先請免官。七曰議勤之辟，謂憔悴以事國。疏七曰議勤之辟者，謂命士以下，凡不在議貴之科者，則又有此法，以令其勤勞官事也。汪德鉞云：勤指小吏言。此與太宰職八統之八統，一曰親親，此亦曰議親；二曰敬故，此亦曰議故；三曰進賢，此亦曰議賢；四曰使能，此亦曰議能；五曰保庸，此亦曰議功；六曰尊貴，此亦曰議貴；八曰禮賓，此亦曰議賓；獨七曰達吏，此曰議勤。蓋國家勞勤之役，皆小吏受之，其服勤最久者，亦有以宥之也。故鄭注達吏，謂舉勤勞之小吏。其說最確。案汪說是也。此議勤者，其人旣非親貴，又無賢能功可紀，但以校年積勞，宜蒙甄錄，故雖卑官小吏，亦得與優議之典，猶之司士以久奠食，與德能功同其詔論矣。注云謂憔悴以事國者，詩小雅北山云：或盡瘁事國。左昭七年傳引作或憔悴事國。楚辭離世王注云：憔悴，憂也。爾雅釋詁云：勤，勞也。憔悴以從國事，是勤勞之事，故引以為說。八

曰議賓之辟謂所不臣者三恪二代之後與【疏】八曰議賓之辟者謂賓恪諸侯來朝王待以殊禮或犯法則別議之也大宰八統禮賓注云賓客諸侯則平諸侯亦得為賓此注專舉三恪二代之後蓋謂平諸侯有罪當入議貴之科與彼義微異也　注云謂所不臣者三恪二代之後與者謂黃帝堯舜之後為三恪夏殷之後為二代通為國賓也左襄二十五年傳云昔虞閼父為周陶正我先王賴其利器用也與其神明之後也庸以元女大姬配胡公而封諸陳以備三恪杜注云周得天下封夏殷二王後又封舜後謂之恪并二王後為三國其禮轉降示敬而已故曰三恪郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代孔疏云案異義公羊說存二王之後所以通天三統之義引此文古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以為上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹案云治魯詩丞相韋玄成治易施犨等說引外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已不與左氏說同鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後如鄭此言公羊自據二王之後左氏兼論三恪義不乖異也賈疏云案樂記云武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞殷之後於宋此皆自行當代禮樂常所不臣為賓禮之故為賓也案孔賈說深得鄭恉通典賓禮引崔靈恩說同據五經異義則左氏舊說亦正如是杜預轉據韋玄成施犨等說以舜後并二代數之為三恪與鄭義異不足據也白虎通義王者不臣篇云王者所不臣者三何也謂二王之後妻之父母夷狄也不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦白其馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位不臣丹朱也不臣妻父母何妻者與己一體恭承宗廟欲得其歡心上承先祖下繼萬世傳於無窮故不臣也春秋曰紀季姜歸于京師父母之於子雖為王后尊不加於父母知王者不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也夷狄者與中國絕域異俗非中和氣所生非禮義所能化故不臣也尚書大傳曰正朔所不加即君子所不臣也案班氏所說王者不臣有三其不臣夷狄為外絕域異俗非所賓敬也王之妻父當在議親之科故鄭唯舉三恪二代之後為說

以三刺斷庶民獄訟之中中謂罪正所定【疏】以三刺斷庶民獄訟之中者司刺所掌以贊司寇聽獄訟者也王制云司寇正刑明辟以聽獄訟必三刺蓋於司寇聽之之日亦於臯門之外朝致眾而訊之與三詢之位同王與三公六卿咸與其事鄉士云若欲免之則王會其期是也通典賓禮云外朝之法朝有疑獄王集而聽之故禮云王會三公會其期者三刺問以定其法案杜說是也凡平時聽獄訟自是司寇專職訊鞫論斷蓋有恆法羣士司刑不出本屬自非疑難不決不必備此三刺故王制又云疑獄氾與眾共之明必疑獄乃有與羣臣羣吏萬民共訊議之法矣此與上八辟皆於常法之外別為慎恤之典但八辟止於親貴而三刺則通於庶民故經據庶民言之賈疏謂當是罪定斷訖乃向外朝始行三刺與王制義不合非也　注云中謂罪正所定者淮南子主術訓高注云中正也書呂刑云士制百姓于刑之中又云咸庶中正其刑其罰其審克之是中正義相成也大戴禮記千乘篇云司寇司秋以聽獄訟以民之煩亂執權變民中鄭意獄訟平斷恐其有偏頗故以三刺之法求其中正以定其罪是謂之中也孔廣森云國語左執鬼中韋昭曰執謂把其錄籍然則獄訟之中亦其錄籍若今秋審招冊也天府注中之中與此同義案孔說是也斷獄訟必協於中正因之獄訟之成即謂之中此云獄訟之中下文云登中于天府及鄉士遂士縣士方士之受中並謂獄訟成要之簿書亦詳天府疏

一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民刺殺也三訊罪定則殺之訊言也【疏】一曰訊羣臣者亦通孤卿大夫士言之詳前云二曰訊羣吏者亦謂鄉遂公邑都鄙之官賈疏謂庶人在官者非也詳前疏　注云刺殺也三訊罪定則殺之者敘官注同此對司刺三宥為名明刺宥兩有不可豫定也賈疏云但所刺不必是殺餘四刑亦當三刺直言殺者舉法重者而言其實皆三刺是以下文云聽民之所刺宥以施上服下服之刑是兼輕重皆刺也云訊言也者前注同謂言問其當殺當宥

聽民之所刺宥以施上服下服之刑宥寬也民言殺殺之言寬寬之上服劓墨也下服宮刖也【疏】注云宥寬也者詳大司寇疏云民言殺殺之言寬寬之者三訊先羣臣羣吏而經言刺宥並屬之民者舉眾言之王制云眾疑赦之所謂民言寬寬之也云上服劓墨也下服宮刖也者司刺注同惟彼云上服殺與墨劓也此無殺者疑文有闕挩非其舊也書舜典云五刑有服僞孔傳云服從也賈疏云墨劓施于面故為上服宮刖施於下體故為下服惠士奇云呂刑上刑適輕下服下刑適重上服輕重諸罰有權服問曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也然則服讀為附附之上下如喪之輕重矣或從重而輕或從輕而重上附下附皆有等比服問所謂列猶呂刑所謂權禮記服作附王制曰附從輕小司寇八辟亦曰麗邦法附刑罰附者律之比劍所謂上下比罪以察小大之比以成之者也呂飛鵬云呂刑傳曰重刑有可以虧減則之輕服下罪一人有二罪則之重而輕并數蓋以重刑釋上刑以輕刑釋下刑對上刑言之曰下服是輕於上刑也對下刑言曰上服是重於下刑也上服下服當以罪之重輕為上下鄭注大傳云數罪以上一罪刑之是鄭解下刑適重上服與傳同也案惠呂說本王安石王昭禹鄭鍔易祓足正此注之誤吳廷華方苞姜兆錫梁玉繩蔣載康莊有可說並同惠釋服為附義亦得通上服下服猶言上刑下刑輕重之辭也依呂刑五刑五罰之差說之則大辟為上次宮次則次劓墨為下鄭此注以刑之所加於體之上下釋之非經義也

及大比登民數自生齒以上登于天府大比三年大數民之眾寡也人生齒而體備男八月而生齒女七月而生齒【疏】及大比登民數自生齒以上登于天府者自此至職末並小司寇之官常也三年大比司民登民數大司寇受之以歡於王而登於天府小司寇咸與其事也互詳司民疏　注云大比三年大數民之眾寡也者小司徒及三年則大比注云大比謂使天下更簡閱民數及其財物也此小司寇唯主登民數故注不及簡閱財物云人生齒而體備男八月而生齒女七月而生齒者司民注義同賈疏云按家語本命男子八月生齒八歲而齔女子七月而生齒七歲而齔齒男子陽得陰而生得陰而落女子陰得陽而生得陽而落故得男偶女奇也案家語文本大戴禮記本命篇詳司民疏

內史司會冢宰貳之以制國用人數定而九賦可知國用乃可制耳【疏】內史司會冢宰貳之者小司寇與此三官為官聯也賈疏云內史掌八柄之等司會主計會冢宰所主兼設故皆取副貳民數簿書云以制國用者賈疏云得民數乃制國用以其國用出於民故也　注云人數定而九賦可知國用乃可制耳者鄭以國用出於賦即大宰之九賦謂口賦也故以人數定言之案九賦乃田賦非口賦但以計口受田之法校之則九賦亦自與民數有關注義自可通也口賦詳大宰疏

小祭祀奉犬牲奉猶進也【疏】小祭祀奉犬牲者賈疏云大祭祀自大司寇奉犬牲若小祭祀王玄冕所祭則小司寇奉進犬牲也　注云奉猶進也者大司徒注同

凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之納亨致牲也其時鑊水當以洗解牲體肉【疏】凡禋祀五帝者詳大司寇疏云實鑊水者五帝用特牲此

官治亨人實其牛鑊之水也　注云納亨致牲也者大司寇注同賈疏云謂將祭饗祭之晨實以水亨牲也云其時鑊水當以洗解牲體肉者以既納牲告致之遂殺而解其骨體須用鑊水洗其垢穢乃授亨人也賈疏云鄭知實鑊水爲洗解牲肉者以下云納亨亦如之是實鑊水亨煑肉故知此是洗肉也封人云共其水槀亦謂洗牲肉也盧文弨云通考引此時作實據疏本作實字黃丕烈亦云實誤時此覆舉經文當訂正

大賓客前王而辟　鄭司農云小司寇爲王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引矣　【疏】大賓客前王而辟者大司寇云凡朝覲會同前王此大賓客即朝覲會同之等前王亦贊大司寇也賈疏云下士師云諸侯爲賓帥其屬蹕於王宮饗燕時此小司寇爲王辟亦謂於宮中饗燕在寢及廟時也　注鄭司農云小司寇爲王道辟除姦人也者前王爲道辟爲辟除姦人也詳大司寇疏云若今時執金吾下至令尉奉引矣者文選西京賦薛注云奉引謂引道者惠棟云續漢輿服志云乘輿大駕公卿奉引大僕御大將軍參乘乘輿灋駕公卿不在鹵簿中河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御侍中參乘

后世子之喪亦如之　【疏】后世子之喪亦如之者賈疏云謂后世子之喪當朝覲之時王出入亦前王而辟也

小師涖戮　小師王不自出之師　【疏】注云小師王不自出之師者對大司寇大軍旅涖戮于社及大宗伯大司馬大師爲王自出之師也賈疏云謂王不自出使卿大夫出軍閫外之事將軍裁之軍將有所斬戮於社主前則小司寇涖戮也

凡國之大事使其屬蹕　屬士師以下　【疏】凡國之大事使其屬蹕者亦贊大司寇也國小事無蹕文者蓋小官所掌不受命於司寇也　注云屬士師以下者大司寇注同

孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之　司民星名謂軒轅角也小司寇於祀司民而獻民數於王重民也進退猶損益也國用民衆則益民寡則損　【疏】孟冬祀司民獻民數於王者於經例當作于石經及各本並誤孟冬謂夏之孟冬也通典吉禮謂周制立冬後亥日祀司民於國城西北蓋誤據北周制不足馮也賈疏云前文大比登民數於天府據三年大比而言此則據年年民數皆有增減於孟冬春官祭司民之時小司寇以民數多少獻於王也云王拜受之者拜經例用古字當作𢷤石經及各本並誤詳大祝疏此亦重民也賈子新書禮篇云受計之禮王所親拜者二聞生民之數則拜之聞登穀則拜之　注云司民星名謂軒轅角也者天府注義同云小司寇於祀司民而獻民數於王重民也者以民爲邦本故於祭司民之日獻民數之版籍於王使王知生齒之殷耗皆所以重民也云進退猶損益也者說文辵部云進登也廣雅釋詁云退減也登益與進減損與退義並相成故云進退猶損益也云國用民衆則益民寡則損者賈疏云國家所用財物由民上而來是以國用多少要由民衆寡故民衆則益豐用之民寡則損儉用之

歲終則令羣士計獄弊訟登中于天府　上其所斷獄訟之數　【疏】歲終則令羣士計獄弊訟者此小司寇之官成也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏賈疏云羣士謂鄉士遂士以下皆是論讞案此羣士謂衆刑官疑當含有士師與下文及朝士之羣士並異必於歲終者大戴禮記盛德篇云故季冬聽獄論刑者所以正法也管子立政篇云季冬之夕君自聽朝論罰罪刑殺亦終五日並與此經合云登中于天府者天府云凡官府鄉州都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治此獄訟之中亦治中之一也周書嘗麥篇記王命大正正刑書及冀中受中之事而云大史乃藏之盟府以爲歲典彼歲與此歲終登中天府之典藏盟府者蓋天府所登獄訟之中大史司盟亦貳之也惟彼大正當即大司寇而此經大司寇不云掌中蓋文不具疑登中之禮秋官正貳咸涖其事矣賈疏云必登獄訟之書於祖廟天府者重其斷刑使神監之　注云上其所斷獄訟之數者亦謂弊爲斷也國語周語云司寇協姦韋注云司寇刑官也掌合姦民以知死刑之數此云計獄弊訟卽協姦之事也

正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸曰不用灋者國有常刑令羣士　羣士遂士以下　【疏】正歲帥其屬而觀刑象者此小司寇正歲建寅之月縣刑象使百官觀與大司寇正月縣刑象使萬民觀者異鄭大司寇注亦合二者爲一非也詳大司寇及大宰疏　注云羣士遂士以下者上注云屬士師以下此令羣士不謂從二士與上令羣士異也賈疏云此所戒應六官各敕其所掌知羣士是遂士以下者以其鄉士已入帥其屬中遂士縣士方士訝士等雖是六十官之屬以其去六遂以外漸遠恐不在屬中故經特云令羣士明羣士是遂士以下可知

乃宣布于四方憲刑禁　宣徧也憲表也謂縣之也刑禁士師之五禁　【疏】乃宣布于四方憲刑禁者易祓以上文令羣士屬此讀王應電云卿大夫令羣吏考法于司徒各憲之于所治與此同意可知羣士應聯下讀姜兆錫亦引小司徒令羣吏憲禁令爲證並較鄭讀爲長賈疏云此所宣布則布憲所云者是也此官士之彼乃布之事相成也　注云宣徧也者爾雅釋言文云憲表也者敘官注同云謂縣之也者小宰注義同云刑禁士師之五禁者士師五禁皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭事與此相應此憲卽書縣故知刑禁亦卽彼五禁也

乃命其屬入會乃致事　得其屬之計乃令致之於王　【疏】乃命其屬入會乃致事者此小司寇之官計也入會致事蓋遙冢上歲終爲文大宰云歲終則令百官各正其治受其會聽其致事而詔王廢置小宰云歲終則令羣吏致事大司徒云歲終則令教官正治而致事小司徒云歲終羣吏正要會而致事是諸官受會致事皆在歲終王應電李光坡姜兆錫方苞莊有可並謂此命入會致事當在歲終是也姜又引士師歲終則令正要會爲證尤塙致事詳小宰疏　注云得其屬之計乃令致之於王者大司徒注云會計也刑官之歲會當亦冢宰先聽之攷其得失而後致之王以詔廢置也

周禮正義卷六十六

周禮正義卷六十七

瑞安孫詒讓學

士師之職掌國之五禁之灋以左右刑罰一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭

左右助也助刑罰者助其禁民爲非也宮王宮也官官府也國城中也古之禁書亡矣今宮門有符籍官府有無故擅入城門有離載下帷野有田律軍有囂讙夜行之禁其粗可言者【疏】掌國之五禁之灋者五禁五戒等竝士師之官法也此五禁與大司寇五刑相當惟彼有鄉刑無宮刑與此錯互者宮中之刑該於國而禁異鄉中之禁通於野而刑亦異故刑禁不盡同也云四曰野禁者城郭外田野之禁呂氏春秋上農篇云庶人不冠弁娶妻嫁女享祀不酒醴聚衆農不上聞不敢私籍於農爲害於時也然後制野禁苟非同姓農不出御女不外嫁以安農也野禁有五地未辟易不操麻不出糞齒年未長不敢爲園囿量力不足不敢渠地而耕農不敢行賈不敢爲異事爲害於時也然後制四時之禁山不敢伐材下木澤人不敢灰僇繯網罝罦不敢出於門罛罟不敢入於淵澤非舟虞不敢緣名爲害其時也若民不力田墨乃家畜惠士奇呂飛鵬並引此以證野禁是也惠氏又云士師野禁亦曰道禁野廬氏掌之橫行徑踰蓋其一也云五曰軍禁者軍旅之禁云書而縣于門閭者縣唐蜀石經並作懸懸卽縣之俗今從釋文及宋本書於版而考縣之卽小司寇之憲刑禁也賈疏云爾雅云巷門謂之閭則縣於處處巷門使知之　惠士奇云晏子曰君子有道懸之閭士師五禁書而縣于門閭以此　注云左右助也者爾雅釋詁云左右助勴也云助刑罰者助其禁民爲非也者猶下五戒云無使罪麗於民也五禁及刑罰皆禁民爲非但刑罰治之於麗罪之後五禁則豫設條目遏之於未犯之前故縣之門閭助司寇刑罰之灋王制所謂執禁以齊衆也云宮王宮也者據皋門以內亦兼后宮也云官官府也者謂朝廷治事之處大宰以八法治官府注云百官所居曰府案官與府通故官府亦省稱官也云國城中也者鄉大夫注云國中城郭中也此單云國亦得爲城中者別於野禁言之知爲國城中也云古之禁書亡矣者周時五禁當有專書漢時已亡也云今宮門有符籍者謂周之宮禁也宮正掌王宮之戒令糾禁幾其出入先鄭注云幾其出入若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也此符籍卽引籍之屬云官府有無故擅入者謂周之官禁也謂非當官有職事者不得擅入云城門有離載下帷者謂周之國禁也賈疏云謂在車離耦耦載而下帷恐是姦非故禁之案離載下帷蓋漢律文今無可攷賈說亦不憭以意求之離蓋當讀爲曲禮離坐離立之離鄭彼注云離兩也卽賈所云耦載但耦載無禁禁其耦載而下帷爲其傳聚隱蔽易爲姦慝也云野有田律者謂周之野禁也田律蓋漢律篇名若與路注引上計律之類云軍有囂讙夜行之禁者謂周之軍禁也禁囂讙爲其惑衆禁夜行以遏姦謀云其粗可言者者公羊莊十年何注云粗麤也謂粗略言之不能得古禁書之精詳也

以五戒先後刑罰毋使罪麗于民一曰誓用之于軍旅二曰誥用之于會同三曰禁用諸田役四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙

先後猶左右也誓誥於書則甘誓湯誓大誥康誥之屬禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也糾憲未有聞焉【疏】以五戒先後刑罰毋使罪麗于民者罪經例用古字當作辠石經及各本並誤以五禁豫戒敕民無使以不知而麗陷罪法也賈疏云戒與禁亦是所用異異其名耳同是告誥使不犯刑罰云三曰禁用諸田役者田役謂因田獵起徒役亦兼晐諸功作之事詳大宰疏上誓誥云用之此禁及下糾憲竝云用諸者文變義同士昏禮注云諸之也　注云先後猶左右也者毛詩大雅緜傳云相道前後曰先後爾雅釋詁云詔亮左右相導也詔相導左右助勴也是先後與上文左右同爲相道亮助之義謂豫教導之使民知避罪也韓非子外儲說左篇昭侯謂子皋曰方公之獄治臣也公傾側法令先後臣以言外臣之免也其此先後與彼義略同云誓誥於書則甘誓湯誓大誥康誥之屬者說文言部云誓約束也誥告也書敘云啟與有扈戰于甘之野作甘誓又云伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓又云武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥又云武王旣伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥以其書名與此經相應故舉以爲釋墨子非命上篇云先王之書所以整設師旅進退師徒者誓也亦誓用諸軍旅之證云禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也者此舊本並誤比今依蜀石經及宋岳本明監本正無干車無自後射大司馬注說蒐田誓民亦有此二語賈疏云易比之九五曰王用三驅失前禽注云王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已法軍禮失前禽者謂禽在前來者不逆而射旁去又不射惟其走者順而射之不中亦已是皆所失用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道若然此不自後射亦謂不中之後不重射黃以周云此軍禮司馬法逸文也詩車攻毛傳言田獵之三殺皆以自後射立文故斷無面傷鄭易注卽據毛傳自後射爲義賈引以證此無自後射爲不中不重射於自後之文無著大司馬疏以無後射衆戰陳不逐奔又引一說以爲前人已射中禽後人不得復射說其游移竊謂田獵之法斷有背我前去者我自後射之本屬正法故云無自後射爲爭斷之禁不關三殺之事疏引鄭易注以證其義非也無干車者謂各守車行無犯他轍而逐獸也無自後射者謂各安徒列無自人後而爭射前禽也案黃說近是凡師田車徒各自有行不得相干犯國語晉語云趙孟使人以其乘車干行干軍卽以車干犯行列也互詳大司馬疏云糾憲未有聞焉者以書禮諸經糾憲竝無見文也惠士奇云戰國策魏策安陵君曰吾先君成侯受詔襄王以守此地也手受大府之憲憲之上篇曰子弑父臣弑君有常不赦國雖大赦降城亡子不得與焉所謂大府之憲卽士師之憲用諸都鄙者而稱憲之上篇則憲卽古之章也管子立政篇正月之朔布憲於國百吏習憲於君前受憲於太史太史旣布憲入籍於大府憲未布莫敢就舍就舍謂之留令辠死不赦憲旣布有不行憲者謂之不從令辠死不赦考憲而有不合於大府之籍者侈曰專制不足曰虧令辠死不赦是爲首憲墨子非命上篇曰先王之書出國家布施百姓者憲也詒讓案糾憲皆戒令之文以其可表縣則謂之憲以其主糾察則謂之糾皆以所用異名國策及管子墨子諸文雖非專用之都鄙者然義可互證新序雜事云宓子賤爲單父宰請借善書者二人使書憲書教品亦其類也

掌鄉合州黨族閭比之聯與其民人之什伍使之相安相受以比追胥之事以施刑罰慶賞

鄉合鄉所合也追追寇也胥讀如宿偦之偦偦謂司搏盜賊也【疏】掌鄉合州黨族閭比之聯者族師云五家爲比十家爲聯四閭爲族八閭爲聯卽所謂聯也若然鄉合之法止於二族二百家其二黨十族二州十黨二鄉十州以上家數太多里居較遠則皆不爲聯凡此爲聯皆以通其情志而因以施政教賈疏謂爲其有施刑罰非也云與其民人之什伍者族師云五人爲伍十人爲聯是五家家出一人而成伍十家十人而成什也依彼二

族入閭爲聯則亦當以二百家二百人爲聯其二黨以上人數較多則亦不爲聯也賈疏云此卽因內政寄軍令之類五家爲比比卽一伍也二伍爲什據追胥之時云使之相安相受者比長云五家相受相和親此相安亦謂相和親以安其居處大司徒云五比爲閭使之相受注云受者宅舍有故相受寄託也賈疏云宅舍有故使當比當閭相受寄託使得安穩也云以比追胥之事者賈疏云以比什伍使追胥二事也云以施刑罰慶賞者賈疏云使鄰伍相及也　注云鄉合鄉所合也者謂六鄉中以州黨族閭及卒伍之法使民皆什伍相合比不分散與大小司徒鄉師等爲官聯也云追追寇也者小司徒注云追逐寇也云胥讀如宿偦之偦偦謂司搏盜賊也者小司徒注義同段玉裁改讀如爲讀爲云宿偦蓋漢制漢語易胥爲偦故下文卽承偦字釋之各本讀爲作讀如誤也司搏與伺捕同漢人多以司爲伺以搏爲捕小司徒注作伺捕小司徒注不云胥讀爲偦者錯見也案段說是也**掌官中之政令**大司寇之官府中也【疏】注云大司寇之官府中也者賈疏云士師所掌政令惟在當官故鄭云大司寇之官府中也**察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟致邦令**詔司寇若今白聽正法解也致邦令者以法報之【疏】察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟者賈疏云獄訟辭訴各有司存謂若鄉士遂士縣士方士各主當司之獄訟其有不決來問都頭士師者則士師審察以告大司寇斷獄弊訟也云致邦令者亦致之司寇也賈疏謂此卽所察獄訟斷訖致與本官恐非　注云詔司寇若今白聽正法解也者此亦以漢法爲況漢書百官公卿表云廷尉掌刑辟有正左右監秩皆千石此正當卽廷尉正然白聽正法解史無其文未詳其義蜀石經作若今時百官聽政法解九字疑亦肊改云致邦令者以法報之者邦令與後犯邦令義同亦謂王之教令著爲法者內史王令亦卽此也凡斷獄弊訟又當檢校令書與刑書相參攷以定其所應比之罪名故此官兼以邦令報聞司寇也**掌士之八成**鄭司農云八成者行事有八篇若今時決事比【疏】掌士之八成者賈疏云言士者此八者皆是獄官斷成事品式士卽士師已下是也莊存與云若今現行例也乃決獄之成案詒讓案此八成專屬之士者別於小宰之八成通於六官也士師掌以此八者定百官府之刑罰卽刑官之官成官法也晏子春秋諫上篇云景公令兗職計令三出而士師莫之從是士師主官吏黜免之事　注鄭司農云八成者行事有八篇者行事猶云往事卽大宰官成注所謂成事品式也漢書翟方進傳云時慶有章劾自道行事以贖論又藝文志有漢五星彗客行事占驗八卷此行事義與彼同謂刑官之故事也八篇卽下邦汋等八者每事爲一篇賈疏謂卽小宰八成誤云若今時決事比者大司寇邦成注同詳彼疏**一曰邦汋**鄭司農云汋讀如酌酒尊中之酌國汋者斟汋盜取國家密事若今時刺探尚書事【疏】注鄭司農云汋讀如酌酒尊中之酌國汋者斟汋盜取國家密事者惠棟云詩正義云汋與酌古今字周頌酌左傳作汋公羊宣八年經云鄭伯之盟傳云蓋酌之也注云酌挹也穀梁作汋是汋爲挹取之義段玉裁云此擬其音而義亦同也斟汋猶斟酌也詒讓案汋酌聲類同白虎通義禮樂篇云周公曰酌言周公輔成王能斟酌文武之道而成之也國語晉語云而後王斟酌也韋注云斟取也酌行也說文女部云姁酌也斟酌二姓者也蓋斟酌有求取之義故盜取國家密事者謂之邦汋云若今時刺探尚書事者惠棟云後漢書楊倫傳尚書奏倫探知密事應劭風俗通云司徒韓演伯南爲丹楊太守坐從兄季朝爲南陽太守刺探尚書演法車徵蓋漢律有此條故鄭據以爲說孔廣森云丙吉傳曰隨驛騎至公車刺取宋書百官志曰刺之爲言猶參覘也寫書亦謂之刺漢志不得刺尚書事是也然則刺探者謂探知祕事而私寫之**二曰邦賊**爲逆亂者【疏】注云爲逆亂者者謂爲逆亂犯上之事左宣十八年傳云毀則爲賊大戴禮記千乘篇云飭五兵及木石曰賊卽此八成之邦賊也**三曰邦諜**爲異國反閒【疏】注云爲異國反閒者謂以邦之密謀輸之異國若孫子用閒篇之五閒也環人巡邦國搏諜賊注云諜賊反閒爲國賊與此義同大戴禮記千乘篇云以中情出小曰閒大曰諜卽此八成之邦諜也互詳環人疏**四曰犯邦令**干冒王教令者【疏】注云干冒王教令者者文王世子注云犯猶干也大司馬注引王霸記云犯令者違命也國語周語韋注云冒抵觸也謂干犯抵觸王之教令專輒妄行**五曰撟邦令**稱詐以有爲者【疏】注云稱詐以有爲者者說文手部云撟舉手也一曰撟擅也王紹蘭云漢書元帝紀甘延壽陳湯撟發戊己校尉屯田吏士師古曰撟與矯同託也實不奉詔詐以上命發兵故言撟發也高五王傳撟制以令天下師古曰撟託也託天子之制詔也此卽士師所云撟邦令謂擅發制令故鄭云稱詐經典多以矯爲撟之借字耳撟矯音同而誼異說文矢部矯揉箭箝也謂枉者矯之使直撟則擅專師古謂撟與矯同非也詒讓案春秋宣十五年王札子殺召伯毛伯穀梁傳云撟王命以殺之公羊僖三十一年何注云詐稱曰撟呂覽悔過篇高注云擅稱君命曰撟此撟邦令亦謂詐稱王之教命擅有所爲也**六曰爲邦盜**竊取國之寶藏者【疏】注云竊取國之寶藏者者說文次部云盜私利物也左文十八年傳周公誓命云竊賄爲盜穀梁定八年傳云非其所取而取之謂之盜大戴禮記千乘篇云作於財賄六畜五穀曰盜卽此八成之邦盜也賈疏云謂若定八年陽虎盜竊寶玉大弓以出奔之類是也**七曰爲邦朋**朋黨相阿使政不平者故書朋作傰鄭司農云傰讀爲朋友之朋【疏】注云朋黨相阿使政不平者者說文鳥部云鳳神鳥也重文朋古文鳳象形鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋黨字白虎通義三綱六紀篇云朋者黨也國語晉語韋注云阿私曰黨大戴禮記千乘篇云以財投長曰貸卽此八成之邦朋也賈疏云朋謂朋黨阿曲相阿違國家正法擅生曲法使政不平以罔惑法故曰邦朋也云故書朋作傰鄭司農云傰讀爲朋友之朋者次傰字舊本並誤朋今依蜀石經正惠士奇云漢書王尊傳有南山盜傰宗蘇林曰傰音朋蓋本鄭司農讀同遂爲朋阿黨爲傰管子幼官篇所謂散羣黨者也段玉裁云讀爲各本作讀如誤也司農易傰爲朋故鄭君從之經字作朋矣說文人部傰輔也從人朋聲讀若陪位傰卽倗字朋者古文鳳用爲朋友字假借也倗從人朋友正字也案段說是也錢大昕說同鄉師遂人大傳注引昭十二年左傳堋字亦並作倗說文土部堋字注引虞書朋淫于家是朋倗堋聲類並同倗卽倗之俗故書當作倗傳寫誤作傰先鄭易爲朋故云讀爲朋友之朋鶡冠子備知篇云敗則傰亂則阿阿則理廢傰則義不立君好傰阿故有弒主此說邦朋之害也**八曰爲邦誣**誣罔君臣使事失實【疏】注云誣罔君臣使事失實者樂記云誣上行私注云誣罔也國語晉語韋注云以惡取善曰誣說苑臣術篇引泰誓云附下而罔上者死附上而罔下者刑此邦誣亦謂讒臣誣構上下亂善惡之實大戴禮記千乘篇云利辭以亂屬曰讒卽此八成之邦誣也**若邦凶荒則以荒辯之灋治之**鄭司農云辯讀爲風別之別救荒之政十有二而士師別受其數條是爲荒別之法玄謂辯當爲貶聲之誤也遭饑荒則刑罰國事有所貶損作權時法也朝士職曰若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑貶【疏】若邦凶荒則以荒辯之灋治之者唐蜀石經及宋大字本明嘉靖本並作法今依宋附釋音本與注疏本正凡經例用古字作灋詳大宰疏荒辯之法亦卽士之官法也　注鄭司農云辯讀爲風別之別者風別未

詳後傅別先鄭讀同彼皆取分別之義段玉裁云辯與別古多通用司農以別字義難易辯爲別云救荒之政十有二而士師別受其數條是爲荒別之法者救荒之政十有二即大司徒云以荒政十有二聚萬民是也先鄭意荒政十二司徒掌其大綱此官則分別受其數條與彼爲官聯數條謂名數條件若下文緩刑即十二政之一是也云玄謂辯當爲貶聲之誤也者破先鄭讀也段玉裁云貶在古音侵鹽添部與元寒桓刪山仙部之辯絶不相通故知爲聲之誤玉藻立容辯注亦改爲貶云遭饑荒則刑罰國事有所貶損作權時法也者飢荒司關注作饑荒依字作饑字亦並不作飢此疑傳寫之誤刑事有所貶損即後云緩刑是也國事有所貶損若廩人云若食不能人二鬴則詔王殺邦用二者皆權時作法以救民之困也引朝士職曰若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑貶者證凶荒刑罰國事有貶損之法故依彼破辯爲貶也

令移民通財糾守緩刑

移民就賤救困也通財補不足也糾守備盜賊也緩刑紓民心也

疏令移民通財糾守緩刑者大司徒云大荒大札則令邦國移民通財緩刑與此事同此上文不言大札者文不具亦令之可知　注云移民就賤救困也通財補不足也者大司徒注云移民辟災就賤其有守不可移者則輸之粟即其義也云糾守備盜賊也者大司寇軍刑糾守注云守不失部伍此凶荒恐盜賊竊發故亦糾守嚴戒備如有軍事也云緩刑紓民心也者釋文云紓本亦作舒案說文素部云緩繛也重文緩或省糸部云紓緩也舒紓音義同凶荒民心悚懼故緩刑罰以安之大司徒十二荒政三曰緩刑義與此同

凡以財獄訟者正之以傅別約劑

傅別中別手書也約劑各所持券也故書別爲辯鄭司農云傅或爲符辯讀爲風別之別若今時市買爲券書以別之各得其一訟則案券以正之

疏凡以財獄訟者獄訟義同惟以大小爲異謂因財貨之事而以成獄訟也大司寇注謂獄相告以罪名與訟以財貨相告者異非是　注云傅別中別手書也者賈疏云小宰注爲大手書於一札中字別之語異義同云約劑各所持券也者小宰注云質劑謂兩書一札同而別之此質劑即彼約劑也彼注質劑一札別爲二各持其一故曰各所持券也云故書別爲辯者小宰傅別故書同鄭司農云傅或爲符者小宰傅別鄭大夫讀爲符云辯讀爲風別之別者與前荒辯注同云若今時市買爲券書以別之各得其一訟則案券以正之者賈疏云義與後鄭同故引之在下小宰注先鄭云傅傅著約束於文書別別爲兩兩家各得其一後鄭不從先鄭至此更爲一解故從之詒讓案先鄭小宰注以傅別爲二此注則以傅別爲一二說小異後鄭兩注則並以傅別爲一詳小宰疏

若祭勝國之社稷則爲之尸

以刑官爲尸略之也周謂亡殷之社爲亳社

疏若祭勝國之社稷則爲之尸者勝國之社即廟屏之戒社也兼言稷者亡國之社亦有稷喪祝云掌勝國邑之社稷之祝號是也唐郊祀錄引魏孔晁議謂此經亡國之社稷但一尸同壇共坐其說非也士師中大夫四人足備二尸凡社稷皆同堂異壇無同壇之法詳大司徒疏勝國社稷詳媒氏疏　注云以刑官爲尸略之也者謂殺其禮不得同大社王社賈疏云案鄭詩宗廟社稷七祀皆稱公尸不使刑官今祭勝國之社稷用士師爲尸故鄭云略之也莊存與云刑官以示戒也亦通云周謂亡殷之社爲亳社者詳喪祝疏

王燕出入則前驅而辟

道王且辟行人

疏王燕出入則前驅而辟者與小臣爲官聯也小臣注云燕出入若今游於諸觀苑　注云道王且辟行人者大僕注云前驅如今道引也又閽人云凡外內命夫命婦出入則爲之闢注云辟行人使無干也案前驅而辟乘車在前爲道引且呼避行人也史記宋世家索隱引莊子說宋桓侯行未出城門其前驅呼辟司馬彪云呼避使人避道晏子春秋外篇晏子曰古者人君出則闢道十里闢避字通

祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水

洎謂增其沃汁

疏祀五帝則沃尸及王盥者尸謂帝尸也詳節服氏疏沃盥詳鬱人疏賈疏云案特牲少牢尸盥不就洗入門北面則以盤匜盥手王盥謂將獻尸時先就洗盥此直言祀五帝沃尸及王盥其餘冬至夏至及祭先王先公所沃盥者案小祝職云大祭祀沃尸盥小臣職云大祭祀朝覲沃王盥如是則冬至夏至及先王先公小祝沃尸盥小臣沃王盥鬱人云凡祼事沃盥惟在宗廟爲祼時云洎鑊水者賈疏云鑊在門外之東亨牲之爨言須鑊水就爨增之亨實鑊水此官增之示敬而已　注云洎謂增其沃汁者說文水部云洎灌釜也史記封禪書索隱在鹿中水而洎之裴氏集解引徐廣云灌水於釜中曰洎左襄二十八年傳去其肉而以其洎饋孔疏云洎者添釜之名添水以爲肉汁遂名肉汁爲洎詒讓案小司寇云凡禋祀五帝實鑊水則鑊水小司寇始實之士師繼增之也

凡刉珥則奉犬牲

珥讀爲衈刉衈釁禮之事用牲毛者曰刉羽者曰衈

疏注云珥讀爲衈刉衈釁禮之事者肆師注義同此經刉衈字異文錯出鄭以此職作刉衈爲正詳小子疏云用牲毛者曰刉羽者曰衈者小子注義同今案刉亦有用羽衈亦有用毛牲者鄭說未然亦詳小子疏

諸侯爲賓則帥其屬而蹕于王宮

謂諸侯來朝若燕饗時

疏諸侯爲賓則帥其屬而蹕于王宮者賈疏云士師言帥其屬當官下云屬上士已下皆是也　注云謂諸侯來朝若燕饗時者諸侯爲大賓故在宮則士師爲之蹕若大客及小賓客則閽人爲之蹕閽人云凡祭祀喪紀之事蹕宮門廟門凡賓客亦如之是也賈疏云饗在廟燕在寢言于王宮故知燕饗時也

大喪亦如之

疏大喪亦如之者宰夫注云大喪王后世子也賈疏云大喪在宮中謂朝廟亦在宮中爲蹕也

大師帥其屬而禁逆軍旅者與犯師禁者而戮之

逆軍旅反將命也犯師禁干行陳也

疏大師帥其屬而禁逆軍旅者與犯師禁而戮之者賈疏云帥其屬亦謂上士已下在軍而戮亦謂戮於社主前　注云逆軍旅反將命也者賈子新書道術篇云反順爲逆大司寇軍刑上命注云命將命也賈疏云王在軍自將違王命亦是反將命王不在梱外之事將軍裁之亦是反將命云犯師禁干行陳也者亦訓犯爲干國語晉語云河曲之役趙孟使人以其乘車干行韓獻子執而戮之韋注云干犯也行軍列也左定十四年傳越使罪人三行屬劍於頸而辭曰二君有治臣奸旗鼓即干行陳亦即前五禁之軍禁也賈疏云干犯軍之行陳案昭元年晉荀吳敗狄于太原將戰魏舒曰請皆卒自我始荀吳之嬖人不肯即卒斬以徇襄三年雞澤之盟晉侯之弟楊干亂行於曲梁魏絳戮其僕魏絳曰軍事有死無犯爲敬此二者是反將命干行陳之事也

歲終則令正要會

定計簿

疏歲終則令正要會者此正獄訟之歲會亦刑官之官計也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏　注云定計簿者小宰注云要會謂計最之簿書賈疏云定計簿者年終將考之故也

正歲帥其屬而憲禁令于國及郊野

去國百里爲郊郊外謂之野

疏正歲帥其屬而憲禁令于國及郊野者賈疏云取除舊布新之義言于國及郊野者則自國至百里外皆憲禁之也詒讓案此憲禁令與五戒之憲禁微異此國謂國中郊關六鄉野通甸稍縣畺也　注云去國百里爲郊者謂遠郊也詳大宰載師疏云郊外謂之野者甸師注義同

鄉士掌國中

鄭司農云謂國中至百里郊也玄謂其地則距王城百里內也言掌國中此主國中獄也六鄉之獄在國中

【疏】掌國中者此官以主六鄉獄訟爲正而亦兼掌國中之獄訟也六鄉地本在國城以外然城郭廛里家數甚衆士師之下無專掌獄訟之官故以鄉士兼職之以六鄉地本附近城郭也鄉士以鄉名官不嫌不掌六鄉故經不云掌六鄉而云掌國中猶遂士掌四郊及六遂亦不云掌六遂而云掌四郊皆舉近包遠詳其兼掌之區而略其正治之地也要之鄉士所掌內則國中外則六鄉而六鄉外之餘地爲四郊者則非其所掌鄭賈說並未析 注鄭司農云謂國中至百里郊也者鄉大夫注云國中城郭中也又載師杜注云五十里爲近郊百里爲遠郊先鄭蓋謂自城郭中以至遠郊其內並爲六鄉與國中是一其說固非又距國百里遠郊之內自六鄉七萬五千家之外別有郊里則又非鄉士所掌先鄭說未允後鄭亦不從也云玄謂其地則距王城百里內也言掌國中此主國中獄也者破先鄭說也後鄭意六鄉地自城郭以外至距王城百里止實不得通城郭以內凡鄉吏所掌亦不及國中惟鄉士兼國中故卽於國城內設獄凡國中與六鄉之罪人並繫焉故言掌國中耳云六鄉之獄在國中者卽縣士注所云獄居近也後鄭意六鄉與國中地本異以獄須居近故六鄉之獄幷入國中不別於鄉設獄也又案詩大雅小宛云宜岸宜獄釋文引韓詩岸作犴云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄案朝廷之獄卽大司寇之獄在外朝嘉石之處者鄉亭之犴則似卽鄉士遂士之獄但此經無犴稱韓詩所說未知果周制否也

各掌其鄉之民數而糾戒之 注鄉士八人言各者四人而分主三鄉 【疏】各掌其鄉之民數而糾戒之者兼掌當鄉案比之法與鄉師爲官聯也小宰注云糾猶割察也糾戒卽糾其戒令其國中民數及糾戒當亦兼掌之經不言者文略 注云鄉士八人言各者四人而分主三鄉者說文口部云各異詞也以各者分異之言六鄉分之左右各三鄉以鄉士四人共三鄉之事猶鄉師下大夫四人亦以二人共三鄉之事相左右也鄉分左右詳地官敘官疏

聽其獄訟察其辭 注察審也 【疏】聽其獄訟察其辭者辭卽謂獄訟之辭書呂刑云察辭于差非從惟從又云民之亂罔不中聽獄之兩辭御覽刑法部引尚書大傳云聽訟之術有三治必寬寬之術歸於察察之術歸於義是故聽而不寬是亂也寬而不察是慢也故古之聽訟者言不越辭辭不越情卽審其辭之義也 注云察審也者爾雅釋詁文賈子新書道術篇云纖微皆審謂之察

辨其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝 注辨異謂殊其文書也要之爲其罪法之要辭如今劾矣十日乃以職事治之於外朝容其自反覆 【疏】異其死刑之罪而要之者罪當作辠後遂士縣士方士訝士朝士並同賈疏云死與四刑輕重不同文書亦異文書既得乃後取其要辭詰讓案要者獄訟之小成羣士所專定而上之司寇者也云旬而職聽于朝者鄉士雖已定其罪之要辭仍不敢專決至旬日乃以囚證及所定獄辭刑要等致之皋門內司寇聽獄訟之外朝與羣衆公議之也 注云辨異謂殊其文書也者天官敘官注云辨別也是辨有殊別之義或訟或獄或死或刑有大小輕重之異必別爲其治書之文書云要之爲其罪法之要辭者要辭亦謂獄訟之簿書最括當死及當刑者所犯之罪狀及所傳之法簿鈔爲書上之司寇以決定獄也左襄十年傳使王叔氏與伯輿合要王叔氏不能舉其契杜注云合要辭孔疏云謂官人略取罪狀爲其要約之辭如今斷事也此言要辭亦是辭之要約如今辯答也云如今劾矣者說文力部云劾法辠人也急就篇云誅罰詐僞劾罪人顏注云劾舉案之也書呂刑孔疏云漢世問罪謂之鞫斷獄謂之劾云十日乃以職事治之於外朝容其自反覆者外朝卽小司寇三詢之朝也遂士縣士並同外朝九棘之所在故王制云正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下左襄十年傳王叔之宰與伯輿之大夫坐獄於王庭卽外朝之廷蓋古者獄訟先由羣士斷之乃上之大司寇聽之於朝故鄉士遂士縣士方士諸職皆有聽於朝之文韓非子解老篇云朝其除者獄訟繁也容其反覆謂囚有枉濫容反其初辭也賈疏云恐囚虛承其罪十日不翻卽是實然後向外朝對衆更詢乃與之罪

司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟 注麗附也各附致其法以成議也 【疏】司寇聽之斷其獄弊其訟于朝者卽小司寇云附于刑用情訊之至于旬乃弊之蓋初聽而訊之至旬而弊之皆于外朝也賈疏云此卽朝衆聽之之事獄言斷訟言弊弊亦斷異言耳云羣士司刑皆在者羣士與小司寇同亦通士師鄉士遂士等言之士師云察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟司刑亦云若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以辨罪之輕重是羣士與司刑皆掌詔司寇斷獄弊訟之事故皆在朝與司寇同聽之也賈疏云所謂呂刑云師聽五辭一也恐專有濫故衆獄官共聽之云各麗其灋以議獄訟者司刑云掌五刑之灋以麗萬民之罪謂依罪之大小議其所當附之法也荀子王制篇云法而不議則法之所不至者必廢楊注云議謂講論也說苑至公篇云孔子爲魯司寇聽獄必師斷敦敦然皆立然後君子進曰某子以爲何若某子曰云云又曰某子以爲何若某子曰云云辯矣然後君子曰幾當從某子云云乎此議獄訟之法也 注云麗附也者大司寇注同云各附致其法以成議也者卽服問云上附下附列也之義彼注云列等也謂以等列比附推致其罪所應輕重之法以成定其議也賈疏云所議本欲得其實情故須各致其法以成其議致法行刑當與議狀相依也

獄訟成士師受中協日刑殺肆之三日 注受中謂受獄訟之成也鄭司農云士師受中若今二千石受其獄也中者刑罰之中也故論語曰刑罰不中則民無所措手足協日刑殺協合也和也和合支幹善日若今時望後利日也肆之三日故春秋傳曰三日棄疾請尸論語曰肆諸市朝玄謂士師旣受獄訟之成鄉士則擇可刑殺之日至其時而往涖之尸之三日乃反也 【疏】獄訟成士師受中者賈疏云此經爲上議得其實欲行刑之時故云獄訟成成謂罪已成定士師當受取上成定中平文書爲案案賈謂在欲行刑之時非也此卽小司寇云讀書則用灋在旬弊之日去行刑時尚遠既用法而後其文書定是謂之中中者獄訟之大成卽司寇與羣士司刑衆定之者也士師云察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟致邦令則司寇聽獄於朝士師實詔其事及獄訟既定司寇則與羣士定其文書以授士師士師受而藏之歲終總登之天府故小司寇云歲終則令羣士計獄弊訟登中于天府所登者卽此獄訟之中也云協日刑殺者協釋文作汁云本亦作協下同阮元云汁協古今字詒讓案經凡和協字鄭並從協不從汁陸本非是詳大史大行人疏此鄉士協日行刑殺卽於國中之市以王宮前朝後市相去不遠故經不別言刑殺所就之處也云肆之三日者掌戮注云肆猶申也陳也此亦於國中之市肆之也以肆與刑殺並同所故經亦不著所肆之處其六鄉之罪人則當各就其鄉肆之與六遂同經不言者亦文不具也賈疏云肆之三日者據死者而言其四刑之類行訖卽放不須肆之肆陳也殺訖陳尸也 注云受中謂受獄訟之成也者禮器注云中猶成也案中卽獄訟之成要簿書詳天府及小司寇疏鄭司農云士師受中若今二千石受其獄也者謂漢時廷尉斷獄訖郡國守相受其獄也續漢書百官志每郡置太守一人二千石王國之相亦如之云中者刑罰之中也者大司寇云以三刺斷庶民獄訟之中注云中謂罪正所定先鄭意獄訟之簿書謂之中卽取得刑罰中正之義云故論語曰刑罰不中則民無所措手足者子路篇文皇疏云刑罰既濫故下民畏懼刑罰之濫所以

騶天蹐地不敢自安是無所自措立手足也引之者證刑罰宜得中也云協日刑殺協合也和也者協訓合大史注同訓和者爾雅釋詁云協和也說文劦部云協衆之同和也云和合支幹善日者謂依日辰配合選擇可行刑之日也五行大義云干不獨立支不虛設要須配合以定歲月日時從甲至癸為干從寅至丑為支幹干同支幹卽硩蔟氏十二辰十日故楚辭云吉日兮辰良古凡擇日並以斗建合辰為吉月令孟春擇元辰躬耕帝藉注以元辰為吉亥南齊書禮志何建之議云五行說十二辰為六合建寅月東耕取月建與日辰合也郭茂倩樂府詩集載傅休奕妻詩云大合正相應良辰三十日並和合支幹之義也云若今時望後利日也者亦舉漢法為況漢時決刑蓋必於望後利日易林復之升云霜降旬日鄉晦伏法鄉晦卽望後也云肆之三日故春秋傳曰三日棄疾請尸者左襄二十二年傳云楚觀起有寵於令尹子南楚人患之子南之子棄疾為王御士王殺子南於朝三日棄疾請尸王許之引之者證肆不過三日也引論語曰肆諸市朝者賈疏云憲問篇云公伯寮愬子路於季孫子服景伯以告曰吾力猶能肆諸市朝注云大夫於朝士於市公伯寮是士止應云肆諸市連言朝耳引之者皆證肆之三日之事也案賈所引蓋鄭論語注佚文何氏集解又引鄭注云有罪既刑陳其尸曰肆皇疏云殷禮殺大夫以上於朝殺士於市殺而猶陳暴其尸以示百姓曰肆也檀弓云杞梁妻曰君之臣不免於罪則將肆諸市朝而妻妾執注云肆陳尸也大夫以上於朝士以下於市又曲禮孔疏引五經異義古周禮說云士尸肆諸市大夫尸肆諸朝漢書刑法志應劭注國語魯語韋注說並同許所引周禮說卽鄭韋所本蓋此經舊師之說凡肆於市朝者皆就行刑之所而肆之書舜典偽孔傳及孔疏引國語賈逵注說並謂行刑大夫以上於朝士於市然以此經攷之此職及遂士縣士凡言肆者皆謂刑平民肆諸市故掌戮云凡殺人者踣諸市肆之三日無士肆市大夫肆朝之文國語魯語云大者陳之原野小者致之市朝五刑三次是無隱也書舜典五服三就孔疏云馬鄭王三家皆以三就為原野也市朝也甸師氏也依其說則就甸師者不更就市朝掌戮云唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏掌囚注謂有爵自命士以上是天子大夫士皆殺於甸師氏故皇侃及王制疏並以殺於市朝為殷法明非周制也刑殺既不於市朝則亦不當有肆市朝之事然則古周禮說謂士肆市大夫肆朝者實非周禮本制左傳晉殺三郤尸諸朝又尸雍子與叔魚於市齊尸崔杼於市或春秋以後增制之法曲禮檀弓疏乃謂肆市朝者為諸侯大夫士之制固無塙證又謂天子大夫在甸師氏士與諸侯大夫同在朝則又顯違掌囚注義失之遠矣互詳掌戮疏云玄謂士師既受獄訟之成鄉士則擇可刑殺之日至其時而往涖之尸之三日乃反也者賈疏云乃反謂收取其尸鄭言此者經云士師受中協日刑殺文無分別恐是士師受中還是士師刑殺故須辨之知非士師刑殺者以其士師是司寇之考擬攝諸士所刑殺者鄉士遂士縣士方士各自往涖之若一一遣士師自行於理不可是以鄭為此解也

若欲免之則王會其期　免猶赦也期謂鄉士職聽于朝司寇聽之日王欲赦之則用此時親往議之【疏】若欲免之則王會其期者謂鄉士以獄訟之要上之朝或尚疑其冤濫及在八議三宥三赦之科則於司寇聽之之日王親視外朝以三刺之法更審議之也　注云免猶赦也者廣雅釋詁云免去也引申之赦宥以去其罪亦謂之免公羊昭十九年傳云赦止者免止之罪辭也云期謂鄉士職聽于朝司寇聽之日者于注例當作於各本並誤上文云旬而職聽于朝司寇聽之以是日為議獄訟之期過此則獄成不得復免故王必以是日往會之也云王欲赦之則用此時親往議之者王親往外朝與司寇羣士共議其可否不敢輕縱有罪也惠士奇云孔子集語引尚書大傳曰今之聽民者求所以殺之古之聽民者求所以生之不得其所以生之之道乃刑殺君與臣會焉若欲免其死則近者王會其期遠者王令三公及六卿會其期蓋當司寇聽之之日而往議之書傳所謂君與臣會焉者也

大祭祀大喪紀大軍旅大賓客則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕　屬中士以下【疏】大祭祀大喪紀大軍旅大賓客則各掌其鄉之禁令者賈疏云此四者大卿皆有其事大祭祀若祭天四時迎氣卽於四郊大喪紀當葬所經道大軍旅王所行所經過大賓客四方諸侯來朝各由方而入並過六鄉路以是故各掌其鄉之禁令詒讓案蜡氏云凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野大師大賓客亦如之此蓋鄉遂掌士禁令之一隅大喪亦謂王后世子也云帥其屬夾道而蹕者凡邦之大事大小司寇使士師帥其屬蹕此官則帥其屬在鄉境內為王蹕職事略同　注云屬中士以下者謂鄉士當官之屬卽敘官云中士十有六人以下是也

三公若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之　鄭司農云鄉士為三公道也若今時三公出城郡督郵盜賊道也【疏】三公若有邦事則為之前驅而辟者掌大注云有邦事謂以事從王若以王命出也賈疏云三公有邦事須親自入鄉則鄉士為公作前驅引道而辟止行人云其喪亦如之者此冢上三公為文亦謂三公或在國或在鄉其喪葬之事此官則亦為之前驅而辟也賈疏謂通公卿大夫之喪非經義通校前後諸職大喪大司寇前王而辟三公之喪此官前驅而辟六卿之喪遂士前驅而辟大夫之喪縣士前驅而辟其尊卑隆殺之差正相當則此職喪不得關卿大夫明矣　注鄭司農云鄉士為三公道也者亦以道釋前驅也云若今時三公出城郡督郵盜賊道也者亦舉漢法為況廣韻十八尤引釋名云督郵主諸縣罰負郵殿糾攝之王聘珍云郡督郵盜賊皆員吏也續漢書百官志云郡皆置諸曹掾史有五部督郵曹掾輿服志大使車持節者重導從有賊曹車督車志又云公卿以下至縣三百石長導從置門下五吏賊曹督盜賊功曹案王說是也郡督郵盜賊道者謂督郵與督盜賊二郡吏並為三公道也今所存漢北海相景君銘碑陰有故門下督盜賊劇騰頌漢倉頡廟碑陰有故督盜賊趙某洪氏隸釋漢巴郡太守張納功德敘碑陰亦有府後督盜賊枳李街然則此注云盜賊者卽郡督盜賊以冢上督郵故省文不稱督耳賈疏不悟乃妄云郵謂郵行往來盜賊謂舊為盜賊郡內督察郵行者是以盜賊之人使之道謬矣

凡國有大事則戮其犯命者【疏】凡國有大事則戮其犯命者者上云大祭祀大喪紀大軍旅大賓客各掌其鄉之禁令此犯命卽謂犯禁令者小司徒注云命所以誓告之是也又彼經云凡國之大事致民注釋為戎事攷此經大司寇小司寇遂士訝士諸職並有大事之文審校文義疑與小司徒不同賈疏謂止謂征役田獵之大事義似未該也

遂士掌四郊　鄭司農云謂百里外至三百里也玄謂其地則距王城百里以外至二百里言掌四郊者此主四郊獄也六遂之獄在四郊【疏】掌四郊者此官以主六遂獄訟為正而亦兼掌四郊之獄訟也四郊者距王城百里六鄉之餘地在遠郊以內謂之郊里外與六遂疆域相接故遂士得兼掌其獄訟猶之六鄉與城郭相接鄉士亦兼掌國中之獄訟也此官職掌並與鄉士同惟以郊遂地別郊里詳縣師疏　注鄭司農云謂百里外至三百里也者先鄭意距王城百里外至二百里之甸地三百里之稍地並遂士掌之地賈疏云見縣士云掌野去王城四百里曰縣故曰小都任縣地方士云掌都家謂去王城五百里旣以鄉士所掌為去王城百里內惟有

二百里三百里二處在當是此遂士掌之故為此解後鄭不從云玄
謂其地則距王城百里以外至二百里者後鄭謂遂士惟掌二百里
甸不及三百里稍破先鄭百里外至三百里之說也云言掌四郊者
此主四郊獄也六遂之獄在四郊者賈疏云後鄭意六遂之地則在
二百里中但獄則不在二百里中當在百里四郊上置之亦若六鄉
地在王城外獄則在城中然詒讓案後鄭意四郊卽大鄉本與六遂
異地四郊獄訟之事仍入鄉士此遂士實止掌六遂不掌四郊但六
遂之獄在四郊故云掌四郊耳依其說則是遂士空設獄於所掌地
界之外於經殊不可通不如遂士若僅掌六遂之獄經不當云掌四
郊明此官實兼掌四郊之獄訟惟遂與郊同設一獄四郊止四獄當
遂不別設獄猶之六鄉與國中同設一獄當鄉亦不別設獄也　各掌其遂之民數而糾其戒令　遂士十二
人言各者二人　疏　各掌其遂之民數而糾其戒令者此兼掌當遂案
而分主一遂　此之法與遂師為官聯也其四郊民數及戒令當
亦兼掌之經不言者文略　注云遂士十二人言各者二人而分主
一遂者賈疏云遂士十二人序官文亦如鄉士若遂掌不分不得云
各既言各掌十二人有六遂是二人分主一遂可知　聽其獄訟察其辭辨其訟獄異其死刑之
罪而要之二旬而職聽于朝司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司
刑皆在各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中協日就郊而刑殺各
於其遂肆之三日　就郊而刑殺者遂士也遂士擇刑殺日至其時往涖之如鄉士為之矣言各於其遂者四郊六遂遂
處不同　疏　二旬而職聽于朝者賈疏云此一經亦如鄉士獄成就朝聽斷事有異者二一旬與鄉士別以其去王城漸遠恐多枉濫故
至二旬容其反覆也云協日就郊而刑殺各於其遂肆之三日者於
經闕當作于石經及各本並誤六遂之獄在郊刑殺各於其獄所在
之市也肆各於其遂既殺之後則以尸各移向當遂之市肆之不於
郊市也鄉士殺與肆同處而此官掌六遂則否故經設文不同賈謂
鄉士獄在國中不須言就此在郊差遠故云就又謂六鄉獄幷在國
中不得言各六遂獄分在四郊之上故須言各並非經義詳後　注
云就郊而刑殺者遂士也者賈疏云經云士師受中協日就郊
刑殺觀其文勢亦恐士師刑殺故云遂士也云遂士擇刑殺日至其
時往涖之如鄉士為之矣者謂如鄉士治國中之獄亦和合支幹善
日而刑肆之也云言各於其遂者四郊六遂處不同者賈疏云六
遂分置四郊之外有六處獄還六處置之故云不同也案賈說非也
經云各於其遂肆之三日謂所肆之地也鄭雖謂遂士不掌四郊然
此注似亦謂六遂所肆之地不同非謂獄也凡四郊六遂之罪人刑
殺皆於郊獄既殺而肆則各於其所居之地郊人有罪殺之則肆於
郊之市遂人有罪殺之則各肆於遂之市經不云於郊者以旣有就
郊刑殺之文故略之凡囚未決則繫於獄已決則肆於市不於獄也
六遂之獄幷設於四郊蓋仍依四郊分置四獄六遂各隨其所近入
之猶鄉獄幷設國中亦止置一獄不置四獄也鄭雖不知遂士掌四
郊之獄訟然實未嘗謂六遂分置六遂賈說既違經義又失鄭恉矣　若欲免之則王令三公會其期　猶令
令也王欲赦之則用遂士職聽之時命三公往議之　疏　則王令三公會其期者期卽二旬而職聽於朝之期也賈疏云若會其期皆在
外朝但民有遠近故六鄉獄王自會其期六遂獄差遠使三公會其
期也　注云令猶命也者大司馬注同賈疏云下文縣士云命此變
命云令令命義不殊故云令猶命也云王欲赦之則用遂士職聽之
時命三公往議之者遂降於鄉王不親會其期故使三公往議之王

制云大司寇以獄之成告於王王命三公參聽之三公以獄之成告
於王王三宥然後制刑案此經別無三公聽獄之文疑卽指此三公
會議遂獄之事也　若邦有大事聚衆庶則各掌其遂之禁令帥其屬而蹕　大事
王所親也　疏　若邦有大事聚衆庶則各掌其遂之禁令者小司徒云凡用
衆庶則誅其犯命者又云凡國之大事致民大故致餘子注
云大事謂戎事也大故謂災寇也案此大事聚衆庶與大故義當兼戎事致
民災寇致餘子及縣士大役之等通言之大事與大故義得兩含也
賈疏云案上鄉士在四郊內有大祭祀大喪紀等四事事多故須歷
陳此在四郊之外無大祭祀大喪紀惟有大軍旅大賓客出入所經
二者有聚衆庶之事故總云大事聚衆庶耳此雖不言夾道亦當夾
道蹕也案賈謂大事兼有大賓客之事是也但此遂士所掌亦兼在
四郊內惟在六鄉外耳賈說失之云帥其屬而蹕者賈疏云此雖不
言夾道亦當夾道蹕也　注云大事王所親也者謂王親臨涖其事
卽謂大軍旅大田獵之屬也　六卿若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之凡郊
有大事則戮其犯命者　疏　六卿若有邦事則為之前驅而辟者賈疏云若六卿近則使三公有邦事此六遂差
遠邦事使六卿往云其喪亦如之者亦蒙上六卿為文賈疏亦謂通
公卿大夫之喪非經義也云郊有大事則戮其犯命者賈疏云亦
謂六遂之民從軍征伐田獵其犯命也
縣士掌野　鄭司農云掌三百里至四百里大夫所食晉韓須為公族大夫食縣玄謂地距王城二百里以外至三百里曰野三
百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都都縣野之地
其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣士掌其獄
焉言掌野者郊外曰野大摠言之也獄居近野之縣獄在二百里上縣之縣獄在三百里上都之縣獄在四百里上　疏　掌野者此主四
等公邑之獄訟也職掌亦與鄉士遂士並同惟以公邑地別　注鄭
司農云掌三百里至四百里大夫所食者此亦謂三百里外至四百
里也不云外者文略先鄭以縣為四百里之專名據司馬法義也地
官敘官載師先鄭注義並同賈疏云先鄭意遂士既主二百里三百
里又案載師職小都任縣地在四百里中故云掌三百里至四百里
大夫所食詒讓案載師後鄭注云家邑大夫之采地小都卿之采地
則大夫食三百里稍不食四百里縣亦不從先鄭說也云晉韓須為
公族大夫食縣者賈疏云卽載師職云小都任縣地一也案昭五年
左傳楚薳啓疆曰晉韓襄為公族大夫韓須受命而使矣注云韓襄
無忌子也為公族大夫須起之門子年雖幼已任出使如是韓須不
為大夫言受命而使明時為公族大夫但年幼或此注當為韓襄知
食縣者下有十家九縣注云韓氏七邑是也案賈云或韓須當為韓
襄是也左傳下文云韓賦七邑皆成縣也故先鄭知韓襄食縣杜注
則云成縣賦百乘也是不以為縣量之縣與先鄭義異云玄謂地距
王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百
里以外至五百里曰都者載師先鄭注引司馬法云王國百里為
州三百里為野四百里為縣五百里為都先鄭卽據彼為釋後鄭則
以彼縣為距王城三百里至四百里之專名與此縣為公邑之通名
異特分別釋之故賈疏云鄭言此者欲明此三處之中有三等公邑
是也云都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也
謂之縣縣士掌其獄焉者明此縣士之縣乃公邑之通名非二百里
至四百里之專名破先鄭說也金榜云本職云各掌其縣之民數又
云各就其縣肆之三日若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令與
上經鄉士掌鄉遂士掌遂協文與下方士掌都家異職是公邑謂之

縣士氏詳說云縣士掌四等公邑之獄惟六鄉無公邑自遂達畿二百里至五百里公邑之田在是後鄭以爲二百里甸所有公邑之獄遂士兼之故止於三等公邑失之案王說是也載師以公邑之田任甸地注云公邑謂六遂餘地自此以外皆然蓋司馬法二百里州立六遂遂之餘地爲公邑即公邑任甸地三百里之野即家邑任稍地大夫之采地四百里之縣即小都任縣地卿之采地五百里之都即大都任畺地王子弟及公之采地其有餘地不爲王子弟公卿大夫采地者則王使大夫治之皆謂之公邑亦皆謂之縣也然則公邑自二百里甸至五百里畺凡四等縣士通掌其獄與縣師所主之地域正同後鄭意甸之公邑爲遂士所兼掌故此注不及甸不知遂士所兼掌可知縣士既掌公邑則甸之公邑尤不宜別隸它職矣互詳云就郊而刑殺各于其遂肆之三日無掌縣之文則甸之公邑非其敘官疏云言掌野者郊外曰野大總言之也者明此掌野亦非一百里至三百里之專名也賈疏云爾雅云郊外曰野者非謂郊外一百里之中縱四百及五百里皆得謂之野是以遂人亦云掌野野亦謂百里郊外至五百里皆稱野故鄭彼注及此注皆云郊外曰野是大據而言也鄭言此者欲見縣士云掌野二百里外至五百里三處之獄皆是野耳案此野當依遂人注說通甸稍縣都乃自百里以外至五百里之總名中俱有公邑也賈依注義謂不兼甸之公邑故謂斷二百里外爲始非經意也云獄居近者賈疏云從鄉士掌國中已外遂士掌四郊皆據近而言明此縣士三等獄以次據近而置詁讓案鄉士兼掌國中遂士兼掌四郊故各於所治之近地設獄此縣士實掌四等公邑之獄宜各就當處設獄不當如鄭說移居境外而就近也云野之縣獄在二百里上縣之縣獄在三百里上都之縣獄在四百里上者賈疏云以三處獄皆名縣者自三百里外有稍縣都縣居中故皆以縣獄爲名者言野縣都據本爲稱若然云掌野則三處據名野及歷言之則惟三百里得名野者以其外四百里五百里有縣都之名還指本號三百里中地雖有稍名縣士既名掌野不得不存一野以爲獄名故也案載師云公邑在甸地則二百里中亦有公邑縣士惟掌三百里已外其二百里獄遂士兼掌之矣案注疏說亦誤此縣士所掌公邑實兼四等甸稍縣都各於當處設獄甸之獄在二百里上野之獄在三百里上縣之獄在四百里上都之獄在五百里上鄭誤謂甸公邑掌於遂士遂迭移其地於經不合賈亦不能辨也

各掌其縣之民數糾其戒令而聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之三旬而職聽于朝司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中協日刑殺各就其縣肆之三日刑殺各就其縣者亦謂縣士也

【疏】各掌其縣之民數者與縣師爲官聯也凡公邑蓋以百里爲一大縣長吏治之井邑丘甸縣都則其屬列也賈疏云案序官縣士三十有二人縣獄既有三處蓋三百里地狹人少當十人四百里五百里地廣民多各十一人以是故得云各掌其縣之民數也案此縣士實通掌四等公邑則獄有四處疑當每處八人賈不數甸公邑故謂獄止三處其說非也云三旬而職聽于朝者賈疏云亦是去王漸遠故加至三旬容其自反覆云協日刑殺各就其縣肆之三日者謂刑殺及肆二事皆各就其縣蓋刑殺則各於其設獄之縣市肆則各於其罪人所居之縣市也遂士職刑殺於郊之市肆各於其遂之市以郊遂不同故云協日就郊而刑殺又云各于其遂肆之三日別爲更端之詞此縣士職刑殺與肆地雖亦不同而皆是縣故以各就其縣爲最楬之詞固各有當也　注云刑殺各就其縣者亦謂縣士也者謂縣士就設獄之縣推而刑殺之猶遂士就郊而刑殺也賈疏云亦以經文勢相連恐士師刑殺故須解之

若欲免之則王命六卿會其期期亦謂縣士職聽之時

【疏】則王命六卿會其期者賈疏云以其差遠故不使三公而使六卿會其期也　注云期亦謂縣士職聽之時者即上文三旬而職聽于朝是其期也

若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令若大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之凡野有大事則戮其犯命者野距王城二百里以外及縣都

【疏】若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令者亦與縣師稍人爲官聯也大司馬注云大役築城邑也案疑亦當兼師役田役言之賈疏云直言大役不言大事又不言帥其屬而蹕者則非王行征伐之事謂起大役役使民衆故直各掌其縣之禁令而已云其喪亦如之者亦家上大夫爲文賈疏亦謂通公卿大夫之喪非經義云凡野有大事則戮其犯命者者賈疏云謂有軍事於此而犯命者也詁讓案此亦當兼大田獵言之　注云野距王城二百里以外至縣都者與上注義同賈疏云上掌野雖已解野今此文云凡野恐有別義故鄭詳言之云野距王城二百里以外及縣都者若如此言則不通二百里以內故云距王城二百里以外從野三百里縣則四百里都則五百里還是縣士獄之所主三處也詁讓案此亦誤不數甸公邑實當云距王城百里以外也

方士掌都家鄭司農云掌四百里至五百里公所食魯季氏食於都玄謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地大都在畺地小都在縣地家邑在稍地不言掌其民數民不純屬王

【疏】注鄭司農云掌四百里至五百里者亦謂四百里外至五百里也先鄭依司馬法謂都惟在五百里畺地與載師大小都家邑文不合故後鄭不從賈疏云先鄭意縣士既掌四百里中故此方士掌五百里之中云公所食者謂三公所食大都也云魯季氏食於都者魯季氏食邑於費定十二年左傳云仲由爲季氏宰將墮三都杜注云三都費郈成也先鄭意據彼文然彼都爲大小都之通稱不定在四百里五百里之地也且魯爲侯國亦不得有五百里上之大都故後鄭亦不從云玄謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地者春官敘官都宗人家宗人注義同云大都在畺地小都在縣地家邑在稍地者賈疏云欲見此經都是載師大都任畺地小都任縣地家邑任稍地王子弟親者與公同百里稍疏者與卿同五十里更疏者與大夫同二十五里引載師職大都在畺地以下爲證者是不從先鄭之驗若先鄭以采地在四百里五百里之中載師何得有三等之差乎是以後鄭縣士自掌三等公邑之獄方士自掌三等采地之獄且縣士掌三等公邑之獄親自掌之若方士掌三等采地之獄遙掌之采地自有都家之士掌獄有事上於方士耳云不言掌其民數民不純屬王者對鄉士遂士縣士皆云掌其民數也賈疏云采地之民雖在王畿之內屬采地之主類畿外之民屬諸侯故云不純屬王

聽其獄訟之辭辨其死刑之罪而要之三月而上獄訟于國三月乃上要者又變朝言國以其自有君異之

【疏】聽其獄訟之辭者謂方士就都士家士而聽獄訟也賈疏云此則上文都家之士自治其獄獄成上王府亦於外朝詳聽之事　注云三月乃上要者又變朝言國以其自有君異之者此官掌稍縣都三等采地之獄訟其地域遠近與縣士三等公邑同而三月上要較之縣士三旬而職聽於朝其期既待遠又不云于朝而云于國國亦指王朝對都家爲文故稱國也賈疏云謂異於鄉士遂士縣士之等

司寇聽其成于朝羣

士司刑皆在各麗其灋以議獄訟成平也鄭司農說以春秋傳曰晉邢侯與雍子爭鄐田久而無成 疏 注云成平也者調人注同賈疏云上三處直言司寇聽之此獨云聽其成者成謂采地之士所平斷文書亦是異之類也云鄭司農說以春秋傳者左昭十四年傳文杜注云邢侯楚申公巫臣之子也雍子亦故楚人引之者證成是平之義 獄訟成士師受中書其刑殺之成與其聽獄訟者都家之吏自協日刑殺但書其成與治獄之吏姓名備反覆有失實者 疏 注云都家之吏自協日刑殺者都家之吏蓋謂都士家士也以經無協日刑殺之文明方士不掌刑殺之事仍使都士家士等就其都家協日刑殺則亦就其所治肆之三日也云但書其成與治獄之吏姓名備反覆有失實者者刑殺之成成謂方士所上司寇所斃之成聽獄訟者亦通都家之士及王朝羣士皆書之如後有反覆失實則可案驗且誅責失聽之吏也必書之者以鄉士遂士等聽斃刑殺總屬一官而方士則唯掌聽斃不掌刑殺且有都家之士參與其事更遞非一易滋舛互故書之特詳矣 凡都家之大事聚衆庶則各掌其方之禁令方士十六人言各掌其方者四人而主一方也其方以王之事動衆則為班禁令焉 疏 凡都家之大事聚衆庶者謂采地大軍旅大賓客大田役之事 注云方士十六人言各掌其方者四人而主一方也者賈疏云若不分主則不得云各掌故知分之云其方以王之事動衆則為班禁令焉者以經云大事故知以王之事動衆若都家自以事動衆則非方士所掌 以時脩其縣灋若歲終則省之而誅賞焉縣法縣師之職也其職掌邦國都鄙稍甸郊野之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽方士以四時脩此法歲終又省之則與掌民數亦相近 疏 以時脩其縣灋者采邑授地致民之法與公邑同此官脩縣法以施案比徵發之事也云若歲終則省之而誅賞焉者省察法之脩舉與否以誅賞采地之吏亦都家官之官計官刑也 注云縣法縣師之職也者此亦注用今字作法也縣師職節下所引是也惠士奇云地官有縣師秋官有縣士凡縣之衆庶縣士聚之縣師作之若將有會同師田行役之事則縣師受法於司馬稍都鄙受法於縣師是為縣師之法名曰縣法案惠說是也稍人云若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬此縣法與彼正同縣師主四等公邑都家非其所掌然采地制井田與公邑同用丘乘之法故縣師不掌都家而方士得脩縣法此正采地公邑同制井田之塙證也云其職掌邦國都鄙稍甸郊野之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽者並縣師文郊野彼作郊里此疑誤後鄭據縣師職文釋此縣法其義最塙然謂縣師所主數周天下都鄙亦其所掌則非也縣師唯掌公邑不及都鄙詳彼疏云方士以四時脩此法歲終又省之則與掌民數亦相近者賈疏云上鄉士之等皆言民數惟方士不言今此縣師云夫家之數即與民數亦相近言相近者依縣師而知故云相近也 凡都家之士所上治則主之都家之士都士家士也所上治者謂獄訟之小事不附罪者也主之告於司寇聽平之 疏 注云都家之士都士家士也者據敘官文云所上治者謂獄訟之小事不附罪者也者賈疏云以其上文已有士師受中為附罪之大事明此是小事案獄訟小事不附罪者官都家之士與其長吏自決之不必上於王國鄭賈說不合事情黃度據訝士凡四方之有治於士者造焉注釋此都家所上治為讞疑獄其說似較長蓋此與訝士二經所云治者正同主即主其來造者也上文所云者為已決之獄訟此則未決之獄訟二者不同左昭二十八年傳云梗陽人有獄魏戊不能決以獄上卽都家疑獄上於國之塙證矣云主之告於司寇聽平之者方士官卑不得專聽平都家之事故必告於司寇也聽平之卽上云聽其成是也

訝士掌四方之獄訟鄭司農云四方諸侯之獄訟 疏 注鄭司農云四方諸侯之獄訟者賈疏云案尚書呂刑云四方司政典獄據諸侯為言此訝士亦云掌四方獄訟又下文論罪刑于邦國皆言諸侯之事故先鄭云諸侯之獄訟也 論罪刑于邦國告曉以麗罪及制刑之本意 疏 注云告曉以麗罪及制刑之本意者掌交注云論告曉也賈疏云麗罪者謂斷獄附罪輕重也論讓案此與大行人諭書名義同謂以刑書告曉邦國制刑之本意謂依罪之輕重制作刑法以治之其意義或深遠難知訝士則解釋告曉之若後世律書之有疏議也 凡四方之有治於士者造焉謂讞疑辯事先來詣乃通之於士也士主謂士師也如今郡國亦時遣主者吏詣廷尉議者 疏 凡四方之有治於士者造焉者經例當作于石經及各本並誤下同賈疏云謂四方諸侯有疑獄不決遣使上王府士師者先造詣訝士乃通之士師也 注云謂讞疑辯事先來詣乃通之於士也者辯書本並誤辨今據蜀石經正大史云辯事者攷焉此注本彼文說文水部云讞議辠也讞卽讞之俗文王世子云獄成有司讞于公注云讞之言白也續漢書百官志廷尉凡郡國讞疑罪劉注引胡廣云讞質也案讞疑辯事謂邦國之士來讞問疑難不決之獄及辯論法律之事則先詣訝士訝士為通之於士也賈疏謂諸曰疑辯之事未達其義王引之云古者謂訟理為治凡四方之有治於士者謂有訟理於士者也案王說亦足補鄭義公羊成十六年傳說晉執曹伯云公子喜時外治諸京師而免之何注云訟治于京師解免使來歸卽侯國訟理於王國之事經凡治訟對文則異若司市大治小治大訟小訟是也散文則義亦互通此經四方之治亦容晐獄訟言之蓋治獄訟之官以疑事上請與獄訟之人自求訴於士通得為治亦皆經義所包矣互詳小宰疏云士主謂士師也者賈疏云以其士師受中故知疑獄亦士師受之也云如今郡國亦時遣主者吏詣廷尉議者者惠棟云此請讞之法當在漢與律篇中北堂書鈔引胡廣漢官篇解詁曰廷尉當疑獄漢書景帝紀後元年詔曰疑獄者讞有司有司所不能決移廷尉有令讞而後不當讞者不為失杜周傳云周為廷尉二千石繫者新故相因不減百餘人郡吏大府舉之廷尉一歲至千餘章大者連逮證案數百小者數十人遠者數千里近者數百里會獄注云舉皆也言郡吏大府上事皆歸廷尉也陳湯傳廷尉增壽議以為臣下承用失其中故移獄廷尉如淳曰移獄廷尉如今讞罪輕重于定國傳定國為廷尉冬月治請讞飲酒益精明是漢時疑獄皆讞於廷尉 四方有亂獄則往而成之亂獄謂若君臣宣淫上下相虐者也往而成之猶呂步舒使治淮南獄 疏 四方有亂獄則往而成之者惠士奇云成者斷獄之名王制所謂成獄辭也凡聽五刑之訟必察小大之比以成之史以獄成告於正正聽之正以獄成告于大司寇大司寇聽之以獄成告於王王命三公參聽之三公以獄成告於王此之謂成獄辭訝士掌四方之亂獄則往而成之成之者聽之也詩曰虞芮質厥成虞芮之獄文王成之竹書帝啓八年帝使孟涂如巴涖訟涖者往而成之也左傳成五年晉伐鄭楚子反救鄭鄭伯與許男訟焉子反不能決曰僩不足以知二國之成然則聽訟謂之成也 注云亂獄謂若君臣宣淫上下相虐者也者此皆獄之尤重大不易平斷者也穀梁昭二十二年傳云亂之為言事未有所成也賈疏云謂若左氏傳宣九年陳靈公與孔寧儀行父共淫徵舒之母夏姬衷其衵服以戲于朝又公曰

徵舒似汝對曰亦似君泄冶諫被殺後徵舒射殺靈公二子奔楚楚爲討陳殺徵舒是君臣宣淫上下相虐之事云往而成之猶呂步舒使治淮南獄者史記儒林傳云董仲舒弟子溫呂步舒至長史持節使決淮南獄於諸侯擅專斷不報以春秋之義正之漢書五行志云淮南王安謀反元朔六年使董仲舒弟子呂步舒持斧鉞治淮南獄以春秋誼顓斷於外不請亦王臣至侯國治獄之事故引以爲況

邦有賓客則與行人送逆之入於國則爲之前驅而辟野亦如之居館則帥其屬而爲之蹕誅戮暴客者客出入則道之有治則贊之送逆謂始來及去也出入謂朝覲於王時也春秋傳曰晉侯受策以出出入三覲入國入野自以時事 疏 邦有賓客則與行人送逆之者行人謂小行人訝士與彼爲官聯也小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿是大賓行人有送逆之禮小賓客非小行人所送逆則與掌訝送逆之故掌訝云若將有國賓客至與士逆賓于疆及歸送亦如之注云士訝士又聘禮賓及竟云君使士請事遂以入竟又賓歸云士送至于竟聘義亦云君使士迎于竟士皆即此訝士也又國語周語云敵國賓至關尹以告行理以節逆之此與聘禮合行理韋注謂是小行人竊疑或即訝士凡士官亦稱理如大司寇曰大理朝士曰野理是也云居館則帥其屬而爲之蹕者館謂賓客所居之館古者蹕之名通於上下故賓客亦得稱蹕詳內豎疏云誅戮暴客者暴經例用古字疑當作虣詳地官敘官疏暴客謂侵暴賓客者此官則誅戮之也云客出入則道之者道唐石經作導案導正字道叚字詳寺人疏云有治則贊之者此治謂諮問陳請之事與上士治不同贊謂佐助爲達之王也　注云送逆謂始來及去也者謂來則逆之去則送之云出入謂朝覲於王時也者謂出入於朝也引春秋傳曰晉侯受策以出出入三覲者賈疏云以其言出入與晉侯稱出入同故引晉侯事案左氏僖二十八年襄王策命晉侯爲侯伯晉侯受策以出出入三覲注云出入猶去來也從來至去凡三見王上公廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉三勞三問出入三覲爲行此禮是出入爲朝覲案依杜義則彼出入猶言從來訖去與大行人司儀出入幾積義同鄭此注專據朝覲出入言蓋與彼微異賈說未析云入國入野自以時事者賈疏云以其外國至此入國須有親故相見之法入野須有採取之宜並是私事故云時事也

凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁 疏 凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁者大事亦謂大祭祀大喪紀大軍旅大賓客有戒守征役之事詳大司寇疏賈疏云大事者自是在國征伐之等聚衆庶非諸侯之事也則訝士讀其誓命之辭及五禁之法也

周禮正義卷六十七

瑞安孫詒讓學

朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉

樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與之謀羣吏謂府史也州長鄉遂之官鄭司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皋門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皋門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皋門應門矣檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲中門雉門設兩觀與今之宮門同閽人幾出入者窮民蓋不得入也郊特牲譏繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟然則外朝在庫門之外皋門之內與今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝

疏 掌建邦外朝之灋者朝士之官法也法謂位次及刑禁之類云左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後者此亦天子外朝之朝位與小司寇三詢之朝位同與司士治朝之朝位異左謂外朝之東右謂外朝之西羣士謂上中下士與小司寇鄉士遂士縣士方士諸職之羣士異詳小司寇疏金鶚云外朝有諸侯故其位與治朝異諸侯不純臣有賓道故東面以尊之而以卿大夫與孤同列西面也云面三槐三公位焉州長衆庶在其後者三公位在外朝之前南方北面也凡此三槐九棘皆謂朝位非官府所在通典賓禮據此又謂近庫門有三府九寺不足據 注云樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也者說文朿部云棘小棗叢生者毛詩魏風園有桃傳云棘棗也又小雅大東傳云棘赤心也初學記政理部引春秋元命包云樹棘槐聽訟於其下棘赤心有刺言治人者原其心不失赤實事所以刺人其情令各歸實左昭四年傳桃弧棘矢孔疏引服虔云棘矢者棘赤有箴取其名也案毛詩傳以棗訓棘呂氏春秋分職篇云棗棘之有此九棘亦即棗之通名非小棗叢生之木也淮南子時則訓高注云棗取其赤心也方言云凡草木刺人自關而西謂之刺江湘之間謂之棘是棘與刺義同小司寇及司刺以三刺聽獄訟即在三詢之外朝故王制云正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下明外朝樹棘即取義於是也云槐之言懷也者說文木部云槐木也槐懷聲類相近大戴禮記勸學篇云懷氏之苞荀子勸學篇懷作槐淮南子時則訓高注云槐懷也可以懷來遠人也初學記政理部引元命包云槐之言歸也情見歸實與鄭高義異國語晉語云鉏麑觸庭之槐而死韋注云庭外朝之廷也周禮王制外朝三槐三公位焉則諸侯之朝三槐三卿位焉又苑說子叔敬叔幼於庭之槐是諸侯對大夫外朝之庭皆樹槐也云懷來人於此欲與之謀者賈疏云此亦據三詢而言也云羣吏謂府史也者小司寇注義同金鶚云府史是王朝百官之府史何以屬於諸侯而立於其後乎則羣吏非府史明矣案金說是也此羣吏與小司寇之羣吏同皆鄉遂公邑都鄙之吏有地治之官故立於諸侯之後文王世子云王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼於東序注云羣吏鄉遂之官彼亦以羣吏與諸侯同命足與此經互證詳小司寇疏云州長鄉遂之官者鄭意鄉官州長其屬黨正以下遂官縣正亦帥鄙師以下並在三公之後經擧州長以晐縣正然其說非也鄉遂之官即上所謂羣吏在諸侯之後者州長亦羣吏而在三公後者以其領衆庶殊異之遂官唯縣正容與州長並列餘官並不爾也鄭司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門者閽人注同後鄭說天子門數與先鄭同惟雉門與庫門內外互易爲異並詳閽人疏云外朝在路門外內朝在路門內者先鄭所謂外朝即治朝也內朝即大僕之燕朝也後鄭說亦同惟先鄭不及庫門外之外朝是謂天子止二朝矣後鄭則依小司寇及此經別有外朝在皋門之內庫門之外與治朝燕朝而三與先鄭說異若如先鄭說外朝止一則此職及小司寇之朝位不宜與司士互異其說不通後鄭改之是也云左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘者釋文寘作示云本或作寘案坎上六爻辭云繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶繫係寘示字並通易釋文引劉表亦作示公羊宣元年徐疏引鄭易注云繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕於木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛約徽纆置于叢棘而後公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故凶是也是後鄭易注說亦以叢棘爲左右九棘與先鄭同又案二鄭以叢棘爲九棘蓋謂聽訟在外朝而李氏周易集解引虞翻云獄外種九棘故稱叢棘依虞說則獄在九棘之處是棘在庫門外之左右矣攷韓詩外傳云子產之治鄭一年而負罰之過省二年而刑殺之罪亡三年而庫無拘人彼庫似即指獄言之若然王都之獄在皋門內侯國之獄在庫門內與云玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皋門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皋門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皋門應門矣者此引明堂位而說之鄭彼注云言門如天子之制也天子五門皋庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與賈疏云後鄭言此者欲破先鄭以天子雉門在庫門外爲之若然魯作庫門名曰皋門其制則與天子皋門同是制一兼二庫門向外兼得皋門矣魯作雉門名曰應門其制與天子應門同是亦制一兼二則雉門向內兼得應門矣是魯制二兼四之事魯之庫門既向外兼皋門魯之雉門又向內兼應門則天子庫門在雉門外何得庫門倒在雉門內此爲一明詁讓案後鄭言諸侯三門有皋應路而無庫雉魯雖亦三門而以周公之故得立庫門雉門然但以二門兼皋門應門之制仍不得別立皋應二門備五門之數也故大雅緜云迺立皋門皋門有伉迺立應門應門將將毛傳云王之郭門曰皋門王之正門曰應門美太王作郭門以致皋門作正門以致應門焉鄭箋則云諸侯之宮外門曰皋門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉依毛說則諸侯不得有皋門應門鄭不從其說也玉海宮室引三禮義宗說同詩孔疏申鄭說云襄十七年傳宋人稱皋門之皙諸侯有皋門也家語云衛莊公易朝市孔子曰繹之於庫門之內失之矣則衛有庫門魯以周公立庫門而衛亦有庫門者家語言多不經未可據信或以康叔賢亦蒙褒賞故也劉敞云明堂位言魯之庫門制如皋門魯之雉門制如應門魯用王禮故門同王門其制雖同而名不同也皋門應門非諸侯門也春秋曰雉門及兩觀災子家曰設兩觀乘大路諸侯之僭禮也譏兩觀不譏雉門雉門者諸侯之禮兩觀者天子之禮也戴震焦循說同案諸

侯三門當從劉說有庫雉而無皋應明堂位說魯制雖兼天子而仍不敢僭皋應之名鄭君謂諸侯有皋應而無庫雉非也至襄十七年左傳皋門之皙杜本實作澤門陸氏釋文斥作皋者為誤本孔氏轉據以證鄭說疏矣家語王肅僞撰固不足證經然庫門自是諸侯通制孔氏疑衛或棠襄實則亦非也互詳閽人疏引檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門者欲推庫門在雉門外也鄭彼注云時子般弑慶父作亂閔公不敢居喪葬已吉服而反正君臣欲以防遏之微弱之至云言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣者亦破先鄭雉門在庫門外之說也賈疏云若庫門在內雉門在外應云而絰不入雉門何得云不入庫門故鄭云是庫門在雉門外必矣云如是王五門雉門為中門者後鄭據禮記定庫門在雉門外是雉門為三門適在五門之中也賈疏云已下更欲破先鄭外朝在路門外事云雉門設兩觀者此據魯制兩觀在雉門謂天子亦雉門設兩觀其說非也今案天子當於應門設兩觀詳大宰及閽人疏云與今之宮門同者閽人注說中門云若今宮闕門闕即兩觀也張衡東京賦說漢宮闕亦云建象魏之兩觀是大與之舊章云閽人幾出入者窮民蓋不得入也者據閽人云掌守王宮之中門之禁鄭意彼中門即指雉門言之雉門既有守禁則窮民不得入與此外朝有違窮民之事則不在雉門內可知然閽人掌中門之禁實兼庫雉應三門言之鄭謂專屬雉門亦未盡詳彼疏賈疏云若外朝在路門外中門內外朝有右肺石達窮民中門既有閽人幾則何得度中門入於路門乎明外朝在中門外矣云郊特牲譏繹於庫門內者彼文云孔子曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣鄭彼注云祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位在西也此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮大賈疏云引郊特牲者欲見庫門內雉門外中門不得置外朝之事云言遠當於廟門者賈疏云言遠謂譏其大遠宜在廟門西故云當於廟也云廟在庫門之內見於此矣者鄭欲見庫門內無外朝但有廟引小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟者賈疏云見社廟在中門外既然中門外有社稷宗廟在於左右不得置外朝可知案鄭彼注云庫門內雉門外之左右今致諸侯三門廟社當在雉門內路門外天子五門廟社當在應門內路門外鄭賈謂在庫門內雉門外非也詳小宗伯疏云然則外朝在庫門之外皋門之內與者鄭意天子五門應門之內既有內朝雉門為中門窮民不得入庫門之內但有廟社而無朝故定外朝為在庫門外皋門內也云今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉者亦舉漢法為況詳稿人疏云周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二者賈疏云天子外朝一者即朝士所掌者是也內朝二者司士所掌正朝大僕所掌路寢朝是二也諸侯內朝二者玉藻云朝于內朝羣臣辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服亦路門外為內朝二閔二年季友將生卜人云間於兩社為公室輔兩社周社亳社是兩社在大門內中門外為外朝是諸侯外朝一內朝二又掌訝云至于朝詔其位賈疏云解諸侯外朝之法有二種解之或解取閔公傳季友將生卜云兩社為公室輔注云兩社周社亳社此二社在大門內內門外既云兩社為公室輔則外朝所在也或解以為聘禮聘賓在外卒以柩造朝柩不可入公門造朝朝在大門外可知是其兩解不同驗此文云于朝者即是大門外陳擯介之處言朝即外朝在大門外於義可矣案諸侯外朝所在鄭三禮注無明文賈謂在大門內中門外掌訝疏又謂在大門外聘禮疏說同兩疏自相違伐無所折衷劉敞戴震焦循並從在大門內之說金鶚云天子外朝言皋門內則諸侯外朝亦當在庫門內矣朝必有門與朝相對若在庫門外則朝不必有門又朝必有廷所謂朝廷也廷必有門以限之諸侯三朝亦宜有廷若外朝在庫門外是諸侯外朝獨無廷矣無門

無廷何得謂之朝乎外朝雖不常御然亦君之朝廷不可褻慢故必在門內設閽人以守之乃置朝廷於門外而無守禦任民馳逐踐踏褻慢不已甚乎且路門外有朝則雉門外亦宜有朝乃越雉門而遠設於庫門外此何意也雉門有兩觀月吉懸書萬民得以觀象法者在此而外朝為詢萬民而設宜亦在此矣乃設於庫門外又何意也聘禮云明日賓拜于朝鄭注拜謝主君之恩惠於大門外賈疏諸侯外朝在大門外不知鄭謂拜謝於大門外亦謂朝門之外可通稱為朝如上文賓至於朝之例耳未嘗謂諸侯外朝之位在庫門外也賈疏說甚繆典朝字最多所指各不同有指治朝言者有指內朝言者有指外朝言者有統指三朝而言之者有指三朝之前其地通稱為朝者讀者當分別觀之案金說甚覈聘禮至于朝注云賓至外門又賓皮弁聘至于朝賓入于次注云次在大門外之西又若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命此諸文皆指外朝門外之地言之鄭注並不謂即外朝之廷賈氏不悟遂有柩入公門之疑疏矣又案此云內朝二者據下藻正朝為內朝則燕朝更在其內亦為內朝可知若以正朝燕朝自相對言之則正朝亦稱外朝文王世子云公族其在外朝則以官司士為之鄭彼注云外朝路寢門之外庭國語魯語云天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝並以正朝與燕朝相對為內外庭是也詳大僕疏云內朝之在路門內者或謂之燕朝者大僕云王眂燕朝則正位注云燕朝朝於路寢之庭路門內即路寢庭也

帥其屬而以鞭呼趨且辟趨朝辟行人執鞭以威之【疏】帥其屬而以鞭呼趨且辟者呼經例當作嘑此疑誤詳雞人疏釋文云趨本又作趣案趨正字趣段字經例用字皆作趨或本非是詳縣正疏呼以戒警趨者巡行皆執鞭為之賈疏云案序官朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人云帥其屬者是徒六十人為之　注云趨朝辟行人者庫門外之外朝平時庶民皆得往來故朝士帥其屬於朝且辟行人使無干犯也云執鞭以威之者國語魯語云薄刑用鞭扑韋注云鞭官刑蓋行人有不辟者則以官刑威之鞭詳司市疏

禁慢朝錯立族談者慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位僔語也【疏】禁慢朝錯立族談者者此掌肅朝儀也　注云慢朝謂臨朝不肅敬也者說文心部云慢惰也一曰慢不長也呂氏春秋上德篇高注云慢易不敬也在朝當肅敬不肅敬則為慢朝故禁之也云錯立族談違其位僔語也者說文辵部云逪迹遺也錯即逪之段字小爾雅廣詁云錯雜也廣雅釋詁云族聚也賈疏云違其位解錯立僔亦聚也聚語解族談也詒讓案說文人部云僔聚也引詩曰僔沓背憎又口部云噂聚語也引詩又作噂僔噂聲義並同疑本一字也

凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之大者公之小者庶民私之得而取之曰獲委於朝十日待來識之者人民謂刑人奴隸逃亡者司隸職曰帥其民而搏盜賊鄭司農云若今時得遺物及放失六畜持詣鄉亭縣廷大者公之大物沒入公家也小者私之小物自畀也玄謂人民之小者未齓七歲以下【疏】凡得獲貨賄人民六畜者委于朝者禁民之拾遺也荀子大略篇云國法禁拾遺惡民之串以無分得也委於朝亦謂庫門外皋門內之外朝嘉石肺石及縣書所在萬民皆可至者也金鶚云貨賄人民六畜委于朝此外朝在大門內可無散失可待來者識之也云告于士者此冢上委朝而言則士即謂朝士也賈疏云得物之人告朝士乃委之於朝惠士奇云費誓馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祇復之我商賚汝復之者在軍則復於長在國則復於朝故曰委於朝告於士朝者斷獄弊訟之外朝朝士受而職之商度其所獲而畀之是為商賚　注云得而取之曰獲者賈疏云則得者非所得也所得即人民六畜其餘貨財

之等稱得，謂議案左定九年傳凡獲器用曰得，得用曰獲，杜注云謂用器物以有獲若麟為田獲俘為戰獲。案得獲對文則異，散文亦通。公羊昭二十三年傳云君生得曰獲，大夫生死皆曰獲，此獲人民六畜，則並謂生而得之。說文人部云：俘，軍所獲也。引申之，凡得人民六畜非軍獲亦謂之俘，故鄭云俘而取之也。云委於朝十日待來識之者者，謂其主或來識取，則當畀還之，故以委於朝十日以待之也。云人民謂刑人奴隸逃亡者者，即司厲所掌男入罪隸女入舂槀者也。案賈人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異，注云人民，奴婢也，則古私家奴婢亦得買賣，此人民當兼官私奴婢言之，注未晐。引司隸職曰帥其民而搏盜賊者，證人民為刑人奴隸也。鄭司農云若今時得遺物及放失六畜持詣鄉亭縣廷者，案漢法為況，持詣鄉亭縣廷不得私取之，與此經委於朝告於士事略同。云大者公之大物沒入公家也者，司市注云舉之沒入官，然則經云旬而舉之，即謂沒其大者也。云小者私之小物自畀也者，謂與所得獲之人也。云玄謂人民之小者未齔七歲以下者，賈疏云案家語本命男子八歲而齔齒，女子七歲而齔齒，此言七歲據男子，若女子則六歲，皆刑人所生，諸處八歲是男，七歲是女。案詳司厲疏。

凡士之治有期日。國中一旬，郊二旬，野三旬，都三月，邦國朞。期內之治聽，期外不聽。鄭司農云：謂在期內者聽，期外者不聽，若今時徒論決滿三月不得乞鞫。

【疏】凡士之治有期日者，治謂聽獄訟也。凡治訟對文則異，散文亦通，詳質人疏。賈疏云即上文聽訟于朝者，鄉士一旬，遂士二旬期日，即上鄉士遂士之等獄訟成來於外朝職聽遠近節之皆有期日。案賈說非也。此士治有期日，蓋有二義：一則民以事來訟，士官為約期日以治之；二則獄在有司而斷決不當者，許其於期內申訴。王平仲云謂鄉士遂士等不能決及弊而民不服赴期於士者，故以遠近為期限，非鄉遂士等所上之獄成也。案先鄭莊存與說同。案王說亦是一義，據先鄭注以過期不得乞鞫為證，則固以此為民之以獄訟來治於士者而言，非鄉士上獄訟之期也。以質人治質劑有期日與此經同，彼後鄭注云謂賣券契者來訟也，以期內來則治之，後期則不治，所以絕民之好訟且息文書也。以彼證此，則後鄭亦當以此為民來治獄訟者之期。若羣士稽緩獄訟而以不聽距之，是則禁殺戮所謂讞獄遏訟之當誅者，豈得著為令典乎？又案賈據鄉士遂士諸職謂此期卽職聽之期，不知彼期日與此同而自是羣士治獄訟之遲速，與民之來治於士者不同。公羊宣元年何注云古者疑獄三年而後斷，然則假令有疑難不決之獄，必不限以旬月之期矣。云國中一旬郊二旬野三旬都三月者，賈疏云國中者謂獄在國中據鄉士，郊謂獄在郊據遂士，野謂縣獄，三處皆是野，都謂方士掌都家。案賈並據諸士職聽之期為說，以訟獄之事當依士官所分部職為科律，故野與都雖同屬稍縣畺地，而一為公邑一為采邑，則其期有三旬與三月之異。若質人則以界域之近遠均分為法，甸稍通屬野，縣鄙通屬都，與此官法小異也。云邦國朞者，正字朞者俗字。詒讓案釋文是也，經凡朞年字與期限字通作期，俗別作朞，非也。亦詳質人疏。邦國通謂畿外九服，故期特遠也。注鄭司農云謂在期內者聽期外者不聽若今時徒論決滿三月不得乞鞫者，惠棟云史記夏侯嬰傳集解鄧展曰律有故乞鞫，司馬貞案晉令云獄結竟，呼囚鞫語罪狀，囚若稱枉欲乞鞫者許之也。晉書刑法志魏陳羣等新律序云二歲刑以上除以家人乞鞫之制，省所煩獄也。二歲刑謂耐以上，此魏世所改。詒讓案王符潛夫論述赦篇云被冤之家乃甫當乞鞫告故，以信直亦無益於死亡矣。乞鞫卽乞鞫，字同。徒論決三月之內若有枉濫得乞鞫，若滿三月則為時已久，不得復乞鞫也，與期外不聽事相類，故引以為證。

凡有責者，有判書以治則聽。判，半分而合者。故書判為辨。鄭司農云：謂若今時辭訟有券書者為治之。辨讀為別，謂別券也。玄謂古者出責之息亦如國服與？

【疏】凡有責者有判書以治則聽者，責卽小宰之稱責。注云謂貸子是也。注云判半分而合者者，媒氏注云判半也。說文刀部云：判，分也。又云：券，別之書，以刀判契其旁，故曰契券。文心雕龍書記篇云：券者束也，明白約束以備情僞，字形半分，故周稱判書。賈疏云即質劑傅別分支合同兩家各得其一者也。案此與小宰傅別同，詳彼疏。云故書判為辨者，徐養原云儀禮士虞記明日以其班祔，注云古文班或為辨，今文為胖。辨胖判皆从半，義亦相近。鄭司農云謂若今時辭訟有券書者為治之者，亦以漢法為況。先鄭意蓋以有責為有辭訟，後屬責注亦釋責為訟可證。凡辭訟有券書則為治，無券書或誣讀則不為治也。云辨讀為別者，士師傅別注故書別為辨，引先鄭云辨讀為別之別，此讀與彼同。小宰傅別故書亦作傅辨，鄭大夫杜子春並讀為別。先鄭以此經云凡有責者有判書以治則聽，與小宰聽稱責以傅別文正相應，故從故書作辨，而依鄭大夫杜子春讀為別。後鄭則以今書作判，義與別同，故不復破字也。云謂別券也者，即券之半分而合者也。管子問篇云問人之貸粟米有別券者幾何家，尹注云別券謂分契也。並詳小宰疏。云玄謂古者出責之息亦如國服與者，後鄭釋責為稱責，破先鄭義也。賈疏云案泉府云凡民之貸者以國服為之息，彼謂貸官物之法，今此是私民出責之法，無正文，約與之同，故云與以疑之。若然，國服者如地之出稅，依載師近郊十一之等，若近郊民取責一歲十千出一千，遠郊二十而三者，二十千歲出三千，已外可知之。案賈說非也。國服者亦如彼四等稅法，或二十而一，或十一，或二十而三，或十二，或二十而五，不論何地，出息輕重各隨其所便利，至重不得逾此耳，非必分地而區其等率也。互詳泉府疏。

凡民同貨財者，令以國灋行之，犯令者刑罰之。鄭司農云：同貨財者，謂合錢共賈者也。以國法行之，司市為節以遣之。玄謂同貨財者，富人畜積者多時收斂之，乏時以國服之法出之，雖有騰躍，其贏不得過此。以利出者與取者，過此則罰之，若今時加貴取息坐臧。

【疏】凡民同貨財者令以國灋行之者，賈疏云謂財主出債與生利還主，則同有貨財，令以國法，國法卽國服為之息利，故云國法行之。詒讓案此同貨財與司市以泉府同貨而斂賒義同。彼官與民同貨財斂賒之事，泉府掌之；此民與民同貨財斂賒之事，民自主之，朝士則掌其法令。云犯令者刑罰之者，謂不依國法者，重則有刑，輕則有罰也。注鄭司農云同貨財者謂合錢共賈者也者，說文日部云：同，合會也。司市注云同，共也。先鄭意此同貨財為民欲為賈而力不能獨舉，則與他人合錢居物相共為賈者也。云以國法行之司市為節以遣之者，此亦注用今字作法也。司市云凡通貨賄以璽節出入之。先鄭意經云國法卽司市通貨賄之法，行之謂達其出入也。但商賈出入有璽節，自是司市恆法，不必屬合錢共賈，且此說與司市同貨之義亦不台，故後鄭不從。云玄謂同貨財者富人畜積者多時收斂之者，卽司市同貨斂賒之事也。從鄭彼注云同者，謂民貨不售則為斂而買之，民無貨則賒貰而予之，此同貨財與彼義同，但彼謂官斂滯貨，此謂富人畜積，事小異耳。云乏時以國服之法出之者，後鄭意此國服卽泉府之法，富人於貨財多時收斂畜積，至缺乏時出而售之，則朝士令之亦若泉府貸官物依國服之法以取其贏。若依十一之法，其本十千，期而出之，則賈為十一千，以一千之贏為之息也。泉府同貨有賒物有貸泉，此民閒同貨財當亦兼有賒貸之事，若周書文酌篇云大農假貸是也。注謂多時斂之，乏時出之，斂卽斂其賒貸之物，出卽出而予之。但賒者無息，貸予有息，則亦不逾國服四等之率。金榜又謂此同貨財指貸本以賈者，要皆經義所晐矣。

云雖有騰躍其贏不得過此者賈疏云謂販易得利多少者騰躍其贏謂其贏利騰踴乘躍而出故晉灼曰言市物賤預買畜之物貴而出賣之故使物騰躍是其事案賈說非也此謂乏時則賈必騰躍令以國法行之則雖當賈騰躍之時其取贏不得過國服之息所以禁其踰法以求高賈也云以利出者與取者者其贏與國服之息相比則出者有利賈雖騰躍而所贏不過國法則取者亦有利也云過此則罰之者賈疏云物違國服則為犯令得刑云若今時加貴取息坐臧者黃丕烈校改加責為加貴云司屬注盜賊臧加責沒入縣官令據正案黃校是也加責取息謂責取加倍之息也惠棟云漢書王子侯表云旁光侯殷坐取息過律免陵鄉侯訢坐貸穀息過律免息有程限過律則坐臧也

凡屬責者以其地傅而聽其辭

鄭司農云謂訟地界者田地町畔相比屬故謂之屬責以地傅而聽其辭以其比畔為證也玄謂屬責轉責使人歸之而本主死亡歸受之數相抵冒者也以其地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之

疏 注鄭司農云謂訟地畔界者田地町畔相比屬故謂之屬責者說文田部云田踐處曰町又尾部云屬連也莊子人閒世釋文引李頤云町畔埒先鄭訓屬為連責為訟謂田之町畔相比屬因而爭訟也惠士奇云戰國策云邦屬而壤挈者七百里呂氏春秋知化亦云吳之與越接土鄰境壤交通屬高注曰屬連也責者訟也論語內自訟包咸注云訟猶責也屬責者地訟也案惠引國策呂覽及論語包注證先鄭義得之賈疏以地畔界不得名責駁先鄭非其恉也然經不云地訟又屬責與上經有責及小宰稱責文同則義不得異先鄭義實不若後鄭之長也云以地傅而聽其辭以其比畔為證也者畫謂此地傅即小司徒之地比也鄭人注云傅近也謂比畔相近之地使為證左以定其曲直也云玄謂屬責轉責使人歸之者漢書王莽傳顏注云屬委付也轉責亦謂展轉相委付故謂之屬賈疏云謂有人取他責乃別轉與人使子本依契而還財主曾釗云屬託也屬責者謂遠賈異方而死者屬伴侶之人收取其責負者或轉不償因訟於官則官以召其地相比近之民問是果與亡者為伴侶否然後轉而責負者償之案曾說亦通云而本主死亡歸受之數相抵冒者也者賈疏云轉責者或死或亡也受責之人見轉責者死亡則詐言所受時少是歸受之數相抵冒也詒讓案抵冒者潛夫論斷訟篇云借本治生逃亡抵中史記孟嘗君傳云觸上抵負亦詳大史疏云以其地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之者後鄭亦以傳為傅近而義與先鄭異賈疏云謂以其地相比近委其事實故引以為證也言能為證者則有不能為證之法地雖相近有不知者則不能為證乃不受其辭而不治之也

凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪

鄭司農云謂盜賊羣輩若軍共攻盜鄉邑及家人者殺之無罪若今時無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲犯法者其時格殺之無罪

疏 注凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪者賈疏云盜賊並言者盜謂盜取人物賊謂殺人曰賊鄉據鄉黨之中邑據邑之內案賈說非也鄉邑謂鄉遂公邑家人謂平民家室若被盜賊攻略許其擅殺不必歸之士也鄉邑詳大宗伯疏 注鄭司農云謂盜賊羣輩若軍共攻盜鄉邑及家人者殺之無罪者先鄭蓋以盜賊軍略讀意謂軍為軍眾言盜賊羣聚成軍者所至鄉邑若家人過則任鄉格殺不以擅殺為罪也王安石鄭鍔並釋軍為攻圍屬下讀之江永云軍猶攻殺也惠士奇云軍謂持兵者春秋襄二十五年吳子諸伐楚門于巢卒何休曰書伐者明持兵入門乃得殺之然則不持兵不得殺之明矣鄉羣輩共入鄉邑及人家而格殺之則殺之者不得無罪以其不持兵也苟持兵豈必羣輩而後殺之無辜故不徒曰盜賊而又曰軍所以正盜賊之名也左傳凡兩軍相攻曰軍某師則軍謂為攻與春秋書伐同義案王鄭江惠說是也俞樾說亦略同云若今時無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲犯法者其時格殺之無罪者先鄭舉漢法為況公羊定四年徐疏云格猶拒也案牽引人亦謂劫略良人也賈疏以為漢賊律文

凡報仇讎者書於士殺之無罪

謂同國不相辟者將報之必先言之於士

疏 注凡報仇讎者書於士殺之無罪者經例於當作于石經及各本並誤此與調人為官聯也此士與前告于士異蓋謂鄉士遂士縣士方士訝士朝士等而言凡刑官皆得書也賈謂朝士未晐 注云謂同國不相辟者將報之必先言之於士者鄭意調人二等辟讎之法以國中為最近彼注云弗辟則與之瑞節而以執之彼謂官執之若官未執而報者之身與仇讎相遇者則得殺之但必先告之於士官書其姓名於簿籍不得不告而殺所以申其憤而禁其專擅也然調人所云實為過失殺人罪不當殺而設此調和之法其與之瑞節而以執之者本謂以瑞節與報讎之人但使執之不審殺也此云殺之無罪則是法所當討與彼不同竊謂此報仇讎乃謂殺人而不義者罪本當殺或逃匿官捕之未得則報者得自殺之此本不在相辟之科鄭援調人以釋此經實不相當賈疏謂會赦後使已離鄉其人反來還於鄉里尤非經義詳調人疏

若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑貶

故書慮為憲貶為窆杜子春云窆當為禁憲謂幡書以明之玄謂慮謀也貶猶減也謂當圖謀緩刑且減國用為民困也所貶視時為多少之法

疏 若邦凶荒札喪寇戎之故者凶荒札喪即膳夫大荒大札彼又云國有大故注云大故寇戎之事也此經言之則荒札亦為大故宮正注云故凡非常也是也此札喪即調人之喪非謂王家大喪小喪之事喪禮無省刑之法也云則令邦國都家縣鄙慮刑貶者令謂此官依法戒令之賈疏云邦國據畿外都家縣鄙內三等采地縣鄙謂六遂之內不言六鄉舉六遂則六鄉亦在其中謂國有此事則朝士當謀慮緩刑自貶損之不得仍依常法也案經凡言縣鄙者皆指四等公邑而言非六遂五鄙之縣鄙賈說失之此舉邦國都家公邑而不及鄉遂者舉外以包內文不具也詳宰夫疏 注云故書慮為憲貶為窆杜子春云窆當為禁憲者據胥師及小司寇布憲諸職並有憲刑禁之文故讀從之段玉裁云子春從故書作憲窆而易窆為禁窆禁古音同在侵鹽添部也鄭君從今書作慮貶注士師職荒辨即援此為證然則憲為字誤窆為聲誤云憲謂幡書以明之者丁晏云說文序六曰鳥蟲書所以書幡信也崔豹古今注信幡古之徽號也所以題表官號以為符信故謂為信幡也漢書鮑宣傳博士弟子王咸舉幡太學下曰欲救鮑司隸者會此下詒讓案幡即旛之段字說文㫃部云旛旛胡也國語吳語韋注云肥胡幡也旛胡即旌旗之幅杜讀為憲刑禁謂書刑禁之事於布帛之幅縣建宣播之使眾共見若徽識之幡故云幡書以明之小宰云以宮刑憲禁於王宮後鄭注云憲謂表縣之若今新有法令云杜說正與彼同云玄謂慮謀也者爾雅釋詁文云貶猶減也者說文貝部云貶損也引申為減省之義廣雅釋詁云貶損減也云謂當圖謀緩刑且減國用為民困也者大司徒十二荒政及士師凶荒荒貶之法並有緩刑減國用若廩人云詔王殺邦用是也云所貶視時為多少之法者賈疏云此經所有之事重民益困則所貶多所有之事輕民困不至甚則所貶少故云視時為多少之法也

司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生

登上也男八月女七月而生齒版今戶籍也下猶去也每歲更著生

去死【疏】掌登萬民之數自生齒以上皆書於版者於經例當作于石經及各本並誤此官掌庶民之版與司士掌羣臣之版實事互相備也云辨其國中與其都鄙及其郊野者賈疏云國中據六鄉在城中者都鄙據三等采地郊謂六鄉之民在四郊者野謂六遂及四等公邑是徧畿內矣案此國中當專屬王國城郭中不兼六鄉而郊則當為郊里而兼六鄉鄉里七萬五千家內不容居國中外與郊里亦不雜處也賈說未析詳大宰縣師疏　注云登上也者遂人注同說文癶部云登上車也引申之凡增上並曰登此釋登萬民之數謂進上其所書之數猶後云獻也下云登下則猶言增減左傳昭三年杜注云登加也但登下相對為文則與上義亦互通故注不別釋也云男八月女七月而生齒者詳小司寇疏案生齒以上所謂成男成女也大戴禮記千乘篇云古者殷書為成男成女名屬升於公門是也彼殷當為版形近而譌又內則云子生三月父名之即書而告閭史州史藏諸閭府州府彼生三月而書即媒氏書成名以上男女之事與此職亦互相備也云版今戶籍也者詳小宰宮伯疏云下猶去也者戰國策西周策高注云下猶減也言減去之也此登下猶言增減與司士掌羣臣之版歲登下其損益之數義同云每歲更著生去死者生者著其名於籍死則去之也商子境內篇云四境之內丈夫女子皆有名於上生者著死者削與此經合管子乘馬篇云秋曰大稽與民數得亡彼與讀為舉得亡猶此云死生也又國語周語仲山甫曰古者不料民而知其少多司民協孤終韋注云協合也無父曰孤終死也合其名籍以登於王也此經云登下其死生即協孤終之事

及三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府內史司會冢宰貳之以贊王治

鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民玄謂司民軒轅角也天府主祖廟之藏者贊佐也三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏【疏】及三年大比以萬民之數詔司寇者此司民之官成也云司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王者凡獻民數有二一三年大比獻即此文是也一每年孟冬獻小司寇云孟冬祀司民獻民數于王王拜受之是也二者並在祭司民之日此經不言比年獻者三年總獻冢宰大司寇司民內史司會天府諸官相與聯事其禮尤盛足以晐之也此以民數詔司寇司寇獻其數于王皆謂大司寇也今攷兩獻民數並見小司寇而大司寇職無文疑唯比年之獻為小司寇所專掌其三年大比總獻民數禮尤隆重則大小司寇正貳官咸與其事彼經不言者或以已具於此而略之與祀司民禮詳天府小司寇疏云王拜受之登于天府者拜經例當作𢷎石經及各本並誤詳春官世婦疏王既受所獻民數復以付天府使藏之云登者亦重之也云內史司會冢宰貳之以贊王治者小司寇云內史司會冢宰貳之以制國用此贊治亦兼制國用二職文互相備也　注鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民者賈疏云武陵太守星傳文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南別在大微亦無司民之事故後鄭不從案賈說是也開元占經石氏中官占引黃帝占云文昌宮三能與軒轅相與為體又說文昌六星與星傳同又說三能近文昌宮者曰太尉司命次司徒司中次司空司祿又引春秋緯元命苞說魁下六星兩兩而比曰三能上台司命次中台司中次下台司祿亦並不云有司民星先鄭說未詳所據互詳天府疏云玄謂司民軒轅角也者天府注義同亦詳彼疏云天府主祖廟之藏者者亦據天府文彼又云若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之即此官所登者也云贊佐也者外宗注義同云三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏者民數增多則主吏有陟減少則主吏有黜三官皆佐王行之也賈疏云主民之吏即六鄉六遂大夫公邑大夫采地之主皆是也

司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百

墨黥也先刻其面以墨窒之劓截其鼻也今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宦男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑【疏】掌五刑之灋以麗萬民之罪者罪經例用古字當作辠後及司刺司厲司圜掌囚掌戮罪隸並同此司刑之官法也大司寇注云麗附也此官掌五刑之法依法以附民罪之輕重漢書刑法志謂此二千五百條即大司寇三典之中典是也云墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百者罪大宰先鄭注引並作辠當據正此五刑條目之略皆先輕後重依書呂刑宮重於刖而此經先宮後刖漢刑法志同疑亦傳寫之誤五刑各五百者亦約舉成數言之　注云墨黥也先刻其面以墨窒之者白虎通義五刑篇云墨者墨其額也說文土部云墨書墨也黑部云黥墨刑在面也書呂刑云爰始淫為劓刵椓黥孔疏引鄭書注云黥為羈黥人面堯典疏又引今文夏侯等書作臏宮劓割頭庶剠御覽刑法部引尚書刑德放云涿鹿者笮人顙也黥者馬羈笮人面也又引鄭彼注云涿鹿黥皆先以刀笮傷人墨布其中故後世謂之刀墨之民也據今文書及緯文則墨刑在面謂之黥字又作剠在額謂之涿鹿亦作頭鹿以其布墨為刑通謂之墨然散文則在額亦在之黥故國策秦策高注云刻其額以墨實其中曰黥鄭此注云刻面不及額者以面可以晐額也呂刑先言黥後又言墨辟黥墨義同賈疏謂黥為苗民之虐刑夏改為墨呂刑疏亦謂黥面甚於墨額恐不足據窒釋文云本又作涅廣雅釋詁云涅黑也呂刑僞孔傳云額其額而涅之曰墨刑國語周語韋注亦云刀墨謂以刀刻其額而墨涅之窒涅義通云劓截其鼻也者說文刀部云劓刑鼻也重文劓或從鼻白虎通義五刑篇云劓者劓其鼻也云今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與者韓詩外傳廉稽說越俗云劓墨文身翦髮後漢書東夷傳云倭男子皆黥面文身此即以墨劓為俗之類鄭意古時有犯此二刑者亡逃於彼世類蕃衍相沿為俗也又國語周語云有散遷懈慢而著在刑辟流在裔土於是有蠻夷之國有斧鉞刀墨之民是古刀墨之民流在裔土之事云宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中者御覽刑法部引尚書刑德放云宮者女子淫亂執置宮中不得出也割者丈夫淫割其勢也白虎通義五刑篇說同呂刑僞孔傳云宮淫刑也男子割勢婦人幽閉次死之刑列女傳貞順篇云士庶人外淫者宮割案宮呂刑又謂之椓詩大雅召旻云昏椓靡共鄭箋云椓椓毀陰也說文攴部作斀云去陰之刑也左傳僖十五年杜注云古之宮閉者皆居之臺以抗絕之列女傳辯通篇齊威虞姬傳云周破胡惡虞姬書與北郭先生通王疑之乃閉虞姬於九層之臺而使有司即窮驗問即閉宮中不得出之事也云若今宦男女也者天官敘官注云奄精氣閉藏者今謂之宦人是也詳彼疏云刖斷足也者說文刀部云刖絕也又足部云跀斷足也重文䟤或从兀跀正字刖假借字廣雅釋詁云刖斷也云周改臏作刖者文

選西征賦李注引尚書刑德放云臏者脫去人之臏也說文骨部云髕厀耑也臏即髕之俗鄭意書傳有臏無刖此經有刖無臏故謂周改臏爲刖然公羊襄二十九年徐疏引鄭駁異義云皋陶改臏爲剕呂刑有剕周改剕爲刖賈疏亦本彼爲說謂臏本苗民虐刑咎繇改臏作髕至周改髕作刖案據駁異義說則臏與剕異剕與刖亦異故以三者相變未詳其說段玉裁云古五刑髕者去厀頭骨也周改髕作跀斷足也古文尚書呂刑說夏刑作剕周本紀漢刑法志尚書大傳皆作髕周禮注云周改髕作刖而鄭駁異義云皋陶改髕爲剕周改剕爲刖與周禮注不合許謂跀即跀鄭析跀跀爲二不知其制何以分別竊謂剕推見於呂刑他經傳無言跀言剕者蓋跀者髕之一名故周禮說周制作刖呂刑說夏制則今文尚書作臏古文尚書作剕實一事也周改髕爲跀即改跀爲跀也黃以周云鄭意臏者脫其讀也剕者斷其趾也刖者斷其足也白虎通義五刑篇云剕者脫其臏也是以剕爲臏也漢書刑法志孟康注云臏者刖左右趾是又以臏爲剕也說文刖作跀斷足也是又以剕爲刖也史記龐涓召孫臏以法刑斷其兩足是又以刖爲臏也說文髕厀耑也脫其髕謂剔去其厀耑骨使不能行重於剕而輕於刖案黃推駁異義說深得其恉但莊子德充符篇云兀者叔山無趾踵見仲尼釋文引崔譔云無趾故以踵行是亦以剕爲刖蓋髕剕刖通言之皆爲足刑故古書咸不甚析別唯駁異義顯區爲三故謂臏與剕異此注直云周改臏作刖下引呂刑復以剕爲臏是鄭意實如段說謂剕臏爲一刑與駁異義說自不同賈并爲一非也云殺死刑也者說文歺部云殺戮也釋名釋喪制云罪人曰殺殺竄也埋竄之使不復見也白虎通義五刑篇云大辟者謂死也引書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏者以下並尚書大傳呂刑傳佚文孝經釋文引鄭孝經注云踰垣牆開人關籥者臏與伏說略異云男女不以義交者其刑宮者即所謂淫刑也孝經釋文引鄭注云男女不與禮交者宮割說與此同云觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓者御覽刑法部引鄭大傳注云攘竊也孝經釋文引鄭注云穿窬盜竊者劓說與此略異賈疏云觸君命令不行及改易之革輿服制度者依典命上公九命國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯已下及卿大夫士皆依命爲多少之節是不革今乃革之革改也謂上僭也制度即宮室禮儀制度也姦軌者案舜典云寇賊姦軌鄭注云強聚爲寇殺人爲賊由內爲姦起外爲軌案成十七年長魚矯曰臣聞在外亂爲姦在內爲軌御姦以德御軌以刑鄭與傳不同鄭欲見在外亦得爲軌在內亦得爲姦故反覆見之或後人傳寫誤當以傳爲正云非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨者詳蜀石經作祥古字通用御覽引大傳亦作祥又引鄭彼注云非事而事之令所不當爲也孝經釋文引鄭注云劫賊傷人者墨說與此異云降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死者賈疏云案呂刑云寇賊姦軌奪攘撟虔注云有因而盜曰攘撟虔謂撓擾春秋傳虔劉我邊垂謂劫奪人物以相撓擾也詒讓案書傳云降畔寇賊劫略奪攘撟虔即呂刑之罔不寇賊鴟義姦宄奪攘撟虔也呂刑疏引鄭書注說鴟義云盜賊狀如鴟梟鈔掠良善劫奪人物是鄭意書傳之劫略即呂刑之鴟義也賈引書先作軌譌作撟蓋弒唐本如是今本爲衛包所改故與賈異孝經釋文引鄭注云手殺人者大辟說與此異云此二千五百罪之目略也其刑書則亡者謂此經五刑刑各五百是其凡目之較略其詳具於刑書則已亡佚呂刑云明啓刑書胥占即此五刑之書也云夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千者賈疏云據呂刑而言案呂刑臏辟五百宮辟三百今此云臏辟三百宮辟五百此乃轉寫者誤當以呂刑爲正詒讓案呂刑序云呂命穆王訓夏贖刑是穆王重申夏法故鄭據彼爲夏刑也長孫無忌唐律疏議引尚書大傳云夏刑三千條與呂刑數適合又案此引呂刑三百五百刑數互誤至引彼剕辟作臏辟者則是從今文書呂刑凡剕辟剕罰字史記周本紀漢書刑法志白虎通五刑篇公羊襄二十九年徐疏引元命包並作臏即鄭所本鄭此注不從古文作剕亦不以剕與臏爲二之證也賈疏皆以爲字誤失之云周則變焉者賈疏云夏刑三千墨劓俱千至周減輕刑入重刑俱五百是夏刑輕周刑重案文十八年史克云周公制禮曰則以觀德作誓命曰毀則爲賊竊賄爲盜在九刑不忘言九刑者鄭注堯典云正刑五加之流宥鞭扑贖刑此之謂九刑者賈服以正刑一加之以八議昭六年云周有亂政而作九刑而云周公作者鄭志云三辟之興皆在叔世受命之王所制法度時不行耳世末政衰隨時自造刑書不合大中故叔向譏之作刑書必重其事故以聖人之號以神其書耳若然九刑之名是叔世所作假言周公其實非周公也案依漢刑法志說則此五刑二千五百爲中典呂刑五刑三千爲重典則夏重周輕與賈不同今攷此經自是中典但呂刑實輕於此經當以賈說爲優周書嘗麥篇有刑書九篇疑即周公之九刑此經有五刑無九刑或當如鄭書注說加流宥鞭扑贖爲九漢刑法志顏注引韋昭說同至叔向以九刑爲周之亂政此必非周公之九刑賈合爲一而曲爲之說失之云所謂刑罰世輕世重者也者亦呂刑文僞孔傳云言刑罰隨世輕重也刑新國用輕典刑亂國用重典刑平國用中典即據大司寇三典爲釋鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑者賈疏云案文帝本紀十三年大倉令淳于公有罪當刑徙繫長安無男有五女小曰提縈遂泣上書上赦肉刑所赦者惟墨劓與刖三者其宮刑至隋乃赦也呂刑疏說同惠棟云史記索隱引崔浩漢律序曰文帝除肉刑而宮不易張斐注云以淫亂人族序故不易之也案漢書鼂錯對策曰除去陰刑張晏曰宮刑也則漢文亦除宮刑矣或後仍復之賈孔之說蓋本崔張王聘珍云漢書景帝元年詔曰文帝除宮刑出美人重絕人之世也則文帝之除宮刑審矣景帝中元四年赦徒作陽陵者死罪欲腐者許之如淳曰腐宮刑也是景帝之時宮刑復用至隋開皇乃除之案惠王說是也依漢刑法志說文帝下令除肉刑丞相張蒼等議當黥者髡鉗爲城旦舂當劓者笞三百當斬左止者笞五百當斬右止者棄市然則十三年所除者惟黥劓斬左右止耳其除宮刑漢志無文故崔張賈孔並謂不易然恐在十三年後復除此刑史偶失紀也

若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以辨罪之輕重詔刑罰者處其所應不如今律家所署法矣

【疏】若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰者縣士云司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟即其事也賈疏云司刑士刑書若於外朝司寇斷獄之時司刑則以五刑之法詔刑罰刑罰並言者刑疑則入罰故也　注云詔刑罰者處其所應不者平其法之輕重審處所抵罪之當與不當也云如今律家所署法矣者鄭據漢時律令家有署法蓋謂書其罪及所當之法於牘也司刑詔刑罰亦當書署其法故舉以爲況

司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也

【疏】掌三刺三宥三赦之灋者此司刺之官法也五刑正法職在司刑而有疑獄及別情當反覆詳議者則又有是三法以求情理之平此官別掌之以與司刑相左右者也云以贊司寇聽獄訟者州長注云贊助也司寇聽獄訟時此官以三法贊助之皆所以致其詳慎不輕於施刑也　注云刺殺也訊而有罪則殺之者敘官注義同三刺者問衆以當殺與否是刑與宥不可豫定與三宥三赦專在赦宥不同故以三刺爲名亦取與三宥相對爲義也云宥寬也者大司寇注同云赦舍也者爾雅釋詁文宥者減從輕比仍科小刑赦則放免全

無刑罰易解象傳云君子以赦過宥罪是也

壹刺曰訊羣臣再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民 訊言 疏 壹刺曰訊羣臣者此即司寇聽於外朝鄉士遂士縣士諸職所謂王及三公六卿會其期者也羣臣謂孤卿大夫士也其位在外朝西面與三詢之位同云再刺曰訊羣吏者謂鄉遂公邑都鄙之吏也其位東面云三刺曰訊萬民者謂鄉遂之民其位北面賈疏云此三刺之事謂斷獄弊訟之時先羣臣次羣吏後萬民先尊後卑之義　注云訊言者小司寇注同

壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘 鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死玄謂識審也不審若今仇讎當報甲見乙誠以為甲而殺之者過失若舉刃欲斫伐而軼中人者遺忘若閒帷薄忘有在焉而以兵矢投射之 疏 壹宥曰不識者漢書刑法志作弗識義同三宥皆本有罪入五刑而改從輕比賈後疏謂仍使出贖是也書呂刑云五刑不簡正于五罰又云五刑之疑有赦下即說五辭疑赦所罰之數蓋亦含此三宥罰贖之法彼云赦者通言之赦宥義略同也又書舜典云流宥五刑彼釋文引馬融云宥三宥也馬據此詮彼流宥之義則馬謂三宥當減從流然此經諸職無流放之文鄭書禮注亦皆不以流宥為三宥蓋不從馬說史記五帝本紀集解引馬氏書注別援下文三赦以釋流宥與陸氏所引不合疑裴駰之誤三赦直赦不刑尤不得為流宥也王制云三公以獄之成告於王王三又然後制刑注云又當作宥亦引此文為說又管子法法篇云文有三侑武無一赦又戒篇云令曰老弱弗刑參宥而後弊參三又侑宥字並通惟管子云老弱弗刑則又兼此三赦矣　注鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之者謂愚民不識法令而誤有觸犯則宥之以其與三赦惷愚無別故後鄭不從云過失若今律過失殺人不坐死者晉書刑法志引魏張斐律注云不意誤犯謂之過失以其非故殺故不坐死也云玄謂識審也者說文言部云識知也不識謂知之不審也云不審若今仇讎當報甲見乙誠以為甲而殺之者者賈疏云甲乙者與諭之義耳假令兄甲是仇人見弟乙誠以為是兄甲錯殺之是不審也云過失若舉刃欲斫伐而軼中人者者申先鄭之義謂人凡過而殺傷人者以民成之注云過無本意也漢書刑法志顏注云過失非意也書爾雅釋詁云軼過也言舉兵刃本欲斫伐艸木而過旁出中傷人淮南子氾論訓云以刃相戲必為過失過失相傷其患必大亦此義也司救國土之罷民亦在過失之科彼注謂醉酗好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者與此刃軼中人事亦略同云遺忘若閒帷薄忘有在焉而以兵矢投射之者在焉下蜀石經有者字王應麟漢制考引同疑今本誤挩漢刑法志顏注云遺忘忽忘也又西域傳注云閒隔也國語晉語韋注云薄簾也謂隔帷薄內實有人在遺忘以為無人而以兵矢投射致傷人也三者皆非本意故寬宥其罪

壹赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚 惷愚生而癡騃童昏者鄭司農云幼弱老旄若今律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐 疏 壹赦曰幼弱者矜其幼也漢書刑法志顏注云幼弱謂七歲以下曲禮云人生十年曰幼學二十曰弱冠與此幼弱義別云再赦曰老旄者矜其老也旄葉鈔釋文作耗云本又作旄俗本釋文作耄非阮元據大司寇注引書王耗荒證葉本為是案說文老部作𦒶云年九十曰𦒶漢書刑法志說周禮三刺作老眊耗旄眊並𦒶之借字耄則俗體也曲禮八十九十曰耄釋文亦作旄鄭彼注云耄惛忘也釋名釋長幼云七十曰耄頭白耄耄然也國語周語韋注云八十曰耄耄昏惑也據此諸說則耄為七十八十九十之通稱鄭注引漢律八十不坐為釋蓋從曲禮說云三赦曰惷愚者矜其性識之不逮也賈疏云三赦與前三宥所以異者上三宥不識過失遺忘非是故心過誤所作雖非故為比三赦為重據今仍使出贖此三赦之等比上為輕全放無贖案薛據孔子集語引尚書大傳子曰古之聽民者察貧窮哀孤獨矜寡宥老幼不肖無告有過必赦小過勿增大罪勿累老弱不受刑有過不受罰是故老而受刑謂之悖弱而受刑謂之暴不赦有過謂之賊率過以小謂之枳伏傳所云有過不受罰即此經三宥之法也宥老幼不肖即此經三赦之法也　注云惷愚生而癡騃童昏者者說文心部云惷愚也愚戇也哀公問云寡人惷愚冥煩案惷字與惷亂之惷別廣雅釋詁云惷惽狂癡也騃癡也一切經音義引蒼頡云騃無知之貌國語晉語胥臣說八疾云僮昏不可使謀韋注云僮無知昏闇亂也童僮昏惽字並同鄭司農云幼弱老旄若今律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐者賈疏云案曲禮云八十九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉與此先鄭義合彼亦謂非手殺人他皆不坐也云未滿八歲則未齔是七年者若八歲已齔則不免也惠棟云光武紀建武三年詔曰男子八十以上十歲以下及婦人從坐者自非不道詔所名捕皆不得繫鄭氏孝經注云手殺人者大辟詔讓案漢書刑法志云孝景後三年下詔著令年八十以上八歲以下當鞠繫者頌繫之孝宣元康四年又下詔諸年八十非誣告殺傷人它皆勿坐成帝鴻嘉元年定令年未滿七歲賊鬬殺人及犯殊死者上請廷尉以聞得減死合於三赦幼弱老旄之人先鄭說與班同

以此三灋者求民情斷民中而施上服下服之罪然後刑殺 上服殺與墨劓下服宮刖也司約職曰其不信者服墨刑凡行刑必先規識所刑之處乃後行之 疏 以此三灋者求民情斷民中者謂察民情之虛實求民罪之中正必用此三法小司寇云以五聲聽獄訟求民情以三刺斷庶民獄訟之中此以上三法又兼求民情斷民中皆互相通貫也云而施上服下服之罪者此謂凡不在三宥三赦之科者也　注云上服殺與墨劓下服宮刖也者小司寇注義同案鄭以刑之所加於體之上下解經上服下服非也此服之上下當以刑之輕重言之詳小司寇疏引司約職曰其不信者服墨刑者證刑得言服也云凡行刑必先規識所刑之處乃後行之者國語晉語云成公之生也其母夢神規其臀以墨韋注云規畫也此釋經施上服下服之罪然後刑殺施即謂規畫其當刑之處然非經義賈疏謂規識在體若衣服在身故名規識為服則又失鄭恉矣

司約掌邦國及萬民之約劑治神之約為上治民之約次之治地之約次之治功之約次之治器之約次之治摯之約次之 此六約者諸侯以下至於民皆有焉劑謂券書也治者理其相抵冒上下之差也神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也夔子不祀祝融楚人伐之民約謂征稅遷移仇讎既和若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衞皆是也地約謂經界所至田萊之比也功約謂王功國功之屬賞爵所及也器約謂禮樂吉凶車服所得用也摯約謂玉帛禽鳥相與往來也 疏 掌邦國及萬民之約劑者與司會大史內史為官聯也凡王與邦國及萬民為約或邦國及萬民自相與為約此官並掌其約劑之書大史云凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登則都鄙及百官府亦皆有約劑此唯舉邦國萬民者文不具也云治神之約為上者國事莫重於祀故神約為首也其餘皆以事之輕重次之　注云此六約者諸侯以下至於民皆有焉者賈疏云經云掌邦國及萬民之約劑故知也以諸侯為主中亦有王事但王至尊設約不及之耳云劑謂券書也者大司寇注義同云治者理其相抵冒上下之差也者喪服注云治猶理也抵冒謂與約相抵忤干冒者上下之

差謂約所著尊卑上下之差等理之者所以杜僭倍也抵冒詳大史疏云神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也者左僖三十一年傳云不可以閒成王周公之命祀杜注云諸侯受命各有常祀賈疏云凡命祀皆天子之命也郊者謂若魯祭天殊成王命魯外祭則郊社常祀諸侯直命祀故王制云天子祭天地諸侯祭社稷是常祀也羣望諸侯祭三望故傳云三代命祀祭不越望也祖宗諸侯五廟下及士各有差廟士廟人祭於寢也案賈釋冠子王鈇鑰云禮璽之符藏之宗廟以璽正諸書所謂神約也鄭賈釋神約事主邦國命祀言之大祝云禁督逆祀命者逆祀命也鄭冒神之事據大宗伯云乃頒祀于邦國都家鄉邑則都家以下皆有神約其邦國自相與亦有神約若左隱八年傳云鄭伯請釋泰山之祀而祀周公是也云夔子不祀祝融楚人伐之者左僖二十六年傳云夔子不祀祝融與鬻熊秋楚成得臣鬬宜申帥師滅夔以夔子歸杜注云祝融高辛氏之火正楚之遠祖也夔熊之別封故亦世紹其祀此即神約內祭祀之一端故引以為證云民約謂征稅遷移者征稅出於夫家遷移繫其國邑皆有約劑以檢之是約之謂民約惠士奇云民約者小司徒邦國之比要鄉師州里之役要也凡大司馬之所賦稽遺人之所與積質人之所賣價泉府之所斂縣有鄉者皆是案民約所與其廣當如惠說但約與要異凡有要而無約者則非司約之所掌也云仇讎既和者賈疏云謂若調人云凡和難父之讎辟之海外之屬是也諸侯亦有和難之法故曰君之讎眡父是也詒讓案仇讎既和則不得復相報故亦有約也云若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也者賈疏云定四年左傳祝佗云分魯公以殷民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏注云殷民之餘民三十族六族也又分康叔以殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏注云亦如分周公欲使康叔以化之又云分唐叔以懷姓九宗職官五正注云五正五官之長案賈所引左傳注與杜異蓋賈服義鄭引彼二文者證邦國民族有定屬也賈謂亦是和之使遷移失之云地約謂經界所至田萊之比也者惠士奇云地約者封人所封之四疆遂人所畫之溝涂數田形方所正之華離人所遺之形遷匠人所為之溝洫皆是詒讓案田萊之文比即小司徒之地比也先鄭注所謂田地町畔相比是也云功約謂王功國功之屬賞爵所及也者謂司勳六功凡賞爵所及皆有約是以書之也惠士奇云功約者如大司勳銘勳在王室藏于盟府者也周官凡有功者銘書於王之大常而司勳藏其貳焉云器約謂禮樂吉凶車服所得用也者賈疏云謂自天子以下達庶人皆有之禮器籩豆俎簋之屬樂器鍾鼓竽笙之屬吉服祭服吉車巾車所云天子至庶人役車皆吉凶之車服雜記云端衰喪車無等是也惠士奇云器約者凡器皆有約吉凶禮樂之器皆是春秋列國大夫亦得受天子之器大王錫之大路三命再命之服左昭四年傳魯叔孫穆子之器也王賜之大路復命於君君復之使三官書之司徒書名司馬與工正書服司空書勳衛仲叔于奚有功賜繁纓與曲縣之樂亦書在三官蓋器約之書於丹圖者如此衛三器故書為三策則天子六官皆書而以之可知故約劑而六官辟藏也云摯約謂玉帛禽鳥相與往來也者賈疏云案大宗伯以玉作六瑞公執桓圭已下是又以禽作六摯孤執皮帛已下是大夫士工商執雞庶人執鶩贄執以相見是往來也惠士奇云左傳定八年定公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執鴈魯於是始尚羔穹摯約之失大官也

凡大約劑書於宗彝小約劑書於丹圖

大約劑邦國約也書於宗廟之六彝欲神監焉小約劑萬民約也丹圖未聞或有彫器簠簋之屬有圖象者與春秋傳曰斐豹隸也著於丹書今俗語有鐵券丹書豈此舊典之遺言

【疏】凡大約劑書於宗彝小約劑書於丹圖者於經例當作于石經及各本

並謂書於宗彝謂刻銘重器丹圖則著於竹帛皆所以徵信也注云大約劑邦國約也者賈疏云上言掌邦國及萬民之約劑有此二者故大小約劑而言之云書於宗廟之六彝欲神監焉者說文糸部云彝宗廟常器也書益稷孔疏引鄭書注云宗彝謂宗廟之鬱鬯樽也祭統衛孔悝鼎銘云勤大命施于烝彝鼎注云刻著於烝祭之彝鼎彝尊也亦引此文為證賈疏云六彝之名若司尊彝云雞鳥斝黃虎蜼之等以書於宗廟之彝尊故知使神監焉使人畏敬不敢違之也惠士奇云宗彝者宗廟之常器所謂銘勳彝器歷世彌光韓非子大體篇曰至安之世不著名於圖書不錄功於盤盂記年之牒空虛盤盂宗彝之圖圖書即丹圖江永云宗彝謂宗廟之常器鐘鼎皆是書於宗彝如博古圖鍾銘鼎銘是也注謂宗廟之六彝誤案惠江說是也大約劑事重文繁故銘勒彝器藏於宗廟若鐘鼎盤盂諸重器通謂之宗彝欲其歷久不磨滅也書分器敘云武王既勝殷邦諸侯班宗彝左昭十五年傳云撫之以彝器義並如是古鐘鼎款識言彝者甚多不必專是尊也祭統之彝鼎亦即謂鼎不關尊彝鄭說未得其義云小約劑萬民約也者對邦國為小也云丹圖未聞或有彫器簠簋之屬有圖象者與者巾車彫面注云彫者畫之說文彡部云彫琢文也凡刻畫木器為文字謂之彫器鄭意經云丹圖或謂祭器之有刻畫圖象又塗以丹漆者禮器云丹漆彫幾之美是也簠簋謂木器故可刻著約劑與旊人瓦簋異賈疏云此鄭見時有人為此說者故云或有案梓人造器有刻畫祭器博庶物也是圖象一事亦有似故云與疑之引春秋傳曰斐豹隸也著於丹書者此別一說據左襄二十三年傳文以丹圖為丹書杜注云蓋犯罪沒為官奴以丹書其罪孔疏云丹書以丹書其籍詒讓案鄭以此丹圖類彼丹書故引以為證此與韓非子所謂圖書略同小約劑事輕文約則書於竹帛取足檢考而已不必鑄之金石也云今俗語有鐵券丹書豈此舊典之遺言者言下蜀石經有乎字誤致引作與今本並無案北堂書鈔券契部引三輔故事云婁敬為高車使者持節至匈奴與共分土界作丹書鐵券曰自海以南冠蓋之士處焉自海以北控弦之士處焉鄭所謂俗語也丁晏云漢書高帝紀又與功臣剖符作誓丹書鐵契金匱石室鄭君所言漢法也

若有訟者則珥而辟藏其不信者服墨刑

鄭司農云謂有爭訟罪罰刑書謬誤不正者為之開藏取本刑書以正之當開時先祭之玄謂訟訟約若宋仲幾薛宰者也辟藏開府視約書不信不如約也珥讀曰衈謂殺雞取血釁其戶

【疏】若有訟者則珥而辟藏者以下竝司約之官刑也賈疏云訟謂爭約劑不決者珥而辟藏謂以血塗戶乃開辟其戶以出本約劑之書勘之注鄭司農云謂有爭訟罪罰刑書謬誤不正者為之開藏取本刑書以正之者毛詩大雅召旻傳云辟開也案辟開之借字詳右疏先鄭意此府謂官府刑書舊寫謬誤不正以致辭失當成爭訟者則開藏書之府取刑書舊本校勘之也然司約掌約劑不掌刑書故後鄭不從云當開時先祭之者小子珥于社稷先鄭注云珥社稷以牲頭祭也先鄭此注義蓋與彼同謂祭所開之藏也云玄謂訟訟約者以司約所掌諸約劑正約相辨訟者也云若宋仲幾薛宰者也者賈疏云案左傳定元年正月晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周宋仲幾不受功曰滕薛郳吾役也薛宰曰宋為無道絕我小國於周以我適楚故我常從宋晉文公為踐土之盟曰凡我同盟各復舊職若從踐土若從宋亦唯命仲幾曰踐土固然又士彌牟曰子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎此是約法故引之為證云辟藏開府視約書者後鄭亦讀辟為闢但謂開視約書則不當如先鄭讀取刑書也說文广部云府文書藏也凡約書藏於司約之府其大者則又登於天府故大司寇云凡邦之大盟約莅其盟書而登之于天府天府云掌

祖廟之守藏是也。此經理辟藏，疑兼宗廟藏及天府二府藏言之。下文六官辟藏，其事尤慎重，或即指祖廟之守藏與？云「不信，不如約也」者，訟辭不實，與所約書不相應也。云「珥讀曰衈」者，小子注讀同。說辟僞段玉裁云：「凡言讀曰者，易其字也。」云「謂殺雞取血釁其戶」者，賈疏云：「以雜記云割雞門當門，夾室皆於屋下，言衈，故知用雞也。」詒讓案：小子注云「用羽牲曰衈」，其說未塙。然雜記載釁廟之禮云「門、夾室皆用雞」，又云「衈此辟藏謂開府門而亦有衈，明當奧」。雜記釁廟門用殺雞而釁於其門屋之下，其比例是也。又據雜記注義，則與嘗先用毛以告神而後封其血以釁戶，詳小子疏。廣韻七志云：「衈，開刑書殺牲血祭名。」釁祭用一，鄭此注義。今案訓衈為釁禮之通名，不嫌為開刑書屬辭說識。

若大亂，則六官辟藏，其不信者殺。大亂謂僭約，若吳楚之君、晉文公請隧以葬者。六官辟藏之辟■，若大亂則六官辟藏者，謂以大約劑爭大也。六官初受盟約之貳■，訟因而偽詐不能辨決者，則此官謂六官之長同時辟藏。案觀之，不重其事也。云「其不信者殺」者，蓋弊以邦國之刑，附之大辟也。注云「大亂謂僭約」者，賈疏云：「以其司約者主約，故知僭約也。」云「若吳楚之君」者，賈疏云：「既言大亂，明是若吳楚之君僭號稱王也。」云「晉文公請隧以葬」者，亦僭約之事，見左僖二十五年傳。杜注云：「闕地通路曰隧，王之葬禮也。諸侯皆縣柩而下。」賈疏云：「隧者，謂掘地通路，上有負土；諸侯已下，上無負土，謂之羨塗。天子有負土謂之隧。文公請之，欲行天子之禮，故對曰：『未有代德而有二王。』不許之也。」云「六官辟藏，則罪大也」者，謂僭約罪重，王章其罪尤大，故慎重其事也。吳楚一云注以亂為僭約，亦亂也。但此司約會其所謂亂，亦謂僭約，若吳楚僭王、晉文請隧，固不可謂非僭，然未聞有約也。要之，大亂是亂約，如邦國約、民約等是，何必僭王請隧乃為大亂？況僭王請隧，又何以辟藏至六官辟藏，以其亂大，故辜證之。其有罪與否，尚未可定，可據以辟藏大亂弊約劑是也。云「六官初受盟約之貳」者，賈疏云：「以大司寇云『凡邦之大盟約，大史、內史、司會及六官皆受其貳而藏之』者是也。」

周禮正義卷六十八

瑞安孫詒讓學

司盟掌盟載之灋載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書春秋傳曰宋寺人惠牆伊戾坎用牲加書爲世子痤與楚客盟【疏】掌盟載之灋者司盟之官法也注云載盟辭也者詛祝云作盟詛之載辭注云載辭爲辭而載之於策案盟辭即載辭也詛祝作之此官掌其法載者記載要辭之名賈疏謂以牲載此盟書於上故謂之載非也左傳哀八年孔疏引劉炫謂載書不得單稱載亦非詳詛祝疏云盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書者左僖二十五年傳云秦晉伐鄀謂商密宵坎血加書爲與子儀子邊盟者杜注云掘地爲坎以埋之餘血加盟書其上是也曲禮孔疏云盟法先鑿地爲方坎殺牲於坎上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以玉敦用血爲盟書成乃歃血而讀書案孔說非也殺牲歃血所以申誓盟辭書於策非用血爲書也又盟亦有不殺牲者穀梁僖九年傳云葵丘之會陳牲而不殺讀書加於牲上是盟之變禮也引春秋傳者賈疏云案襄二十六年左傳曰宋寺人惠牆伊戾爲太子痤內師無寵楚客聘於晉過宋太子知之請野享之公使往伊戾請從之至則坎用牲加書徵之而騁告公曰太子將爲亂既與楚客盟矣注云惠牆氏伊戾名鄭引此者證坎用牲加書載之事也詒讓案坎今本左傳作欿坎欿聲近通用

凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副當以授六官【疏】凡邦國有疑會同則掌其盟約之載者以下皆贊盟事與詛祝戎右爲官聯邦國會同之盟封人所謂大盟也凡大盟必在會同詩小雅巧言云君子屢盟毛傳云凡國有疑會同則用盟而相要也鄭箋云屢數也時見曰會殷見曰同非此時而盟謂之數即據此經爲釋云及其禮儀者儀釋文作義云音儀盧文弨云義本古儀字詒讓案二鄭校定經本從儀不從義例詳肆師注陸本非云北面詔明神者謂司盟於壇上北面以盟約詔告神也王制孔疏云如覲禮及鄭注所云祀方明之後乃徹去方明乃以會同之禮見諸侯見諸侯訖若有不協更加方明於壇上諸侯等俱北面戎右傳敦血以授歃者司盟主其職故司盟云掌其盟約之載及其禮儀北面而詔明神於時王立無文不可與諸侯同北面當於阼階上西面案依鄭孔說則盟時盟神位在壇上南面司盟與同盟諸侯皆在壇上北面唯王西面也注云有疑不協也者左昭三年傳鄭子太叔曰不協而盟謂王與諸侯不協或諸侯自不相協則盟以要之也云明神神之明察者謂日月山川也者覲禮注所謂尚著明是也案左傳僖二十八年云王子虎盟諸侯于王庭曰有渝此盟以相及也明神先君是糾是殛又襄十一年同盟于亳載書曰或閒茲命司慎司盟名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國之祖明神殛之俾失其民隊命亡氏踣其國家杜注云二司天神羣祀在祀典者據此則盟神所晐甚廣說文囧部說盟禮云北面詔天之司慎司命即以左傳說此經之明神而司盟又作司命段玉裁謂司慎司命即大宗伯職之司中司命是也鄭此注云日月山川而不及司慎司盟等者舉其明察者而言其實盟神不止此也云覲禮加方明于壇上所以依之也者覲禮云諸侯覲于天子壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭鄭彼注云方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之覲禮又云天子出拜日於東門之外反祀方明注云已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔盟神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號覲禮又云禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外注云盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰纖子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神爲信也覲禮又云祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞注云是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者燔柴祭天謂祭日也祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上爲天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與案方明之神即大宗伯所謂以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方也覲禮設六玉上圭下璧與彼文小異鄭注謂不以蒼璧黃琮則上下之神非天地之至貴者賈彼疏援此注以申鄭義謂非天地之至貴則日月山川之神故下文祭天燔柴祭地瘞鄭注天地謂日月金鶚云日月可言東西不可言上下以上下爲日月謬甚與瑞考工記皆言禮山川用璋安得用圭乎案金說是也以禮經考之方明蓋合六宗之遺與大會同合諸侯而盟誓則亦合會羣神而詔告之通六方之神皆爲盟神其神衆多無所專主謂之方明總括之稱也日月山川雖亦陟於上下四方之中而方明實非專指日月山川此注說殊不塙楚辭惜誦云所非忠而言之兮指蒼天以爲正令五帝使折中兮戒六神與嚮服俾山川以備御兮命咎繇使聽直此亦說盟誓之事六神即方明之神天及五帝山川亦陟於方明而特舉之者明其神之衆也覲禮記禮天地日月四瀆山川丘陵雖即方明所有之神然實不必專爲盟祭故大戴禮記朝事篇以拜日爲教尊尊鄭專以爲盟神又以意定爲王巡守盟神主日諸侯之盟神主山川王官伯會諸侯而盟神主月其說並無塙證殆不足據方明互詳大宗伯疏云詔之者讀其載書以告之也者大宰注云詔告也謂讀其盟載之書以告神也云貳之者寫副當以授六官者此與六官及天府司會大史內史爲官聯也小宰先鄭注云貳副也左僖二十六年傳云昔周公大公夾輔成王成王勞之而賜之盟曰世世子孫無相害也載在盟府呂氏春秋誠廉篇云武王使叔旦就膠鬲於次四內而與之盟曰加富三等就官一列爲三書同辭血之以牲埋一於四內皆以一歸又使召公盟微子開於共頭之下亦同蓋凡盟書皆爲數本一本埋於坎盟者各以一本歸而盟官復書其辭而藏之其正本藏天府及司盟之府副本又別授六官以防遺失備檢勘慎重之至也賈疏云大司寇職凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府大史內史司會及六官皆受其貳而藏之者是也

盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之盟詛者欲相與共惡之也犯命犯君教令也不信違約者也春秋傳曰臧紇犯門斬關以出乃盟臧氏又曰鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射穎考叔者【疏】盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之者詩小雅何人斯云出此三物以詛爾斯毛傳云民不相信則盟詛之君以豕臣以犬民以雞孔疏云司盟犯命者盟之不信者詛之是盟大而詛小也盟詛雖大小爲異皆殺牲歃血告誓明神後若背違令神加其禍使民畏而不敢犯其人君亦有詛法襄十一年左傳言季武子將作三軍盟諸僖閎詛諸五父之衢定六年既逐陽貨及三桓盟於周社盟國

人於邦社詛諸五父之衢是人君與羣臣有詛法也詒讓案亦如之者亦司盟掌其盟約之載及北面詔明神等也臣民盟詛不得徵方明共其地所主之神詔之若周社亳社是也 注云盟詛者欲相與共惡之也者謂致衆而陳其罪以告神欲使人與神共絕之也互詳詛祝疏云犯命犯君教令也者詩周頌下武箋云命猶教令也若士師八成所謂犯邦令者以其為民犯國教令人數衆多不可審誅故盟詛以威之云不信違約者也者司約注義同云春秋傳曰臧紇犯門斬關以出乃盟臧氏者左襄二十三年傳云季孫命攻臧氏臧紇斬鹿門之關以出奔邾乃盟臧氏曰無或如臧孫紇干國之紀犯門斬關是其事也云又曰鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者左隱十一年傳鄭伯將伐許公孫閼與潁考叔爭車傳子許潁考叔先登子都自下射之顛故詛射潁考叔者杜注云百人為卒二十五人為行行亦卒之行列疾射潁考叔者故令卒及行閒皆詛之引之者證盟詛是與衆共惡之事

凡民之有約劑者其貳在司盟貳之者檢其自相違約■注云貳之者檢其自相違約者賈疏云此與司約副寫一通來入司盟擬後相違約檢之

有獄訟者則使之盟詛不信則不敢聽此盟詛所以省獄訟■有獄訟者則使之盟詛者惠士奇云墨子明鬼篇昔者齊莊君之臣有所謂王里國中里徼者此二子者訟三年而獄不斷齊君由謙殺之恐不辜猶謙釋之恐失有罪乃使二人共一羊盟齊之神社二子許諾於是泏洫𠞰羊而灑其血讀王里國之辭既已終矣讀中里徼之辭未半也羊起而觸之折其腳祧神之而槀之殪之盟所著在齊之春秋所謂有獄訟者使之盟其禮蓋如此 注云不信則不敢聽此盟詛所以省獄訟者賈疏云此盟詛謂將來訟者先使之盟詛盟詛不信自然不敢獄訟所以省事也

凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯使其邑閭出牲而來盟已又使出酒脯司盟為之祈明神使不信者必凶■凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉者此亦萬民盟詛之事賈疏云盟處無常但盟則遣其地之民出牲以盟并出酒脯以祈明神也 注云使其邑閭出牲而來盟者謂邑閭有盟詛之事則司盟使其邑閭之人合共其邑閭之地域也出牲若詩出三物左傳鄭伯使卒出豭行出犬雞等是也小盟及詛並與其事者自出牲其大盟則官共其牲封人飾牛牲是也來盟者釋經之致焉入注云致猶會也經云各以其地域之衆庶共其牲而致焉卽謂共牲而會其衆庶使來就盟所而盟也云已又使出酒脯司盟為之祈明神使不信者必凶者以盟事既訖而別有祈酒脯祈明神使不信者必凶以要同盟者使不敢違也

職金掌凡金玉錫石丹青之戒令青空青也■掌凡金玉錫石丹青之戒令者此與廾人為官聯也說文金部云金五色金也黃為之長銀白金也鉛青金也銅赤金也鐵黑金也案金為黃金亦為五金之總名但古制器多用銅故經典通稱銅為金此經及考工記攻金之工亦以銅為主而兼有它金互詳考工記疏錫卽白鑞為金之別種丹卽丹沙與青並為石之別種詳廾人職方氏疏賈疏云此數種同出於山故職金主其戒令若然地官廾人已主又職金主之者彼官主其取此官主其藏故二官共主之也 注云青空青也者荀子王制篇云南海則有曾青丹干神農本艸經云空青生益州山谷及越巂山有銅處精熏則生空青其腹中空陶注云空青多充實色青書梓材惟其塗丹雘孔疏引鄭注云山海經青丘之山多有青雘釋文引馬融云雘善丹也案彼丹雘卽此丹青雘亦卽空青也丹青並以共石染故此官令取之也

受其入征者辨其物之媺惡與其數量楬而璽之入其金錫于為兵器之府入其玉石丹青于守藏之府為兵器者攻金之工六也守藏者玉府內府也鄭司農云受其入征者謂主受采金玉錫石丹青者之租稅也楬而璽之者楬書其數量以著其物也璽者印也既楬書揃其數量又以印封之今時之書有所表識謂之楬櫫■辨其物之媺惡者媺古美字詳大司徒疏 注云為兵器者攻金之工六也者據考工記文築氏為削冶氏為戈戟桃氏為劍是為兵者鳧氏為鍾㮚氏為量段氏為鎛是為器者六者為工其官皆當有府冬官闕故無文知非司兵之府者以司兵掌藏不掌為也云守藏者玉府內府也者此與大府守藏之府義同賈疏云案玉府云掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏內府云掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器故知守藏府是此二者也兵器之府言為者攻金之工須造作守藏之府不造器物故云守也鄭司農云受其入征者謂主受采金玉錫石丹青者之租稅也者大司徒注云征稅也凡采金玉錫石丹青之入征者有三一則大宰九職虞衡商賈所貢之功二則九賦山澤之賦此二者為正法三則地官虞衡所屬山澤之農出物以當九穀之賦凡此諸征之入職金皆受之也云楬而璽之者楬書其數量以著其物也者謂書其物多少之數量於杙仍著於其物之側以為表識職幣注云楬之若今時為書以著其幣與此義同釋文云著直略反沈張慮反案直略之音為附著之著張慮之音為表著之著以職幣與婦功泉府諸注證之則陸音是沈音非也云璽者印也者古通以印為璽詳司市疏云既楬書揃其數量又以印封之者揃宋附釋音本作櫥案揃櫥並朋之別體詳泉府疏以印封書若左襄二十八年傳所謂璽書賈疏云楬卽今之版書揃卽今錄記文書謂以版記錄量數多少并善惡為後易分別故也云今時之書有所表識謂之楬櫫者蜡氏若有死於道路者則令埋而置楬焉先鄭注亦云楬欲令其識取之今時楬櫫是也廣雅釋器云楬櫫杙也方言郭注云徼楬杙也江東呼都案都櫫聲類同合言之則曰楬櫫段玉裁云說文木部楬字下曰楬櫫也然則楬櫫漢時語說文無櫫字案櫫卽著之俗字案段說亦通但楬櫫連語卽徽杙之名與泛言楬著別封演見聞記引此注作楬如今題署物揚凡改不足據

入其要要凡數也入之於大府■入其要者此官既受諸物之入征分送諸府又以總要入大府以備鉤考亦所謂官成也 注云要凡數也者說文二部云凡最括也小宰注云要會謂計最之簿書此要亦所入征金玉錫石丹青等最括大數之簿書也云入之於大府者賈疏云職金既知量數錄要簿入大府

掌受士之金罰貨罰入于司兵給治兵及工直也貨泉貝也罰罰贖也書曰金作贖刑■掌受士之金罰貨罰入于司兵者大司徒注云士司寇士師之屬金罰貨罰五罰之金與貨二者並先入士官士官以授職金又受而轉給司兵與彼為官聯也書呂刑云五刑不簡正于五罰墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪劓辟疑赦其罰惟倍閱實其罪剕辟疑赦其罰倍差閱實其罪宮辟疑赦其罰六百鍰閱實其罪大辟疑赦其罰千鍰閱實其罪卽五罰輕重之差也蓋罪重者則罰金罪輕者則罰貨之泉貝賈疏謂出罰之家時或無金卽出貨以當金直故兩言之亦通又大司寇民獄入鈞金不直者當沒金入官則亦此官受之矣 注云給治兵及工直也者謂罰金則給治兵之用罰貨則給攻金六工之直也古者以銅為兵金卽銅也國語齊語云桓公問曰齊國寡甲兵為之若何管子曰制重罪贖以犀甲一戟輕罪贖以鞼盾一戟小罪讁以金分美金以鑄劍戟惡金以鑄鉏夷斤斸管子小匡篇亦有其文是罰金給治兵之事吳廷華云貨罰亦入於司兵蓋人所謂受財于職金以賫其工是也云貨泉貝也者說文貝部云貨財也又云古

者貨貝而實龜周而有泉至秦廢貝行錢是泉貝通爲貨司市有罰布亦貨罰之一也云罰罰贖也者說文刀部云罰辠之小者从刀从詈未以刀有所賊但持刀罵詈則應罰罰謂罪疑及小人三宥者則責令輸金貸於官以自贖也引書曰金作贖刑者舜典文僞古文入舜典史記五帝本紀集解引馬融書注云金黃金也意善功惡使出金贖罪坐不戒愼者賈疏云呂刑云墨辟疑赦其罰百鍰考工冶氏云戈戟重三鋝夏侯歐陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩爲率古尙書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰爲三斤鄭玄以爲古之率多作鍰鄭注冶氏云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩大半兩若然鍰鋝似一也言大半兩是三分兩之二鄭意以此爲正故不從諸家以六兩爲鍰且古者言金有兩數若相對而言則有金銀銅鐵爲異若散而言之總謂之金是以考工記云六分其金而錫居一之等皆是銅是以禹貢揚州云貢金三品孔以爲金銀銅鄭以爲銅三色是對散有異但古出金贖罪皆據銅爲金若用黃金百鍰乃至大辟千鍰無齊之理案賈說是也注云給冶兵則鄭固以金爲銅矣大司寇鈞金亦謂銅也馬氏書傳以金爲黃金僞孔傳同孔疏云此以金爲黃金呂刑其罰百鍰傳爲黃鐵俱是贖罪而金鐵不同者古之金銀銅鐵總號爲金今別之以爲四名則鐵名亦包銅矣此傳黃金呂刑黃鐵皆是今之銅也古之贖罪者皆用銅漢始改用黃金但少其斤兩令與銅相敵故鄭玄駮異義言贖死罪千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩銅與今贖死罪金三斤爲價相依附是古贖罪皆用銅也漢及後魏贖罪皆用黃金後魏以金難得合金一兩收絹十匹今律乃復依古死罪贖銅一百二十斤於古稱爲三百六十斤孔以鍰爲六兩計千鍰爲三百七十五斤今贖輕於古也案孔說與賈同但馬孔書傳所云黃金者蓋並襲依漢制爲說孔見其與古制用銅不合而不欲顯斥其非強爲之說實非馬孔義也

旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之

鉼金謂之版此版所施未聞

疏 旅于上帝則共其金版者謂有故而祭受命帝也旅上帝共金版則郊祀大祭並共之可知賈疏謂旅上帝卽祭五天帝於四郊及明堂爾雅郭注引此經亦云祭五帝並非也詳掌次疏云饗諸侯亦如之者賈疏云謂若大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之等此旅上帝及饗一者皆設金版云注云鉼金謂之版者卽爾雅釋器云鉼金謂之鈑彼釋文云鈑本亦作版郭注亦引此爲釋金版蓋謂鎔冶金爲版金當兼有金銀銅三品說文金部云鈑鉼金也是也云此版所施未聞者禮經祭饗無施金版之文故云未聞莊存與云禮器曰金次之見情也大饗饗賓皆有之卽此金版與姜兆錫說同案禮器據大饗而言鄭注謂祫祭先王淩廷堪據郊特牲謂卽饗食燕之饗未知孰是莊氏據彼以說此金版於義可通惟郊特牲文作以鐘次之則金爲鐘不爲版豈不鑄鐘則以金版充之與

凡國有大故而用金石則掌其令

主其取之令也用金石者作槍雷椎椁之屬

疏 凡國有大故而用金石者者注云大故寇戎之事此金當兼有銅鐵國語所謂惡金之屬賈疏云用金石而云大故止謂寇戎爲製擇之器有用金石者也 注云主其取之令也者職金主令取金石以給之不主造作之事云用金石者作槍雷椎椁之屬者釋文云雷沈云當爲礧郎對反椁字林反本又作椁案椁蜀石經宋蜀大字本附釋音本並作椁注疏本掌音義及嘉靖本音辨木部兩部兩引並同而集韻十二耕有椁無椁則北宋時釋文已有二本矣鄭以槍雷椎椁釋經用金石則四者必皆金石所作之器故墨子備城門篇有槍二十枚而未詳其制據漢書揚雄傳木擁槍纍顏注云以木擁槍蘇林又云竹槍則非金石所施唯史記天官書紫宮左右星有天槍天棓又歲星生天槍長數丈兩頭兌索隱引詩緯云槍三星棓五星主槍人棓人則槍蓋類棓皆殳之屬而以金爲之與雷者左傳襄十年孔疏云雷卽礧也兵法守城用礧石以擊攻者陳思王征蜀論云下礧成雷榛殘木碎是也惠士奇云鼂錯傳具藺石如淳曰城上雷石也一名礮石閒居賦云礮石雷駭注礮石今之拋石也范蠡兵法飛石重十二斤爲機發行三百步一名旝說文㫃部建大木置石其上發以機以槌敵案孔惠說並與沈重同是也椎亦金器莊子外物篇有金椎史記魏公子傳云朱亥袖四十斤鐵椎卽其物也椁義難通別本作椁作椁亦並非金石器不宜與槍雷椎並舉段玉裁校改椁爲椁云椁說文作打撞也通俗文曰撞出曰打案段校近是陸音宅耕反實打音正說文木部云朾棓也天官書有天棓又歲星生天棓長四尺末兌集解引蘇林云棓音棓打之棓棓打椁字同是椁卽棓之譌蓋亦似殳而銳末以金爲之六韜軍用篇有鐵棓是也此四者槍椎椁皆用金椎雷用石鄭錯舉以見義耳諸器雖用金石蓋形制簡略猝辦易成故皆臨事乃共與司兵五兵必平時鑄造以備用不同也

司厲掌盜賊之任器貨賄辨其物皆有數量賈而楬之入于司兵

鄭司農云任器貨賄謂盜賊所用傷人兵器及所盜財物也入于司兵若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官

疏 皆有數量賈而楬之入于司兵者與職金義同賈謂平其物賈直之貴賤賈疏云其任器多是金刃所盜財貨雖非金刃以其贓物亦入司兵給治兵刃之用故並入司兵也 注鄭司農云任器貨賄謂盜賊所用傷人兵器及所盜財物也者司隸任器先鄭注云任持之器此盜賊之任器亦任持所用傷人之兵器與闌人之贓器也貨賄則所盜之財物左昭七年傳楚文王作僕區之法曰盜所隱器與盜同罪明盜所得器物皆入官也云入于司兵若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官者于注例當作於各本並誤贓俗字阮元黃丕烈並據朝士注加責取息坐贓校改是也此亦舉漢法爲況縣官詳天官敘官疏此貨賄入司兵蓋謂無主之贓及盜賊之家財寶論衡論刑篇云古者盜有贓者罰是也列子天瑞篇云宋之向氏爲盜以贓獲罪沒其先居之財則周時盜賊有沒家財之法漢法加責沒官蓋亦據盜官物或無主者晉書刑法志劉劭新律序引漢盜律有還贓畀主則有主贓固不入官矣加責亦見朝士注新律序引漢金布律有罰贖入責疑卽此也賈疏云其加責者卽今時倍贓者也

其奴男子入于罪隸女子入于舂槀

鄭司農云謂坐爲盜賊而爲奴者輸於罪隸舂人槀人之官也由是觀之今之爲奴婢古之罪人也故書曰予則奴戮女論語曰箕子爲之奴罪隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎恥爲奴欲焚其籍也玄謂奴從坐而沒入縣官者男女同名

疏 其奴男子入于罪隸女子入于舂槀者阮元云漢書刑法志作女子入舂槀槀槀一字也說文女部周禮曰其奴男子入于辠隸女子入于舂槀案許引作古辠字案阮說是也舂槀與槀人字同俗注疏本或作藁宋本說文作藁並誤釋文亦作藁字而音古老反案從木之藁不切古老地官敘官槀人陸音苦報反與此不同則疑陸所見本亦誤作藁蓋但依本作音忘檢地官先鄭讀也經本槀藁字多互譌詳地官敘官疏 注鄭司農云謂坐爲盜賊而爲奴者者先鄭意上云掌盜賊此蒙彼爲文亦身爲盜賊亂作爲奴者也云輸於罪隸舂人槀人之官也者謂司厲收其人輸彼三官使爲奴給役男卽罪隸百二十人女卽女舂抌二人女槀十六人及奚各五人是也漢刑法志顏注引韋昭云舂舂人槁槁人也給此二官之役說與先鄭同又引孟康云主暴槀舂之也則釋槀爲枯槁之義不爲官名失之惠士

奇云罪隸百有二十人役辱事積任器助牽車漢律所謂隸臣地官女舂抗女槀皆有奚奄人掌之是爲舂槀而天官女酒女漿女籩女醯女鹽女冪春官女祝皆有奚奄人掌之名曰女奴不獨給事舂人槀人總謂之舂槀若漢律之白粲鬼薪詒讓案墨子天志下篇云丈夫以爲僕圉胥靡婦人以爲舂酋僕圉卽此罪隸舂酋卽此舂槀酋者蓋抗之叚字卽地官敘官之女舂抗又管子小匡篇云女三歸入於舂穀亦卽此舂槀也據管子墨子所云則古時凡輕罪及俘虜亦入罪隸舂槀不徒盜賊之家人也至墨子之胥靡卽司圜罰作之刑參校古書疑古者罪人從坐亦有入圜土者故書說命孔疏引晉灼漢書音義釋胥靡云胥相也靡隨也古者相隨坐輕刑之名蓋入罪隸者不徒盜賊之奴入圜土者亦不徒罷民二者可互證矣云由是觀之今之爲奴婢古之罪人也者蜀石經無爲字各本並有此謂古者以罪人爲奴婢也說文女部云奴奴婢皆古之辠人也惠棟云魏志毛玠傳漢律罪人妻子沒爲奴婢黥面初學記引說文曰男入罪曰奴女入罪曰婢風俗通曰古制本無奴婢卽犯事者或原之臧者被臧罪沒入爲官奴婢獲者逃亡獲得爲奴婢也引尚書或曰予則奴戮女者甘誓湯誓文並古文此文僞孔本並作孥漢書王莽傳禁不得賣買奴婢詔引亦作奴與先鄭同先鄭意謂書之奴戮卽指罪人爲奴婢者故引以爲證詒讓案湯誓僞孔傳云古之用刑父子弟罪不相及今云孥戮汝權以脅之使勿犯孔疏引鄭書注云大罪不止其身又孥戮其子孫亦引此經爲釋是鄭本書亦作孥其釋孥戮則亦爲子孫從坐之罪與先鄭義異也賈疏云魯人三郊三遂峙乃楨榦無敢不共汝則有無餘刑非殺孔疏引鄭書注云無餘刑非殺者謂盡奴其妻子不遺其種類在軍使給廝役反則入於罪隸舂槀不殺之亦與湯誓同又引論語曰箕子爲之奴者微子篇文集解引馬融云箕子紂之諸父見紂無道佯狂爲奴先鄭引之者以箕子佯狂爲奴亦自同於罪人與書云奴戮同也云罪隸之奴也者謂書及論語所云卽男子爲奴之入於罪隸者也又呂氏春秋開春論云叔嚮之弟羊舌虎善欒盈欒盈有罪於晉晉誅羊舌虎叔嚮爲之奴而朡高注云奴戮也律坐父兄沒入爲奴周禮曰其奴男子入於罪隸此之謂也朡卽此罪隸之奴也云故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎取爲奴錄其籍也者賈疏云左氏傳襄公二十三年云初斐豹隸也著於丹書欒氏之力臣曰督戎國人懼之斐豹謂宣子曰苟焚丹書我殺督戎引之者證隸爲奴案督杜注說同先鄭詳司厲疏云玄謂奴從坐而沒入縣官者男女同名者破先鄭身坐盜賊爲奴之義謂父母犯罪其子女沒入爲奴也以經男入罪隸女入舂槀並冠其奴爲文故奴者男女同名漢書刑法志注引李奇亦云男女徒總名爲奴析言之則男曰隸曰奴曰童女曰奚曰妾故說文辛部云男有辠曰奴奴曰童女曰妾互詳天官敘官疏

凡有爵者與七十者與未齔者皆不爲奴有爵謂命士以上也齔毁齒也男八歲女七歲而毁齒疏凡有爵者與七十者與未齔者皆不爲奴者齔正字當作齔俗省作齓此不以爲奴者或別犯他罪當爲奴者皆爲參會且以憫老幼故特寬免之與小司寇八辟議貴之辟及司刺三宥幼弱老旄之宥意同也注云有爵謂命士以上也者大宗伯注云王之下士一命中士再命上士三命賈疏云男爵一命公侯伯之士皆一命天子之士皆三命以下則知云齔毀齒也者說文齒部同廣雅釋親云毀齒謂之齔釋名釋長幼云毀齒曰齔齔洗也毀洗故齒更生新也云男八歲女七歲而毀齒者大戴禮記本命篇云男以八月而生齒八歲而毀齒女七月生齒七歲而毀韓詩外傳家語本命篇說苑辨物篇說文齒部說並同賈疏云曲禮云悼與耄雖有罪不加刑焉是未齔不加刑焉又不爲奴者七十者雖不爲奴猶加其刑至八十始不加刑以其八十九十始名耄故也

犬人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之鄭司農云牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞埋疏凡祭祀共犬牲用牷物者釋文云牷本亦作全案全牷聲類同月令循行犧牲視全具穆天子傳官人陳牲全並以全爲牷此經牧人牷物字作牷不作全則別本非也此官共犬牲者其與槁人豢之與彼爲官聯也注云鄭司農云牷純也者牧人先鄭注同牷物爲純色對下駹爲不純色也亦詳牧人疏賈疏云純色則牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲之類也云物色也者保章氏注同云伏謂伏犬以王車轢之者謂磔犬伏於軷壤以王車轢之而行也賈疏云此謂王將祭而出國軷道之祭特大馭所云者是也但軷祭之時犬羊俱得故生民詩云取羝以軷是以聘禮注云其用牲犬羊可也是其兩用也案賈說是也互詳大馭疏云瘞謂埋祭也者卽大宗伯地示三祭貍沈之貍凡瘞埋有牲玉帛三者此瘞則專據埋牲言之詳大宗伯司巫疏引爾雅曰祭地曰瘞埋者釋天文祭地瘞埋用犢不用犬此引之者欲證此瘞亦謂祭地示耳非謂方丘北郊之祭亦埋犬也互詳司巫疏

凡幾珥沈辜用駹可也故書駹作龍鄭司農云幾讀爲庪爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈大宗伯職曰以埋沈祭山川林澤以罷辜祭四方百物龍讀爲駹謂不純色也玄謂幾讀爲刉珥當爲衈刉衈者釁禮之事疏凡幾珥沈辜用駹可也者賈疏云駹謂雜色牲此則牧人云毀事用駹是也用純爲正用駹亦可也注云故書駹作龍者巾車注同詳牧人疏鄭司農云幾讀爲庪者釋文庪作庋引爾雅同段玉裁云幾與庪雙聲故讀幾爲庪管子形勢祈羊沈玉祈亦讀庪釋文庪作庋從广支聲詒讓案玉人注又作祈沈幾庪枝祈並聲近字通引爾雅者釋天文郭注云庪縣或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也浮沈投祭水中或浮或沈也公羊傳僖三十一年徐疏引李巡云祭山以黃玉及璧以庪置几上遙遙而望之若縣故曰庪縣孫炎云埋於山足曰庪埋於山上曰縣諸說外異依詩大雅雲漢孔疏引鄭志答張逸說謂爾雅庪縣浮沈與大宗伯以貍沈祭山林川澤義異是後鄭亦謂庪縣非貍則不當如孫叔然之說但未知先鄭意若何也先鄭引此者以庪縣證此經之幾以浮沈證此經之沈小子凡沈辜侯禳飾其牲先鄭注亦引爾雅爲說後鄭說沈同先鄭而以幾爲刉則不從先鄭讀庪縣浮沈互詳大宗伯校人小子疏引大宗伯職曰以埋沈祭山川林澤以罷辜祭四方百物者證祭有沈辜也彼埋作貍古今字山川林澤彼文作山林川澤此疑誤倒罷彼作疈蜀石經同段玉裁云司農從故書作罷釋以披磔牲也後鄭從今書作疈音義皆殊劉昌宗於此罷音字逼反是合罷於疈也大宗伯音義云罷如字一音芳皮反詒讓案史記封禪書秦德公磔狗邑四門又月令九門磔攘風俗通義祀典篇云於九門殺犬磔攘此並辜祭用犬之事又案牧人云凡時祀之牲必用牷物注云時祀四時所常祀謂山川以下至四方百物則山林川澤及四方百物皆用純色此沈辜得用駹者蓋謂非時告祭及祈禳之事則不必用牷物也互詳牧人疏云龍讀爲駹謂不純色也者牧人杜注云尨謂雜色不純尨龍駹字通亦詳彼疏云玄謂幾讀爲刉者據士師作刉正其字也肆師祈珥注云故書祈爲幾與此經同彼注破祈爲衈與此讀爲刉不同當以此注爲正凡經祈珥幾珥字並當爲刉衈詳小子疏云珥當爲衈刉衈者釁禮之事者當爲賈疏述注作讀爲肆師注同詳彼疏

凡相犬牽犬者屬焉掌其政治相謂視擇知其善惡疏凡相犬牽犬者屬焉者與旄人云凡四方之以舞仕者屬焉同義蓋亦在

犬人本職官屬之外無其數者也賈疏云犬有三種一者田犬二者吠犬三者食犬若田犬吠犬觀其善惡若食犬觀其肥瘦故皆須相之事犬者謂呈見之故少儀云犬則執緤守犬是也莫其華云牽犬以田大言之　注云相謂視擇也知其善惡者官敘官注云相視也矢人注云相擇也是相兼視擇二義莊子徐無鬼篇徐無鬼曰吾語君吾相狗也下之質執飽而止是狸德也中之質若視日上之質若亡其一所謂視擇如其善惡也

司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與舍釋之也鄭司農云罷民謂惡人不從化為百姓所患苦而未入五刑者也故曰凡害人者不使冠飾任之以事若今時罰作矣　此官掌收教罷民者此官掌圜土之獄與鄉士遂士縣士之獄異爾雅云收聚也謂收聚罷民於圜土之地而教之即大司寇云以圜土聚教罷民是也賈疏云此罷民入圜土者不坐嘉石者則入圜土云弗使冠飾而加明刑者謂入圜土見收使困苦改悔是收教也云凡害人者弗使冠飾而加明刑焉者賈疏云以版牘書其罪狀與姓名著於背表示於人是明刑也　注云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與者案宋大字本岳本附釋音本嘉靖本並作黑釋文同蜀石經及余本並作墨賈疏亦云五帝今從之阮元云幪依說文當作幪賈疏云案孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨幪赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已象刑者則尚書象刑墨幪略言之其實亦有赭衣雜屨無文故云與以疑之也公羊襄二十九年徐疏引鄭刑法部引尚書大傳唐傳云唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民恥之又引鄭注云純緣也時人尚德義犯刑者但易之衣服自為大恥屨屨也幪巾也使不得冠飾周禮罷民亦然上刑易三中刑易二下刑易一此經輕重之差案大傳注是也惟下刑墨幪為冠飾與此罷民法一相類故注引以為證大傳鄭注雜屨之屨其刑差重不飾止無冠飾矣賈疏以墨幪為上罪又謂略言非又案北堂書鈔象刑部引大傳云唐虞象刑犯墨者皁巾犯劓者以墨幪其臏是墨幪有蒙首蒙臏之異此注以墨幪巾蒙其頂是也自蒙首服而言荀子正論篇楊注說墨幪亦云但以墨幪蒙其頭使冠飾則　云舍釋之也者說文手部云捨釋也舍即捨之借字占夢大史甸祝注並讀舍為釋釋之謂免其罪呂氏春秋貴直篇高注云舍不誅也鄭司農云罷民謂惡人不從化為百姓所患苦而未入五刑者也故曰凡害人者者即司救云衺惡過失是也此圜土聚教罷民雖與坐嘉石者異而其害人則同故大司寇嘉石平罷民亦云害於州里也云不使冠飾任之以事若今時罰作矣者案漢法為況王應麟云史記馮唐傳雲中守魏尚削其爵罰作之孔廣森云漢書音義蘇林曰一歲為罰作二歲刑以上為耐

凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財言其刑人但加以明刑任之以事耳鄭司農云以此知其為民所苦而未入刑者也故大司寇職曰凡萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空又曰以嘉石平罷民國語云罷士無伍罷女無家言為惡無所容入也玄謂圜土所收教者過失害人已麗於法者　凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財者小爾雅廣言云虧損也賈疏云刑人不虧體者對五刑虧體罰人不虧財對五刑疑出金為罰虧財者也　注云言其刑人但加以明刑罰人但任之以事耳者加以明刑不刑其身故云不虧體任之以事不罰其金故云不虧財也司救云其有過失者三讓而罰三罰而歸于圜土彼罰為未入圜土以前之事故彼注訓為撻擊與此異也鄭司農云以此知其為民所苦而未入刑者也者蜀石經苦上有患字為民所苦即上云凡害人者是也以經云不虧體不虧財故知未入刑者云故大司寇職曰凡萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空又曰以嘉石平罷民者此大司寇文先鄭以嘉石平罷民之事與圜土聚教罷民異先鄭誤引之賈疏云先鄭以坐嘉石共罷入圜土二者為一其義不通故後鄭不從引國語曰罷士無伍罷女無家者齊語文韋注云罷病也無行曰病無伍無與為伍也丈夫稱家也亦引大司寇以圜土聚教罷民又管子小匡篇亦有此文尹注云罷謂乏於德義者周禮所謂罷民不義之衆恥以為伍也罷女猶罷士衆恥娶之故無家先鄭引之者亦證罷民即彼罷士也云言為惡無所容入也者釋國語之義士無伍是無所容女無家是無所入即上文云三年不齒是也云玄謂圜土所收教者過失害人已麗於法者者正先鄭合嘉石圜土為一事之誤與大司寇注義同賈疏云按司寇職及司救職皆上論嘉石之罪下別云圜土之罰民分明兩事不同故後鄭謂圜土所收教者過失害人已麗於法者與嘉石之罷民是邪惡過失幾別也

掌囚掌守盜賊凡囚者上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拲有爵者桎以待弊罪凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也鄭司農云拲者兩手共一木也桎梏者兩手各一木也玄謂在手曰梏在足曰桎中罪不拲手足各一木耳下罪又去桎王同族及命士以上雖有上罪或拲或桎而已弊猶斷也　掌守盜賊凡囚者者謂盜賊及凡以罪囚者並繫之於鄉士遂士等獄此官則守視之也賈疏云此謂五刑罪人古者五刑不入圜土故使身居三木掌囚守之云上罪梏拲而桎者說文手部引作[illegible]當據正石經及各本並誤下三罪字同梏拲而桎史記李斯傳所謂罪三木列女傳仁智篇魯臧孫母傳所謂木治是也賈疏云此一經所云五刑之人三木之囚輕重者三木俱著次者二下者一云王之同族拲有爵者桎者賈疏云縱重罪亦著一而已以其尊之故也　注云凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也者敘官注云囚拘也賈疏云以其既言盜賊乃別云凡囚明凡囚中無盜賊盜賊重故為罪人之首而言之也鄭司農云拲者兩手共一木也桎梏者兩手各一木也者釋文引漢書音義韋昭云兩手共一木曰拲兩手各一木曰梏說文手部云拲兩手同械也从手从共共亦聲周禮上辠梏拲而桎重文恭拲或从木案先後鄭說拲並與許同其先鄭以桎梏為兩手各一木者既同為手木而復制二名於義難通疑先鄭本專釋梏字之義偶兼舉桎耳非謂兩手各一木一名桎一名梏後鄭乃補釋說正同先鄭而不兼舉桎字可以互證蓋下後鄭說桎字義非破先鄭也賈疏謂後鄭不從先鄭似未審依經文云梏拲而桎則上罪手械雖共一木其足械仍兩足各一木不共蓋三木止有手拲無足拲故其字从手為形又王制孔疏引鄭志答趙商云三居注云宅讀為咤徼之咤五宅者是五種之器謂桎一梏二拲三彼文疑當作桎一梏一拲一蓋桎梏左右手足各一故云桎一梏一拲則兩手共一而足無之故云拲一傳寫譌誤遂不可通耳又案梏拲桎亦或通稱校易噬嗑初九屨校滅趾无咎上九何校滅耳凶王弼注云校者以木絞校者也即械也者取其通名也又謂屨校即桎為薄戮荷校為極罰依易義屨校輕而何校重而此經下罪惟梏大司寇嘉石罷民未麗於法者亦著梏則與彼義不相應書康誥孔疏引鄭易注

謂梏械耳。卽書之刵，臣從君坐刵耳之刑，則王說非鄭義也。云玄謂在手曰梏，在足曰桎者，大司寇注義同。云中罪不拲，手足各一木耳，下罪又去桎者，經中罪止言桎梏，不言拲，明手足各一木；下罪止言梏，又不言桎，明又去足木而留手木也。云王同族及命士以上雖有上罪，或拲或桎而已者，以親貴優假之，雖上罪同於中下，不兼著三木也。命士謂王下士一命以上，周之爵下及命士，故下士以上為有爵。詩大宰疏云辨獄斷也者，大宰注義同。

及刑殺，告刑于王，奉而適朝，士加明梏，以適市而刑殺之。告刑于王，告王以今日當行刑及所刑姓名也。其死罪則曰某之罪在大辟，其刑罪則曰某之罪在小辟。奉而適朝者，重刑，為王欲有所赦，且當以付士。士，鄉士也。鄉士加明梏者，謂書其姓名及其罪於梏而著之也。囚時雖有無梏者，至於刑殺皆設之，以適市就衆也。庶姓無爵者，皆刑殺於市。○及刑殺告刑於王者，猶文王世子說侯國法，獄成，有司讞于公也。賈疏云：此經謂欲行刑之日。云以適市而刑殺之者，賈疏云：謂死罪刑罪有二種。以適市者，據庶姓又無爵者也；若有爵及王同姓，則於甸師也。注云告刑于王，告王以今日當行刑及所刑姓名也者，于注例當作於，各本並誤。今日行刑，卽鄉士遂士所論刑殺之日；所刑姓名，謂囚之姓名。必告於王，明不敢擅刑殺也。云其死罪則曰某之罪在大辟，其刑罪則曰某之罪在小辟者，據文王世子文。鄭彼注云：辟，亦罪也。引之者，證告刑于王，當告以所刑姓名及所當之法也。云奉而適朝者，重刑，為王欲有所赦，且當以付士，士，鄉士也者，賈疏云：凡囚，鄉士遂士縣士方士各自有獄，推問之時，各於本獄之所，獄成，上於王，時則使掌囚掌之；及欲刑殺，掌囚還付士。若然，上當云士師受中，協日刑殺，各於本獄之所。今此經云以適市者，此文止謂大辟之獄在國中，推問在獄，行刑殺則在市；若遂士以下，自在本獄之處刑殺之，故此云士，鄉士也；若遂士以下，於此時掌囚亦當付士也。案鄭賈並以適朝與適市文自相對，鄭讀奉而適朝士為句，謂既告刑于王，奉之而適朝士，以朝士之文奉而適朝士，與下文加明梏句氏文義相對，加明梏者卽朝士加之，其說亦通。云鄉士加明梏者，謂書其姓名及其罪於梏而著之也者，此明梏與大司寇之明刑略同，鄉士書囚之姓名與所犯之罪狀於囚所著之梏，謂之明梏。言明者，言其罪名以示衆也。云囚時雖有無梏者，至於刑殺皆設之者，賈疏云：案上經王之同族及有爵，四時並無梏者，至於刑殺皆設之。云以適市就衆也者，王制云：刑人於市，與衆棄之。孔疏云：謂殷法。彼引司馬法云：夏賞於朝，殷戮於市，周賞於朝，戮於市。人也，然則刑人於市，亦是周法。案賈說是也。云庶姓無爵者皆刑殺於市者，對王族及有爵者於甸師，不於士也。

凡有爵者與王之同族，奉而適甸師氏以待刑殺。適甸師氏亦由朝乃往也。待刑殺者，掌戮將自市來也。文王世子曰：雖親不以犯有司，正術也，所以體百姓也。刑于隱者，不與國人慮兄弟也。○凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏者，此謂貴犯大罪不在八議之赦者也。曲禮孔疏引五經異義云：禮戴說刑不上大夫，古周禮說，士尸肆諸市，大夫尸肆諸朝，是大夫有刑。許慎謹案：易曰：鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。無刑不上大夫之事，從周禮之說。鄭駁之云：凡有爵者與王同族，大夫以上適甸師氏，令人不見，是以云刑不上大夫。案依鄭說，則有爵者，據命士以上，駁異義云大夫以上者，欲證刑不上大夫，文義實不異也。注云適甸師氏亦由朝乃往也者，以經云奉而適甸師氏，嫌不適朝，故特釋之。云待刑殺者，掌戮將自市來也者，亦與上庶姓等奉而適朝告刑於王同也。文王世子云：獄成，有司讞於公，公曰宥之，及三宥不對，走出，致刑于甸人，是由朝往之證。云待刑殺者，掌戮將自市來也者，下掌戮云：王之同族與有爵者，殺之于甸師氏，則如雖不於市，亦使掌戮刑殺之。行刑殺之日，獄囚豫往，則待掌戮刑市訖，乃至甸師氏行刑也。引文王世子者，證王族亦有刑殺及以於甸師之事。禮記孔本異姓並作百姓，彼釋文云本或作異姓，非。據此注則作異姓者是也。彼注云：犯之者，衛法也。孔疏云：法無二制，故雖公族之親猶治之，與百姓為一體，不得獨有私也。案互詳甸師疏。

掌戮掌斬殺賊諜而搏之。斬以鈇鉞，若今要斬也。殺以刀刃，若今棄市也。諜謂姦寇反閒者。賊與諜罪大者斬之，小者殺之。搏當為膊諸城上之膊，字之誤也。膊謂去衣磔之。○掌斬殺賊諜而搏之者，掌刑五刑之四，斬殺戮尸之法。賈疏云：自此經以至刑盜于市，以下皆據死罪而言。此經惟據賊諜二者而言，二者雖同大罪，仍擇大重者斬之，稍輕者殺之，搏之則同也。注云斬以鈇鉞者，說文車部云：斬，截也。爾雅釋詁云：斬，殺也。斬殺對文則異，散文則通。賈疏云：鈇鉞是斬之物，按魯語云：溫之會，晉人執衛成公歸之於周，文仲言於僖公曰：夫衛君殆無罪矣。夫刑有五，大刑用甲兵，注云：諸侯逆命征討之。其次用斧鉞，注云：諸犯斬罪者。中刑用刀鋸，注云：用刀以劓之，鋸以刖之，如是刀中容棄市。其次用鑽笮，注云：鑽，鑿；笮，割勢，謂宮刑也。薄刑用鞭扑，以威民也。故大者陳之原野，小者致之市朝。是用鈇鉞之事。案賈引國語注與書舜典孔疏引賈逵說略同，蓋亦賈注也。云若今要斬也者，公羊文十六年何注云：無會上犯軍法者斬要。釋名釋喪制云：斫頭曰斬，斬要曰要斬。斬，暫也，暫加兵卽斷也。云殺以刀刃者，卽釋名所謂斫頭也，通言之亦謂之斬。云若今棄市也者，漢書景帝紀中元二年改磔曰棄市。釋名釋喪制云：市死曰棄市，市衆所聚，與衆人共棄之也。云諜謂姦寇反閒者者，夏官環人注義同。云賊與諜罪大者斬之，小者殺之者，以經總言斬殺，故知論其罪之輕重，大者斬之，小者殺之也。云搏當為膊諸城上之膊字之誤也者，左成二年傳齊侯圍龍，頃公之嬖人盧蒲就魁門焉，龍人囚之，殺而膊諸城上。杜注云：膊，磔也。鄭意經云斬殺賊諜，不當復云搏，故以聲類讀為左傳之膊，與環人搏諜賊、司寇搏盜賊之搏異也。云膊謂去衣磔之者，段玉裁云：說文肉部曰：膊，薄脯，膊之屋上也。此膊字本義。方言：膊，暴也。東齊及秦之西鄙言相暴僇為膊，燕之外郊朝鮮洌水之間凡暴肉、發人之私、披牛羊之五藏謂之膊。下文辜之，注云：謂磔之。此云謂去衣磔之，去衣者，暴露之也，於膊義為近。

凡殺其親者，焚之。殺王之親者，辜之。親，緦服以內也。焚，燒也。易曰：焚如，死如，棄如。辜之言枯也，謂磔之。○注云親緦服以內也者，緦服最輕之服，以明通該五服也。賈疏云：親謂五服，殺其親，據人之親與王之親皆謂五服已內。云焚燒也者，廣雅釋言同。說文火部云：焚，燒田也。是焚本為燒田，段為刑名。釋名釋喪制云：死於火者曰燒。燒，燋也。引易曰焚如死如棄如者，賈疏云：按離卦九四突如其來如，焚如，死如，棄如，注云：震為長子，爻失正，又互體兌，兌為附決，子居明法之家而無正，何以自斷其君父不志也。突如，震之失正，不知其所如，又為巽，巽為進退，不知所從，不孝之罪，五刑莫大焉，得用議貴之辟刑之，若如所犯之罪，焚如，殺其親之刑；死如，殺人之刑也；棄如，流宥之刑。引之者，證焚如是殺其親之刑也。案依賈引鄭易注說，則焚如乃不孝之刑，專屬殺父母者而言，此經殺親，廣晐緦服以內，則不專為不孝之刑。左昭二十二年傳云：殺鄩肸，焚諸王城之市，則王子朝之黨是叛臣，亦用焚如之刑也。竊謂此經焚辜皆謂先殺而後戮其尸，此殺其親者焚之，當先科殺罪，既殺而焚之，非生焚之也。易及左傳義亦並當如是。漢書匈奴傳王莽作焚如之刑，燒殺陳良等，此莽傅會經義，別制淫酷之刑，古無此

法也云辜之言枯也謂磔之者惠棟云荀子正論云斬斷枯磔注引韓子內儲說上曰采金之禁得而輒辜磔辜即枯也又莊子則陽有辜人辜枯字古通桂馥云說文歺部殆枯也玉篇殆亦乾通作辜說苑善說云朽者揚其灰未朽者辜其尸案惠桂說是也漢書景帝紀顏注云磔謂張其尸也說文桀部云磔辜也辜與大宗伯疈辜義亦同磔人猶磔牲也呂氏春秋行論篇云舜殛鯀於羽山副之以吳刀副與疈同亦謂辜磔之韓非子說難篇亦云萇弘分胣田駒辜射皆磔刑也

凡殺人者踣諸市肆之三日刑盜于市

踣僵尸也肆猶申也陳也凡言刑盜罪惡莫大焉

【疏】凡殺人者踣諸市肆之三日者謂平民自相殺者殺而肆其尸於市三日也　注云踣僵尸也者說文足部云踣僵也引春秋傳曰晉人踣之又左傳十一年杜注云踣斃也人斃則尸僵故曰踣也云肆猶申也陳也者廣雅釋詁云肆伸也申伸古今字陳義見春官敘官注論語憲問集解引鄭注云有罪旣刑陳其尸曰肆互詳鄉士疏云凡言刑盜罪惡莫大焉者以殺人之外別出刑盜明以其罪大別異言之然則盜刑於市亦肆之三日也鹽鐵論刑德篇云盜馬者死盜牛者加所以重本而絕輕疾之資也盜傷者與殺同罪所以累其心而責其意也漢律刑盜亦特重與周法同意

凡罪之麗於灋者亦如之唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏

罪二千五百條上附下附刑五而已於刑同科者其刑殺之一也

【疏】凡罪之麗於灋者亦如之者於經例當皆作于石經及各本並錯出誤賈疏云合入死者亦踣之合入四刑者雖不踣亦刑之在市故總言亦如之云唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏者賈疏云謂不踣者陳尸使人見之既刑於隱處故不踣之案賈說是也刑於甸師氏者無肆市法詳鄉士疏又案此有爵與王族殺雖同處但王族磬雖則非刀刃之殺經通言不別其實異也　注云罪二千五百條者五刑各五百條詳司刑職云上附下附刑五而已者賈疏云禮記云喪多而服五罪多而刑五上附下附是也案賈據服問文麗附訓同詳大司寇疏云於刑同科者其刑殺之一也者謂或刑或殺皆決之於市也

凡軍旅田役斬殺刑戮亦如之

戮謂膊焚辜肆

【疏】凡軍旅田役斬殺刑戮亦如之者田役謂田獵起徒役詳大宰疏賈疏云此云軍旅田役斬殺刑戮皆使掌戮為之按士師大師帥其屬而禁逆軍旅犯禁者而戮之鄉士云凡國有大事則戮其犯命者遂士亦云凡郊有大事則戮其犯命彼並不使掌戮者此等皆權時之事軍旅之閒或有臨時即決不假掌戮者也是以戎右職云掌戎車之兵革使注云使謂王使以兵有所誅斬也引戰于殽襄公縛秦囚使萊駒以戈斬之是也　注云戮謂膊焚辜肆者皆謂戮其尸也鄭以此文於斬殺之外別言刑戮故以膊焚辜肆解之即敘官注所云既斬殺又辱之是也

墨者使守門

黥者無妨於禁御

【疏】墨者使守門者此言墨劓以下刑人既刑之後各任以職事皆據其多者而言依天官敘官酒人漿人籩人醢人醯人鹽人冪人內司服縫人等皆有奄則宮者不必定守內餘四者當亦然也墨者使守門即司門之徒守王城十二門者凡諸宮府廄庫之門或亦以墨者守之賈疏謂此即閽人掌守王中門之禁令者非也王宮之閽人乃奄人即在後宮者守內之中非墨者也詳天官敘官疏　注云黥者無妨於禁御者司刑注云墨黥也門所以禁御人之闌入故無妨使黥者守之也

劓者使守關

截鼻者亦無妨以貌醜遠之

【疏】劓者使守關者賈疏云此則王畿五百里上面有三關十二關門劓者守之案依賈說此守關即司關之徒與上守門為司門之徒相類管子揆度篇云自言能為官不能為官者劓以為門父對文門與關異散文則通門父即此守關也　注云截鼻者亦無妨以貌醜遠之者司刑注云劓截其鼻也關在畿疆視門為遠故云遠之

宮者使守內

以其人道絕也今世或然

【疏】宮者使守內者賈疏云此所守則寺人之類守正內五人之等是也詒讓案司刑宮罪注兼官男女此守內則專指宦男不兼宦女守內亦通王宮內諸奄官及閽人言之不徒寺人也詳天官敘官疏　注云以其人道絕也者司刑注云宮者丈夫則割其勢守內與婦同處故絕其人道韓非子難一篇云管仲對齊桓公曰君妒而好內豎刁自宮以治內云今世或然者漢時宮中用宦者故舉以為況

刖者使守囿

斷足驅衛禽獸無急行

【疏】刖者使守囿者賈疏云此則囿游亦如之者墨者守門刖者於囿中驅禽獸者也案賈說非也守囿即天官囿游之獸人凡囿游之門不必以墨者守之詳天官敘官疏　注云斷足驅衛禽獸無急行者司刑注云刖斷足也無急行者禽獸在囿驅衛之而已無事急行逐捕也漢志顏注云驅御禽獸無足可也彼似亦用鄭義則疑顏所見本衛或作御御與衛古字通此與田僕驅逆注義同亦得通也詳彼疏

髡者使守積

鄭司農云髡當作完謂但居作三年不虧體者也玄謂此出五刑之中而髡者必王之同族不宮者宮之為翦其類髡頭而已守積積在隱者宜也

【疏】髡者使守積者此經刑在司刑五刑之外者漢書刑法志顏注云積積聚之物也案積即大司徒遺人委人委積之積凡米禾薪芻之積聚以給用者皆是也蓋兼倉廩及露積二者而言詳大司徒疏　注鄭司農云髡當作完者作鈔本及宋附釋音本注疏本閩本並作為先鄭以周時無髡刑明文故依聲類讀為完段玉裁云大鄭改字後鄭如字漢刑法志曰完者使守積字正作完蓋用漢人改字之周禮仲師所本者也呂飛鵬云漢書張蒼等請定律曰諸當髡者完為城旦舂此司農所據臧庸云禮記王制公家不畜刑人注髡者使守積釋文髡本又作完徐戶官反漢書刑法志完者使守積師古曰完謂不虧其體但居作也考說文元从一兀聲髡从髟兀聲髡或从元是完髡聲相近班義與鄭司農同徐仙民音戶官反則徐本禮記注亦作完鄭注禮記與注周禮不同與先鄭及班志同云謂但居作三年不虧體者也者賈疏云以此為圜土罷民解之不從者掌戮所掌皆虧體獨以此為不虧體於義不可故後鄭引文王世子解之也詒讓案漢法完輕於髡後漢書明帝紀李注云完者謂不加髡鉗亦曰耏說文而部云耏罪不至髡也或作耐見漢書高帝紀顏注引應劭云輕罪不至於髡完其耏鬢故曰耏禮運孔疏云古者犯罪以髡其鬚謂之耏罪史記索隱引江遂云漢令稱完而不髡曰耐據應孔說則完者蓋唯去頰毛及鬢不鬄髮以其非肉刑而役作與圜土罷民之刑相當故云居作三年不虧體賈以掌戮所掌皆虧體難之然髡亦不可以為虧體此不足以破先鄭之說也但大司寇罷民有二重者入圜土非權聚所在輕者坐嘉石則役諸司空或別使守積然經無明文故後鄭不從耳云玄謂此出五刑之中而髡者必王之同族不宮者宮之為翦其類者後鄭以上墨劓宮刖皆罪之入五刑者惟此髡為五刑所無故謂出五刑而減從輕比者也文王世子注云宮割截也賈疏云此鄭亦無正文若合宮者宮之今按文王世子據諸侯法公族無宮刑不翦其類王家同族犯淫罪者亦當與諸侯同不宮之亦是不翦其類之色王應電云注非也公族不翦其類但可減為刖以下耳苟降用髡則應劓刖者不獲減刑乃反重耶一案王說是也以司刑考之宮刑輕於殺則而重於劓墨則不宮者減一等正當改為劓今乃止從髡於刑實太輕但周時髡刑所附何罪經典無文二鄭及賈氏所釋又皆未甚塙姑闕所疑以俟討覈云髡頭而已者後鄭依字為釋說文髟部云髡鬄髮也云守積積在隱者宜也者凡積聚倉廩等必在隱奧之處以防盜竊故云在隱賈疏云按王同族犯餘罪刑於甸師氏刑於隱處今

同族既不宫亦當於隱處罪之此守積亦是隱處故知髡者使守積是王同族不宫者必矣

司隸掌五隸之灋辨其物而掌其政令 五隸謂罪隸四翟之隸也物衣服兵器之屬

【疏】掌五隸之灋者謂簡閱隸民部署員數之法亦此官之官法也 注云五隸謂罪隸四翟之隸也者據下文爲說云物衣服兵器之屬者賈疏云即下文云使之皆服其邦之服執其國之兵是也

帥其民而搏盜賊役國中之辱事爲百官積任器凡囚執人之事 民五隸之民也鄭司農云百官所當任持之器物此官主爲積聚之也玄謂任猶用也

【疏】帥其民而搏盜賊者以下四者皆此官帥五隸所治之事搏盜賊者助追胥也云役國中之辱事者廣雅釋詁云辱污也謂卑褻污賤之事若左昭四年傳說內冰云隸人藏之彼隸人蓋即五隸之民亦役辱事之一端也云凡囚執人之事者吳廷華云囚拘繫也執擒致也言搏又言囚執則囚執又在盜賊之外也莊存與云囚執人句攝罪人也 注云民五隸之民也者序官罪隸注云凡隸衆矣此其選以爲役員其餘謂之隸民是也賈疏云上序官五隸皆百二十員員外皆是民故云五隸之民也鄭司農云百官所當任持之器物者祭義注云任所擔持也先鄭以任訓持故以任器爲任持之器若杖械之屬云此官主爲積聚之也者廣雅釋詁云積聚也吳廷華云官府所需使隸運而積之云玄謂任猶用也者牛人注同破先鄭以任器爲任持之器明廣晐衆用器也賈疏云用器除兵之外所有家具之器皆是用器也

邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事 煩猶劇也士喪禮下篇曰隸人涅廁

【疏】邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事者此亦即役國中之辱事以其三者事尤大故別著之典祀掌外祀之兆守若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之即祭祀之役事也左襄三十一年傳云諸侯賓至隸人牧圉各瞻其事即賓客之役事也 注云煩猶劇也者荀子非十二子篇楊注云劇繁多也釋言釋言語云煩繁也是煩繁劇義同卑褻事必繁多故云煩辱之事引士喪禮下篇者既夕篇文此引以證喪紀隸民役煩辱之事彼注云隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也爲人復往褻之又示鬼神不用棄依鄭說則彼隸人專指罪隸不及四翟之隸凡役事多用罪隸而四翟之隸則多共守衛故下文又守王宮者不及罪隸國策趙策豫讓變姓名爲刑人入宮塗廁蓋即爲罪隸役作也

掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁 野舍王行所止舍也厲遮例也

【疏】掌帥四翟之隸者此助守政與師氏虎賁氏爲官聯也翟與狄同蠻閩夷貉四翟總謂之四翟之隸猶師氏云四夷之隸也云使之皆服其邦之服執其邦之兵者師氏注云帥布弓劍不同也賈疏云若東方南方衣布帛執刀劍西方北方衣氊裘執弓矢云守王宮與野舍之厲禁者賈疏云即師氏職云帥四夷之隸守王宮野舍亦如之者是也 注云野舍王行所止舍也者謂王師田巡守會同等在道路所止舍者掌舍所掌者也云厲遮例也者釋文云例本又作列案作列是也蜀石經亦作列山虞先鄭注云厲遮列守之與祀墓大夫注亦並作列守野舍之厲禁即師氏所云朝在野外則守內列厲與列同例即列之借字詳師氏及山虞疏

罪隸掌役百官府與凡有守者掌使令之小事 役給其小役

【疏】掌役百官府與凡有守者者謂若司門司關掌固司險所掌凡有地守者罪隸皆役之云掌使令之小事者亦冢上百官府而言官府大事自有當官之胥徒

共其使令故罪隸唯共使令之小事也 注云役給其小役者即司隸云役其煩辱之事對軍旅田狩溝洫城道諸大役會合衆庶非罪隸所任也

凡封國若家牛助爲牽徬 鄭司農云凡封國若家謂建諸侯立大夫家也牛助爲牽徬此官主爲送致之也玄謂牛助國以牛助轉徙也罪隸牽徬之在前曰牽在旁曰徬

【疏】凡封國若家牛助爲牽徬者王引之校移牛助爲牽徬五字於夷隸掌役牧人養牛下云夷隸役牧人養牛則當助牧人爲牽徬牛助爲牽徬五字當在夷隸不當在罪隸也又云牛人凡會同軍旅行役共其兵車之牛與其牽徬此助爲牽徬蓋亦謂兵車之牛鄭依誤本作解云牛助國以牛助轉徙罪隸牽徬之非也案王說是也又凡封國若家下當依王說補子則取隸焉五字詳閩隸疏 注鄭司農云凡封國若家謂建諸侯立大夫家也者建諸侯爲封國立大夫家爲立家也家即采邑書盤庚云永建乃家僞孔傳云對大夫稱家是也云牛助爲牽徬此官主爲送致之也者此先鄭依誤書爲說謂封國立家時罪隸以牛助送致其任器也云玄謂牛助國以牛助轉徙也者賈疏云國家以官牛助諸侯及大夫家運物往至任所案鄭賈並依誤本爲說謂若詩小雅黍苗箋說召伯營謝轉餫之役有車牛牽傍等是也云罪隸牽傍之在前曰牽在旁曰傍者此皆指大車轅外之牛而言牛人注云牽傍在轅外輓車也人御之居其前曰牽居其旁曰傍蓋轅中之牛自有將大車者御之其在轅外之前及兩旁之牛則此隸助牽之也賈疏謂車轅內一牛前亦一牛今還遣二隸前者牽前牛傍者御當車之牛失之互詳牛人疏又案此助牽傍者依王說當爲夷隸職文鄉師注引司馬法云輂輦曰胡奴車釋名釋車云胡奴車東胡以罪没入官爲奴者引之彼胡奴當即此夷隸或兼掌輓輦之役與

其守王宮與其厲禁者如蠻隸之事

【疏】其守王宮與其厲禁者如蠻隸之事者王應電云上司隸職止言掌帥四翟之隸守王宮及野舍之厲禁者未及於罪隸也以文勢推之不應未言蠻隸而先言如蠻隸之事十四字疑閩隸脫簡而誤見於此王引之云其守王宮下脫者字與其下脫守字夷隸貉隸皆云其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事不應閩隸獨無此文當如王應電說移罪隸其守王宮三句於閩隸而補者字守字案王說是也吳廷華姜兆錫方苞江永浦鏜阮元莊有可蔣載康說並同

蠻隸掌役校人養馬其在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁

【疏】掌役校人養馬者賈疏云爲校人所役使以養馬按校人良馬乘一師四圉不見隸者蓋是雜役之中詒讓案此與圉人爲官聯也墨子天志下篇說作虜云丈夫以爲僕圉即養馬之隸也云其在王宮者執其國之兵以守王宮者亦從師氏及司隸也國語晉語云昔成王盟諸侯于岐陽楚爲荊蠻置茅蕝設望表與鮮卑守燎故不與盟彼蓋以蠻夷君長而使率其民掌守望之事雖非蠻隸而所役略同賈疏云執其國之兵蠻隸閩隸俱是刀劍也云在野外則守厲禁者謂野舍藩衞之外列也師氏云朝在野外則守內列此蠻隸蓋從司隸守外列與師氏所守內外互相備

閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉 杜子春云子當爲祀玄謂掌子者王立世子置臣使掌其家事而以閩隸役之

【疏】掌役畜養鳥者王安石云役役於掌畜也王引之云蠻隸役於校人夷隸役於牧人貉隸役於服不氏不應閩隸無所役之官畜上蓋脫掌字掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之案王說是也云掌子則取隸焉者王引之云五字當在

罪隸凡封國若家之下言凡封邦國及郡家若王子出封則取隸於罪隸使往爲之役也子上又有賜文耳案王說是也方苞亦以子則取隸焉爲罪隸之文又職末掌字下當依王說補與鳥言其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事十九字詳夷隸及罪隸疏 注杜子春云子當爲祀者杜依誤本而讀子爲祀子祀聲相近云玄謂掌子者王立世子置臣使掌其家事而以罪隸役之者後鄭亦依誤本爲說惟不破字與杜小異鄭意世子亦當置家臣若諸子注云國子屬大子彼國子貴則爲宮臣此隸民賤則爲宮臣役也賈疏云言掌家事者若國事不使隸今取隸故以家事而言也

夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用矣是以貉隸職掌與獸言 疏 掌役牧人養牛馬與鳥言者賈疏云爲牧人之所役使牧牛牲王引之云養馬乃蠻隸之事不得屬之夷隸馬字蓋衍文也夷隸不養鳥則不得與鳥言養鳥乃閩隸之事貉隸養獸而與獸言則閩隸養鳥亦當與鳥言與鳥言三字當在閩隸阜蕃教擾之下承掌字連讀無疑案王說是也又養牛下當依王說補牛助爲牽傍五字詳罪隸疏 注鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言者先鄭依誤本爲說以此職云掌與鳥言貉隸云掌與獸言二官皆以夷狄之人爲之明其人能解也云故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用矣者僖二十九年左傳文杜注云介東夷國也在城陽黔陬縣葛盧介君名也案介卽列子黃帝篇所謂今東方介氏之國其國人數數解六畜之語者蓋偏知之所得是也此引之者證夷狄人或曉鳥獸語也賈疏引賈服注云言八律之音聽鳥獸之鳴則知其嗜欲生死可知伯益明是術故堯舜使掌朕虞至周失其道官又在四夷賈服說亦闕據此經云是以貉隸職掌與獸言者兼釋貉隸文

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事 疏 如蠻隸之事者亦執其國之兵依鄭賈說蓋亦執刀劍也

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言不言阜蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也 疏 掌役服不氏而養獸者王引之謂而字衍以上三職文例校之王說是也 注云不言阜蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也者以上閩隸養鳥阜蕃教擾之此貉隸養獸止言教擾不言阜蕃故釋之也如獸爲猛獸者據服不氏云掌養猛獸而教擾之是也圈檻者養獸之閑說文口部云圈養畜之閑也木部云檻櫳也一曰圈也廣雅釋宮云檻牢也

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事 疏 如蠻隸之事者亦執其國之兵國兵依鄭賈說當爲弓矢

周禮正義卷六十九

周禮正義卷七十

瑞安孫詒讓學

秋官司寇下　周禮　鄭氏注

布憲掌憲邦之刑禁正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁以詰四方邦國及其都鄙達于四海憲表也謂縣之也刑禁者國之五禁所以左右刑罰者司寇正月布刑於天下正歲又縣其書於象魏布憲於司寇布刑則以旌節出宣令之於司寇縣書則亦縣之於門閭及都鄙邦國刑者王政所重故屢丁寧焉詰謹也使四方謹行之爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海〔疏〕掌憲邦之刑禁者贊大小司寇布刑禁於天下也國語周語云武王反及贏內布憲施舍於百姓韋注云憲法也管子立政篇亦載布憲五鄉鄉師及所屬州長之事云正月之朔百吏在朝君乃出令布憲于國五鄉之師五屬大夫皆受憲于太史彼布憲即布法若大宰布治法之類此官布刑禁則憲為表縣其義不同而循行表示通於天下與彼事亦異也云達于四海者明此官所布通於九服也　注云憲表也謂縣之也者小司寇注同詳小宰疏云刑禁者國之五禁所以左右刑罰者者據士師文小司寇注義同云司寇正月布刑於天下正歲又縣其書於象魏者於舊本並作于案注例當作於蜀石經下於字不誤今并據正此皆據大司寇職為說令案司寇正月布刑即縣書象魏鄭以縣書別為正歲之事在布刑之後兩月非也詳大司寇疏云布憲於司寇布刑則以旌節出宣令之者以此云正月之吉執旌節以宣布于四方即大司寇職正月之吉始和布刑于邦國都鄙之事也云以旌節者掌節云道路用旌節此宣布刑禁亦道路之事故所用節同云於司寇縣書則亦縣之於門閭及都鄙邦國者之於字舊本亦誤于今據蜀石經正鄭以此云憲邦之刑禁當大司寇職乃縣刑象之法于象魏為正歲縣書之時又小司寇正歲帥其屬而觀刑象乃宣布于四方憲刑禁即此憲刑禁之事故謂與司寇布刑同在正歲然大司寇縣刑象自在正月鄭以為在正歲者非也至布憲執旌節以宣布於四方雖亦以正月之吉然道然其所宣布者遠及邦國都鄙達於四海必非一時所能徧達則其憲刑禁雖承正月之吉為文實當在正歲之後布憲刑禁斷不能與大司寇縣刑象同時明矣鄭說亦誤互詳大司寇疏知憲刑禁縣於門閭者據士師五禁書而縣於門閭與此布憲所縣亦在門閭也云刑者王政所重故屢丁寧焉者漢書谷永傳顏注云丁寧謂再三告示也鄭意大司寇布刑布憲則宣令司寇縣書象魏布憲亦縣書門閭所謂屢丁寧也云詰謹也者大司寇詰四方注同云使四方謹行之者布憲之四方所以使四方謹行刑禁也引爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海者釋地文此所引與郭本不同詳職方氏疏四海謂夷鎮蕃三服在九州之外者也詩商頌殷武孔疏引鄭尚書注云堯制五服要服之內四千里曰九州其外荒服曰四海若然周則三千五百里之外至五千里為四海與唐虞制微異以其九州大界不同故每面相較近五百里也

凡邦之大事合衆庶則以刑禁號令〔疏〕凡邦之大事合衆庶者賈疏云謂征伐蒐守田獵皆是大事合衆庶也詒讓案大事當亦兼有大祭祀大喪紀大賓客戒守征役之事互詳大司寇疏云則以刑禁號令者以合衆庶慮其干犯刑禁故此官號令使衆徧知之也

禁殺戮掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者攘獄者遏訟者以告而誅之司猶察也察此四者告於司寇罪之也斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者傷人見血見血乃為傷人耳鄭司農云攘獄者距當獄者也遏訟者遏止欲訟者也玄謂攘猶郤也郤獄者言不受也〔疏〕掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者者凡斬殺戮及傷人皆於法當誅者恐其有不達於官故司察而告之經不以告通承上句而言此皆庶小民窮冤失職通其壅閼之事與大司寇以肺石達窮民同意　注云司猶察也者師氏注同司即今之伺字謂候察而搏之云察此四者告於司寇罪之也者以司寇主刑禁殺戮即司寇之屬吏經云以告而誅之即告於司寇而罪之也云斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者者此謂擅故殺人者也荀子正論篇云殺人者死斬殺戮三者不同即掌戮所云斬殺刑戮注云斬以鈇鉞殺以刀刃戮謂膊焚辜肆是也云傷人見血見血乃為傷人耳者此謂故傷人者也荀子正論篇云傷人者刑不見血蓋不以傷人論不抵刑也月令孟秋命理瞻傷察創視折注云創之淺者曰傷與創為傷之深者鹽鐵論刑德篇云古者傷人有創者刑有創即見血也說文血部衊字注亦云戮見血曰傷賈疏云恐經傷人與見血事別傷人見血連言者是見血乃為傷人若不見血不為傷人也若然毆跌折支之等不見血豈得不為傷人乎然今言見血乃為傷人者止為蹉跌及刃物麗靡見血之等不為辭事而言鄭司農云攘獄者距當獄者也者管子君臣下篇云治斧鉞者不敢讓刑尹注云攘猶拒也讓攘拒距字並通賈疏云後鄭不從者此經皆謂未在官司而先鄭云距獄據在官而言故不從也案先鄭訓攘為距距亦猶郤也然則二鄭訓本略同特先鄭說未明後鄭更申其義耳賈謂後鄭不從先鄭似非云遏訟者遏止欲訟者也者爾雅釋詁云遏止也賈疏云有人見欺犯欲向官所訟之而遏止不使去也云玄謂攘猶郤也者說文手部云攘推也推與郤義相成公羊僖四年何注亦云攘郤也云郤獄者言不受也者賈疏云謂人有罪過官有文書追攝不肯受者莊存與云此經皆理未在官司者若云官文書追攝而不受則既在官矣案賈說甚誤莊氏糾之是也鄭上注說斬殺戮兼吏民言之則鄭謂攘獄遏訟亦通吏民而言可知郤獄不受者謂小吏及府史胥徒阻人之來獄者不受達其陳告之辭也漢書淮南王賜傳云故劾謁者衛慶死罪強榜服之內史以為非是郤其獄與此注郤獄事異而義實同蓋此經所云攘獄遏訟皆阻止獄訟之事以獄大訟小故獄言攘訟言遏實則攘與遏義略同也獄訟大小之異詳大司寇疏

禁暴氏掌禁庶民之亂暴力正者撟誣犯禁者作言語而不信者以告而誅之民之好為侵陵稱詐謾誕此三者亦刑所禁也力正以力強得正也〔疏〕禁暴氏掌禁庶民之亂暴力正者者暴經例用古字當作虣司虣云禁其鬭囂者與此義同此作暴疑誤詳地官敘官疏亂暴力正即大司徒鄉八刑亂民之刑也云作言語而不信者者即大司徒鄉八刑造言之刑大宰注云造作也云以告而誅之者亦告之司寇而罪之也　注云民之好為侵陵稱詐謾誕此三者亦刑所禁也者釋文云謾本或作慢案士師八成撟邦令注云稱詐以有為者大戴禮記盛德篇云凡鬭辨生於相侵陵也相侵陵生於長幼無序又曾子立事篇云不能行而言之誣也非其事而居之矯也國語周語云其刑矯誣韋注云以詐用法曰矯加誅無辜曰誣漢書宣帝紀顏注云謾誑言也慢謾字通賈疏云侵陵釋經亂暴力正者也稱詐釋經撟誣犯禁者也謾誕釋經作言語而不信者也謾

誕謂誇誕虛誕也云力正以力強得正也者謂本不正而挾勢力之強以自申得正者也今案正當讀為征言恃強力以相爭取管子君臣下篇云獸處羣居以力相征大戴禮記用兵篇云諸侯力政盧注云言以威力侵爭漢書游俠傳云力政爭彊顏注云棄背禮義專任威力也周書度訓篇云力爭則力政力政則無讓正征政聲類並同鄭未得其義漢書五行志注釋力政為以力相征討又引或說以力為政相攻伐並專據諸侯為說此經力正則通於庶民其義甚廣也**凡國聚衆庶則戮其犯禁者以徇凡奚隸聚而出入者則司牧之戮其犯禁者**奚隸女奴男奴也其聚出入有所使疏凡國聚衆庶者即布憲凡邦之大事合衆庶是也云凡奚隸聚而出入者則司牧之者與司厲司隸為官聯也司牧謂監察之禁殺戮注云司猶察也方言云監牧察也史記酷吏傳云置伯格長以牧司姦盜賊司牧猶云牧司矣 注云奚隸女奴男奴也者奚為女奴隸為男奴也賈疏云按司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂稾是男女同坐為奴天官酒人聚人之等皆名女奴為奚五隸又是男奴故云奚隸女奴男奴案奚詳天官敘官疏云其聚出入有所使者謂共官長之使令或羣聚而出入也蜀石經作其聚出入者有所役也亦通

野廬氏掌達國道路至于四畿達謂巡行通之使不陷絕也去王城五百里曰畿疏掌達國道路至于四畿者謂脩治國中九經九緯之涂及環涂野涂以達於甸稍縣都與司險為官聯也 注云達謂巡行通之使不陷絕也者廣雅釋詁云達通也賈疏云巡行者國之道路使其地之人治之野廬氏直巡行不通之處使人治之使無陷絕也云去王城五百里曰畿者大司馬云方千里曰國畿是也王城居中面各五百里其邊界為四畿**比國郊及野之道路宿息井樹**比猶校也宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也井共飲食樹為蕃蔽疏比國郊及野之道路宿息井樹者與遺人司險為官聯也賈疏云比經所云王為賓客在道須得供承守衛之事國郊謂近郊遠郊野謂百里外至畿 注云比猶校也者大胥注同云宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也者賈疏云宿謂十里有廬三十里有宿五十里有市直言宿者舉中言之故云廬之屬以苞之息賓客晝止之處詒讓案楚辭初放王注云夜止曰宿毛詩召南殷其靁傳云息止也遺人廬有飲食宿有路室市有候館則廬惟可晝止宿市以上有室館則可夜止矣故此廣以宿息關彼三者也云井共飲食樹為蕃蔽者以宿息之處皆有井以供賓客之飲食有樹以為廬宿之蕃蔽蕃蔽謂為蕃籬屏蔽大戴禮記王言篇云千步而井周書大聚篇云闢關脩道五里有郊十里有井二十里有舍彼雖非王國之制亦道路必有井之證又國語周語云列樹以表道立鄙食以守路此野廬氏掌達道路則樹中亦兼有表道之事不徒為廬舍之蕃蔽也**若有賓客則令守涂地之人聚檯之有相翔者則誅之**守涂地之人道所出廬宿旁民也相翔猶昌翔觀伺者也鄭司農云聚檯之聚擊檯以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客疏有相翔者則誅之者舊本並脫則字今據唐石經乾隆石經宋大字本岳本王氏訂義本補 注云守涂地之人道所出廬宿旁民也者掌固云掌脩城郭溝池樹渠之固頒其士庶子及其衆庶之守注云衆庶民遞守固者也明涂地旁民亦有受役於官更迭徼守之法此人即掌固之衆庶也此賓客道涂所出廬宿市旁之居民平時既受守涂地之役賓客至因令給事客舍供守衛之事也云相翔猶昌翔觀伺者也者相翔昌翔並疊韻連語覲禮注釋宿為相翔待事之處相翔或作相羊亦作相佯楚辭離騷聊逍遙以相羊王注云逍遙相羊皆遊也漢書外戚傳顏注云相羊翱翔也後漢書張衡傳李注云相佯猶徘徊也又馮衍傳注云相佯猶逍遙也此相翔亦謂徘徊觀望伺間為盜竊者賈疏謂昌狂翱翔失之鄭司農云聚檯之聚擊檯以宿衛之也者賈疏云謂其地之人自聚擊檯無行夜故使宿衛自擊宮正之等使行夜者擊檯校比直宿者彼行夜者與此異也案依鄭賈說此聚檯令守涂地之人民為之則即持更與官吏行夜擊檯異詳宮正擊壺氏疏云有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客者凡昌翔觀伺於賓客之側者姦人欲為寇盜之事故誅之使不得近與也

凡道路之舟車轚互者敘而行之舟車轚互謂於迫隘處也車有轘轅坻閣舟有砥柱之屬其過之者使以次序之疏凡道路之舟車轚互者敘而行之者阮元云說文車部云轚車轄相擊也从車从毄毄亦聲周禮曰舟輿轚互者按舟車許引作舟輿為異轚當從周禮作轚許正引此經以證轚字也案阮說是也轚轚聲類同戰國策齊策云主者循軼之途也轄轚摩車而相過轄轚即所謂轚也丁晏云穀梁昭八年傳御轚者不得入范寧集解轚挂也釋文轚劉兆云挂也本或作轚 注云舟車轚互謂於迫隘處也者賈疏云謂水陸之道舟車往來狹隘之所更互相轚故云轚互者案互當與脩閭氏注障互說文辵部迣互義同謂舟車相摩笮抵格賈釋為更互乃望文生訓非鄭恉也云車有轘轅坻閣者阮元云釋文作環轘云本亦作轘同按轘當依陸本作環因注云車有環轅故改從車旁也賈疏云案襄二十一年晉欒盈有罪適楚過於周周西鄙掠之告於周使候出諸轘轅是轘轅也孔廣森云轘轅漢時屬河南尹緱氏縣薛綜曰轘轅坂十二曲坻閣即劍閣棧道也蜀志建興十一年治斜谷邸閣坻與邸同故劉昌宗音坻都禮反邸當作砥說文自部秦謂陵阪曰阺段玉裁云釋文坻字條之爾反則字作坻詒讓案左傳襄二十一年杜注云轘轅關在緱氏縣東南今在河南府偃師縣境坻當從劉音為正徐鍇本非云舟有砥柱之屬者賈疏云按禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱孔安國云底柱山名河水分流包山而過山見水中若柱然在西虢之界是底柱為水之阨道者也詒讓案水經河水篇河水又東過砥柱間酈注云砥柱山名也亦謂之三門山在虢城東北大陽城東也鄭玄按地說河水東流貫砥柱觸閼流今世所謂砥柱者蓋乃閼流也砥柱當在西河未詳也余按鄭玄所說非是西河當無山以擬之自砥柱以下五戶以上其間一百二十里河水竦石桀出勢連襄陵蓋亦禹鑿以通河疑此閼流也案酈所引鄭說蓋書禹貢注文據其所引則鄭不謂砥柱在虢界賈引為孔傳為釋非鄭恉也云其過之者使以次序之者序舊本並誤敘今據蜀石經正凡注例用今字作序謂為其迫隘不能方軌并舟同時並過則野廬氏為依次序行之令其先至者先過後至者不得爭越也**凡有節者及有爵者至則為之辟**辟行人亦使守涂地者疏凡有節者及有爵者至則為之辟者賈疏云謂若諸侯之使則有山國用虎節之等若民自往來則宜道路用旌節之等及有爵已上皆為之辟止行人使無干犯者也 注云辟辟行人者閽人注云辟行人使無干也云亦使守涂地者者與上為賓客聚檯同亦使道所出廬宿旁民為之辟行人也案此書亦兼辟舟車若左成三年傳晉侯以傳召伯宗伯宗辟重曰辟傳是也**禁野之橫行徑踰者**皆為防姦也橫行妄由田中徑踰射邪趨疾越隄渠也疏禁野之橫行徑踰者者即士師五禁之野禁也 注云皆為防姦也者橫行徑踰不由正路恐其為姦盜故禁以防之云橫行妄由田中者謂不由田上之五涂而擅踐畮以行者六韜戰車篇云殿草橫畝賈疏云不要東西為橫南北為縱但是不依道塗妄由田中皆是橫也云徑踰射邪趨疾越隄渠也者祭義云是故道而不徑

注云徑步邪趨疾也楚辭離騷夫唯捷徑以窘步王注云徑邪道也釋名釋道云徑經也人所經由也謂趨射邪道以求急速是謂之徑毛詩鄭風將仲子傳云踰越也凡有溝渠之處不由橋梁輒踰越而過是謂之踰管子八觀篇云郭周不可以外通里域不可以橫通郭周外通則姦遁踰越者作里域橫通則攘奪竊盜者不止晏子春秋內篇雜上云晏子為東阿宰築蹊徑急門閭之政而淫民惡之此並禁徑踰之事惠士奇云徑謂之蹊釋名釋道曰蹊傒也言射疾則用之故履傒於正道也衞有亂季羔逃之走郭門門者曰彼有缺季羔曰君子不踰又曰彼有竇季羔曰君子不隧蓋由徑則必踰缺案惠說是則必隧竇不踰不隧必自不由徑始故曰徑踰踰謂踰缺也釋名云射疾用之即此注射邪趨疾之義

凡國之大事比脩除道路者比校治道者名若今次金敘大功

疏凡國之大事比脩除道路者者典祀注云脩除芟埽之賈疏云大事謂若征伐巡守田獵郊祀天地王親行所經並須脩除道路及脩廬校比民夫使有功效詒讓案大事當兼有大賓客朝覲會同之事互詳大司寇疏注云比校治道者名者宰夫注云比校次之名謂給道人役之姓名云若今次金敘大功者賈疏云謂漢時主役之官官名次金敘主以丈尺賦功今俗本多誤為次敘大功也阮元云按疏云漢時有官名次金敘敘字恐衍蓋賈本作次金大功俗本云次敘大功今本轉寫互誤各衍一字耳賈云有官名次金亦未可信此注宜定為若今次敘大功金與敘形之誤案蜀石經亦作次敘大功與唐俗本同此注似當以阮校為是孔繼汾校本同又疑當作次敘人功匠人注有程人功之語賈謂次金官名漢書百官公卿表及續漢書百官志並無未詳所據

掌凡道禁禁謂若今絕蒙大巾持兵杖之屬

疏注云禁謂若今絕蒙大巾持兵杖之屬者疑亦漢律文方言云幏巾也大巾謂之帑郭注云巾主覆者故名幏也左哀十五年傳衞大子與渾良夫二人蒙衣而乘史記衞世家集解引服虔云蒙衣為婦人之服以巾蒙其頭而共乘也此大巾疑即蒙覆之巾然絕蒙之義未詳此與持兵杖皆疑於為姦盜故禁之

邦之有大師則令埽道路且以幾禁行作不時者不物者不時謂不夙則莫者也不物謂衣服操持非比常人也幾禁之者備姦人內賊及反閒

疏邦之有大師者舊本並脫有字今據唐石經校增大司馬注云大師王出征伐也注云不時謂不夙則莫者也者詩齊風東方未明篇不能辰夜不夙則莫毛傳云夙早莫晚也注即用彼文即司寤氏所云晨行宵行之類云不物謂衣服操持非比常人也者司稽注義同云幾禁之者備姦人內賊及反閒者賈疏云內賊謂賊在內起反閒謂外賊密來覘探閒候國家反彼論說案反閒即環人之謀賊詳彼疏

蜡氏掌除骴曲禮曰四足死者曰漬故書骴作脊鄭司農云脊讀為漬謂死人骨也月令曰掩骼埋胔骴之尚有肉者也及禽獸之骨皆是

疏注引曲禮曰四足死者曰漬者舊本捝上曰字今依蜀石經及宋大字本補漬釋文作殰云又作漬案曲禮本作漬鄭注云漬謂相瀸汙而死也春秋傳曰大災者何大瘠也賈疏云彼謂四足之獸相瀸漬而有疫死此骴謂肉腐義理有殊引之者直取音同仍取四足死者即有肉腐之骴也案後鄭不從先鄭讀為漬而又引曲禮此文以冠注首於義既無所取通校六篇之注亦無此例其為傳寫錯互無疑賈曲為之說非也云故書骴作脊鄭司農云脊讀為漬者蜀石經漬作殰疑誤管子度地篇云春不收枯骨朽脊則夏旱至秋亦以脊為骴段玉裁云骴胔漬殰脊五字同在古音支佳部公羊莊二十年傳大瘠禮記注引作大漬漢食貨志國亡捐瘠孟康曰肉腐為瘠瘠即骴故書之脊也丁晏云史記劉敬傳徒見羸瘠老弱漢書瘠作胔後漢彭城王恭傳毀胔過禮即毀瘠也羊人注槀故書為骴先鄭云骴讀為漬玉篇歺部殰病也骴死也義與胔同云謂死人骨也者此與曲禮義不合故後鄭不從引月令曰掩骼埋胔骨之尚有肉者也者段玉裁依浦鏜校於胔下增一胔字云月令曰之上當有玄謂二字司農從故書作脊而易為漬鄭君從今書作骴而釋其義也胔同骴說文曰骴或從肉是也阮元云此引月令當本作掩骼埋骴禮記音義云胔亦作骴此疏引彼注云肉腐曰骴可證此作胔是淺人據今本月令所改當訂正案段阮校是也月令孔疏引此注亦重胔字竊疑上引曲禮文宜繫於此當云玄謂曲禮曰四足死者曰漬下乃接引月令之文蓋後鄭欲破先鄭脊漬之讀故先引曲禮以證漬之不為人骨更引月令明人骨之為骴以證今書作骴之是也然月令疏引此注稱司農云則唐初本已如是矣賈亦當從阮校作骴序官注引月令亦作骴可證鄭彼注云骨枯曰骼肉腐曰胔禮記釋文引蔡氏月令章句云露骨曰骼有肉曰胔亦同鄭義呂氏春秋孟春紀作揜骼霾髊高注云髊讀水漬物之漬白骨曰骼有肉曰髊高讀同先鄭而義則與後鄭同晏子春秋諫下篇晏子曰朽而不斂謂之僇尸臭而不收謂之陳胔所謂肉腐也云及禽獸之骨皆是者後鄭不從先鄭讀漬而謂骴關禽獸骨者明漬不得為死人骨而骴則得兼人及禽獸骨亦以見今書作骴之義尤完備也說文骨部云骴鳥獸殘骨曰骴骴可惡也則專以骴為鳥獸骨與此注義微異

凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野大師大賓客亦如之蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也刑者黥劓之屬任人司圜所收教罷民也凶服服衰絰也此所禁除者皆為不欲見人所穢惡也

疏凡國之大祭祀令州里除不蠲者賈疏云大祭祀謂郊祭天地詒讓案州里亦即鄉師之州里據六鄉以內而言云以及郊野大師大賓客亦如之者郊野通四郊六遂及四等公邑言之詳大司馬疏賈疏云大賓客謂諸侯來朝若據天地其神位在郊至郊而已若賓客則至畿故兼言野郊外曰野大揔言也注云蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也者蜀石經如作若惟作為宋大字本如亦作若案惟作為與宮人及士虞禮注同似勝今本賈疏云毛詩云絜蠲為饎無此言鄭從三家詩故不同段玉裁改讀如為讀為云士虞禮饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗注圭絜也詩曰吉圭為饎與此注為惟有異而作圭則一蓋三家詩作圭圭訓絜蠲之本義訓馬蠲蟲不訓絜故易蠲為圭蠲從益聲益聲與圭聲古音同在支佳部蠲之古音同圭詩天保周禮宮人蜡氏尚書多方釋文皆曰蠲音圭此古音也宮人注曰蠲猶絜也詩云吉蠲為饎鄭注三禮時多不從毛詩此引吉蠲恐亦是三家詩有作蠲者耳孔賈在唐初韓詩尚存於兩吉圭皆未質言韓詩而宋董逌詩故乃以吉圭係韓嬰章句殊不可信案段說是也圭絜宮人注義同白虎通義文質篇云珪之為言絜也圭珪字同云刑者黥劓之屬者賈疏云之屬中含有宮刖也云任人司圜所收教罷民也者賈疏云經任人文承刑者之下則罷民亦刑之類是以司圜云任之以事是也云凶服服衰絰也者祭義云郊之祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至也注云祭者吉禮不欲聞見凶人賈疏云凶服五服皆是云此所禁除者皆為不欲見人所薉惡也者釋文云薉本多作穢案蜀石經亦作穢說文艸部云薉蕪也穢即薉之俗阮元云鄭用薉字考工記注云專壺塗泥多草薉又函人注無薉也皆可證詒讓案凡大祭祀大師賓客等事貴絜清人復除萃此不蠲等皆人所薉惡故除禁之不使見也

若有死於道路者則令埋而置楬焉書其日月焉縣其衣

服任器于有地之官以待其人 有地之官主此地之吏也其人其家人也鄭司農云楬欲令其識取之今時楬櫫是也有地之官有部界之吏今時鄉亭是也【疏】若有死於道路者則令埋而置楬焉者於經例用古字皆作于不當錯出埋即薶之俗經例用古字當作薶唐蜀石經及各本並誤詳蠶人疏此恤道薶之政也詩小雅小弁云行有死人尚或墐之毛傳云墐路冢也埋而置楬即爲路冢矣云縣其衣服任器于有地之官者任器詳牛人司隸疏官謂官府所治處也 注云有地之官主此地之吏也者賈疏云謂比閭族黨之等皆有長吏若比長閭胥里宰之輩皆是若今時鄉亭治事之處縣衣服任器等仍使守掌使不失也云其人其家人也者謂死者之家人也鄭司農云楬欲令其識取之者漢書酷吏傳尹賞雜舉長安中輕薄少年惡子內穴中死便輿出瘞寺門桓東楬著其姓名顔注云楬杙也椓杙於瘞處而書死者名也此埋而置楬亦謂以木爲杙書其日月椓於所埋之地欲其有所辨識待其人來可取之也云今時楬櫫是也者詳職金疏云有地之官有部界之吏今時鄉亭是也者謂小吏主地治有部界者漢書百官公卿表云大率十里一亭亭有長十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫游徼潛夫論愛日篇云刑法之理鄉亭部吏足以斷決是漢時鄉亭小吏卽爲有部界吏故鄭舉此以爲況也

掌凡國之骴禁 禁謂孟春掩骼埋胔之屬【疏】注云禁謂孟春掩骼埋胔之屬者據月令文胔亦當作骴詳前疏

雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令爲阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭 溝瀆澮田閒通水者也池謂陂障之水道也害於國稼謂水潦及禽獸也阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時爲其陷害人也書棐誓曰敿乃擭敜乃阱時秋也伯禽以出師征徐戎【疏】掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者於經例當作于下同唐蜀石經及各本並誤此與遂人稻人爲官聯也國稼謂國農之種穀者地官敘官注云種穀曰稼賈疏云溝瀆澮池或田閒通水或在田外所須本爲利民而造其中有放溢奔流爲害者則禁之云春令爲阱擭溝瀆之利於民者者春農事將興故爲阱擭溝瀆以去害而利民也國語魯語云鳥獸成於是乎設穽鄂以實廟庖韋注云謂立夏鳥獸已成設取獸之物彼爲取獸則夏設穽鄂較此微晩要在秋前與此杜塞之文不相妨也月令季春云命司空曰時雨將降下水上騰修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞又管子四時篇云春三月以甲乙之日發五政三政曰凍解修溝瀆與此經合 注云溝瀆澮田閒通水者也者溝澮皆田閒水道詳遂人稻人匠人疏瀆者說文水部云溝水瀆瀆溝也一曰邑中溝管子地員篇云瀆田悉徙尹注云瀆田謂穿溝而溉田是瀆亦田閒溝名說苑臣術篇云子路爲蒲令備水災與民春修溝瀆曰以暴雨將至恐有水災故與人修溝瀆以備之是溝瀆以通水所以備水災也又爾雅釋水云水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆彼溝瀆澮爲山閒水道又荀子解蔽篇云醉者越百步之溝以爲蹞步之澮此溝大於澮並與遂人之五溝異云池謂陂障之水道也者池以蓄水與上三者爲田閒通水別也國語周語韋注云積水曰池月令仲春令毋漉陂池鄭彼注云畜水曰陂穿地通水曰池賈疏云詩云彼澤之陂毛云澤障曰陂今云陂障之水道謂障澤爲陂之時於澤通水入陂之道曰池云害於國稼謂水潦及禽獸也者經上云溝瀆澮池之禁是禦水潦下云爲阱擭是禦禽獸故知害於國稼兼含水潦禽獸二者言之云阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉者塹舊本誤漸宋注疏本同今據宋附釋音本汪道昆本明注疏本正釋文云塹本又作壍蜀石經及宋大字本亦並作壍案塹卽塹之變體掌固注字亦作壍說文井部云阱陷也重文穽阱或从穴又土部云塹阬也廣雅釋言云穽坑也一切經音義引三蒼云穽謂穿地爲塹以張禽獸者也云世謂之陷阱者以其可陷禽獸故謂之陷阱中庸云驅而納諸罟擭陷阱之中是也云擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中者書費誓孔疏引王肅云擭所以捕禽獸機檻之屬國語魯語鳥獸成設穽鄂韋注云鄂柞格所以誤獸也賈疏云阱則深爲不須別設柞鄂擭則堅地不可得深故須柞鄂柞鄂者或以爲豎柞於中向上鄂鄂然所以載禽獸使足不至地不得躍而出謂之柞鄂也惠士奇云淮南子俶眞訓曰走獸擠腳蓋設柞鄂以擠其腳而獲之一名係蹄戰國策趙策云人有置係蹄者而得虎虎怒決蹯而去文選檄吳將校部曲文李注引延叔堅曰係蹄獸絆也是爲柞鄂云秋而杜塞阱擭收刈之時爲其陷害人也者春爲阱擭所以禦禽獸之害稼至秋成收刈之時則無害稼之慮且農人往來恐誤入其中或遭陷害故杜塞之也引書棐誓曰敿乃擭敜乃阱者今書作費誓說文米部云棐惡米也周書有棐誓史記魯世家集解索隱引書亦並作棐段玉裁阮元並謂自唐以前皆作棐誓至衞包乃妄改爲費誓是也又敿今書作杜尚書釋文云杜本又作敿阱今書作穽說文攴部云敿閉也讀若杜敜塞也案敿杜字通費誓孔疏引鄭書注云山林之田春始穿地爲穽或設擭其中以遮獸義卽本此經也鄭以彼敿擭敜阱卽此塞阱杜擭故引以證義云時秋也伯禽以出師征徐戎者釋文云徐劉本作郯案郯正字徐借字說文邑部云郯邾下邑地魯東有郯城是也書序云魯侯伯禽宅曲阜徐夷並興東郊不闢作費誓書又云甲戌我惟征徐戎是其事也時秋也蜀石經作時非秋也亦通賈疏云彼不見時節但此說在秋明彼亦秋故得有敿擭敜阱之事也吳廷華云費誓無春秋之文其杜擭塞穽蓋爲傷牛馬而設鄭賈傅會爲伯禽以秋出師謬矣案吳說是也竊疑此注當如蜀石經作時非秋或鄭意棐誓敿擭敜阱非當斂斂之時爲出師特發此令故注附及之與

禁山之爲苑澤之沈者 爲其就禽獸魚鼈自然之居而害之鄭司農云不得擅爲苑囿於山也澤之沈者謂毒魚及水蟲之屬【疏】禁山之爲苑澤之沈者者沈湛之段字詳大宗伯疏此申山澤之禁令與山虞澤虞爲官聯也 注云爲其就禽獸魚鼈自然之居而害之者鼈蜀石經及宋本並作鼈案鼈正字鱉俗字玉篇龜部云鼈或作鱉此謂山爲禽獸自然之居澤爲魚鼈自然之居就彼而害之所殺尤多故特禁之鄭司農云不得擅爲苑囿於山也者說文艸部云苑所以養禽獸也淮南子本經訓高注云有垣曰苑大戴禮記夏小正云囿山之燕者也蓋唯君得因山爲苑囿其民閒或就山林多禽獸處爲藩垣遮格取之若苑囿然者此官則禁之也云澤之沈者謂毒魚及水蟲之屬者荀子王制篇云黿鼉魚鼈鰌鱣孕別之時罔罟毒藥不入澤不夭其生不絕其長也楊注云毒藥毒魚之藥案爾雅釋木有芫魚毒神農本草經草部云芫華可用毒魚此澤之沈卽芫華之類也賈疏云謂別以藥沈於水中以殺魚及水蟲不謂煬故不作煬作沈也案據賈說則唐時別本沈字蓋有作煬者譌謬難通故賈辨之也

萍氏掌國之水禁 水禁謂水中害人之處及入水捕魚鼈不時【疏】注云水禁謂水中害人之處者謂禁人泳涉荀子大略篇云水行者表深使人無陷亦水禁之一端賈疏云或有深泉洪波沙蟲水弩之等云及入水捕魚鼈不時者此與獻人鼈人川衡澤虞爲官聯也賈疏云案月令春秋及冬取魚夏不合取魚夏取則不時皆禁之也案取魚鼈之時詳獻人鼈人疏又月令仲春云毋竭川

澤毋漉陂池國語魯語云鳥獸成水蟲孕水虞於是乎禁罝麗又云魚禁鯤鮞所謂取魚鼈之禁荀子王制篇云汙池淵沼川澤謹其時禁故魚鼈優多而百姓有餘用也

幾酒 苛察沽買過多及非時者 ● 幾酒者賈疏云酒亦水之類故也注云苛察沽買過多者釋文云買一本作賣幾訓苛察詳司關疏此謂民自買酒於市也說文酉部云酤一曰買酒也沽即酤之叚字漢書食貨志王莽居攝義和魯匡言詩曰無酒酤我而論語曰酤酒不食夫詩據承平之世酒酤在官和旨便人可以相御也論語孔子當周衰亂酒酤在民薄惡不誠是以疑而弗食案酒正酒人無官酤之文明承平世酒酤亦在民魯匡妄說不足據然雖民閒沽買但過多則飲之將不節故亦察而譏之云及非時者者賈疏云時謂若酒誥惟祀茲酒及鄉飲酒及昏娶為酒食以召鄉黨僚友是其時也

謹酒 使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒 ● 謹酒者說文言部云謹慎也謂戒敕民使謹慎於飲酒晏子春秋諫上篇云晏子曰古之飲酒者足於以通氣合好而已矣故男不羣樂以妨事女不羣樂以妨功男女羣樂者周觴三觴過之者誅此即謹酒之事 注云使民節用酒也者謂用酒有節度飲不及亂也引書酒誥者證謹酒之事今書政作正夷作彝與鄭本異宋附釋音本巾箱本注疏本夷亦作彝與今書同阮元云韓非引書亦作夷賈疏云有政之大臣有事之小臣夷常也不得常飲明如上文合飲時乃飲也案賈釋蓋本鄭書注義

禁川游者 備波洋卒至沈溺也 ● 禁川游者者說文水部云汓浮行水上也重文泅汓或从囚聲案游即汓之借字大戴禮記曾子大孝篇云舟而不游注云備波洋卒至沈溺也者一切經音義引三蒼云洋洋大水貌也管子樞言篇云善游者死於梁池故禁之也

司寤氏掌夜時 夜時謂夜晚早若今甲乙至戊 ● 掌夜時者司夜告時與挈壺氏為官聯也 注云夜時謂夜晚早者左傳昭五年杜注以日中食時平旦雞鳴夜半人定黃昏日入晡時日昳日出隅中為十二時其雞鳴至日入五時即夜時也云若今甲乙至戊者蜀石經及舊刻本戊並誤戌今據岳珂刊正九經三傳沿革例引宋蜀本正賈疏謂甲乙則早時戌則晚時所據亦誤本也王應麟云疏以戊為戌誤甲乙至戊謂夜有五更西域傳杜欽曰斥候士五分夜擊刁斗自守注夜有五更故分而持之天文志有甲夜乙夜衛宏漢舊儀晝漏盡夜漏起省中用火中黃門持五夜甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜相傳授守火帥內戶外數五止宮中衛宮城門擊刁斗傳五夜百官各徼宮符行衛士周廬擊木柝讙呼備火案王說是也

以星分夜以詔夜士夜禁 夜士主行夜徼候者如今都候之屬 ● 以星分夜者謂察中星以定夜之早晚也藝文類聚天部引尸子云使星司夜賈疏引書傳云春昏張中可以種稷夏大火中可以種黍菽秋虛中可以種麥冬昴中可以收斂蓋藏此並約舉四時昏中之星言之實則五夜各有中星可為早晚之候又隨每月節氣遞移亦不能定以四時也 注云夜士主行夜徼候者者謂國中巡行夜守之士若修閭氏掌比國中宿互欜者先鄭注云欜謂行夜擊欜是也徼候詳宮伯疏云如今都候之屬者續漢書百官志云左右都候各一人六百石本注云主劍戟士徼循宮及天子有所收考劉注引干注與鄭同依鄭義則此夜士亦有官秩若宮伯掌國士庶子之屬故唯主行夜與持更者異也

禦晨行者禁宵行者夜遊者 備其遭寇害及謀非公事禦亦禁也謂遏止之無刑法也晨先明也宵定昏也書曰宵中星虛春秋傳曰夜中星隕如雨 ● 禦晨行者禁宵行者夜遊者者賈疏云謂在道路中禮志云男女夜行以燭謂在宮中也晨行宵行者惟罪人與奔父母之喪若天子祭天之時則通夜而行故禮記云犯晨反遺無為田獵禁夜遊者禁其無故諸者 注云備其遭寇害及謀非公事者晨夜之時或有姦人為寇害恐行者遭之又防有姦謀害公家事以晨夜潛行故並備而禁禦之云禦亦禁也謂遏止之無刑法也者爾雅釋言云禦禁也爾雅釋詁云禦止也是禦訓禁亦訓止但禦禁文有輕重禦但遏止之不令行而已不治以法禁則有刑法也云晨先明也者爾雅釋詁云晨早也說文晶部云晨房星為民田時者重文晨或省晨部云晨早昧爽也經典通借晨為晨淮南子天文訓云日出于暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登於扶桑爰始將行是謂朏明至於曲阿是謂旦明高注云朏明將明也旦明平旦左成十六年傳云楚晨壓晉軍而陳日而戰僖五年孔疏云晨謂夜將旦雞鳴時也據此則晨先於旦是將明未明之時賈疏引三光考靈耀云日入三刻為昏不盡三刻為明晝夜漏盡則為日不盡三刻則為晨故淮南書晨明在日明前所謂先明也釋名釋天云晨伸也旦而日光復伸見也蓋晨與旦對文則異散文亦通云宵定昏也者說文宀部云宵夜也又日部云昏日冥也士昏禮目錄云日入三商為昏三商即考靈耀所云三刻淮南子天文訓云至於虞淵是為黃昏至於蒙谷是為定昏案鄭即本淮南書詩鄘風定之方中孔疏引孫炎爾雅注云定正也宵昏之後日入三刻正昏之時故謂之定昏引書曰宵中星虛者書堯典文僞孔傳亦云宵夜也鄭引之者證此宵為定昏與尚書義同引春秋傳曰夜中星隕如雨者左莊七年經夏四月辛卯夜恆星不見夜中星隕如雨傳無字此蓋據穀梁傳也彼經作昔恆星不見與下夜中字異傳云日入至於星出謂之昔鄭引之明此禁夜遊文在宵行之後宵已為夜則夜謂夜半時猶穀梁傳以夜中別於昔時也其公羊經傳上夜字不作昔而隕字別作寘非鄭所據

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水 夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之絜氣也明燭以照饌陳明水以為玄酒鄭司農云夫發聲明粢謂以明水滫滌粢盛黍稷 ● 掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月者於經例並當作于石經及各本並誤 注云夫遂陽遂也者即內則之金燧攷金之工以金錫半謂之者也說文金部云鐆陽鐆也淮南子天文訓云陽燧見日則燃而為火高注云陽燧金也取金杯無緣者熟摩令熱日中時以當日下以艾承之則燃得火也釋慧琳一切經音義又引許慎注云鐆五石之銅精圓以仰日則得火論衡率性篇云陽遂取火於天五月丙午日中之時消鍊五石鑄以為器磨礪生光仰以嚮日則火來至古今注云陽燧以銅為之形如鏡向日則火生以艾承之則得火也案遂考工記攻金之工經注及華氏注並作燧鳥氏注又作隧內則亦作燧鐆正字遂隧並叚借字鐩即鐆之省燧則燧之俗說家為遂火與陽鐆義別也陽遂形制注無其說崔云形如鏡近是御覽服用部引魏名臣奏高堂隆說亦同古陽遂蓋用窐鏡故鳥氏注云隧在鼓中窐而生光有似夫隧高氏云金杯無緣即窐鏡之形非真用杯也依光理窐鏡同光則光綫聚於弧心故可以取火於日矣云鑒鏡屬者考工記鑒燧注云鑒亦鏡也廣雅釋器云鑒謂之鏡御覽引高堂隆云陽燧取火於日陰燧取水於月並銅作鏡名曰陰陽之鏡與鄭說同說文金部云鑑大盆也一曰鑑諸可以取明水於月案許書前一義即凌人之冰鑑後一義即此及考工記之鑑鑒鑑之變體鄭特牲注云明水司烜以陰鑑所取於月之水也賈大司寇疏及士昏禮疏引此經亦並云陰鑒疑皆以義增之非鄭賈經本多一字也云取水者世謂之方諸者此亦以漢時方言為說淮南子天文訓云方諸見月則

律而爲水高注云方諸陰燧大蛤也熟摩令熱月盛時以向月下則水生以銅盤受之下水數滴先師說然也華嚴經音義又引許注云方諸五石之精作圓器似杯仰向月則得水也又御覽天部引許注云諸珠也方石也以銅盤受之下水數升是許君淮南注有二說其後說與高誘略同蓋以方諸爲別一物鑑則受水銅盤也又御覽地部引淮南萬畢術云方諸取水注云方諸形若杯無耳以五石合作冶以十二月壬子夜半作之以承水即來此與許前說同鄭君之意則以方諸爲鑑鑑即鏡與萬畢術及許高諸說並異舊唐書禮儀志載李敬貞議亦從高誘說以方諸爲大蛤云考工記云金有六齊金錫半謂之鑑燧之齊鄭注云取水火於日月之器也準鄭此注則水火之器皆以金錫爲之今司宰有陽燧形如圓鏡以取明火陰鑑形如方鏡以取明水但比年祠祭皆用陽燧取火應時得以陰鑑取水未有得者周禮金錫相半自是造陽燧法鄭玄錯解以爲陰鑑之制依古取明水法合用方諸用大蛤也又稱曾八九月中取蛤一尺二寸者依法試之自人定至夜半得水四五斗依敬貞說大蛤取水得之目驗然與考工記鑒燧同齊文乖又與陰鑒名義不相應恐非古制今考水爲流質既非光氣所生又月繞地映日成景原其光體亦非積水承月得水於理難通但明水配齊古祭祀所通用必非虛妄竊意取明水止是用鑒承露壓潤柔膩遇冷成露月夜澄明更無風雲露下尤多因謂取水於月以配明火大蛤得水亦同蓋理斯由古人測天未精沿習弗察固不得以此廢鄭之誼解矣又案依許淮南注說則方諸爲圓鏡而抱朴子云水出於方諸方而水不方也此與唐司宰方鏡制同亦不知古制然否云取日之火月之水欲得陰陽之絜氣也者釋明水火之義郊特牲云祭齊加明水報陰也其謂之明水也由主人之絜著此水也此注與彼義異而訓明爲絜則同云明燭以照饌陳者賈疏云謂祭日之旦饌陳於堂東未明須燭聚之云明水以爲玄酒者明經於共明齍之外別云共明水也賈疏云鬱鬯五齊以明水配三酒以玄酒配玄酒井水也玄酒與明水別而云明水以爲玄酒者對則異散文通謂之玄酒是以禮運云玄酒在室亦謂明水爲玄酒也鄭司農云夫遂陽遂也者淮南子覽冥訓云夫燧取火於日高注云夫讀大夫之夫少儀加夫襓與劍焉注云夫襓劍衣也夫發聲此陽遂謂之夫遂亦是發聲與劍衣謂之夫襓同云明粢謂以明水滫滌粢盛黍稷者明粢舊本並誤作明齍今依蜀石經正釋文出經明齍云注作粢則注本不與經同蜀石經與陸本正合今本注亦作明齍後人依經改也此蓋亦讀齍爲粢詳甸師疏齍盛祭祀所用穀也凡經齍盛字鄭並讀爲粢詳甸師小宗伯疏詩小雅甫田云以我齊明與我犧羊以社以方毛傳云器實曰齊鄭箋云絜齊豐盛彼釋文云齊本又作齍案詩齊明即此明齍倒文以協韻又士虞禮祝辭亦有明齊注云今文曰明粢王引之謂此經之明齍其說甚塙齍齊粢字並通也滫者內則注云秦人溲曰滫說文水部云溲浸沃也凡祭祀以明水滫滌粢盛而後炊饎之所以示絜左桓六年傳云奉盛以告曰絜粢豐盛明齍即絜粢也賈疏云滫謂滫瀡滫謂滫滌俱謂釋米者也

凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳爲蕡鄭司農云蕡燭麻燭也玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照衆爲明

【疏】凡邦之大事共墳燭庭燎者與閽人宮正宮人爲官聯也閽人云大祭祀喪紀之事設門燎凡賓客亦如之此大事即大祭祀大喪紀大賓客之事墳燭亦即門燎此官共與閽人設之其庭燎在廟寢之中蓋共與宮正宮人等設之宮正云凡邦之事蹕宮中廟中則執燭宮人云凡寢中之事執燭彼掌執燭當并掌設燎矣此墳燭庭燎並樹地之大燭其人執之小燭當亦此官共之經文不具耳注云故書墳爲蕡者墳蕡聲類同鄭司農云蕡燭麻燭也者先鄭從故書爲說蓋人

先鄭注云麻曰蕡故以蕡燭爲麻燭段玉裁云司農謂蕡即枲麻字故云麻燭也麻燭蓋潰麻麈爲之程瑤田云後鄭不從麻燭之說然淮南子說林訓麻燭鞠膏燭澤是麻燭之說蓋有所受今世猶以麻萩爲夜行燎也案程說是也後鄭以墳燭與大燭義尤合故不從先鄭賈此疏及燕禮疏並謂古無麻燭而用荊燋則非易林豐之蹇云執蕡然燭爲暝所吹即蕡燭也云玄謂墳大也者爾雅釋詁文後鄭依今書故不從先鄭說云樹於門外曰大燭者燕禮云宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上甸人執大燭於庭閽人爲大燭於門外大射儀文同注云燭燋也賈疏云樹於門外曰大燭者非人所執也燕禮甸人執大燭於庭不言樹者彼諸侯燕禮不樹於地使人執彼注云庭大燭爲位廣也此言大燭亦爲位廣又樹之於地也詒讓案經云墳燭鄭以非人執之者以此墳燭樹於門外即閽人之門燎彼注云燎地燭也彼此互證知亦樹地之大燭矣燎燭通稱互詳閽人疏云於門內曰庭燎者此家上文亦樹之於庭士喪禮云宵爲燎于中庭中庭即門內也金鶚云庭者堂下之地聘禮燕禮凡言庭者皆廟寢堂下庭與朝廷字有別說文云庭宮中也廷朝中也庭有堂故其文从广廷無堂但爲平地故其文从廴賈疏云於門內在庭中故謂之庭燎庭燎與大燭亦一也其所以照衆爲明是以詩庭燎云夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將謂宣王時諸侯來朝之事按郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也鄭云庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大戴禮文其百者天子禮庭燎所作依慕容所爲以葦爲中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百者或以百般一處設之或百處設之若人所執者用荊燋爲之少儀云執燭抱燋曲禮云燭不見跋是也案賈說是也通言之庭燎亦爲大燭故燕禮凡庭階執與不執並曰大燭詩小雅庭燎毛傳云庭燎大燭也鄭箋云於庭設大燭國語周語襄王使大宰文公及內史興賜晉文公命館諸宗廟設庭燎韋注與詩箋義同是庭燎與大燭異名同物依士喪禮注云火在地曰燎執之曰燭則燭燎本以樹地與手執異稱此墳燭庭燎同爲在地之燎經以門庭異地變文見義耳賈說庭燎之制不知與古合否郊特牲孔疏引皇侃說庭燎云作百炬列於庭也或曰百炬共一束也與賈所本今案當以百炬分列爲正門燎之數當減於庭或無百炬也云皆所以照衆爲明者以廟寢門內外地廣人衆故於地樹燭燎以照之若堂室則以人執燭不樹也

中春以木鐸脩火禁于國中爲季春將出火也火禁謂用火之處及備風燥

【疏】以木鐸脩火禁于國中者與司爟爲官聯也國中謂城郭中火禁亦士師國禁之一端壓里縣密徽火特重故脩其法令而以木鐸徇戒之凡文事奮木鐸以警衆詳小宰疏注云爲季春將出火也者季春出火司爟文宮正春秋以木鐸脩火禁注云火星以春出以秋入因天時而以戒案彼掌王宮火禁尤嚴謹故一歲兩脩此官掌國中火禁則唯中春火星出時一脩其事略同也云火禁謂用火之處及備風燥者用火之處若陶冶之屬備風燥謂因天時以戒儆備火災也墨子號令篇云官府城下吏卒民家前後相傳保火火發自燔燔曼延燔人斷即備火之禁令也

軍旅脩火禁邦若屋誅則爲明竁焉鄭司農云屋誅謂夷三族無親屬收葬者故爲葬之也三夫爲屋一家田爲一夫以此知三家也玄謂屋讀爲其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也明竁若今揭頭明書其罪法也司烜掌明竁則罪人夜葬與

【疏】軍旅脩火禁者亦士師軍禁之一端軍壘所居尤以備火爲重墨子號令篇云諸竈必爲屏火突高出屋四尺慎無敢失火失火者斬其端失火以爲事者車裂伍人不得斬得之除是其類也注鄭司農云屋誅謂夷三族無親屬收葬者故爲葬之也者賈疏云先鄭以屋爲夫三爲屋者謂夷三族解之後鄭

不從者夷三族乃是襄國用商鞅連相坐之法造三夷之誅既亂世
之法何得以解太平制禮之事乎云三夫為屋一家田為一夫以此
知三家也者釋屋誅為夷三族之意先鄭以此屋與小司徒九夫屋
義同三夫為屋據司馬法文一家田為一夫者一夫受田百畝九夫
為井卽九家所給之田三族與三家相類故曰屋誅也夫屋詳小司
徒疏云玄謂屋讀為其刑剭之剭者破先鄭夷三族之義讀屋為今本
並誤作讀如今依蜀石經校正此易其字非擬其音也賈疏云易三鼎
卦云鼎折足覆公餗其刑剭鄭義以為餗美饌鼎三足三公象若三
公傾覆王之美道屋中刑之與此同案賈所引鄭易注義尤詳
段玉裁云周易王弼本作其形渥形刑古通用釋文引鄭作剭音
屋賈云鄭義以為屋中刑之然則鄭以屋中刑之釋剭而於鄭所傳費氏
易實作剭故此注周禮易屋為剭釋剭為殺不於市而於甸師氏也
說文易用孟氏故不收剭字今本讀為作讀如誤惠士奇云班固述
哀紀曰底剭鼎臣服虔曰周禮有屋誅大臣於屋下不露也詒讓
案呂祖謙古易音訓引晁氏云九家京虞作剭重刑也京謂刑在頄
為剭案九家京虞易字並與鄭同而義則異云剭誅謂所殺不於市
而以適甸師氏者也者賈疏云屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同
族及有爵者也案詳掌囚疏云明梏者今揭頭明書其罪法也者謂
創木為杙明書其所犯之罪狀與所謀之刑法著罪人之頭也揭詳
職金疏賈疏云鄭知罪人亦有明刑書於木者見昭二年鄭公孫黑
作亂子產數其罪云不速死大刑將至七月壬寅縊尸諸周氏之衢
加木焉注云書其罪於木以加尸上而舉之非禮故書殺以惡黑知
明刑者書可知孔廣森云明梏者殺人瘞其尸而揭著之漢書尹賞
殺少年惡子瘞寺門桓東揭著其姓名師古云揭杙也何並斷王林
卿奴頭置都亭下署曰故侍中王林卿坐殺人埋冢舍使奴劍寺門
鼓此卽揭頭明書其罪法者惠士奇亦引漢書以證注說云既葬而
揭著其名立於其地者賈疏云尹賞之事合非若子產誅公孫黑以木加
尸也且揭者表識之名蜡氏有死於道路者埋而置揭立於地不加
於尸賈疏失之案惠孔說是也鄭舉漢法揭頭以相比況實則此經
主謂揭書非揭頭也凡屋誅既刑於隱則無肆尸之事賈說誤云司
烜掌明竁則罪人夜葬與者小宗伯注杜子春云竁當為穿謂穿壙也
鄭以經云明竁則是葬時所揭明使此官為之兼以燎燭為明也賈
疏云以其司烜主明火掌夜事既令掌之則罪人夜葬可知故曾子
問云見星而行者惟罪人是夜葬之事也曾釗云荀子禮論篇曰刑
餘罪人之喪不得晝
行以昏殣古之法也

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人
子男則二人趨辟趨而辟行人若今卒辟車之為也孔子曰富而可求雖執鞭之士吾亦為之言士之賤也疏掌執鞭以
趨辟者執鞭所以威人衆有不辟者則以鞭毆之穀梁成五年傳晉伯
尊遇輦者不辟使車右下而鞭之是也鞭詳司市疏云王出入則八
人夾道者夾王車為衞與旅賁氏為官聯荀子正論篇云天子乘大
路庶士介而夾道是也賈疏云按序官條狼氏下士六人胥六人徒
六十人今云天子八人少二人矣蓋取胥徒中兼充也案沈彤謂敘
官六字並當為八則夾道八人皆下士也其說較賈為長詳敘官疏
注云趨辟趨而辟行人者前馬而趨禦行人使辟王及諸侯之車
無有干犯也朝士掌外朝師其屬而以鞭呼趨且辟彼官辟於朝此
官辟於道其事正同云若今卒辟車之為也者蜀石經今下有時字
宋大字本同惠棟云續漢書輿服志云大使車立乘駕駟從伍百璅
弩十二人辟車四人云孔子曰富而可求雖執鞭之士吾亦為之言
士之賤也者論語述而篇文集解引鄭注云富貴不可求而得之當
修德以得之若於道可求者雖執鞭之賤職我亦為之引證執鞭為
士之賤役此經執鞭者如胥為市民朝士為中士此官是下士皆賤
者也

凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕右曰殺誓馭曰車轘誓大夫曰
敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨前所誓衆之
行前也有司讀誓辭則大言其刑以警所誓也誓者謂出軍及將祭
祀時也出軍之誓誓左右及馭則書之甘誓備矣郊特牲說祭祀之
誓曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也車轘謂車裂也師
樂師也大史小史主禮事者鄭司農云誓大夫曰敢不關謂不關於
君也玄謂大夫自受命以
出則其餘事莫不復請疏凡誓執鞭以趨於前者於舊例當作于
唐石經及各本並誤此贊大司
馬諸官之誓衆亦與彼為官聯也云誓僕右曰殺誓馭曰車轘者賈
疏云僕大僕與王同車故大僕職云軍旅贊王鼓注云佐擊其餘面
通右與馭及王四乘也右謂勇力之士在車右備非常者馭謂與王
馭車者也案此僕馭之別鄭注無釋注雖引甘誓誓左右及馭文以
證軍旅之誓而彼左為乘車之人與僕實不相涉賈則據大僕職釋
為大僕然彼職贊鼓注意謂大僕與王同車亦殊不審而彼職別有
王出入則自左馭而前驅之文又不與王同車賈說殆未足據竊謂
此僕卽諸大馭戎僕齊僕道僕田僕校人職僕注云僕馭五路之僕
是也馭則謂馭夫馭貳車從車使車之等者也僕主王所乘五路
而言故唯誓以殺馭則通諸臣以下車言之故更誓以車轘以警之
也月令季秋天子教田獵云命僕及七騶咸駕彼注云僕戎僕及御
夫也彼僕兼有馭夫者僕馭對文則別散文則通也大馭說犯軷之禮
云及祭酌僕賈彼疏以僕為大馭其說甚覈而此疏乃以僕為大僕
而以馭為五馭失之僕亦謂之僕夫詳校人疏云誓大夫曰敢不關
鞭五百者書舜典云鞭作官刑扑作教刑國語魯語云薄刑用鞭扑
是也白虎通義五刑篇云刑不上大夫者據禮無大夫刑或曰撻笞
之刑也案此誓大夫曰鞭則有撻笞之刑班說不足據鄭說刑不上
大夫謂適甸師氏詳掌囚疏云誓邦之大史曰殺誓小史曰墨者王
引之云此經不可解者有三上文曰僕右曰馭曰大夫曰師皆邦之有
官職也而不言邦獨至大史則曰邦之大史其不可解一也刑之有
殺有墨視其罪之大小何以大史所犯之罪必當殺小史所犯之
罪必當墨其不可解二也大官之屬與於祭祀軍旅者多矣何以所
誓者獨在史官其不可解三也案二史字皆當為事古文事字之譌
也說文事從史之省聲古文事徐鍇曰此則之字不省也古文之
變脫去上半則為史矣詩士凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁是邦
之大事有誓之明證準此以推則下句之為小事可知矣大事重則
以重刑威之小事輕則以輕刑懼之故誓邦之大事曰殺誓小事曰
墨也周官一書每以大事小事相對為文小宰大事則從其長小事
則專達肆師凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮
儀而掌其事如宗伯之禮是其例也司約曰若有訟者則珥而辟藏
其不信者服墨刑若大亂則六官辟藏其不信者殺此卽大事殺小
事墨之證案王說是也此經誓僕右馭大夫師皆官別為誓大事小
事則總上下有事之人通誓之自經文譌誤說者遂不得其解矣
注云前謂所誓衆之行前也者謂誓之時衆皆分列為行誓者欲令
衆徧聞之故趨於行前也云有司讀誓辭則大言其刑以警所誓也
者賈疏云誓自有大官若月令田獵司徒北面以誓之誓時此條狼
氏則為之大言使衆聞知故云且命之云誓者謂出軍及將祭祀時
也者賈疏云若且命以上軍旅祭祀同有此事僕右四乘據軍旅時
師與大史小史皆據祭祀時大夫敢不關亦據祭祀須關君是以鄭
引甘誓證軍旅引郊特牲證祭祀也詒讓案出軍之誓若大司馬大

周之誓是也。祭祀之誓，若大宰祀五帝、大神示、享先王，百官皆有誓戒，明堂位說祭祀之誓云「各揚其職，百官廢職服大刑」，此[illegible]所謂大刑也。大司馬之誓曰「不用命者斬之」，[illegible]重此誓，大事曰殺是也。此誓有車轘及斬者，官刑之[illegible]為誓也。依王說，大史、小史為[illegible]釋非誓辭之義。云出軍之誓，甘誓[illegible]啓與有扈戰于甘之野，[illegible]左不攻于左，汝不恭命；右不攻于右，汝不恭命；御非其馬之正，汝不恭命。用命賞于祖，弗用命戮于社，予則孥戮汝[illegible]通誓之事[illegible]命受教[illegible]卜郊受命[illegible]車轘[illegible]車裂也[illegible]惠士奇云[illegible]子王鈇[illegible]止宣十一年[illegible]殺[illegible]令尹子南[illegible]不[illegible]臣者皆[illegible]大夫[illegible]衛[illegible]大公[illegible]不知大史小史主書記之事[illegible]經作[illegible]者也[illegible]史記[illegible]告於君也[illegible]欲見受命[illegible]請[illegible]晉士匄帥師侵齊，至穀，聞齊侯卒，乃還[illegible]以君命出[illegible]外[illegible]無所加[illegible]事大名[illegible]然則[illegible]之事[illegible]止[illegible]當在[illegible]士[illegible]師[illegible]而已哉。

脩閭氏掌比國中宿互欜者，與其國粥，而比其追胥者而賞罰之。

[illegible]城中也[illegible]巨[illegible]司農云[illegible]謂行夜■者所守國中[illegible]野脩閭氏[illegible]之中也[illegible]小[illegible]云[illegible]二[illegible]謂[illegible]作[illegible]其[illegible]但[illegible]食[illegible]家一人外[illegible]司任者[illegible]粥[illegible]又司[illegible]五[illegible]云[illegible]其民而[illegible]盜[illegible]家。

脩閭氏掌比國中宿互欜者[illegible]以內[illegible]大宰[illegible]云[illegible]同[illegible]謂主[illegible]方九里[illegible]夏[illegible]云[illegible]行馬所以[illegible]互[illegible]禁止人也[illegible]故書互為[illegible]追胥[illegible]者[illegible]家[illegible]正[illegible]人[illegible]以經[illegible]故以[illegible]也[illegible]以備[illegible]卒以[illegible]六[illegible]七[illegible]五千家[illegible]

賊役者，民亦[illegible]小司徒[illegible]追胥[illegible]謂司[illegible]也[illegible]巨[illegible]相[illegible]會[illegible]古[illegible]國有城[illegible]亦作[illegible]門[illegible]落也[illegible]故[illegible]則令宿[illegible]彼同[illegible]小異[illegible]所以障互[illegible]士[illegible]隔也[illegible]下相距[illegible]若[illegible]左右相[illegible]者[illegible]司寤氏[illegible]行夜

禁徑踰者，

[illegible]

與以兵革趨行者，與馳騁於國中者。

■[illegible]中之[illegible]

[illegible]官[illegible]聯[illegible]子[illegible]臣[illegible]云[illegible]不得[illegible]禁革[illegible]以兵[illegible]石經[illegible]及各本[illegible]誤[illegible]騁[illegible]也[illegible]亦[illegible]人[illegible]國[illegible]注云[illegible]

邦有故，則令守其閭互，唯執節者不幾。

[illegible]內之■

邦有故，則[illegible]里之門，亦各有[illegible]二[illegible]民各守其閭[illegible]官[illegible]則令各遣[illegible]守閭里[illegible]不幾[illegible]之吏也[illegible]注云[illegible]唯執節者不幾[illegible]法戒[illegible]主大[illegible]大夫[illegible]讀[illegible]

冥氏掌設弧張，

■[illegible]

[illegible]

之也爲阱擭以攻猛獸以靈鼓毆之靈鼓六面鼓毆之使驚趨阱擭【疏】爲阱擭以攻猛獸者毆以攻獸
人服不氏爲官也阱擭詳雍氏疏云以靈鼓毆之者賈疏云古文靈爲霝之者毆攻宋蜀大
字本附釋音本靈作霝注疏本正字文作鼓攻古文靈字也唐石經宋蜀石經
皆作毆嘉靖本作敺並與詳射鳥氏疏注云靈鼓六面鼓者詳敦
人疏云毆之使驚趨阱擭者謂毆使驚駭趨向阱擭之中不來住之處乃以靈鼓毆
令其驚趨阱擭中也若得其獸則獻其皮革齒須備【疏】若得
則云獸其皮革者謂得其猛獸之司裘掌皮玉府諸官以備用也司農云須直謂頤下須備謂獸之肉不入人故當以其皮革須備也皮貴
疏云若得其獸則獻其皮革齒須備者謂獸者貍皮角物之時以供其器用也
謂之若虎豹之屬毛革者去毛而面之皮也文章者以其齒牙也備謂爪也云須備之用也注鄭司農云須直謂頤下須備者謂獸尾所貴者名釋形
體云頤下曰須說文須部云須面毛也云備謂其獸之爪也者備與爪通士
喪禮記沐浴鬊蚤注云蚤讀爲爪今文或爲蚤備之者謂其物而備奇云備所
以衛也爪牙所以衛其身也皆說文所同也與說文又讀若餔亦云者謂若士喪禮蚤揃如他日注云爪
類也曾備爲爪異文也此備兼指爪牙言之蓋經典通作爪備之爲言是後世相承
則具十有二牢則具百物備焉此文注云備當爲葡說文用部云葡具也從用茍省也此字蓋
說則備當爲葡之假字說文用部云葡具也與具也同皆依鄭說亦通
庶氏掌除毒蠱以攻說禬之以嘉草攻之毒蠱蟲物而病害人者賊
律曰敢蠱人及教令者棄市攻說祈名祈其神求去之也嘉草藥物其狀未聞攻
之謂燻之鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰【疏】以攻說禬之以嘉草
攻之者嘉草上唐石經及宋本並無以字惟蜀石經有以岳氏刻本
校之有者是也今據增草注文作艸云本亦作草案艸正字草借字
然此經艸木字多作草則今本非誤賈疏云攻說禬之據去其神也
嘉草攻之據去其身者也注云毒蠱蟲物而病害人者者蜀石經
病上有龍字宋蜀大字本同說文蟲部云蠱腹中蟲也一切經音義
引聲類云蠱物病害人也巢氏諸病源候總論云凡蠱毒有數種
皆是變惑之氣人有故造作之多取蟲蛇之類以器皿盛貯任其自
相噉食唯有一物獨在者即謂之爲蠱便能變惑隨逐酒食爲人患
禍又有飛蠱去來無由漸狀如鬼氣者得之卒重凡中蠱病多趨於
死以其毒害勢甚故云蠱毒案據此經注則秦漢以前已有造蠱害
人者故設官除之也引賊律曰敢蠱人及教令者棄市者唐律疏議
云魏文侯時李悝首制法經有盜法賊法注自秦漢逮至後魏皆名賊
律盜律此即漢律賊律篇文蠱人謂身以毒蠱害人當攻治也云攻說
毒蠱令以害人二者同罪鄭引此者證毒蠱害人當攻治也云攻說
祈名者據大祝六祈五曰攻六曰說也云祈其神求去之也者以毒蠱亦有神憑之
神故兼有二名詳彼疏云祈其神求去之也者以毒蠱亦有神憑之
故以攻說祭其異除去之云嘉草藥物其狀未聞者漢時治蠱不用
嘉草故鄭未聞神農本草經云白蘘荷主中蠱干寶搜神記云今世
攻蠱多用蘘荷根往往驗蘘荷或謂嘉草證類本草引宗懍荊楚歲
時記亦以嘉草爲蘘荷然嘉草與蘘荷聲類相近詩
賦風澤陂有蒲與荷孔疏謂荷可食者楊雄傳顏
注引張揖古今字詁云荷亦茄字是其例也干說不爲無徵至諸類
本草引陳藏器本草拾遺說莽草亦名嘉草則說不足據云攻之謂
燻之者二十文云燻同案燻俗字蜀石經作熏近是翦氏經注亦並
作熏之來以嘉本並從蜀石經作熏者以別於下翦氏除蠹物以莽
草熏之故知此攻亦即熏之也鄭司農云禬除也
也者神仕注同先鄭言此者以別於大祝六祈之禬也如攻說是祈而
禬爲非翦氏除蠹物云以攻禜攻之此文例與彼同彼攻非即攻
禜之攻則知此禬非即大祈之禬異也神仕注亦同
潰癰之潰者明此音亦異云玄謂此禬讀如
凡毆蠱則令

之比之使爲之又【疏】凡毆蠱者宋蜀大字本及蜀注
者令彼攻說之又注云使爲之又教之其人也
穴氏掌攻蟄獸各以其物火之蟄獸熊羆之屬冬藏者也以其所食之物於穴外以誘出之乃可
得之【疏】穴氏掌攻蟄獸者賈疏云人爲官名此謂爲穴居之獸注云蟄獸熊羆之屬
乃可【疏】注云蟄獸者謂熊羆之屬又虫部云蟄藏也月令孟冬蟄蟲咸俯注
山居冬蟄者也賈疏云熊羆大獸禮記夏小正云九月熊羆貊貉
則穴者以其小正而言熊羆之屬冬藏者也云以其所食之物於穴外以誘出之乃可得之者其穴
必先攻以其所食之物於穴外誘其出乃攻之又用火攻
攻故以其所食之物於穴外誘其出穴乃可得之者
亦冬有食物又不具也注唯以時獻其珍異皮革
二云燒食物於穴外乃誘以火出之乃珍異者謂
掌皮也賈疏二云之皮革及熊羆之屬
翨氏掌攻猛鳥各以其物爲媒而掎之猛鳥鷹隼之屬置其所食之物於羅中鳥來下則掎其腳【疏】翨氏掌攻猛鳥者翨氏爲官名也云各以其物爲媒而掎之者賈疏云猛鳥若今取鷹隼者以鴿置於羅網之下以誘之
者賈疏云若今取鷹隼者以鳩鴿置於羅網之下以誘之注云猛鳥鷹隼之屬者
健犬也引申之凡鷙鳥亦稱猛注云猛鳥謂鷹隼之屬此亦詳其義云置其所食之物於羅中鳥來下則掎其腳者說文大部云
置其所食之物於羅中鳥來下則掎其腳者以其所食之鳥爲媒
媒以誘之也又漢書翟義傳師古注云媒謂少養雉子至長而以誘野雉也以同類相誘故謂之媒
能引野雉亦以同類誘之也又漢書翟義傳服虔云媒謂
二云掎偏引也漢書敘傳注云掎偏持其足也說文手部云掎
以時獻其羽翮翮羽本也【疏】以時獻其羽翮者賈疏云入於羽人共用也
以翰爲也詳冥氏疏獻羽翮羽人共車飾及旌旗之用也
柞氏掌攻草木及林麓山林也山足曰麓【疏】柞氏掌攻草木及林麓者林人所養者賈疏云攻草木者攻草木以除之故云柞氏也此與薙氏並有所攻林衡爲官聯也賈疏云此柞
氏與薙氏治地皆官聯年乃種也田上有草木攻之故云草也林麓者以攻木之處有草木攻之故
云草木以別於上言草非人所養也竹木生平地曰林其人所養者林衡所掌云竹
注云林人所養者林衡所養也云山足曰麓者此亦地官敍官注同
木言之別於上草木者自生之木非人所養也賈疏云若林衡所養
者未必人所攻治以擁護者故知此林麓人所養
治者也案林麓之征亦此類也云山足曰麓者地官敍官注同
夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之刊剝互言耳皆謂斫
去次地之皮生山南爲陽木生山北爲陰木火之水之則使其肄不生
【疏】夏日至令刊陽木而火之者賈疏云夏日至一陰生陰來克陽故刊陽木而火之也冬日至令剝陰木而水之者以冬日至一陽生陽來克陰故剝陰木而水之
其皮乃燒之云冬日至令剝陰木而水之者夏至之日則陰生冬至之日則陽生乃水之
之日爲之亦謂斫去其皮乃水之也云刊剝互言耳者則十一月冬至
陽木冬剝陰木者賈疏云夏至陽生冬至陰氣盛故以陽時斫
得陽而發故須其陰時而刊剝之也山南陽木山北陰木所以
欲死之故夏陽木冬陰木案夏至陰生陽木案夏至冬至二至言耳皆謂斫去次地之皮者
在二至之日非此經大司寇疏注云刊剝互言耳皆謂斫去次地之正
之皮者說文刀部云刊剟也刀部云剝裂也云刊剝互言耳
根者皮質爲皮去其皮亦謂之刊剝云生山南爲陽木生山北
亦剝陰木之故云五木皆謂斫去之次地正者以刊剟之謂削除其
爲陰木者山南爲陽山北爲陰云火之水之則使其肄不生者以水火
其南山之陽故南爲陽故謂之陽木云則使其肄不生者
傳云肄餘也斬而復生曰肄若欲其化也則春秋變其水火化猶生也謂時

以䄅穀也變其水火者乃所火則水之所水則火之則其土和美【疏】注云化猶生也者素問天元紀大論云物生謂之化云謂時以
䄅穀也者謂伐去其木即於其地以時種穀蜀石經時作䄅亦通伐草木為田以種穀所謂菑也爾雅釋地云田一歲曰菑詩小雅采芑
孔疏引孫炎云菑始災殺其草木也然諦審此與薙氏兩經化字似當與草人土方氏土化義同謂變化所攻草木以糞土使肥四官亦
相與為官聯也鄭訓為生疑未得其義云變其水火者乃所火則水之所水則火之則其土和美者變亦化也變其水火猶言以水火變
之下薙氏文可證賈疏云前文云夏日至刊陽木火之者至秋以水漬之前冬日至剝陰木以水之者至後春以火燒之如此則地和美
也

凡攻木者掌其政令除木有時【疏】注云除木有時者賈疏云凡國家有欲攻木者皆來取柞氏政令所以取政令者除木有時如上冬夏者也

薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之故書萌作甍杜子春云甍當為萌謂耕反其萌牙書亦或為萌玄謂萌之者以茲其斫其生者夷之以鉤鐮迫地芟之也若今取茭矣含實曰繩芟其繩則實不成熟耜之以耜測凍土剗之【疏】春始生而萌之者此統一時言之秋同云夏日至而夷之者此謂建
午之月也與春秋通舉三月者不同云冬日至而耜之者亦謂建子之月也賈疏云此薙氏所掌治地從春至冬亦一年之事後年乃可
種也 注云故書萌作甍杜子春云甍當為萌者徐養原云萌甍一聲之轉說文民部云民眾萌也萌而無識也遂人注云變民言甿異外
內也甿猶懵懵無知皃也蓋萌即甿字懵甍同音故萌或為甍宋世犖云甍當為夢說文艸部夢藿讀若萌爾雅釋草其萌虇蘥即夢
藿渝字案宋說亦通云謂耕反其萌牙者說文艸部云萌草芽也月令云孟春艸木萌動季春句者畢出萌者盡達注云句屈生者芒而
直曰萌此謂艸初生出地時耕而發之反其萌牙以土覆其上使不復生爾雅釋地郭注云今江東呼初耕地反草為菑此反其萌牙
即反草也云書亦或為萌者謂別本字或作萌與杜所定同云玄謂萌之者以茲其斫其生者者鄭以經無反草之義故易杜釋說文木
部云欘斫也齊謂之鎡錤草初生之萌牙不任芟刈故以鉏斸土去之因謂之萌莊子外物篇云春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始脩
是也茲其即鎡錤詳遂大夫疏云夷之以鉤鐮迫地芟之也者夷薙字通月令注引此文作薙又云薙謂迫地芟之也義與此同國語齊
語韋注云夷平也所以削草平地芟大鐮所以芟草也說文刀部云鉤鎌也金部云鐮鍥也鉤即鉤之借字鐮即鐮之俗方言云刈鉤自
關而西或謂之鉤或謂之鐮或謂之鍥迫地芟之謂迫近地面於槀之屬根底芟刈之也齊民要術引氾勝之書治區田法云區中草生
茇之區間草以利刻之若以鋤鋤苗長不能耘之者以鉤鐮比地刈其草矣鄭云迫地芟之猶氾云比地刈其草也云若今取茭矣者
說文艸部云茭乾芻漢書溝洫志民茭牧其中顏注云茭乾草也凡取芻茭亦迫地芟之故鄭舉以為況云含實曰繩芟其繩則實不成
孰者釋文云繩音孕月令孔疏引皇侃讀同惠棟云繩當為孕字之隸也管子五行篇繩縑不銷弃注云繩古孕字大玄馴首曰繩其膏
人一月而膏繩與繩同玉篇云繩或孕字汗簡云古文尚書以繩為孕詒讓案草之含實猶人之懷孕故謂之繩繩聲類同字得相通
借非誤也段玉裁謂此當有繩讀為孕之注近是家語屈節篇王注云繩魚之懷任也繩亦與繩義略同云耜之以耜測凍土剗之者釋
名釋用器云耜似也似齒斷物也小爾雅廣詁云剗滅也案耜即耒刃可以伐土減草賈疏云耜廣五寸謂耒頭金冬時地凍故以耜附
測凍土剗之如此春種則地和美案錢鈔本明注疏本測作側玉篇引同蜀石經及宋本嘉靖本並作測月令疏引同賈述注亦作
附測凍土而耒釋其義阮元謂測即毛詩周頌畟畟良耜傳云畟畟猶測測之義今攷鄭詩箋云農人測測以利善之耜熾菑是南畝也
與此注義似未甚協鄙疑鄭意或謂凍土堅而難發當以利耜測試剗之又疑作側者義亦可通釋名釋姿容云側偪也附側凍土剗之
猶上注云迫地芟之也國語齊語云及寒擊菀除田韋注云寒謂季冬大寒之時菀枯草也即此側凍土之事

若欲其化也則以水火變之謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦和美矣月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其一時著之【疏】若欲其化也則以水火變之者與柞氏義同亦與草人土方氏為官聯也 注云謂以火燒其所芟萌之草已而水
之則其土亦和美者云亦者亦上柞氏也鄭意此官殺草春萌秋芟皆以火燒之復以水化之則其土肥宜稼文選張衡東京賦云若
薙氏之芟草既蘊崇之又行火焉與鄭義同稻人凡稼澤夏以水殄草而芟夷之注云將以澤地為稼者必於夏六月之時大雨時行以
水病絕草之後生者至秋水涸芟之明年乃稼彼注意蓋亦謂夏未行水之前先有芟至秋水涸之後復芟後生之草與此職夏夷秋芟
之文正同云月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其一時著之者鄭彼注云此謂欲稼萊地先薙其草草乾燒之至此月大雨流
水潦畜於其中則草死不復生而地美可稼也亦引此經為釋蓋兩文義同故互引作證惟此經有四時殺草之政月令止著季夏薙草
故云是其一時著之也

掌凡殺草之政令

硩蔟氏掌覆夭鳥之巢覆猶毀也夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩【疏】掌覆夭鳥之巢者說文巢部云鳥在木上曰巢在穴曰窠 注云覆猶毀也者王制云不覆巢彼注云覆敗也國策
秦策高注云毀敗也是覆毀義同毀夭鳥之巢者將以絕其類云夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩者夭之借字經典通借妖為之此經眂祲保
章氏妖祥字並作妖後庭氏夭鳥字御覽引馬本亦作妖疑此當與彼同說文虫部云衣服歌謠草木之怪謂之祥禽獸蟲蝗之怪謂之
蠥統言之蠥得通稱故怪鳥謂之夭鳥以其夜鳴聲惡聞者不祥故去之晏子雜下篇景公曰有鴞昔者鳴聲無不為也吾惡之甚毛
詩陳風墓門傳云鴞惡聲之鳥也孔疏云鴞一名鵩與梟異一名鶹鷅卬云為梟為鴞是也俗說以為鴞即土梟非也又引陸璣疏云鴞
大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵩鳥是也史記賈誼傳云楚人命鴞曰服索隱云案鄧展云似鵲而大晉灼云巴蜀異
物志云有鳥小如雞體有文色土俗因形名之曰服不能遠飛行不出域荊州記云巫縣有鳥如雌雞其名為鴞楚人謂之服此鴞即服也
據史記及陸孔晉灼所說鴞鵩是一鳥賈疏以為二鳥疑非互詳掌畜疏

以方書十日之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去之方版也日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從陬至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫夭鳥見此五者而去其詳未聞【疏】注云方版也者謂木版也聘禮記云百名以上書于策不及百
名書于方鄭彼注同此日辰等五者之號亦不及百名故以方書之又內史杜注云方直謂今時牘也版牘義亦同詳彼疏云日謂從甲
至癸辰謂從子至亥者大戴禮記易本命云日數十又云辰主月續漢書律曆志劉注引月令章句云大撓始作甲乙以名日謂之榦作
子丑以名月謂之枝賈疏云日據十榦而言辰據十二支而說云月謂從陬至荼者賈疏云彼爾雅釋天文正月為陬二月為如三月為

寎四月為余五月為皋六月為且七月為相八月為壯九月為玄十月為陽十一月為辜十二月為涂是也釋文云爾雅正月為陬十二月為涂今本作塗案二字是假借耳云歲謂從攝提格至赤奮若者亦爾雅釋天文詳馮相氏疏云星謂從角至軫者即二十八宿也呂氏春秋圜道篇云月躔二十八宿軫與角屬圜開元占經東方七宿占說二十八宿云石氏讚曰皆始於角而終於軫蓋二十八星分列四方自東而北而西而南故始角終軫賈疏云右旋數之是也案亦詳馮相氏疏云天鳥見此五者而去其詳未聞者謂古有此術其術意不可知也晏子春秋雜篇下說齊景公使柏常騫禳鴞築新室為置白茅夜用事而鴞死其事亦與此相類

翦氏掌除蠹物以攻禜攻之以莽草熏之蠹物穿食人器物者蠹魚亦是也攻禜祈名莽草草物殺蟲者以熏之則死故書蠹為橐杜子春云橐當為蠹【疏】以攻禜攻之以莽草熏之者賈疏云攻之據祈去其神故以六祈而言之熏之據去其身也注云蠹物穿食人器物者說文䖵部云蠹木中蟲也一切經音義引字林云蠹木中蟲也穿食人器物者也呂氏春秋達鬱篇云木鬱則為蠹高注云蠹蝎食木之蟲也云蠹魚亦是也者蠹舊本譌蟲今據宋本及明注疏本正玉篇䖵部云蠹白魚也爾雅釋蟲云蟫白魚郭注云衣書中魚一名蛃魚本草經云衣魚一名白魚一名蟫鄭意蠹物種類繁多白魚亦其一也云攻禜祈名者大祝六祈四曰禜五曰攻此攻禜蓋亦兼有二祈與庶氏攻說略同謂以辭告其神又鳴鼓以攻之也云莽草藥物殺蟲者以熏之則死者蜀石經此注首有今用以殺魚山海經朝歌山有草名莽可以毒魚郭璞云凡二十二字非鄭注蓋唐五代時校書者所記石經誤并錯之然足補鄭義案神農本草經木部云莽草有毒主風殺蟲魚一名葞春草生上谷山谷及冤句證類本草引陶弘景注云今東閒處處皆有人用擣以和米內水中魚吞即死莽草字亦作䒽今俗呼為䒽草也又引蘇頌圖經云木若石南而葉稀無花實一說藤生繞木石閒此木也而爾雅釋草云葞春草釋曰葉草莽草也郭璞云一名芒草䒽音近故爾然謂之草者乃蔓生者是也惠士奇云山海經中山經朝歌之山有草焉名曰莽草可以毒魚蔓山有木狀如棠而赤葉名曰芒草可以毒魚莽芒轉為芒語有輕重耳淮南萬畢術曰莽草浮魚爾雅葞春草注云一名芒草本草曰莽草主風蓋蟲生於風潛於陰魚陰類也治風之草能毒魚者亦能殺蟲歟詒讓案莽葞芒並一聲之轉據蘇頌說蓋有草木二種此經及山海經之莽草即釋艸之葞皆草也本艸之莽草入木部及山海經之芒草皆木也云故書蠹為橐杜子春云橐當為蠹者釋文云橐本或作櫜蜀石經亦作櫜王引之云作櫜者是也櫜蠹古同聲故蠹譌為櫜說文蠹作蠧從䖵橐聲地官掌染草注櫜盧釋文櫜音託又音妬妬與蠹同音是其證也若櫜與蠹則聲遠而不可通矣案王說是也阮元說同

凡庶蠱之事庶除毒蠱者蠱蠹之類或熏以莽草則去【疏】凡庶蠱之事者蜀石經凡上有掌字案此與庶氏為官聯也注云庶除毒蠱者者與庶氏義同賈疏云翦氏主除蠹物其蠱毒自是庶氏今此云凡庶蠱者同類相兼左右而掌之云蠱蠹之類者以其同為蟲類也左昭元年傳云於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱杜注云皿器也器受蟲害者為蠱穀久積則變為飛蟲名曰蠱彼蠱即是蠹與此毒蠱異也云或熏以莽草則去者者以庶氏攻蠱雖用嘉草此莽草殺蟲或亦可以毆蠱故使翦氏兼掌除蠱也

赤犮氏掌除牆屋以蜃炭攻之以灰洒毒之洒灑也除牆屋者除蟲豸藏逃其中者蜃大蛤也擣其炭以坋之則走淳之以灑之則死故書蜃為晨鄭司農云晨當為蜃書亦或為蜃【疏】注云洒灑也者隸僕注同洒灑之借字云除牆屋者除蟲豸藏逃其中者者謂除宮廟官府諸牆屋有蟲豸者經唯云除牆屋知為除蟲豸者以云攻之毒之明指蟲豸而言賈疏云爾雅有足曰蟲無足曰豸蟲藏逃之類有此二者云蜃大蛤也者人注同左傳成二年杜注云蜃炭以蜃蛤為炭云擣其炭以坋之則走者鄭意經以蜃炭攻之亦用其灰即掌蜃注所謂蜃灰是也經不云灰者與下句互文見義也說文土部云坋塵也掌蜃注謂蜃炭可以禦濕蓋蜃灰可以殺蟲故擣其炭為灰以被牆屋而攻之則蟲豸畏其氣而走避也云淳之以灑之則死者鍾氏注云淳沃也謂以所擣蜃炭之灰沃水以灑牆屋蟲豸遇之則死也云故書蜃為晨鄭司農云晨當為蜃書亦或為蜃者晨蜃聲類同先鄭據左傳有蜃炭故定從蜃徐養原云說文晶部曟房星為民田時者从晶辰聲或省作晨史記律書曰辰者言萬物之蜄也蜄字不見於說文集韻二十一震蜄通作蜃故借晨為蜃

凡隙屋除其貍蟲貍蟲䗪肌蛷之屬【疏】凡隙屋除其貍蟲者說文𨸏部云隙壁際孔也韓非子亡徵篇云牆之壞也必通隙此隙屋亦謂官所有宅舍久故壞漏者貍蟲尤多故此官主除之注云貍蟲䗪肌蛷之屬者謂陸產自埋藏之蟲與鼈人貍物為水蟲物異而義同貍即埋之借字詳鼈人疏說文虫部云䗪䗪蟲也廣雅釋蟲云負蠜䗪蟲也飛䗪飛蠊也御覽昆蟲部引說文云蟠蟅鼠婦也䗪即蟅之譌體本艸經云䗪蟲一名地鼈一名土鼈生河東川澤及沙中人家牆壁下土中溼處證類本艸引陶注云形扁扁如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣又引唐本艸注云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也肌蛷者蛷釋文作求云本或作蛷說文䖵部云蝨多足蟲也重文蛷蝨或从虫一切經音義引通俗文云務求謂之蚑蛷西呼蛷蝬為蚑蛷又淮南子說林訓曹氏之裂布蛷者貴之高注云曹布帗以傅蛷蛷瘡則愈故蛷蛷並即肌蛷一聲之轉肌蛷與今蠼螋亦名蛷螋廣雅釋蟲云蛷螋蛷也張華博物志云蛷螋溺人影隨所著生瘡亦名蠷螋證類本艸引陳藏器云蠷螋能溺人影令發瘡如熱沸而大繞腰蟲如小蜈蚣色青黑長足是也

蟈氏掌去鼃黽焚牡蘜以灰洒之則死牡蘜蘜不華者齊魯之閒謂鼃為蟈黽耿黽也蟈與耿黽尤怒鳴為聒人耳去之【疏】掌去鼃黽者敘官先鄭注云書或為掌去蝦蟆此注不出者以互見於彼略之云焚牡蘜者蘜唐石經初刻作蘜後磨改作蘜名本同嚴可均云說文蘜治牆也爾雅蘜治牆郭云今之秋華菊說文又有蘜字曰精也郭注菊字假借爾雅蘜治蘠麥說文同石經初刻作蘜者漢碑但有蘜字以蘜字故省艸作鞠亦得與蘜通故月令蘜有黃華釋文蘜本又作菊並用假借字其實蘜即蘜也與蘜詛別詒讓案說文艸部云蘜日精也以秋華夏小正云九月榮鞠字亦作蘜神農本艸經草部云鞠花一名日精然則古所謂秋華之艸者即日精其正字當作蘜經典作鞠蘜者皆叚借字郭云以蘜為即秋華菊之本字失之此牡蘜不華者亦即日精之別種正字亦當作蘜經作蘜或作鞠者亦用借字也注云牡蘜蘜不華者者賈疏云此則月令季秋云蘜有黃華是牝蘜也云齊魯之閒謂鼃為蟈者詳敘官疏云黽耿黽也者說文黽部云黽鼃黽也梓人注云黽屬鼃黽爾雅釋魚鼃蟈蟾諸在水者黽郭注云耿黽也似青蛙大腹一名土鴨本艸陶注云鼃大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯案郭陶說則耿黽即所謂土鴨蓋鼃類之最大者云蟈與耿黽尤怒鳴為聒人耳去之者以黽類衆多唯去此二者明以其尤怒鳴聒人耳故也

以其煙被之則凡水蟲無聲杜子春云假令風從東方來則於水東面為煙令煙西行被之水上【疏】以其煙被之者賈疏云上文云焚牡蘜洒之則死此經云

以其煙咽還用牡蘜之煙被之水上也云則凡水蟲無聲者則下唐石經初刻有死字磨改删案有者非也水蟲即鼃黽之屬有聲者與壺涿氏水蟲異　注杜子春云假令風從東方來則於水東面為煙令煙西行被之水上者蜀石經作被水上無之字疑今本衍楚辭招魂王注云被覆也謂順風所來之方播所焚牡蘜之煙使隨風散行被覆水上也

壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敺之以焚石投之水蟲狐蜮之屬故書炮作泡杜子春讀炮為苞有苦葉之苞玄謂燔之炮之炮土之鼓瓦鼓也焚石投之使驚去【疏】掌除水蟲者後漢書馬融傳廣成頌云乃命壺涿驅水蟲李注引此經亦作蟲疑所見本異云以炮土之鼓敺之者敺依宋附釋音本明注遺昆本正唐蜀石經並誤毆詳冥氏疏　注云水蟲狐蜮之屬者蜮一名短狐水中毒蟲也詳敘官疏云故書炮作泡者炮泡聲類同云杜子春讀炮為苞有苦葉之苞玄謂燔之炮之者臧庸云杜讀炮為苞字从艸鄭讀泡為炮字从火此云杜子春讀炮為苞有苦葉之苞炮字誤也鄭始讀从火杜在鄭前不應已作炮字當改作泡無疑案臧說是也段玉裁說同又燔之炮之下毛居正岳珂云當更有一之字段臧並據增亦是也唐石經作杜子春泡當為匏有苦葉之匏又雖譌謬而泡字則不誤段氏云此皆易讀也杜讀泡為苞有苦葉之苞者杜所僻書非毛詩三家詩有作苞者古經苞裹字多用从艸之苞苞土之鼓所謂土鼓也鄭君以苞字義未協故又易為炮徐養原云泡乃字之誤杜子春注籥章云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也此說與苞土不同卻與炮土相合云炮土之鼓瓦鼓也者段玉裁云謂此鼓陶者成之故曰瓦鼓瓦鼓故曰壺云焚石投之使驚去者賈疏云石之燔燒得水作聲故驚去也

若欲殺其神則以牡橭午貫象齒而沈之則其神死淵為陵神謂水神龍罔象故書橭為梓午為五杜子春云梓當為橭橭讀為枯枯榆木名書或為樗又云五貫當為午貫【疏】則以牡橭午貫象齒而沈之者此蓋古方術家所傳毆殺水神之法說文象部云象南越大獸長鼻牙三年一乳又齒部云齒口斷骨也牙部云牙壯齒也案齒牙骨亦通稱故象齒司尊彝鑄人注謂之象骨牡橭為木恐入水不得沈故必貫象齒而沈之必用牡橭象齒者其義未詳賈疏云以橭為榦穿孔以象牙從橭貫之為十字沈之水中則其神死淵為陵所謂深谷為陵是也　注云神謂水神龍罔象者國語魯語仲尼曰水之怪曰龍罔象韋注云龍神獸也或曰罔象食人一名沐腫淮南子氾論訓水生罔象高注云罔象水之精也廣雅釋天云水神謂之罔象釋道世法苑珠林六道篇引夏鼎志云罔象如三歲小兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食案夏鼎志所說誣不足信沐腫亦未聞云故書橭為梓午為五者釋文云梓本或作橭阮元云疑當作本或作杍梓與杍一字也若作橭則故書橭為橭矣詒讓案橭梓形近午五音近故互易也釋文別本疑當作杍與橭梓形並相近阮說亦通今附存之云杜子春云梓當為橭橭讀為枯枯榆木名者段玉裁云梓當為橭者字之誤也橭讀為枯者易其字也橭枯皆音姑必改梓為橭而後讀橭為枯者橭與梓形相近枯與橭音相同也枯是榆木爾雅之無姑廣雅之毋估也橭則別是一木杜時分別甚明此正如小師小史帝當為奠奠讀為定也徐養原云說文無橭字掌戮殺王之親者辜之注云辜之言枯也巫咸文云暴虐不姑姑與辜通易大過之九二云枯楊生荑鄭讀枯為姑謂無姑山榆是辜枯姑三字古皆通也詒讓案爾雅釋木云無姑其實夷郭注云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂無夷急就篇顏注云蕪荑無姑之實也無姑一名橭榆其莢圓厚搏又類聚木部引廣志云蕪

有杜榆有郎榆郎榆無莢杜無毋橭枯姑音並相近云書或為樗者樗與橭音同部故書別本作此杜鄭不從者杜橭木未聞也云又云五貫當為午貫者段玉裁云五易為午者杜見禮家說一縱一橫曰午因易之不知五午一字古音義皆同古文五作乂則尤一縱一橫之狀也徐養原云儀禮大射儀度尺而午注云一縱一橫曰午說文五部五五行也从二陰陽在天地間交午也古文作乂是五有交午之義故與午通案段徐說是也午五二字古本通用左成十七年傳夷羊五國語晉語作夷羊午是其證杜鄭改字取通俗易明耳

庭氏掌射國中之夭鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢夜射之不見鳥獸謂夜來鳴呼為怪者獸狐狼之屬鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢玄謂日月之食陰侵陽陽之變也於日食則射大陰月食則射大陽與【疏】掌射國中之夭鳥者北堂書鈔武功部兵部引作妖鳥又引馬融注云國中妖鳥梟鶹惡聲之鳥也蓋馬本作妖取保章氏妖祥字同妖即祆之借字並詳彼疏賈疏云城郭之內人聚之處不宜有夭鳥故去之　注云不見鳥獸謂夜來鳴呼為怪者者鳥獸晝鳴者其形易見不為怪異若夜來鳴呼聞其聲而不見其形尤駭人為怪害故以救日之弓救月之矢射之也云獸狐狼之屬者二獸皆喜夜鳴為怪者御覽引馬注云獸虎狼之屬也鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢者先鄭意救日月之弓矢即日月食時所作後鄭意救日用枉矢救月用恆矢非闕食時別作故不從也救日月食禮詳鼓人疏云玄謂日月之食陰陽相勝之變也者白虎通義災變篇云日食為救之何陰侵陽也月食救之者陰失明也云於日食則射大陰月食則射大陽與者明當射其勝者以救之也曾子問及穀梁莊十五年傳說救日食並有兵亦詳鼓人疏御覽引馬注云救日食伐鼓則北面射太陰救月食則伐鼓南面射太陽以此弓矢射之鄭亦本馬說也

若神也則以大陰之弓與枉矢射之神謂非鳥獸之聲若或叫於宋大廟譆譆出出大陰之弓救月之弓枉矢救日之矢與不言救月之弓與救日之矢者互言之救日用枉矢則救月以恆矢可知也【疏】若神也則以大陰之弓與枉矢射之者亦當夜射之經家上文省也蓋聽其聲所出之方射以厭之　注云神謂非鳥獸之聲者賈疏云謂不見其身直聞其聲又非鳥獸之聲故知是神聲若神降于莘之類是也云若或叫於宋大廟譆譆出出者於舊本並作于今據蜀石經正譆譆舊本並作詒詒今據宋附釋音本正釋文亦作譆譆案左襄三十年傳文作出杜注云叫呼也譆譆熱也出出戒伯姬彼釋文亦云鄭注周禮引此作詒詒劉昌宗亦音出然則此劉陸音本並作詒詒今本作出者後人依左傳改之下文又云鳥鳴于亳社如曰譆譆以彼是神聲與鳥聲別故引以為證云大陰之弓救月之弓枉矢救日之矢與者御覽兵部引馬注云枉矢矢名也覲禮注云月者太陰之精賈疏云以其與經云救日之弓相對彼言救日明此太陰之弓是救月之弓可知若然上言救月之矢則此枉矢是救日可知案枉矢詳司弓矢疏云不言救月之弓與救日之矢者互言之者謂上文見弓矢之用此文見弓矢之名欲使互推而兩得之也云救日用枉矢則救月以恆矢可知也者用蜀石經及宋大字本並作以此亦以互文推之賈疏云見司弓矢枉矢最在前明救月矢當在枉矢之下故知救月用恆矢可知不用庳矢以其庳矢弩所用故也

銜枚氏掌司囂察囂讙者為其聒亂在朝者之言語【疏】掌司囂者同內外朝囂讙之禁也　注云察囂讙者為其聒亂在朝者之言語者亦訓司為察也司囂注云囂讙也凡王內外三朝皆有議論國事不得妄為囂讙以聒亂之**國之大祭祀**

令禁無囂令令主祭祀者【疏】國之大祭祀令禁無囂者此司郊廟祭祀讙譁之禁與蜡氏為官聯也　注云令令主祭祀者者賈疏云國之大祭祀謂天地宗廟令主祭祀之官使禁止無得讙譁讙譁則不敬鬼神故也

軍旅田役令銜枚為其言語以相誤【疏】軍旅田役令銜枚者此司御田野外讙譁之禁也其禁較平時尤重故更令銜枚國語晉語云襲侵密聲白虎通義誅伐篇云人銜枚馬勒韁為襲伐此經義則銜枚為軍法之常不必襲侵矣田役謂因田獵而起徒役時田講武事尤嚴重故亦令銜枚若他功作大役無令銜枚之法詳大宰疏　注云為其言語以相誤者恐其妄相言語誤戰守及逐禽之事墨子號令篇云讙譁駭衆其罪殺即軍旅之禁也

禁叫呼歎嗚于國中者行歌哭于國中之道者為其惑衆相感動嗚吟也【疏】禁嘑呼歎嗚于國中者者禁下檀弓注引有野字疑誤衍呼經例當作嘑此疑誤改從今字嘑詳雞人疏于唐蜀石經並誤於今據宋附釋音本嘉靖本正下同此司國城內道涂讙譁之禁也云行歌哭于國中之道者者國中之道即匠人國中九經九緯之道也惠士奇云雜記國禁哭則止郊特牲喪者不哭蓋國之大祭祀民皆敬之敬則吉主清靜州里除不蠲刑者任人凶服亦皆禁焉非徒哭也寧戚將任車歌於車下苟非禦田祭祀則歌哭皆弗禁也呂氏春秋貴直論狐援諫齊湣王而不用出而哭國三日王問吏曰哭國之法若何吏曰斮明哭國者斮無道之刑蓋起於戰國墨子號令篇曰無敢歌哭於軍中有則其罪射言惟軍中則然奔喪哭避市朝魯哀姜大歸將行哭而過市市人皆哭則哭亦有不避市者國中不禁可知　注云為其惑衆相感動者謂叫呼歎嗚及歌哭皆足以惑衆而歎嗚歌哭又易相感動故禁之也云嗚吟也者釋名釋言語云嗚舒也氣憤懣故發此聲以舒寫之也文選陸士衡赴洛道中詩李注引韓詩章句云吟歎辭也又蘇子卿古詩注引蒼頡云吟歎也是嗚吟並歎憤發舒之聲也

伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸咸讀為函老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之【疏】注云咸讀為函者惠棟云古咸與函通毛詩巧言曰僭始既涵韓詩作既減減猶涵也司馬相如封禪文云上咸五下登三條廣曰咸一作函漢書天文志閒可械劍蘇林曰械音函詁讓案說文木部云械篋也又匚部云匧械藏也廣雅釋器云匧謂之械咸函械並聲近字通云老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之者此謂唯共函以藏杖不共杖也賈疏云下二文云授杖此經惟言共杖函止謂祭祀時臣雖老合杖但為祭祀尚敬暫去之去杖之時共杖函盛之祭祀訖還與老臣注之老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之謂七十有德君不許致仕者也王制云七十杖於國八十杖於朝謂得致仕者與此異也詁讓案儀禮經傳通解引尚書大傳云文王之治岐也七十者杖於朝見君揖杖鄭彼注云朝當為國揖當為去大傳又云八十者杖於朝見君揖杖九十者杖而朝見君建杖注云揖挾也建樹也是見君惟七十者去杖八十九十者不去杖大祭祀或有老臣助祭則八十以上亦當去杖也

軍旅授有爵者杖別吏卒且以扶尊者將軍杖鉞【疏】軍旅授有爵者杖者與司兵司戈盾授兵同時授之三官為官聯也凡軍旅之杖蓋用殳廣雅釋器云殳杖也御覽兵部引司馬法云有司皆執殳戈示諸難扑之辱賈疏云此謂在軍之時有爵謂士以上若然自伍長下士兩司馬中士卒師上士旅帥下大夫師帥中大夫等並得杖　注云別吏卒且以扶尊者者吏謂軍吏即經有爵者卒謂六軍七萬五千人吏有杖所以殊異之於士卒且以為扶持之助也云將軍杖鉞者明將軍所杖又別於衆軍吏大司馬注云鉞所以為將威也六韜軍用篇云大柯斧刃長八寸重八斤柄長五尺以上千二百枚一名天鉞呂氏春秋異用篇云六尺之杖今鉞柄亦長五尺以上故可以代杖賈疏云今文泰誓師尚父左杖黃鉞右把白旄是將軍杖鉞之事也詁讓案鉞蓋司兵所授非此官所掌也書牧誓亦云王左杖黃鉞則大師王在軍亦杖鉞

共王之齒杖王之所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之為王杖玄謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝【疏】注云王之所以賜老者之杖者廣雅釋詁云齒年也此王所賜老者之杖杖年以授之故謂之齒杖月令云仲秋養衰老授几杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之為王杖者續漢書禮儀志云仲秋之月縣道皆案戶比民年始七十者授之以玉杖玉杖長九尺端以鳩鳥為飾案王杖續漢志作玉杖御覽玉部引同並誤惠士奇引論衡謝短篇曰七十賜王杖為諸盧文弨云漢制故亦作王杖名之曰王者榮所賜也呂飛鵬云先鄭云今時亦命之為王杖蓋承上文以王命受杖者而言以王命受杖者故曰王杖案惠盧呂說是正今本續漢志之誤蜀石經亦作王杖云玄謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝者引此者從鄭意五十以上即得受王賜杖不必七十而後受杖也

周禮正義卷七十

瑞安孫詒讓學

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿【疏】掌大賓之禮及大客之儀者以下大戴禮記朝事篇文並略同儀彼作義案義儀古今字大賓之禮大客之儀總爲賓禮大宗伯以賓禮親邦國其目有八此官通掌之亦與彼爲官聯也賈疏云大賓言禮亦有儀大客言儀亦有禮言禮據其始爲本言儀據威儀爲先云以親諸侯者與大宗伯親邦國義同亦兼王以禮親諸侯與諸侯以禮自相親二者言之 注云大賓要服以內諸侯者說文貝部云賓所敬也此以爲朝覲諸侯之尊稱詩周頌臣工孔疏引五經異義云公羊說諸侯不純臣左氏說諸侯者天子蕃衛純臣鄭駁云賓者敵主人之稱而禮諸侯見天子稱之曰賓不純臣諸侯之明文矣賈疏云對要服以外爲小賓者下文云九州之外謂之蕃國世壹見是也云大客謂其孤卿者說文宀部云客寄也此以爲聘覲諸臣之尊稱賓客殊文以別君臣也聘禮記亦以大國之卿爲大客賈疏云諸還是大賓下孤卿對小行人所云小客則受其幣聽其辭者謂小客言孤卿者據大國得立孤一人孤來聘侯伯已下無孤使卿來聘不言大夫士者殷聘使卿時聘使大夫士雖不得時聘爲介來亦入客中故下云諸侯之卿其禮各下其君二等大夫士亦如之是皆得爲客但據大聘略舉尊者而言也此大賓大客尊卑異故言及以殊之此賓客相對則別散文則通是以大司徒云大賓客則令野脩道委積賓亦名客小司徒云小賓客令野脩道委積則客亦名賓是賓客通也春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政此六事者以王見諸侯爲文圖比陳協皆考績之言王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則比其功之高下夏見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯則合其慮之異同六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧時會卽時見也無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則旣朝王命爲壇於國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之法殷同卽殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝旣朝王亦命爲壇於國外合諸侯而命其政政謂邦國之九法殷同四方四時分來歲終則徧矣九伐九法皆在司馬職司馬法曰春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮時以禮會諸侯施同政殷以禮宗諸侯發同禁【疏】春朝諸侯而圖天下之事者此謂大賓之禮也云夏宗以陳天下之謨者謨大戴記作謀謨謀義同 注云此六事者以王見諸侯爲文者對大宗伯春見曰朝等以諸侯見王爲文也云圖比陳協皆考績之言者書舜典云三年考績鄭意經圖比陳協四者訓義雖不同而爲考校諸侯功績之言則一考績詳小行人疏云王者春見諸侯則圖其事之可否者大戴禮記朝事篇云與之圖事以觀其能爾雅釋詁云圖謀也聘禮云君與卿圖事注同春爲歲始故與諸侯圖謀一歲行事之可否云秋見諸侯則比其功之高下者天官世婦注云比次也小行人云令諸侯秋獻功故秋覲卽以比次其功之高下云夏見諸侯則陳其謀之是非者肆師注云陳列也爾雅釋詁云謨謀也說文言部云謨議謀也謂陳列諸侯之謀議而定其是非云冬見諸侯則合其慮之異同者大史注云協合也說文思部云慮謀思也謂協合諸侯之志慮而辨其異同云六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧者卽大宗伯注云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更迭而徧是也六服朝歲卽後侯服歲一見之等四時分來鄭依賈馬說謂一服之內各分四方一方之中又四分之以四時更遞而來歲終則一服徧六歲而大服徧也賈疏謂大服皆春東方來夏南方來秋西方來冬北方來則是有虛方俱行之時非鄭意也詳大宗伯疏云時會卽時見也者據大宗伯文云無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則旣朝王命爲壇於國外合諸侯而發禁命事焉者大宗伯注義同卽司儀所云是也云禁謂九伐之法者司馬法仁本篇云會之以發禁者九馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政則杜之外內亂禽獸行則滅之與大司馬九伐文同故鄭據以爲釋案穀梁僖九年傳說齊桓公會葵丘云壹明天子之禁曰毋雍泉毋訖糴毋易樹子毋以妾爲妻毋使婦人與國事孟子告子篇說葵丘之會五命文尤詳此亦時會發禁命事之事然則禁不以專屬九伐之法鄭舉其大者言之耳云殷同卽殷見也者亦據大宗伯文云王十二歲一巡守者據後文此據常法也云若不巡守則殷同殷同者六服盡朝者明王有故不巡守始合諸侯而行殷同之禮若巡守則否云旣朝王亦命爲壇於國外合諸侯而命其政者明殷同與時會禮不異也大宗伯注義亦同云政謂邦國之九法者亦據大司馬文云殷同四方四時分來歲終則徧矣者大宗伯注義同云九伐九法皆在司馬職者賈疏云按大司馬云掌建邦之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦國之等是也九伐者彼又云以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之等是也引司馬法者亦當在逸篇中此經云夏宗以陳天下之謨彼云陳同謀者亦以謨爲謀與大戴記同又彼云時會施同政殷宗發同禁與此經發禁屬時會施政屬殷同異宗諸侯孔繼汾謂宗爲同之誤是也殷見之名不宜與夏朝同賈疏述司馬法亦作殷同足證其誤時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事則已殷覜謂一服朝之歲也慝猶惡也一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行【疏】時聘以結諸侯之好者此謂大客之儀也云殷覜以除邦國之慝者朝事作殷眺以成邦國之貳案眺卽覜之叚字貳蓋忒之譌慝忒聲近字通結好除慝並詳典瑞疏 注云此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也者賈服傳所謂諸侯之大夫以時接見乎天子是也鄭知此非王使臣於諸侯之禮者以大宗伯唯云時聘曰問殷覜曰視而無閒問以下四者之文又時聘與閒問皆曰問殷覜不得與下四者同爲王聘諸侯之事也穀梁隱九年范注以此二事與下文四者同爲天子施於諸侯之事劉敞亦謂時聘者以時聘諸侯殷覜者徧問天下諸侯卽下文三歲徧覜案依范劉說則此覜通眺下文存覜省三事義亦得通王昭禹鄭鍔黃度方苞林喬蔭蔣載康黃以周說並同賈疏云言亦亦上諸侯也是亦以王見諸侯之臣使來者爲文此亦對宗伯彼無考績之事直相見故云時聘曰問殷覜曰視以見王爲文此有好惡之事故以王下見爲文云時聘者亦無常期者大宗伯注同賈疏云亦諸侯云時會也云天子有事諸侯使大夫來聘者大宗伯注義同有事卽有征伐之事知使大夫來者鄭王制注云小聘使大夫孔疏云按聘禮云小聘曰問三介大聘使卿爲介有五人其小聘唯三介故知小聘使大夫易祓謂時聘亦當使卿云左氏襄公二十九年鄭伯將聘於周而鄭上卿有事子展使印段往昭公三十年鄭游吉如晉魏獻子使士景伯詰之游吉以爲先王之制唯嘉好聘享三軍之事於是乎

使卿且援卯段之事謂段少卿也王吏不討恤所無也命少卿以往
且不可而況於大夫之銜命霸主猶責諸侯以大夫行禮而況乎行
禮於天子之庭案易說是也蓋諸侯於天子大小聘皆當使卿聘禮
所言乃侯國自相聘之禮不可以推之天子也方苞亦云左傳晉鞏
朔獻捷於周王使詰之曰不使命卿鎮撫王室則是不命之卿不得
上聘王朝況大夫乎云親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也者
蜀石經及宋大字本親上並有王字阮元云上注云上六事者以王
見諸侯為文此二事者亦以王見諸侯之臣使來者為文故此云王
王親以禮見之此王字當有詒讓案此冢上天子有事為文則無王
字亦通今不據增鄭以經云結好故知惟結其恩好無論政禁之事
禮而遣之即下時聘之禮是也賈疏謂諸侯使大夫來亦有兵至
勤王討逆失之云天子無事則已者明此時聘為天子有事諸侯不
敢自安故遣使來問或有徵發之命其無事則不問大宗伯注云竟
外之臣既非朝歲不敢瀆為小禮是也云殷覜謂一服朝之歲也者
大宗伯注義同賈疏云按宗伯注云一服朝在元年七年十一年以
其朝者少聘者多故亦得稱殷殷衆也案亦詳大宗伯疏云慝惡之
也者胥師注云慝惡也又匡人匡邦國而觀其慝注云慝姦僞之惡
也云一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見
之命以政禁之事所以除其惡行者賈疏云以其言除邦國之慝大
司馬九法九伐平正邦國所以除惡既言除慝明亦命以政禁者也

閒問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬

以補諸侯之烖此四者王使臣於諸侯之禮也閒問者閒歲一問諸
侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類
也交或往或來者也贊助也致禬以凶禮之弔禮禬
禮也補諸侯烖者若春秋澶淵之會謀歸宋財【疏】閒問以諭諸侯
之志者賈疏云
此經天子於諸侯之法即下文云王之所以撫邦國以下是也云歸
脤以交諸侯之福者交大戴記作徹字通云賀慶以贊諸侯之喜者
說文喜部云喜樂也有嘉喜之事則使賀慶之左襄二十八年傳云
重其幣帛以賀其福而弔其凶賈疏云案宗伯賀慶之禮親異姓之
國此云諸侯者欲見庶姓諸侯有恩亦施及之故也云致禬以補諸
侯之烖者大戴記禬作會字亦通裁作災古今字賈疏云宗伯以凶禮
有五此唯言弔禮者行人唯主弔法餘禮蓋自有人主之故此不言
也隱元年宰咺來歸惠公仲子之賵服氏云咺天子宰夫是宰夫主
賵賻之事是其別主之類也注云此四者王使臣於諸侯之禮也
者賈疏云對上是諸侯及臣見王之禮王制孔疏云異義天子聘諸
侯公羊說天子無下聘之義周禮說閒問以諭諸侯之志許慎謹案
禮臣疾君親問之天子有下聘之義從周禮說鄭無駁與許同也
春秋隱九年經云天王使南季來聘穀梁傳云聘諸侯非正也說與
公羊同范注亦據此經及許君說以難之鍾文烝云時聘是諸侯聘
天子閒問是天子問諸侯諸侯使人於諸侯曰聘使人於上大夫則
曰問寅小聘同名故聘禮曰賓皮弁聘又曰賓朝服問卿是上之於
下有問無聘分異禮殊黃以周云古者王於諸侯不純臣故有覜聘
何注公羊隱七年天王使凡伯來聘云古者諸侯有較德殊風異行
天子聘問之當北面稱臣受之於大廟所以尊王命歸美先君不敢
以己當之是下聘之禮固有異於凡聘也何注公羊亦不用舊說案
黃說是也通言之閒問亦得為聘析言之則天子於諸侯止有小聘
無大聘公穀家說據大聘而言與此經義不相妨也云閒問者閒歲
一問諸侯謂存省之屬者賈疏云按下文云歲徧存三歲徧覜五歲
徧省七歲屬象胥九歲屬瞽史十有一歲達瑞節並是閒歲之事故
鄭云之屬以包之云諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也者亦據
下文掌交注云諭告曉也云交或往或來者也者或往或來舊本作

或來或往誤今從蜀石經及宋本注疏本乙謂王祭歸脤於諸
侯祭亦歸脤於王交互往來也左昭十九年傳子產曰孔張為嗣大
夫喪祭有職受脤歸脤天子之於諸侯蓋與諸侯待其臣同或受或
歸所謂交也賈疏云欲見臣有祭祀之事亦得歸胙於王故玉藻云
臣致膳於君有葷桃茢亦歸胙於王也按宗伯云脤膰之禮親兄弟
之國此言脤不言膰者對文則脤為祭社稷肉膰為祭宗廟肉散文
則祭宗廟肉亦得稱脤以其同盛於蜃器也詳大宗伯疏云交或
當為效襄二十七年左傳使諸侯偽效烏餘之封者杜注曰效致也
歸脤以效諸侯之福謂以致諸侯之福也大戴記朝事篇作教廣雅
釋詁釋名釋言語並曰教效也是教與效義通案俞說亦通云贊助
也者州長注同云致禬凶禮之弔禮禬禮也者賈疏云按宗伯云以
禬禮哀國敗此災亦云禬者同是會合財貨故災亦稱禬也詒讓案
鄭知兼有弔禮者以大宗伯凶禮又有以弔禮哀禍烖此云補烖明
當兼有弔禮也云補諸侯烖者若春秋澶淵之會謀歸宋財者襄三
十年經冬晉人齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾人滕人薛人杞人
小邾人會于澶淵宋災故左傳云為宋災故諸侯之大夫會以謀歸
宋財是也以同是補裁之事故引以為證

以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之

禮而待其賓客九儀謂命者五公侯伯子男
也爵者四孤卿大夫士也【疏】以九儀辨諸侯之命
等諸臣之爵者大戴
記辨作別古字通此以下別邦國君臣爵命之差亦與大宗伯為官
聯也凡制賓禮其儀法以尊卑為此九等大戴記又說朝覲之禮云
各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之
以其牢禮之數所以明別義也義儀字同云以同邦國之禮而待其
賓客者大戴記作以同域國之禮而行其賓主義亦略同注云九
儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也者命者五謂五
命以上諸侯之命也爵者四謂四命以下諸臣之爵也大宗伯云以
九儀之命正邦國之位此九儀與彼同但彼通晐王臣及諸侯此則
專據侯國君臣既無王臣而子男之士不命是又在彼九命之外兩
經義微有不同故此注不據彼為釋也小行人義同賈疏云下文有
五等諸侯次有孤執皮帛次諸侯之卿大夫士亦
如之是列五等四命等爵故鄭云命者五公侯伯子男也爵者四孤
卿大夫士也詒讓案大宰注云爵謂公侯伯子男卿大夫士也若然
公侯伯子男亦爵而此別云命者以禮籍等衰咸依命數言爵則數
不顯故據命而言孤卿大夫士亦有命而必云爵者掌客注云以上
命數則參差難等略於臣用爵而已是君用命臣用爵之義也

公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車
九乘介九人禮九牢其朝位賓主之閒九十步立當車軹擯者五人
廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問
三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七
就貳車七乘介七人禮七牢朝位賓主之閒七十步立當前疾擯者
四人廟中將幣三享王禮壹祼而酢饗禮七獻食禮七舉出入四積
再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉
五寸冕服五章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢朝位

賓主之間五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享王禮壹祼不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積壹問壹勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮

繅藉以五采韋衣版若奠玉則以藉之冕服著冕所服之衣也九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下也常旌旗也斿其屬幓垂者也樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備為一就就成也貳副也介輔己行禮者也禮大禮饗餼也三牲備為一牢朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之齊僕為之節上公立當軹侯伯立當前疾子男立當衡王立當軫與廟受命祖之廟也饗設盛禮以飲賓也問問不恙也勞謂苦倦之也皆有禮以幣致之故書祼作果鄭司農云車軹軹也三享三獻也祼讀為灌再灌再飲公也而酢報飲王也舉舉樂也出入五積為鐀之芻米也前疾謂駟馬車轅前胡下垂柱地者玄謂三享皆束帛加璧庭實唯國所有朝事儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也王禮王以鬱鬯禮賓也鬱人職曰凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼再祼賓乃酢王也禮侯伯一祼而酢者祼賓賓酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也不酢之禮聘禮禮賓是與九舉舉牲體九飯也出入謂從來訖去也每積有牢禮米禾芻薪凡數不同者皆降殺上公之禮者賈疏云此一經總列五等諸侯來朝天子以禮迎待之法上公之禮至三問三勞偏論上公之禮云執桓圭九寸繅藉九寸者此以下並與命所謂上公九命其車旗衣服禮儀以九為節也雜記贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等注云贊大行者書說大行人之禮者名也據鄭說則贊大行乃先秦此經傳說之最古者繅作藻者古今字也並詳典瑞賈疏云此主行朝禮於朝所執其服則皮弁若行三享則執璧琮案皮弁乃王常朝之服非朝覲所服也五等諸侯朝覲並當冕服行於廟賈說非是詳後疏云冕服九章者謂袞冕也云建常九斿者大戴禮斿作旒即斿之俗依典命司常五等諸侯同建旂而斿依命數是上公當建旂而九斿輈人云龍旂九斿即謂此也云貳車九乘者賈疏云按覲禮記云偏駕不入王門鄭云在旁與己同曰偏同姓金路異姓象路四衛革路蕃國木路此等不入王門舍於館乘墨車龍旂以朝彼據覲禮天子不下堂而見諸侯故諸侯不得申偏駕今此春夏受贄在朝無迎法亦應偏駕不來今行朝後行三享在廟天子親迎並申上服則乘金路之等若不申上車何獨有樊纓九就之等以此知皆乘所得之車也但貳車所飾無文未知諸侯貳車得與上車同否但數依命九乘七乘五乘黃以周云大行人建常九斿數句文在朝享祼饗食之上是入境郊勞之車馬也故鄭箋采菽詩據之云諸侯來朝王使人迎之因觀其衣服車乘之威儀所以為敬且省禍福其行朝禮自乘墨車與覲禮同義當從鄭自賈疏不得其說誤以樊纓貳車為行享之車乘顛到經文以就己見非也云介九人者上介卿一人大夫一人餘七人皆士介也凡五等諸侯介數有多少其上介皆以卿為之故大戴禮記虞戴德篇云諸侯相見卿為介壹聘據上介言之賈疏云陳於大門外賓北面時介皆西北陳之也云禮九牢者賈疏云此謂饗餼大禮朝享後乃陳於館以數有九故進之與介同在上云其朝位賓主之間九十步立當車軹者賈疏云上公去門九十步王未迎之時在大門內與賓相去之數也軹謂轂末車轅北向在西邊亦去大門九十步公於車東東西相望當轂末云擯者五人者此則不依命數而以五為節以下侯伯子男並以減一為差次與命數以二等為升降異也賈疏云大宗伯為上擯小行人為承擯嗇夫為末擯其餘二人是士案賈謂擯者五人四人自大宗伯大行人嗇夫外餘皆為士大宗伯疏說同聘義孔疏亦謂朝聘擯數同若擯者五人則士為紹擯者三人若擯者四人則士為紹擯者二人若擯者三人則士為紹擯者一人案賈孔並據聘禮以紹擯為士故司儀云掌九儀之賓客擯相之禮則士或亦司儀上中士與又曲禮疏云諸侯自行介各從如其命數擯則以不隨命數者謙也故並用強半之數也云廟中將幣三享者此五等諸侯所同也賈疏云此謂行朝禮在朝訖乃行三享在廟乃有此迎賓之法也案賈說非也此經說四時朝覲之通法廟中將幣三享者將幣與三享為一事案北錫方苞金鶚並謂將幣即授玉其說甚塙司儀諸侯相聘之禮凡言將幣者皆指授玉與享別是其證也凡朝覲宗遇受贄受享皆於廟諸侯皆乘墨車服裨冕天子皆服袞冕無迎賓法覲禮所云即其通禮也自鄭曲禮注誤謂春夏受贄於朝受享於廟與秋冬一受之於廟不同故此注亦以廟中將幣並為三享之事而謂朝禮不見賓非經義賈疏亦承其誤謂行朝禮於朝則皮弁服而冕服九章以下別為行三享於廟之事又謂春夏受贄在朝無迎法偏駕不來朝後行享在廟親迎並申上服乘金路等王制孔疏引崔靈恩說又謂諸侯春夏來朝各乘命車王乘車迎入門行朝禮則天子諸侯皆別服朝服此即賈行朝服皮弁之說而又小異二說並與覲禮不合互詳大宗伯疏云王禮再祼而酢者賈疏云已下至三勞見王禮上公之禮此與下為目則自此以下皆王禮耳大宗伯代王祼賓君不酌臣故也又宗伯又代后祼賓祼訖賓以玉爵酢王是再祼而酢也云饗禮九獻者賈疏云謂後日王速賓賓來就廟中行饗饗者享大牢以飲賓設几而不倚爵盈而不飲饗以訓恭儉九獻者王酌獻賓賓酢主人主人酬賓酬後更八獻是為九獻案依賈說則饗禮無祼今攷饗禮最盛兼食燕當與祭禮相儗以司尊彝大祭九獻約之疑大宗伯攝王初祼又攝后亞祼祼後王與后又以次各三獻而後止賓食九舉食後酳爵又各一獻業賓長又一獻是為九獻其七獻五獻亦皆有一祼可以例推賈謂無祼非也詳後又國語晉語云又公如楚楚成王以周禮享之九獻庭實旅百韋注云九獻上公之享禮案享饗字通彼以上公九獻為周禮亦足證此經義云食禮九舉者賈疏云亦享大牢以食賓無酒行食禮之時九舉牲體而食畢詒讓案掌客說諸侯相朝饗食燕三者備有此經但有饗食之數而燕無文覲禮云饗禮乃歸注云禮謂食燕也大戴記說天子待諸侯之禮云饗而禮之三饗三食三宴以與之習立禮樂宴即燕之借字彼文與掌客上公之禮正同明侯伯亦再饗再食再燕子男亦一饗一食一燕皆與彼同燕禮殺故經文不具耳云出入五積者此與擯數同賈疏云謂在路供賓來去皆五積視飧牽牲布之於道案此謂自來至去通五積也賈說非是詳司儀疏下四積三積並放此云三問三勞者此與勞亦不如命數而以三為節也若侯伯子男亦以減一為差次與命數異賈疏云按司儀諸公相為賓云主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯注云閒問則問行道則勞其禮皆使卿大夫致之若然天子於諸侯之禮亦當使卿大夫問之亦有禮以致之所行三處亦當與三勞同處也云三勞者賈疏云小行人逆勞于畿按覲禮云至于郊王使人皮弁用璧勞注云郊謂近郊其遠郊勞無文但近郊與畿大小行人勞則遠郊勞亦使大行人也按書傳略說云天子太子年十八曰孟侯孟侯者四方諸侯來朝迎於郊或可遠郊勞使世子為之是以孝經注亦云世子郊迎即郊勞也彼雖據夏法周亦然詒讓案五等諸侯三勞再勞一勞降殺遠近之差鄭君無說覲禮賈疏云案小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿不辨尊卑則五等同有畿勞其子男唯有此一勞而已侯伯又加遠郊勞上

公又加近郊勞者若然聘禮使臣聘而云近郊勞者臣禮異於君禮君禮宜先遣臣禮宜先近故也左傳隱十年孔疏云大行人云上公三勞近郊勞一也遠郊勞二也竟首勞三也侯伯再勞去竟首子男一勞去遠郊胡培翬云昭五年左傳昭公如晉自郊勞至於贈賄無失禮又覲禮曰入有郊勞聘禮勞賓于近郊是朝聘皆以郊勞為重蓋謂近郊之勞五等諸侯皆有之侯伯加以遠郊勞上公加以畿勞爵尊者其勞遠爵卑者其勞近禮宜然也案孔胡說是也黃以周說同賈疏引伏傳天子郊勞之法以說此經太平御覽禮儀部引白虎通云朝禮奈何諸侯將至京師使人通命于天子天子遣大夫迎之百里之郊遣世子迎五十里之郊夫說與伏同據班說則世子迎乃指近郊勞鄭覲禮注謂大行人郊勞則不從伏說也孝經注非鄭君手定故有世子郊迎之說賈覲禮疏亦謂彼非周禮而此疏乃謂周禮亦然與經注並違殆亦非也又依聘禮郊勞使卿則天子郊勞來朝諸侯似亦宜使卿不當使大行人覲禮注說未審詳小行人疏云諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸者諸侯七命故皆以七為節也賈疏云餘文云諸侯者兼五等而此諸侯唯據侯伯其禮皆降上公二等又自擯者以下亦皆降殺二云冕服七章者謂鷩冕服也云建常七斿者亦建龍旂而七斿也云介七人禮七牢者禮器云諸侯七介七牢鄭彼注以為尊指侯伯之禮是也左僖十五年傳說秦改館晉侯饋七牢焉此侯伯七牢之見於傳者云立當前疾者疾當為侯之譌說文車部引又作軓並詳後疏謂立位在車東與轉頸東西相當也云再問再勞者遣郊勞近郊勞也問亦同云諸伯執躬圭者伯命圭又與諸侯異而度七寸則同云其他皆如諸侯之禮者以命數同也云諸子執穀璧五寸繅藉五寸就者諸子五命故皆以五為節也云冕服五章者謂毳冕服也云建常五斿者亦建龍旂而五斿也云立當車衡者立位在車東與前衡東西相當也云壹問壹勞者唯近郊勞也問同云諸男執蒲璧者男命璧文異諸子異而度五寸則同云其他皆如諸子之禮者亦命數同也　注云繅藉以五采韋衣版者版舊本並作板案板即版之俗蜀石經作版與釋文合今從之典瑞注云繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之案此版即所謂木為中幹也繅藉詳典瑞疏賈疏云按聘禮記云公侯伯三采朱白蒼子男二采朱綠典瑞天子乃五采此諸侯而言五采者此注合三采二采而言五非得有五采也云若奠玉則以藉之者覲禮釋幣時云侯氏入門右坐奠圭再拜稽首又記云奠圭於繅上注云謂釋於地也又聘禮注云繅所以藉圭也其或拜則奠於其上是凡執玉時並兼藉繅執之將拜則奠於地圭仍在繅上所以備失墜示慎重也云冕服著冕所服之衣也者謂五冕之服也司服云公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服以其首皆服冕其服通謂之冕服別於首著弁冠所服之衣為弁服冠服也云九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下也者並詳司服疏云常旌旗也者謂五旗之總名也以日月為常為司常九旗之首司勳謂之王之大常非諸侯所得建依司常諸侯建旂而此五等諸侯皆云建常明常旂散文通稱國語吳語有白常白旗赤常赤旟玄常玄旗是其證也云斿其屬縿垂也者釋文出屬其縿蓋誤到巾車注云正幅為縿斿則屬焉繆即縿之俗蜀石經亦作繆云樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備為一就者巾車注云樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也纓今馬鞅樊及纓皆以五采罽飾之此注不云樊讀如鞶者文不具後注訓就為成詩齊風猗嗟箋云成猶備也是成備義同每處五采備為一就如此者九是為九就五等諸侯就數有增減備采則同七就五就義並放此互詳巾車典絲疏云貳車就成也者與典瑞注同云貳副也者小宰注同凡王以下乘車之副通謂之貳車道僕云掌貳車之政令王象路之副也此經公以下貳車有九乘七乘五乘三等之差少儀云貳車者諸侯七乘彼五等數同與此經不合故鄭注以為殷制云介輔已行禮者也者已謂賓也士冠禮擯者請期鄭注云擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介又少儀注云介賓之輔也爾雅釋詁云介助也謂輔助賓行禮者也云禮大禮饗食也者饗食禮為小禮也外饔注云致禮於客莫盛於饗故知此禮主饗食言也云三牲備為一牢者宰夫注義同詳彼疏云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也者大門外謂皐門外也朝者指皐門外之廷而言其地與小司寇三詢之外朝南北正相直故通謂之朝位別於下將幣三享等行於廟中也公食大夫禮云賓之乘車在大門外西方北面立注云凡賓即朝中道而往將至下行而後車還立於西方賓及位而止北面若然朝聘賓客蓋皆至大門外下車行及位北面立王迎朝賓亦於大門外下車南面立故有賓主朝位也賈疏云約聘禮在大門外去門有立位陳介之所江永云掌訝云及將幣為前驅至于朝詔其位入復此朝與位正所謂朝位賓主之閒幾十步立當車下某處者也云王始立大門內者賈疏云亦約聘禮聘禮雖後亦不出迎要陳擯介時主君在大門內云交擯三辭乃乘車而迎之者賈疏云王與諸侯行禮與諸侯待諸侯同按司儀云諸公相為賓及將幣交擯三辭車逆拜辱玄謂賓三辭主君則乘車出大門而迎賓是也必知天子待諸侯敵禮者按下文大國之孤繼小國之君不交擯其他皆既小國之君則諸侯於天子交擯交擯是敵禮也案覲禮云嗇夫承命告于天子注云嗇夫蓋司空之屬也為末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告于天子天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯為上擯賈彼疏云此諸侯見天子交擯此所陳擯介當在廟之外門東陳擯從北鄉南門西陳介從南鄉北各自為上下此經先云嗇夫承命告于天子則命先從侯氏出下文天子得命呼之而入命又從天子下至侯氏即令入若然此覲遇之禮略唯有此一辭而已無三辭之事司儀云交擯三辭者據諸侯自相見於大門外法其天子春夏受享於廟見於大門外亦可交擯三辭矣案依鄭覲禮注義則行覲禮時有交擯而無三辭故賈謂三辭據春夏受享於廟時江永金鶚則並謂王禮不當有三辭其義為允又賈此疏謂享有迎法陳擯介在大門外而覲禮疏謂覲無迎法陳擯介在廟門外是謂春夏與秋冬陳擯不同所也黃謂無論有迎法無迎法陳擯介皆當在大門外朝聘陳擯介者不敢擅入大門也若在廟門外則已入應門矣非所以示敬也其天子迎賓之法曲禮孔疏云崔云諸侯春夏來朝各乘其命車至皋門外陳介也天子車時在大門內傳辭既訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎也若熊氏之義則朝無迎法唯享有迎諸侯之禮黃以周云鄭注此朝位為車迎所立處又注下廟中將幣三享云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也則此車迎之法鄭亦據享而言案黃說是也賈前疏及齊僕疏並謂此迎賓為朝後在廟行三享之時即依熊安生說與崔靈恩義異諸釋此注說交擯車迎不別何時齊僕朝覲宗遇饗食皆乘金路各以其等為車送逆之節彼注亦引此經朝位步數為釋不云朝宗有覲遇無是鄭意通四時朝覲凡授玉皆無車迎享皆有車迎也熊賈之義雖較崔為長然於鄭恉實未盡合也金鶚云大行人所謂朝位賓主之閒不言何時是四時皆同也齊僕且明言朝覲宗遇送逆此四時皆迎之確據則諸家謂春夏迎賓而秋冬不迎者誤矣夫均是諸侯而春夏待之隆秋冬待之之殺此何理邪郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯覲禮云天子負斧依嗇夫承命告于天子天子曰伯父其入予一人將受之侯氏入門右坐奠圭再拜稽首此所謂不下堂而見諸侯也下堂且不可況可出大門而迎之乎覲者諸侯朝見天子之名朝覲宗遇皆謂

之覲鄭乃專以覲爲秋覲不亦謬乎熊氏及賈孔謂春夏朝無迎法受享於廟則迎之不如曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝謂先朝後朝也鄭注謂春夏受摯於朝受享於廟必無此禮安得謂先朝後享乎且受摯受享必同日既已受摯于朝是諸侯已入廟門矣天子既與諸侯相見矣諸侯何以復出大門天子何以復出而迎之乎又云考之覲禮侯氏行三享與受摯同時天子未嘗出迎也行享之時侯氏亦於中庭再拜稽首升致命又降西階前再拜稽首其嚴敬與奠圭禮同此皆正君臣之分安得謂諸賓主之禮乎又謂朝覲必無迎賓之法其後行饗食於廟乃有迎賓之法齊僕言朝覲宗遇饗食皆乘金路從迎此迎賓在饗食時經文甚明賈疏謂饗食有迎賓法視諸家爲得惜并謂春夏受享亦迎賓而疏大行人賓主之閒亦謂春夏受享時迎賓於義不通也黃以周云朝覲本無車迎法而此云賓主之閒若干步者兼明朝之交擯傳辭其立位同耳鄭注亦據享而言疏家以此爲春朝迎法實與經注俱違崔說更謬又云聘禮有迎賓法者聘非己臣主君客之故經謂之賓朝覲皆己臣也謂之侯氏明不客也疏家據聘禮迎聘賓遂謂朝亦迎賓非案金黃說足糾鄭賈諸說之誤但依鄭說則四時朝並無迎賓享並有迎賓依熊賈說則春夏朝無迎賓享有迎賓秋冬朝享並無依崔孔說則春夏朝享並迎賓秋冬無依金說則四時朝享並無迎賓惟饗食有之衆說差異以經攷之朝享不當有迎賓於義無疑依聘禮諸侯待異國之臣聘後行享亦止擯者出請主國之君不出迎則天子待諸侯朝後行享不出迎亦迎可知覲謂此經朝位即掌訝所詔之位賓主之閒幾十步之位其義蓋有二其一在將幣之時則陳擯介之位也蓋侯氏入朝乘車至皐門外而下車遂陳擯介侯氏門西北面立公則當車軹介九人在公之北東面以次陳列而北大宗伯爲上擯立於皐門外闑東西面承擯四人以次陳列而南末擯當公之末介所謂公九十步者即公與上擯南北邪相去之步數也下文諸侯卿大夫禮降殺之等鄭亦以朝位賓主之閒爲釋聘禮賓至朝旅擯彼注亦云公之使者七十步等然則陳擯介之步數即朝位之步數可知矣其一在朝享之後王禮賓時則王車迎之位也蓋朝享皆所以明君臣之分宜無迎法至朝享既畢而禮諸侯則待以不純臣故備賓主之禮而有迎法聘禮享後禮賓主國之君亦出迎司儀諸公相賓儐亦如將幣有車逆即其比例以聘禮約之蓋諸侯享畢而出大門更陳擯介傳辭擯者請禮賓賓禮辭聽命嗇夫入告天子則王乘車出大門而迎賓其時公則立當車軹如將幣交擯時所立之處王則立當車軫當將幣交擯時上擯所立之處王與公南北邪相去亦九十步其陳擯介亦如將幣時但上擯立王之南位較前略促耳若然將幣王不出迎則賓與上擯爲賓主禮賓王出迎則賓與王爲賓主事異而位則同凡賓客之禮王不出迎者視將幣之朝位饗食之等王出迎者視禮賓之朝位二義相兼乃備齊僕朝覲宗遇饗食各以其等爲車送逆之節彼云朝覲宗遇即指禮賓而言以將幣與禮賓同日饗食則不同日故備言之禮賓與饗食同爲修賓主之禮故並有迎賓迎賓不惟饗食也至禮之通例凡迎賓主人敵者於大門外主人尊者於大門內君於己臣則無迎法故聘禮主君迎賓止於大門內而天子待諸侯乃迎於大門外者蓋天子待諸侯禮有甚嚴者如朝享天子不下堂不迎賓之類殺於諸侯待聘賓是也有極隆者如聘禮旅擯而天子待諸侯則交擯聘禮禮賓以醴而天子待諸侯則祼鬯皆隆於諸侯待聘賓而與司儀諸公相爲賓之禮略同蓋言乎分則君臣接以情則賓主故禮與饗食亦儗諸侯相朝之禮車逆出大門或隆或殺固各有當也互詳齊僕疏云齊僕爲之節者賈疏云以齊僕云朝覲宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等爲車送逆之節亦是敵禮故鄭

此鄭取之爲證也云上公立當軹侯伯立當疾子男立當衡王立當軫與者疾亦當作侯此並謂立位與車東西相當也鄭以此上公以下位並車者在前尊者在後以此例之經雖無王立所當明文要必校公差後故以意補之軫本爲輿前後四面材之通稱王所立既在車軹後則宜專據後軫爲節考工記總敘注亦云軫輿後橫木也案輈人注云輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸此車後軫至前衡之全度也今王立當後軫上公當車軹正直車隧之中前於後軫二尺二寸也侯伯當前侯與軹相切前於軹二尺二寸強也子男當前衡直轅前端則前於侯幾一丈矣此並就車前後約分此數節其進退差度不必正均也又案公食大夫注謂賓至大門外下行車還立於西方賈彼疏謂立於西方東面據賈說則還車外轉軓衡內外前後亦互易若然車立處蓋亦視爵之尊卑爲遠近故子男立近外而步數則少公立在內而步數則多與云廟受命祖之廟也者謂文王廟也賈疏云此約覲禮覲在文王廟故覲禮云前朝皆受舍于朝注云受舍于文王廟門之外聘禮受朝聘於先君之祧故知王受覲在受命祖廟在文王廟不在武王廟可知案鄭意當如賈說聘禮記諸侯受聘於廟云不腆先君之祧既拚以俟矣注云遷主所在曰祧周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊者鄭蓋以聘禮推之謂天子受覲亦當在祧而守祧注謂先公遷主藏后稷廟先王遷主藏文武廟二王受命文先於武故凡行禮皆在文王廟今考祧廟文通稱聘禮既不必正指二祧而文武世室亦與祧不同若云上尊則文王之尊不得踰后稷鄭說殆不甚協金鶚謂天子受覲當在大祖后稷廟以此與諸侯受朝聘在始祖廟正同其義較鄭爲長也云饗設盛禮以飲賓也者春人注云饗禮兼燕與食國語晉語云饗有上賓案飲食之禮有三曰饗曰食曰燕惟饗最盛大司樂及仲尼燕居坊記並謂之大饗詩小雅彤弓云大飲賓曰饗孔疏云饗者烹大牢以飲賓是禮之大者故曰大飲賓曰饗謂以大禮飲賓獻如命數設牲俎豆盛於食燕周語曰王饗有體薦燕有折俎公當饗卿當燕是其禮盛也案互詳酒正疏云問不恙也者說文口部云問訊也心部云恙憂也司儀注說問君問大夫之辭皆云不恙顏師古匡謬正俗引風俗通云無恙俗說恙病也凡人相見及通書皆曰無恙謹案易傳上古之世艸居露宿恙噬人蟲也善食人心故俗相勞問者云無恙非爲病也案應說不經不足據也此據朝賓來時在道有問禮其去時則無又問禮當殺以勞覲禮聘禮皆無文蓋略之也云勞謂苦倦之也者爾雅釋詁云勞勤也以賓方在道路故敘其遠來之苦倦以慰勞之亦來有去無也云皆有禮以幣致之者賈疏云按聘禮勞以幣覲禮使人以璧璧則兼幣是有幣致之也案璧帛通謂之幣覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞鄭彼注云璧無束帛者天子之玉尊也然則勞諸侯用璧無束帛與聘禮勞使以束帛異賈云璧則兼幣失之云故書祼作果者大宗伯大賓客則攝而再果祼亦作果與此故書同鄭司農云車軹軹也者段玉裁云此注有誤字當云車軹轊也乃合如今本則不可通矣大馭注云軹謂兩轊也少儀注云軌與軹於車同謂轊頭也皆以此軹別於輿人參分轂圍去一以爲軹圍之軹軹案段說近是云三享三獻也者牛人注云享獻也享本爲祭享字引伸之爲下獻物於上之稱覲禮賈疏云三享在庭分爲三段一度致之張惠言據聘禮注難賈云鄭於享畢云三享說謂三享皆說乃爲享畢則三享三度致之案張說是也覲禮經云四享皆束帛加璧彼四爲三之誤皆之云者卽非一度之辭也云祼讀爲灌者先鄭意宗廟之祼爲灌祭故字从示作祼賓客之祼字當爲灌說文示部云祼灌祭也許說與先鄭正同後鄭則謂祼灌義同宗廟賓客字並爲祼與先鄭及許異故此職注先鄭皆作灌後鄭皆作祼分別甚明而

小宰凡祭祀贊祼將之事注則云祼之言灌也於賓客贊祼注不云讀為灌足明後鄭皆從祼矣云再灌再飲公也者投壺云奉觴曰賜灌注云灌猶飲也云而酢報飲王也者酢正字當為醋說文酉部云醋客酌主人也酢醶也經典多以酢為醋爾雅釋詁云酬酢侑報也詩小雅彤弓箋云飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主人又飲而酌賓謂之醻此禮賓王為主人故獻賓之後賓又報飲王亦謂之酢凡酢用玉爵故大宰云大朝覲會同贊玉爵注云玉爵王禮諸侯之酢爵是也又案左傳莊十八年云虢公晉侯朝王王饗醴命之宥僖二十五年二十八年兩傳說晉文公朝王亦並有享醴命宥之文國語晉語載其事作王饗禮命公胙侑王引之謂胙即酢之叚借字爾雅酢侑同訓命侑即命酢也其說甚塙蓋凡朝享後之受禮與饗公侯伯皆得與王相酢侑虢公晉侯謙不敢當盛禮故必王命之乃酢左傳所云與此經可互證也云舉舉樂也者左昭十七年傳云三辰有災君不舉漢書五行志引左氏說云不舉去樂也先鄭蓋本左氏說其實非也經典說飲食禮凡單言舉者皆謂盛饌凡言不舉者皆謂去盛饌不當以舉樂為舉詳膳夫疏賈疏云案襄二十六年左氏傳云將刑為之不舉不舉則徹樂後鄭易之以為舉牲體者但此經食禮九舉與饗禮九獻相連故以食禮九舉為舉牲體其實舉中可以兼樂以其彼傳亦因舉食而言也案後鄭破先鄭說九舉七舉五舉為舉牲體則不兼舉樂賈說非後鄭意云出入五積謂饋之芻米也者饋釋文作餽云本又作饋蜀石經亦作餽盧文弨云饋字是說文饋餉也又吳人謂祭曰餽詒讓案後注積亦有牢禮此但云芻米者積以芻米為主也云前疾謂駟馬車轅前胡下垂柱地者者賈疏云謂若輈人輈深四尺七寸軾前曲中是也惠士奇云前疾疾當作侯論語鄉黨邢疏引周禮作前侯云侯伯立當前侯胡下又小雅蓼蕭孔疏引大行人亦作前侯蓋說文疾作疾古文侯作医相似易亂故前侯訛為前疾賈疏不詳莫能辨正俗本傳譌久矣又案說文引周禮作前軓云軓車軾前也考工記軓前十尺謂軾前曲中下垂柱地如人之頸故謂之侯侯猶胡也故鄭注訓為胡以其在軓前故曰前侯古音侯讀為胡水經汾水注中都縣胡甲山山有胡甲𥨿劉歆遂初賦所謂越侯甲而長驅者也蔡邕曰侯甲亦邑名古侯與胡通侯甲通為胡甲故前侯注為前胡段玉裁云說文車部引周禮立當前軓前軓者前平軓也亦以在軓衡之中為節蓋故書作侯杜衞賈容有不得侯字之說易為軓者而許從之惟司農得其說不易字所謂其所謂轛者然如合符復析也王宗涑云侯與胡同胡牛頷之下垂者軓前之轐上穹其後有似下垂之胡故謂之胡侯以同音通借案惠校致塙段王及江永戴震李惇說並同鄭珍亦謂侯即喉喉胡即輈人之頸說皆精覈蓋說文肉部云胡牛顄垂也口部云喉咽也顄與咽同在頸乘車曲輈出軓前者亦通謂之頸頸曲中隆起兩端下垂後端當軓前端持衡此前侯蓋於衡則專謂頸後端與前軓之木正相切之處也凡車駕時侯距地三尺有三寸舍車則侯正橋柱於地若獸垂顄故云前胡下垂柱地者此與說文胡為牛顄垂之訓正合凡乘車曲輈與大車直轅異先鄭云轅者散文通也至說文引作前軓則由所據本異抑或經簡異讀皆未可定軓為輿下三面材前胡雖適當軓前然與軓異材前軓之義不可通於前侯也云玄謂三享皆束帛加璧庭實唯國所有者唯舊本並作惟今據蜀石經正與覲禮合此皆覲禮文彼文三作四鄭注云四當為三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分為三享皆以璧帛致之案覲禮注說三享所用並據禮器大饗章文彼注謂祫祭先王諸侯所貢鄭意蓋謂朝覲三享與彼同淩廷堪云覲禮注說非也聘禮記凡庭實皮馬相間可也言有皮則以皮有馬則以馬即覲禮唯國所有之義觀下文但云匹馬卓上九馬隨之不云他物則三享皆皮馬無他物可知聘禮享庭實云皮私覿庭實云馬覲禮享庭實亦云馬皆互見也至於禮器云大享其王事與又云其出也肆夏而送之蓋指饗食燕之饗禮而言故有三牲魚腊籩豆之屬非謂覲禮之享也案淩氏謂禮器大饗即饗食燕之饗與禮器注異其說亦通但三享庭實經雖唯有皮馬然仍有獻諸珍異之禮後文之大貢即朝覲之享獻周書王會所云方物即會同之享獻也鄭謂三享有龜金之等於義無迕惟三牲魚腊等乃祭饗之饌與朝覲會同之享必無此等禮器之文究不能盡通於朝享耳互詳後疏引朝事儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也者事舊本並作士今據蜀石經正此亦大戴禮記朝事篇文引之者證庭實惟國所有也云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也者賈疏云按覲禮行朝說乃行享此經冕服九章以下唯言享不見朝禮故鄭言之云不嫌有等者朝在路門外正君臣尊卑之禮不嫌有九十七十五十步之差等相迎之法故云不嫌有等也詒讓案鄭意蓋據曲禮推之謂春夏受摯於朝受享於廟經唯云廟中將幣三享無朝於朝之文故謂將幣即受享於廟司儀注會同將幣亦以將幣為享實則將幣即受玉乃朝覲之正禮與三享為二四時常朝並受摯於廟經云將幣未嘗不言朝也鄭說失之詳前及大宗伯疏又此經冕服九章建常九斿及擯介人數朝位賓主之閒步數亦並朝禮賈謂唯言享不言朝亦非云王禮王以鬱鬯禮賓也者司儀注云禮謂以鬱鬯祼之也謂朝享禮畢王禮諸侯猶聘享禮畢主國之君以禮禮賓也郊特牲云諸侯為賓灌用鬱鬯灌用臭也又禮器云諸侯相朝灌用鬱鬯司儀注謂即朝禮畢儐賓然則五等諸侯自相朝朝畢禮賓亦用鬱鬯凡賓主行禮畢主人用醴待賓謂之禮此用鬱鬯與用醴同故亦謂之禮也觀禮畢王無禮侯氏之事者蓋文不具引鬱人職曰凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之者彼賓客祼事即指此上公再祼等故引以證禮賓用鬱鬯之事云禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼者者蜀石經作禮公者案以後注校之疑當有公字大宗伯云大賓客則攝而載果注云載為也果讀為祼代王祼賓客以鬯君無酌臣之禮言為者攝酌獻耳拜送則王也此宗伯攝酌圭瓚而祼之事又內宰贊后之事云凡賓客之祼獻皆贊注云謂王同牲及二王之後來朝覲為賓客者祼之禮亞王而禮賓此后亞王禮賓之事知亦宗伯攝者祭統載祭大廟之禮云君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼注云大宗亞祼容夫人有故攝焉彼宗廟之禮夫人親祼有故則宗伯攝祼此王禮上公王不親祼宗伯攝之則后亦不親祼宗伯攝之可知王一祼后亞祼是所謂再祼也賈疏云王與后皆同拜送爵者恭敬之事不可使人代也秦蕙田云饗禮之祼經無明文以禮賓之節推之上公九獻則王一獻后亞獻皆祼侯伯七獻子男五獻則惟王祼而已記云獻之屬莫重於祼大饗者賓客之大禮其十二獻九獻七獻與事神同亦必有祼明矣周禮所載賓客之祼事注疏皆以禮賓當之而不及大饗似尚未備孫希旦云賓客之饗亦有灌有獻有酳上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻此自灌至酳之獻數也案秦孫說是也凡祼亦通謂之獻故祭統以祼為獻之屬內宰亦云祼獻是也此王禮賓再祼祼後別無獻酒饗賓則祼獻兩有凡九獻者再祼後有七獻七獻者一祼後有六獻五獻者一祼後有四獻是獻者晐祼而言之此經於饗不云祼者亦以祼獻通言不別也詳內宰及前疏云再祼賓乃酢王也者明與饗燕常禮異也凡常禮備一獻者主人初獻畢賓即酢主人主人再獻則再酢此王祼禮諸公二獻訖後公始酢王是賓不酢后故有再祼而無再酢也云

禮侯伯一祼而酢者祼賓賓酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也者爵彌卑則禮彌殺於侯伯無后祼仍得酢王於子男王又不受酢也云不酢之禮聘禮禮賓是與者以彼禮賓亦不酢主君也賈疏云聘禮禮賓用醴子男雖一祼不酢與聘禮禮賓同子男用鬱鬯不用醴則別約同之故云與以疑之也云九牢牲體九飯也者公食大夫禮無牢牲體又今以祭禮放之少牢饋食禮云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸食舉三飯上佐食舉尸牢幹尸又食佐食舉尸一魚又食上佐食舉尸臑肩又食上佐食舉尸牢骼又食尸告飽祝侑曰皇尸未實侑尸又食上佐食舉尸牢肩尸不飯告飽主人拜侑尸又三飯彼大夫祭禮尸十一飯之節佐食四舉牲體特牲饋食禮士九飯禮略同少牢注云食舉舉牢肺正脊也四舉牢體始於正脊終於肩尊於終始賈特牲疏云食舉謂骨體正脊從俎舉向口因名體為舉又少牢疏云一口謂之飯黃以周云古者飯以手凡禮食有飯數一手謂之一飯手三取飯謂之三飯案賈黃二說並通據少牢特牲經則尸飯佐食所舉牲體外尚有獸魚等又舉牲體數與飯數不同而此注釋九舉為牢牲體九飯者蓋專據初飯舉肺脊路肩言之不數獸魚等也凡初飯大夫士皆三故公食大夫禮云賓三飯以湆醬注云每飯歠湆以肴擩醬食正饌也褚寅亮胡培翬黃以周並謂每一飯一食舉又據此經差之謂大夫當三舉其說是也特牲三飯而侑牲體唯舉正脊少牢七飯而侑則舉脊幹骼肩諸侯以上飯數尤多或備舉脊脅臂肩而侑以此推之蓋公初飯九亦九食舉侯伯初飯七亦七食舉子男初飯五亦五食舉其加飯數無文依祭禮特牲士九飯少牢大夫十一飯鄭有司徹注云士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈彼疏謂五等諸侯同十三飯天子十五飯若然則諸侯加飯之數當上公四侯伯六子男八於差次似究未合竊疑祭禮尸飯與食禮賓飯數不必同也云出入謂從來訖去也者出謂去入謂來也司儀云諸公之臣相為國客則三積又云遂行如入之積彼注云如入之積則三積從來至去是聘使入出在道總幾積明此五等諸侯來朝禮與彼同若然上公入出總五積侯伯入出總四積子男入出總三積左僖二十八年傳說晉文公朝王云出入三覲杜注云出入猶去來也從來至去凡三見王此出入文與彼正同可以互證賈疏謂不謂從來訖去共五積若然來去皆五積依其說則是上公有十積侯伯有八積子男有六積與經注義並不合非也詳司儀疏云每積有牢禮米禾芻薪者賈疏云掌客積視飧牽飧有米禾芻薪明在道致積有可知案積之陳數詳掌客疏云凡數不同者皆降殺者賈疏云五等諸侯為三等者以依命數為差故也

凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆眡小國之君

此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其摯見執束帛而已豹皮表之為飾繼小國之君言次之也朝聘之禮每一國畢乃前不交擯者不使介傳辭交於王之擯親自對擯者也廟中無相介皆入門西上而立不前相禮者聘之介是與以酒禮之酒謂齊酒也和之不用鬱鬯耳其他謂貳車及介牢禮賓主之閒擯者將幣祼酢饗食之數

疏凡大國之孤執皮帛以繼小國之君者賈疏云按典命上公之國立孤一人侯伯已下則無故云大國之孤也趙商問大行人職曰凡大國之孤執皮帛所尊衆多下云其他眡小國之君小國之君以五為節今此亦五下云諸侯之卿各下其君二等以下注云公使卿亦七侯伯亦五子男三不審大國孤五而卿七何答曰卿奉君命七介孤尊更自特見故五介此有聘禮可參之末之思邪反怪此更張擯介又繼小國之君非私覿也然則諸侯之大夫以時接見天子服絺衰於天子或可有私覿結其恩好但無文耳云出入三積不問壹勞者此明禮勞數與小國君同不問則降也勞亦謂近郊勞賈疏云趙商又問大行人職曰孤出入三積此與小國同宜云視小國之君何須特云三積與卿似錯答曰三積者卿亦然何獨孤也故不在視小國之中與卿似錯何所據也然則一勞者亦是卿亦然故須見之若然牢禮卿亦五視小國君五牢同其餘則異按聘禮饔牢無鮮腊醯醢百甕米百筥禾四十車薪芻倍禾按掌客饔餼五牢米八十筥醯醢八十甕米二十車禾三十車薪芻倍禾有此別故在視小國之君中然則孤聘天子既以聘使受禮又自得禮如是孤法再重受禮矣案賈以聘禮致饔餼多於此眡小國之君之數故謂孤有再重受禮意謂以聘使受禮則如聘禮以特見再受禮則如掌客所云饔謂孤既為聘使自當如聘禮所謂眡小國之君者不必歸致禮之米禾薪芻等經偶未別白言之耳恐不當如賈所說也云朝位當車前者亦降於小國君也孤禮王當無車迎此謂大門外陳擯介時孤下車立於車前之東邪距車衡當閒數尺不正當衡前也云以酒禮之者王既受幣及享畢乃以齊酒禮孤孤亦不酢王也注云此以君命來聘者也者以孤無特來見法故知奉君命來聘也聘謂大聘大聘使卿孤卽冢卿也鄭意小聘使大夫非孤所使云孤尊既聘享更自以其摯見執束帛而已者摯舊本並作贄釋文云摯本又作贄蜀石經與釋文同今據正贄卽摯之俗詳大宗伯疏賈疏云若行正聘則執瑑圭璋八寸以行聘何得執皮帛也但侯伯已下臣來直行公使執圭璋無此更見法以大國孤四命尊故天子別見之也案宗伯云孤執皮帛故云自以其贄見執皮帛而已案賈述注亦作束帛而疏云皮帛者兼取下注為釋也聘禮賓奉束錦以請觀彼注云不用羔因使而見非特來是凡因使而來不得自以其摯見此孤尊則雖因使而來聘享正禮既畢仍得自以其摯見是私覿之外別有此特見之禮故鄭志答趙商云非私覿也云豹皮表之為飾者賈疏云宗伯注云天子之孤飾贄以虎皮公之孤飾贄以豹皮也云繼小國之君言次之也者說文糸部云繼續也謂亞次繼續其後少國之君卽子男也典命說諸侯之適子云未誓則以皮帛繼子男又云公之孤四命以皮帛眡小國之君注云視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也然則孤次子男者亦謂見子男禮畢後孤乃見其位則自在卿大夫之列不與子男同位也蓋孤雖貴亦是諸侯之臣故與諸侯之子次子男後同而位則異云朝聘之禮每一國畢乃前者謂先見之國事畢次國乃前明孤繼小國之君亦謂小國之君禮畢而後孤前也其會同之禮則衆國同見與此禮異云不交擯者不使介傳辭交於王之擯者於舊本並作于今依蜀石經正賈疏云則諸侯行交擯者使介傳於王擯傳而下又傳而上是也詒讓案此孤與子男禮五介王三擯並以次列之但不傳辭凡王於來朝諸侯則交擯於來聘孤卿以下則旅擯交擯傳辭旅擯不傳辭此不交擯卽旅擯也詳司儀疏云親自對擯者也者賓親自對上擯也賈疏云則聘禮賓來在末介下東面上擯亦至末擯下親相與言者是也案賈據聘禮注義今依彼約之當亦擯者出請事之時賓出次直闑西北面上擯在闑東閾外西面相去五十步上介在賓西北東面承擯在上擯東南西面各自次序而下末介末擯旁相去三丈六尺上擯之請事進南面揖賓俱前賓至末介上擯至末擯亦相去三丈六尺止揖而請事還入告於王也云廟中無相介皆入門西上而立不前相禮者聘之介是與者謂介雖入廟而不相禮也賈疏云案聘禮賓行聘之時擯者納賓賓入門左介皆入門左北面西上注云隨賓入也介無事止於此是介入廟門西上不相者也案賈亦據聘禮注義司儀說諸公之臣相聘將幣之禮亦及廟唯君相入然則孤特見王孤相不與孤俱入但紹行在後王相則隨王入也云以酒禮之酒謂齊酒也者以酒正

五齊尊於三酒雖經云酒是三酒故釋之坊記云醴酒在室是醴齊亦通稱酒也賈疏云案聘禮禮賓用醴齊明此亦用醴齊對文三酒五齊別通而言之齊亦名酒故云齊酒也云和之不用鬱鬯耳者對前五等諸侯祼用鬱鬯此禮孤用醴則不和鬱亦不用秬鬯也云其他謂貳車及介牢禮賓主之間擯者將幣祼酢饗食之數者賈疏云此其他中之數一準上子男禮中卿孤之所用者也若然子男用鬯祼孤用醴今得入其他中者祼擯小國君而言以其孤用醴之不酢子男祼亦不酢不酢同故舉小國君祼而言不謂孤用祼也詒讓案孤特見亦旅擯故賓主之閒步數亦視子男也樂記孔疏云凡饗禮案大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻並依命數其臣介則孤同子男卿大夫略爲一節但三獻則天子諸侯之士同壹獻故昭六年季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子退使行人告曰得貺不過三獻是其事也但春秋亂世之法或有大夫五獻者故昭元年鄭伯享趙孟具五獻之籩豆於幕下是亂世之法也或以鄭以公孤之禮享趙孟故五獻也案孔說是也士冠禮注云士禮一獻卿大夫三獻孔卽本於彼左昭元年杜注云朝聘之制大國之卿五獻與此經及鄭義並不合不可從

凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之

此亦以君命來聘者也所下其君者介與朝位賓主之閒也其餘則自以其爵聘義曰上公七介侯伯五介子男三介是謂使卿之聘之數也朝位則上公七十步侯伯五十步子男三十步與

[redacted]凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下者賈疏云各下其君二等則五等諸侯擯上文三等命而言上公以九侯伯以七子男以五卿自各下其君二等若公之卿以七侯伯卿以五子男卿以三也云及其大夫士皆如之者賈疏云大夫又各自下卿二等士無聘之介數而言如之者士雖無介與步數至於牢禮之等又降殺大夫大行人首云以九儀注云九儀謂命者五爵者四爵者四中有士故於此連言士其於此經介與步數則無士也

注云此亦以君命來聘者也者亦上孤而言謂大聘使卿小聘使大夫也士則爲介云所下其君者介與朝位賓主之閒也者以二者皆不依命數也此亦謂旅擯時有陳介及朝位賓主之閒步數公食大夫記注云卿大夫之位當車前則與孤立處同唯賓主之閒步數當以次遞減耳金鶚云公執桓圭以下及擯者五人以下卿皆不得下其君二等故知指介與賓主之閒言之云其餘則自以其爵者謂擯摯車服等各自依其爵之命數不視其君之禮爲降殺之差也云聘義曰上公七介侯伯五介子男三介是謂使卿之聘之數也者鄭彼注亦云此皆使卿出聘之介數也以上文朝禮上公九介侯伯七介子男五介聘義此文各差二介故知是使卿聘禮下君二等聘禮有五介禮器又云大夫五介五牢鄭彼注並以爲侯伯之卿大聘之禮是也云朝位則上公七十步侯伯五十步子男三十步與者亦謂使卿聘之數也聘禮注義同賈疏云大夫下卿二等按聘禮云小聘使大夫其禮如爲介三介彼侯伯之大夫三介則亦三十步若上公大夫五介五十步子男大夫一介一十步可知鄭不言者舉卿則大夫見矣故不言之也

邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衞服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲壹見其貢貨物

要服蠻服也此六服去王城三千五百里相距方七千里公侯伯子男封焉其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬祀貢者犧牲之屬故書嬪作頻鄭司農云嬪物婦人所爲物也爾雅曰嬪婦也玄謂嬪物絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也材物八材也貨物龜貝也

[redacted]其外方五百里謂之侯服歲壹見者此辨六服諸侯見王遠近疏數之法也依此經則侯服比年朝甸服二年四年六年八年十年朝男服三年六年九年朝采服四年八年朝衞服五年十年朝要服六年朝十二年六服從王巡守此蓋周之正法而經傳言朝覲年數外異特甚王制云諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝左昭三年傳子大叔曰昔文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝有事而會不協而盟鄭王制注云此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衞要服六者各以其服數來朝是依左氏爲說也然左傳又有十二年四朝之說昭十三年傳云明王之制使諸侯歲聘以志業閒朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明杜注云歲聘三年而一朝六年而一會十二年而一盟凡八聘四朝再會王一巡守盟于方岳之下此與昭三年傳又自相違迕王制孔疏云按左傳文三年聘五年朝諸侯相朝之法今此經文云諸侯之於天子三年一大聘五年一朝則文襄之制諸侯朝天子與自相朝同也云虞夏之制諸侯歲朝者按尚書堯典云五載一巡守羣后四朝鄭注云巡守之年諸侯朝于方岳之下其閒四年四方諸侯分來朝於京師歲徧是也按孝經注諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守熊氏以爲虞夏制法諸侯四朝分爲四部四年乃徧總是五年一朝天子乃巡守故云諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守按鄭注尚書四方諸侯分來朝於京師歲徧則非五年乃徧又孝經之注多與鄭義乖違儒者疑非鄭注今所不取熊氏之說非也按春秋文十一年左傳云諸侯五年再相朝以脩王命古之制也按鄭志孫皓問云諸侯五年再相朝不知所合典禮鄭荅云古者據時而道前代之言唐虞之禮五載一巡守夏殷之時天子蓋六年一巡守諸侯閒而朝天子其不朝者朝罷朝五年再朝似如此制禮典不可得而詳如鄭志之言則夏殷天子六年一巡守其閒諸侯分爲五部每年一部來朝天子朝罷還國其不朝者朝罷朝諸侯至後年不朝者往朝天子而還前年朝者今既不朝又朝罷朝諸侯是再相朝也故鄭云朝罷朝也如鄭之意此爲夏殷之禮而鄭又云虞夏之禮諸侯歲朝以夏與虞同與鄭志乖者以羣后四朝文在堯典堯典是虞夏之書故連言夏其實虞也按昭十三年左傳云歲聘以志業閒朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明賈逵服虔皆以爲朝天子之法崔氏以爲朝霸主之法鄭康成以爲不知何代之禮故異義云公羊說諸侯比年一小聘三年一大聘五年一朝天子左氏說十二年之閒八聘四朝再會一盟許慎謹按公羊說虞夏制左氏說周禮傳曰三代不同物明古今異說鄭駁之云三年聘五年朝文襄之霸制周禮大行人諸侯各以服數來朝其諸侯歲聘閒朝之屬說無所出晉文公強盛諸侯耳非所謂三代異物也是鄭以歲聘閒朝一文無所出不用其義也孫經世云朝禮虞時蓋分諸侯爲四部部各一歲四歲而周至周則分諸侯爲六部部各升降一歲六歲而周周以四歲者合之巡守之歲共五歲統四部計之則爲五載四朝堯典所言是也自各部計之則爲五年一朝王制所言是也王制與堯典同一巡守之期卽一朝期固無可疑也周以六歲者統六部計之則六歲中爲朝共十有四自各部計之則六歲中爲朝共十有四自各部計之則六歲中爲朝或六或三或二或一大行人所云是也要服視虞數疏而侯甸等視虞加密案孫氏參合堯典王制之義近是致公羊桓元年何注云王者與諸侯別治勢不得自專朝政故卽位比年使大夫小聘三年使

上，謂大聘四年又使大夫小聘五年一朝徐疏云五年一朝屬傳文又北堂書鈔禮儀部引白虎通云朝者見也五年一朝備文禮儀也此及孔氏引孝經注並與王制說同又國語魯語曹劌曰先王制諸侯使五年四王一相朝也韋注亦引王制為說據徐彥引書傳則伏生固以五年一朝釋羣后四朝是證孫氏謂王制為唐虞法之說孔引鄭駁異義說以五年一朝為春秋以後霸主之制而謂十二年四朝之法與各經並不合鄭亦不能定其為何制左傳疏強為之說謂周公成王時自有此二法復謂大行人歲壹見者是遣使貢物非親朝又以大宗伯時見曰會殷見曰同卽再朝而會再會而盟並鑿空皮傅不可依據其為古文書周官云六年五服一朝為孔傳云五服侯甸男采衞六年一朝會京師此又剽左昭十三年傳文而改六年一會為六年一朝尤為虛妄作不為典要者也管子幼官篇云千里之外二千里之內諸侯三年而朝習命二年三卿使四輔一年正月朔日令大夫來修受命三公二千里之外三千里之內諸侯五年而會至習命三年名卿請事二年大夫通吉凶彼蓋約舉男衞二服朝會年數言之與此經義得通也云其貢祀物者賈疏云此因朝而貢與大宰九貢及下小行人春入貢者別彼二者是歲之常貢也大宰四曰幣貢此中無幣貢者因朝而貢三享中已有幣故不別貢幣也大宰歲歲常貢此依服數因朝而貢數既有異時又不同故彼此物數不類也詒讓案此六貢皆因朝而貢蓋在將幣三享後獻之亦以玉致之故大宰謂之玉獻三享謂正禮貢獻為加禮故覲禮無文詳大宰疏　注云要服蠻服也者職方氏九服之制自衞服以前又並與此同惟此要服彼作蠻服大司馬九畿亦作蠻畿故特釋之書禹貢亦云要服孔傳云要束以文教國語周語云蠻夷要服韋注云蠻蠻圻夷夷圻也周禮行人職衞圻之外謂之要服要者要結好信而服從也又謂此經以蠻服為要服猶國語以邦畿為甸服皆為沿古名是也云此六服去王城三千五百里相距方七千里者邦畿千里王城居其中面五百里益以六服各五百里是三千五百里也兩面并之為相距方七千里大戴禮記朝事篇云是故千里之內歲一見千里之外千五百里之內二歲一見千五百里之外二千里之內三歲一見二千里之外二千五百里之內四歲一見二千五百里之外三千里之內五歲一見三千里之外三千五百里之內六歲一見案彼據距王城一面言之故以侯服為在千里之內餘義並與此經合周畿服之制詳大司馬疏云公侯伯子男封焉者賈疏云對彼蕃國惟有子男無五等也云其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者大宗伯注義同賈疏云按馬氏之義六服當面各四分之假令東方侯服四分之東方朝春南方宗夏西方覲秋北方遇冬南方侯服亦然西方北方皆然甸服以外皆然是以韓侯是北方諸侯而言入覲以其在北方當方分之在西畔故云覲鄭答志云朝覲四時通稱故覲禮亦云朝若然鄭不與馬同則此注似用馬氏之義者鄭既不與馬同今所解云四方各四分者謂四方諸侯六服各四分趨四時而來或朝春據王城東方或宗夏據王城南方或覲秋據王城西方或遇冬據王城北方案賈述馬義與詩大雅韓奕孔疏引馬說不同未知孰是經云見者並以諸侯見王為文大宗伯四時朝覲並云見與此同王制疏謂此經因貢而見不必皆君自朝非也依鄭此注義四方各四分趨四時而來蓋謂四方之中每一方各別四分之四時迭來與賈所述馬說亦本不異韓奕疏引賈逵說謂蕃屏之臣不可虛方俱行故分趨四時助祭趨趣字通此注卽本賈景伯義蓋賈馬鄭三君說正同賈疏謂鄭不同馬義非也互詳大宗伯疏云祀貢犧牲之屬者大宰九貢祀貢先鄭注亦云祀貢犧牲包茅之屬後鄭與彼義同云故書嬪作頻者徐養原云大宰嬪貢故書作賓此嬪物故書作頻故司農各為一義

又案頻卽賓字說文有頻無賓頻卽賓之省頻同故借頻為賓王引之云大行人侯服其貢祀物甸服其貢嬪物嬪字亦當讀為賓祀物祭祀之事所用之物賓物賓客之事所用之物也故書作頻物卽賓之借字漢書司馬相如傳仁頻并閭顏注曰仁頻賓榔也頻字或作賓說文曰頻水厓人所賓附是頻與賓同聲而通用也鄭司農乃謂賓物為嬪物以為嬪物婦人所為物後鄭因以絲枲當之豈知大行人之其貢嬪物卽大宰之賓貢乎案王說是也互詳大宰疏鄭司農云嬪物婦人所為物也者從今書作嬪釋之謂女工所作諸物也大宰九貢嬪貢先鄭彼注為長賓貢其義亦異彼注為長引爾雅曰嬪婦也者釋詁文證婦人所為名嬪物之義云玄謂嬪物絲枲也者增成先鄭義大宰嬪貢注義亦同云器物尊彝之屬者賈疏云按大宰云器貢先鄭以為宗廟之器後鄭易之以為器貢銀鐵石磬丹漆不從先鄭此云器物後鄭以為尊彝之屬與彼先鄭同者彼是歲之常貢不合有成器故破之此乃因朝而貢得貢成器故為尊彝解之知因朝得貢成器者見昭十五年六月大子壽卒秋八月穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后籍談為介以文伯宴樽以魯壺王責之分器籍談歸以告叔向叔向曰王其不終乎王一歲而有三年之喪二焉於是乎以喪賓宴又求彝器以此知因朝得貢成器案後鄭此注與大宰注異此注為長大宰九貢器貢亦是成器賈說不足據云材物八材也者大宰九職云百工飭化八材先鄭注以八材為珠象玉石木金革羽九貢材貢後鄭注云材櫄榦栝柏篠簜也專據木材者彼注以珠入斿貢石入器貢金入貨貢與此注不同也云服物玄纁絺纊者者大宰九貢服貢注云服物絺紵也此云玄纁絺纊者禹貢荆州厥篚玄纁豫州厥篚纖纊故增之云貨物龜貝也者大宰九貢貨貢注云貨貢金玉龜貝也上注八材已有金玉故不復數諸貢物並詳大宰疏

九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶爲摯

九州之外夷服鎮服蕃服也曲禮曰其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子春秋傳曰杞伯也以夷禮故曰子然則九州之外其君皆子男也無朝貢之歲父死子立及嗣王卽位乃一來耳各以其所貴寶為摯則蕃國之君無執玉瑞者是以謂其君為小賓臣為小客所貴寶見傳者若犬戎獻白狼白虎是也其餘則周書王會備焉

疏九州之外謂之蕃國世壹見者見六服以外無分年來朝及貢物之法也管子幼官篇云三千里之外諸侯世一至與此經同國語周語韋注因祭公謀父曰蠻夷荒服謂夷圻朝貢或與蠻圻同與此經不合不足據　注云九州之外夷服鎮服蕃服也者謂距王城三千五百里之外至五千里也職方氏九服蠻服以外有夷鎮蕃三服大司馬九畿同此總云九州之外謂之蕃國是此蕃國卽蠻方外三服也蕃亦取蕃屏之義當如職方氏蕃服字作藩蕃藩之借字玉藻云其在邊邑曰某屏之臣某注云邊邑九州之外卽謂蕃國也亦謂之四塞明堂位云四塞世告至注云四塞謂夷服鎮服蕃服在四方為蔽塞者是也亦謂之四海詳布憲疏引曲禮曰其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子者鄭彼注云謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以為之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過子是以同名曰子案依曲禮說則夷服以外蕃國地雖大小不齊爵則皆無過子管子事語篇云齊諸侯方百里負海子七十里男五十里管子所謂負海子男蓋據四衞及四海蕃國言之依彼說則遠服小侯爵地並減與曲禮說微異未知孰是又引春秋傳曰杞伯也以夷禮故曰子者左僖二十七年傳杞桓公來朝用夷禮故曰子杜注云杞先代之後而迫於東夷風俗雜壞言語衣服有時而夷故杞子卒傳言其夷也案彼傳無杞伯也之文鄭據桓二十七年經云杞伯來朝補之引此二文證蕃國無公侯伯等也云然則九州之外其君皆子男

也者此亦補曲禮義兼有男也曲禮云庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子注云謂戎狄子男也於外亦曰男舉尊言之詩小雅蓼蕭敘箋云國在九州之外雖有大者爵不過子孔疏云大者曰子小者曰男而已左傳曰驪戎男是也賈疏云案書序武王既勝殷巢伯來朝注云巢伯南方之國世一見者夷狄得稱伯者彼殷之諸侯與周異也云無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳者父死子立上蜀石經及宋大字本並有以字後注云父死子立曰世賈疏云此經世中含二父死子立須得受王命故須來新王即位亦須來故明堂位周公朝諸侯於明堂四夷皆在四門之外周公攝位與新王同況成王新即位也案賈說是也國語周語祭公謀父曰荒服者王又曰終王韋注云終謂世終也朝嗣王及即位而來見祭公又曰今自大畢伯士之終也犬戎氏以其職來王韋注云大畢伯士犬戎氏之二君終卒也以其職謂其嗣子以其貴寶來見王也此荒服父死子立有來見之禮之證云各以其所貴寶為摯則蕃國之君無執玉瑞者者謂不得如九州之內五等諸侯執圭璧為瑞也左襄十四年傳戎子駒支曰我諸戎飲食衣服不與華同贄幣不通言語不達是小行人六瑞六幣之等不達於蕃國故王制注云春秋傳曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟為中國耳即此義也云是以謂其君為小賓臣為小客者據小行人有小客是蕃國之臣知蕃國之君為小賓也云所貴寶見傳者若犬戎獻白狼白鹿是也者國語周語穆王將征犬戎祭公謀父諫不聽遂征之得四白狼四白鹿以歸韋注云犬戎西戎之別名也在荒服之中白狼白鹿犬戎所貢引之者證貢所貴寶為摯則周書王會備焉者王會周書第五十九篇記成王會諸侯獻物之事其序云周室既寧八方會同各以其職來獻欲垂法厥世作王會所貢貴寶若稷慎大麈穢人前兒之類名數甚多故不備引此九州之外所獻貴寶即懷方氏所謂致遠物也與上六服有貢異然通而言之亦得謂之貢國語魯語云昔武王克商通道於九夷百蠻使各以其方賄來貢使無忘職業於是肅慎氏貢楛矢石砮其長尺有咫是夷狄獻物亦得稱貢之證

王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧規五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩灋則十有二歲王巡守殷國

撫猶安也存規省者王使臣於諸侯之禮所謂閒問也歲者巡守之明歲以為始也屬猶聚也自五歲之後遂閒歲徧省也七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚於天子之宮教習之也故書協辭命作叶詞命鄭司農云象胥譯官也叶當為汁詞當為辭書或為叶辭命玄謂胥讀為諝王制曰五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正為象者周始有越重譯而來獻是因名通言語之官為象胥云諝謂象之有才知者也辭命六辭之命也瞽樂師也史大史小史也書名書之字也古曰名聘禮曰百名以上至十一歲又徧省焉度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也法八法也則八則也達同成脩皆謂齎其法式行至則齎等之也成平也平其僭踰者也王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時

疏：注王之所以撫邦國諸侯者者此並以王下撫邦國為文云歲徧存三歲徧規五歲徧省者大戴記存作在規作眺聲義並同以下至十一歲達瑞節等並卿大夫奉王命閒歲而一行者也云成牢禮者謂平均待賓客之牢禮即掌客云凡朝覲會同賓客牢禮之數是也云十有二歲王巡守殷國者此為王親行至邦國之事凡王不巡守乃有殷國殷國與巡守不並行此經兩舉之者明或巡守或殷國惟王所行無定法也十二歲一巡守者通典吉禮引崔靈恩云取歲星一周天道之備數案古書多言五歲一巡守者乃虞制故書堯典云五歲一巡守王制云天子五年一巡守鄭彼注云天子以海內為家時一巡省之五年者虞夏之制也周則十二歲一巡守白虎通義巡守篇云所以不歲巡守何為大煩也過五年為大疏也因天道時有所生歲有所成三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡守此並據虞制與此經年數異公羊隱八年何注以五年巡守說周制誤也王制孔疏又引鄭志答孫皓謂夏殷六年一巡守未知然否　注云撫猶安也者說文手部云撫安也撫即撫之叚字云存規省者王使臣於諸侯之禮者對巡守為王親至侯國也規亦與前殷規為諸侯使臣於王異說文手部云存恤問也爾雅釋詁云在存省視察也又云規視也廣雅釋詁云省視也三者訓義略同隨事立名耳云所謂閒問也者謂三者通為閒問以其皆閒歲一舉也賈疏云即上文云閒問以諭諸侯之志者也云歲者巡守之明歲以為始也者王十二年六服朝貢既更迭而徧巡守殷國之事又畢故於次年更端復始也其新王即位則當以元年為始公羊閔二年何注云禘祫從先君數朝聘從今君數大宗伯注說一服朝亦以元年為始是也云屬猶聚也者州長注同云自五歲之後遂閒歲徧省也者賈疏云但經一歲與三歲五歲云存規省至七歲九歲十一歲不云省不言者以五歲已言省義可知故直見其事意也是以鄭皆連省而言也云七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚於天子之宮教習之也者此謂行人召侯國之象胥瞽史來至王國則於王宮內為次舍聚而教習言語辭命書名聲音之等也漢書食貨志說孟春行人采詩獻之大師比其音律以聞於天子方言劉歆與揚雄書亦說周道人以歲八月巡路求代語僮謠歌戲道人即行人也彼雖非七歲九歲省邦國時事然亦行人諭言語協辭令諭書名協聲音之一端矣方苞孔廣森並謂象胥瞽史皆王官使至其國而屬諭之不聚於天子之宮亦通云故書協辭命作叶詞命者段玉裁校改叶為汁阮元云釋文亦作叶又春官大史注云故書協作叶與此注相應案段阮校是也詳後鄭司農云象胥譯官也者說文言部云譯傳譯四夷之言者象胥云掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉是譯官也云叶當為汁詞當為辭書或為叶辭命者蜀石經或為上有亦字段玉裁校改叶當為汁當為叶云協見大史辭見大祝兩當為皆當作讀為聲類皆同也司農以易汁為叶易詞為辭者叶辭義較親切也徐養原云叶汁見大史說文司部詞意內而言外也辛部辭訟也從𤔔𤔔猶理辜也𤔔理也是言詞作詞辭訟作辭截然二字故書叶詞命原本書誤杜子春注大史曰叶協也書亦或為協或為汁蓋漢時詞辭已通用司農意在曉俗不暇考證字體也凡注內言當作某者多類此案段徐說是也凡注例云書或為某者或本之字多與所讀之字正合此注云書或為叶辭命則故書作汁詞先鄭讀為叶辭也至叶汁二字聲類雖同而叶即協之重文汁則為協之借字義甚疏遠故書本作叶先鄭讀為汁則是舍義近之叶而就義遠之汁例不可通足知其誤協大戴禮記朝事篇作計王引之謂亦汁字之誤云玄謂胥讀為諝者天官敘官注同段玉裁云說文言部曰諝知也大宰序官注亦云胥讀為諝謂其有才知為什長秋官序官注不言讀為諝而此言之者互見也引王制曰五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯者欲釋文作慾云本多作欲蜀石經作嗜欲與禮記同俗本並作嗜慾嘉靖本上作者欲下仍作欲蜀石經二字並作欲今據正案嗜即嗜之叚字欲則欲之俗體也鄭以王制分方立名此縣名為象故引彼文而釋之並詳序官疏云此官正為象者周始有越重譯而來獻是因名通言語之官為象

胥云者，疑上蜀石經有甫字名字書本並說今據蜀石經及宋大字本補後漢書馬融傳李注引此注並與蜀石經同通言語者通達異方言語之調鄭賈四夷傳引尚書大傳云交阯之南有越裳國周公居攝六年制禮作樂天下和平越裳以三象重譯而獻白雉言此者明四方之中獨取南方名官之意叙官象胥注云周之德先致南方是也云謂象之有才知者也者謂訓有才知天官叙官注義亦同云辭命六辭之命也者大祝六辭一曰祠二曰命先鄭彼注云祠當為辭謂辭令也命論語所謂爲命裨諶草創之後鄭云一曰詞者交接之辭此注蓋謂辭命卽大祝之二曰命以其爲大辭之一故曰辭命與彼一曰祠讀爲辭者不相涉也云瞽樂師也者春官敘官注云凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以爲大師小師此瞽亦兼大師小師等而言與樂師來瞽者小異以屬瞽者將以聽聲音也云史大史小史也者一官爲聯史之長屬之者將以諭書名也云書名書之字也古曰名者外史注義同引聘禮曰百名以上者聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方彼注亦云名書文也今謂之字此引之者謂書字古曰名也云至十一歲又徧省揭者承上注九歲省後閒一歲至十一歲則又徧省而脩其籥節等五事也云度丈尺也者內宰注同云量豆區釜也者釜鬴之借字考工記攻金之工注同豆區釜見左昭三年傳詳內宰疏云數器銓衡也者廣雅釋器云稱謂之銓文選補亡詩李注引韋昭漢書注云銓稱衡案數器卽權也合方氏同其數器注亦釋爲權衡凡五權五量五度通爲數器此及合方氏並以度量與數器分舉故知數器惟據銓衡言也云法八法也則八則也者注用今字也賈疏云據大宰云八法治官府八則治都鄙諸侯國有都鄙官府以此法則治之故須脩之云達同成脩皆謂齎其法式行至則齎等之也者廣雅釋詁云達通也脩治也說文日部云同合會也下又訓成爲平四者訓義小異同爲齎等之言齎法式行至謂王使齎諸法式至諸侯國考校齎等之賈疏云經瑞節度量牢禮數器下至法則等八者皆天子法式之等當豫脩治使輕重大小方圓皆正然後將以齎諸侯器物故云行至則齎等之云成平也者稍人注同云平其僭踰者也者僭踰若左哀六年傳吳徵魯百牢之類賈疏云若一禮云侯伯子男與卿大夫士依上文及掌客多少皆有常不得僭上故云平其僭踰也云王巡守諸侯會者以其時之方者諸周制與虞制同如春巡守東岳則東方諸侯就會餘三時三方亦然不必如朝覲法每方各分趣四時也云書曰遂觀東后是也者堯典文偽孔本入舜典彼云歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后協時月正日同律度量衡脩五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復五月南巡守至于南岳如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮歸格于藝祖用特彼云肆覲東后此引肆作遂者肆遂義同史記五帝本紀封禪書漢書郊祀志續漢書律厤志後漢書肅宗紀白虎通義巡守篇公羊隱八年傳何注風俗通義山澤篇引書亦並作遂蜀石經作肆疑依孔書改公羊徐疏引鄭書注云東后東方之諸侯也案書說四時巡守之法王制說亦略同依鄭此注義則周天子巡守亦分四時各至當方之岳以朝諸侯歲終而徧書偽孔傳云六年五服一朝又六年王乃時巡考制度于四岳諸侯各朝于方岳僞孔傳云周制十二年一巡守春東夏南秋西冬北故曰時巡考正制度禮法于四岳之下如虞帝巡守然觀四方諸侯各朝於方岳之下說亦與鄭同又書說四時巡守皆以四仲之月周制當亦然依通典吉禮引鄭書注義云每歸用特者明祭一岳卽歸也白虎通義巡守篇亦云巡守所以四時出者何當承宗廟故不踰時也卽鄭說所本舜典僞孔傳則謂夏自東岳至南岳歷四時徧四岳然後歸二義不同而皆有難通未知孰是至通典又引崔氏三禮義宗亦申鄭說而云唐虞五載巡守一嶽二十年方遍四岳周則四十八年夫則為時尤疏闊不足據也云其殷國則四方四時分來如平時者此亦誤以殷國與殷見為一大宗伯注云殷見四方四時分來終歲則徧蓋殷同卽在王都故仍六服分為四方每方又分四部四時分來如平時朝覲法也賈疏云謂分四方各逐春夏秋冬如平時若六服盡來卽與平時別也金鶚云諸侯朝覲經典並無分方分時之說至謂殷國亦分時分方則尤謬夫殷見之禮四方諸侯畢至故有殷名若殷國止一方來朝何以謂之殷乎天子巡守諸侯隨時分方而朝者一年而周也今殷國不周行四方止在一處豈有僅會一方而三方不會乎若謂久淹於外以待諸侯或既歸而復出皆於義無取而徒多繁費有是禮乎若謂亦一年而周所行不遠何必如此稽留乎若謂殷國在畿內而四方四時分來纔不得謂之殷也況殷國必不在畿內乎案金說足正鄭賈之誤亦詳職方氏疏

凡諸侯之王事，辨其位，正其等，協其禮，賓而見之。王事以王之事來也詩云莫敢不來王孟子曰諸侯有王【疏】凡諸侯之王事者卽前會同朝覲宗遇之事云辨其位正其等協其禮賓而見之者大司馬云設儀辨位以等邦國注云辨別也別尊卑之位此官與彼為官聯也賈疏云位謂九十七十五十步之位等謂尊卑之等謂冕服旌旗貳車之類皆有等級禮謂牢禮饔餼相勝之禮以此禮等賓敬而見之也釋文云賓劉云鄭言擯小行人亦同案賈釋賓為賓敬蓋讀賓如字與劉陸讀異非也小行人云大客則擯注云擯者擯而見之王卽用此文則鄭本讀賓為擯劉陸卽據彼注校此深得鄭指象胥云凡其出入送逆之禮節幣帛辭令而賓相之鄭注亦以擯釋賓與此經可互證擯作賓者用借字也詳大宗伯疏又覲禮郊勞注說諸侯入王大行人有郊勞之事此經不言者又略詳前疏　注云王事以王之事來也者小行人凡諸侯入王先鄭注云入王朝於王也此王事亦謂入王之事詳彼疏引詩云莫敢不來王者商頌殷武篇文鄭彼箋云世見曰王又引孟子曰諸侯有王者毛居正云孟子無此小行人注引春秋傳諸侯有王王有巡守是也傳寫誤作孟子案毛校是也孔繼汾黃丕烈說同今所傳孟子外書四篇其孝經篇有此語蓋卽采此注偽作不足據左傳義詳小行人疏引此二者證諸侯朝王謂之王事也

若有大喪，則詔相諸侯之禮。詔相左右教告之也【疏】若有大喪則詔相諸侯之禮者宰夫注云大喪王后世子也賈疏云大喪言若者見有非常之禍諸侯為天子斬其有哭位周旋擗踊進退皆有禮法須有助而告教之也莊存與云吉禮則射人詔相之　注云詔相左右教告之也者爾雅釋詁云詔相導左右助勴也說文言部云詔告也此詔相諸侯之禮亦謂左右導助教告其禮也

若有四方之大事，則受其幣，聽其辭。四方之大事謂國有兵寇諸侯來告急者禮動不虛皆有贄幣以崇敬也受之以其事入告王也聘禮曰若有言則以束帛如享禮【疏】注云四方之大事謂國有兵寇諸侯來告急者者小司徒云大事謂戎事也此謂要服以內侯國被兵寇使臣以事來告也小行人云小客則受其幣而聽其辭則此官所掌者為大客可知云禮動不虛皆有贄幣以崇敬也者贄俗字前注及大宗伯注並作摯當據正各本並誤摯幣亦謂玉帛皮馬之屬以崇敬者所以敬事天子也其邦國相告亦然左哀七年傳云魯師入邾邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救於吳是邦國兵寇告急亦用幣之事云受之以其事入告王也者明諸侯使臣不得親告王必由大行人以達故大行人既受其幣又聽其辭乃以其來告之事入告於王也左襄二十一年傳云欒盈過於周周西鄙掠之辭於行人事亦略同引聘禮曰若有言則以束帛如享禮者彼注云有言有所告請若有所問也春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如

楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也引之者證彼云有言即此職其辭彼云東帛即此受其幣也賈疏云彼雖是諸侯自相告告天子亦然故引為證也

凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也

小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘禮也

疏凡諸侯之邦交者謂侯國君臣交接往來之事大戴禮記朝事篇作使諸侯世相朝交歲相問殷相聘似古讀為凡諸侯之邦絕句交字屬下讀相問為句案此云凡諸侯之邦交猶司儀云凡諸侯之交自是以邦交總目問聘朝三事大戴記似西漢禮家讀異或傳寫譌衍不足取證賈疏云謂同方嶽者一往一來為交謂已是小國朝大國已是大聘小國若微國則兩君自相往來故司儀有諸公諸侯皆言相為賓是也但春秋之世有越方嶽相聘者是以秦使術來聘吳使札來聘時國數少故然非正法也云歲相問也殷相聘也者聘義云故天子制諸侯比年小聘三年大聘鄭彼注云比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也彼說與此經同云世相朝也者諸侯相朝年數春秋家說與此經差異左文十五年曹伯來朝傳云諸侯五年再相朝此謂五年再朝也又昭十三年傳說明王之制使諸侯歲聘閒朝再朝而會杜注謂三年一朝六年一會孔疏引釋例謂諸侯朝天子及自相朝此謂三年一朝六年再朝也又昭三年傳說晉文襄令諸侯三歲聘五歲朝國語魯語亦謂先王制諸侯五年一相朝此並謂五年一朝也三者之文舛互不合又十五年孔疏為之說云諸侯之邦交者將以協近鄰結恩好安社稷息民人土守相望竟界連接一世一朝疏闊大甚於閒暇之年必有相朝之法周禮言世相朝者以其一舊一新彼此未狎於此之際必頒往朝事其禮之大者不言唯有此事五年再相朝正是周禮之制周禮又不具耳文襄之霸其務不煩諸侯以五年再朝往來大數更制三年一聘五年一朝所以說諸侯也昭十三年歲聘閒朝是周之諸侯朝天子之法沈氏以為諸侯五年再相朝及昭十三年皆為朝放伯之法以閒朝以講禮再朝而會是三歲之朝與六年之朝大率言之是五年之內再相朝也但會非曾之伯國而沈云朝放伯之禮又昭十三年朝盟主之法亦無明證沈氏之言未可從也案王制孔疏引鄭志說諸五年再朝為夏殷之法又引鄭駁異義說謂歲聘閒朝之屬文無所出不用其義具詳前疏沈文同謂五年再相朝及三年一朝為朝霸放伯之法又謂三歲之朝與六年之朝大率言之是五年之內再相朝其說固不足據孔氏謂五年一朝正是周禮之制亦與此經不合又謂歲聘閒朝非諸侯自相朝之法則又與昭十三年疏義自經無稽惟云周禮世相朝是其禮之大者不言唯有此事則自是通論至左氏所云多後世權事變之法與此經周公致太平之初制勢固不能盡合而邦交疏數亦自有斟酌變通之道必謂非父死子立即不可相朝是亦膠固之論矣注云小聘曰問者賈疏云聘記云小聘曰問不享是也大聘使卿小聘使大夫也詒讓案聘禮鄭目錄云大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫禮鄭說則聘問數又亦諸故毛詩小雅采薇傳云聘問也曲禮云諸侯使大夫問於諸侯曰聘即所謂小聘曰問也然則問使大夫亦得曰聘矣云殷中也者爾雅釋言文又客往亦同中者謂中閒與中年中殷義異云久無事又於殷朝者及而相聘也者賈疏云聘義王制皆云三年一大聘此不言三年而云殷者欲見中閒久無事及殷朝者來及亦相聘故云殷不云三年也若然聘義與王制皆云比年一小聘此云歲相問不云比年者取歲歲之義也案詳玩注意謂殷聘與掌客殷膳義同殷者曾中閒閒闊之謂自閒歲以上

通得謂之殷不論年數多少其至數者亦必以閒歲為限耳王制所云則是諸侯聘天子法鄭所不取賈疏引之非也久無事者聘禮記云久無事則聘焉鄭彼注云事謂盟會之屬是也殷朝者及義難解賈疏亦無釋鄭意亦謂有殷聘亦有殷朝不必限以世凡春秋非新君即位而相朝者皆殷朝也此殷聘實含兩義一則中閒久無事而相聘一則中閒遭有小國之君來殷朝者大國君不報朝則亦聘以報之故云久無事又於殷朝者及而相聘也至大宗伯殷見曰同殷覜曰視鄭彼注云殷猶眾也與此注訓為中異則此注殷朝與彼不相涉也云父死子立曰世者國策秦策高注云父死子繼曰世案此世相朝與前蕃國世一見之世義同但世朝亦言其至疏之限實則非繼世亦有相朝之法也云凡君即位大國朝焉小國聘焉者謂世相朝之義賈疏云按文元年公孫敖如齊傳曰凡君即位卿出並聘謂己卿往聘他國鄰來聘己是繼好也云大國朝焉己是小國已往朝大國小國聘焉己是大國使聘小國詒讓案左襄元年傳云九月邾子來朝禮也冬衛子叔晉知武子來聘禮也凡諸侯即位小國朝之大國聘焉以繼好結信謀事補闕禮之大者也彼據它國來朝聘即位之君言故云小朝大聘此注據即位之君朝聘它國言故云大朝小聘與左傳文異而旨同又案通典凶禮引五經異義云諸侯未踰年出朝會與否春秋公羊說云諸侯未踰年不出境在國中稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許未踰年以本爵譏不子也又嘉禮引異義云左氏說晏子為君當會其母有三年之喪而出朝會非禮也故譏魯宣公又引鄭駁亦謂服閒無王事不得出朝會又左傳文元年孔疏引何休左氏膏肓以為三年之喪使卿出聘於義左氏為短鄭康成箴云周禮諸侯邦交歲相問殷相聘世相朝必俟三年喪畢也又左傳文十五年疏云凡諸侯相朝皆小國朝於大國或敵國相為賓或彼君新立此往朝焉或此君新即位自往朝彼皆是世相朝也襄元年邾子來朝傳曰凡諸侯即位小國朝之是此新立而彼朝之也文九年曹伯襄卒十一年曹伯來朝傳曰即位而來見也是彼新立而朝此也則如春秋之時猶有世朝法與周禮合也云此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也者大戴禮記朝事篇云是故一朝而近者三年遠者六年有德焉禮樂為之益習德行為之益脩天子之命為之益行然後使諸侯世相朝交歲相問殷相聘以習禮考義正刑一德以崇天子故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也又王制云天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊天子鄭者取彼一文穀梁隱十一年傳云天子無事諸侯相朝正也考禮脩德所以尊天子也公羊隱七年何注云古者諸侯朝罷朝聘為慕賢考禮一法度尊天子會鈔禮儀都引白虎通云諸侯相聘為相尊敬也故諸侯朝聘天子遠鄰國也往朝聘之閒天子無恙法度得無變更所以考禮正刑一德以尊天子者也義並略同云必擇有道之國而就脩之者謂朝聘必先就有道之國而與之脩習禮考義正刑一德之事也云鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘禮也者賈疏云按左氏昭公九年傳曰孟僖子如齊殷聘禮也按服彼注云殷中也自襄二十年叔老聘於齊至今積二十一年聘齊故中復盛聘與此中年數不相當引之者年雖差遠用禮則同故引為證也案[illegible]賈引服說與鄭此注同杜注訓殷為盛與鄭殷異

周禮正義卷七十一

瑞安孫詒讓學

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者禮籍名位尊卑之書使者諸侯之臣使來者也

疏掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者者賈疏云大行人待諸侯身小行人待諸侯之使者其邦之禮籍則諸侯及臣皆在焉注云禮籍名位尊卑之書者名位尊卑謂若九儀上下之差著於冊籍者即掌訝邦國之等籍是也說文竹部云籍簿書也左成二年傳云晉侯使鞏朔獻捷於周王以鞏伯宴而私賄使相告之曰非禮也勿籍杜注云籍書也案左傳說非禮勿籍明凡協禮者無不著於籍矣云使者諸侯之臣使來者也者即後文大客小客是也賈疏云即時聘殷覜是也

令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之貢六服所貢也功考績之功也秋獻之若今計文書斷於九月其舊法

疏令諸侯春入貢秋獻功者謂小行人以令布之邦國使依時入貢獻功與大司馬職方氏爲官聯也大司馬云施貢分職以等邦國此春入者即彼所施之貢秋獻者即彼所分之職有職則有功也此皆於聘覜之外歲時使使者來諸侯不親其事賈疏云此云貢即大宰九貢是歲之常貢也必使春入者其所貢之物並諸侯之國出稅於民民稅既得乃大國貢半次國三之一小國四之一皆市取美物必經冬至春乃可入王以是令春入之也秋獻功者物皆秋成諸侯亦法秋故秋獻之案賈說大國次國小國所貢之數即據大司徒注五等國所食之數言之其說未塙詳大司徒疏又案此入貢獻功分屬春秋蓋據近畿侯甸諸服言之其距王國較遠者或可一時幷獻故射義云古者天子之制諸侯歲獻注云歲獻國事之書及計偕物也此貢即計偕物功即國事之書蓋因秋獻幷入春貢故書貢得同時偕至斯亦王者綏懷遠方之微恉矣林喬蔭云諸侯之於天子也有歲事有時事歲事者君親行之大宗伯朝覲宗遇會同以其或一歲一行或數歲一行故爲歲事商頌云歲事來辟勿予禍適是也時事者遣使達於天子小行人令諸侯春入貢秋獻功王親受之以其行於春秋二時故爲時事左傳僖十二年管仲曰若節春秋來承王命襄二十六年韓宣子曰晉士起將歸時事於宰旅皆是也云王親受之者明諸侯雖不親來王則親受之示重其事通其情也云各以其國之籍禮之者謂以禮待其使者也賈疏云即上所掌禮籍尊卑多少不同

注云貢六服所貢也者六服即大行人侯甸男采衛要六服有貢物之法穀梁桓十五年傳云古者諸侯時獻於天子以其國之所有即此春入貢也賈疏云對九州外之三服無此貢也云功考績之功也者謂其政治之成也書舜典云三年考績僞孔傳云三年有成故以考功案依此經之義則諸侯比歲獻功與唐虞之制三年考績法異而義同春秋繁露考功名篇云考績之法考其所積也天道積聚衆精以爲光聖人積聚衆善以爲功考試之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而絀陟命之曰計案此諸侯比歲獻功即董子所謂天子歲試天下也云秋獻之若今計文書斷於九月其舊法者惠棟云續漢志劉昭注盧植曰計斷九月因秦以十月爲正故

凡諸侯入王則逆勞于畿鄭司農云入王朝於王也故春秋傳曰宋公不王又曰諸侯有王王有巡守

疏凡諸侯入王則逆勞于畿者諸侯來至距王城五百里之畿則小行人爲使往勞之也其禮以觀禮約之當亦皮弁用璧如郊勞之禮據大行人云上公三勞侯伯再勞子男一勞則畿勞之禮蓋唯上公有之侯伯子男並無也觀禮賈疏謂五等同有畿勞非也黃以周云聘禮觀禮皆主侯伯中諸侯言經曰郊勞不曰畿勞則畿勞非五等諸侯之通制可知矣小行人云凡者統下郊勞眡館等言有畿勞則逆之爲上擯有郊勞眡館諸事則承之爲承擯此小行人之通例也賈疏誤會小行人文故於覲禮聘禮並不可通案黃說是也互詳大行人疏國語周語云敵國賓至行理以節逆之左傳僖三十年孔疏引賈逵云理吏也小行人也是逆賓爲小行人之通職又訝士云邦有賓客則與行人送逆之則諸侯有畿勞者其歸小行人當亦送至於畿經不言者文不具也

注鄭司農云入王朝於王也者大行人云諸侯之王事是也凡諸侯見於天子並謂之王詩曹風下泉云四國有王鄭箋云有王謂朝聘於天子也國語周語云荒服者王又云有不王則脩德魯語云先王制諸侯使五年四王周語韋注云王王事天子也互詳大行人疏云故春秋傳曰宋公不王者左隱九年傳文賈疏云不王不宗覲於王案賈所述蓋賈服義杜注云不共王職與先鄭義異非引又曰諸侯有王王有巡守者左莊二十三年傳曹劌語賈疏引左傳注云有王王朝於王案此亦賈服義杜注云王從王事亦非

及郊勞眡館將幣爲承而擯視館致館也承猶丞也王使勞賓於郊致館於賓至將幣使宗伯爲上擯皆爲之丞而擯之

疏及郊勞眡館將幣爲承而擯者三事皆此官爲承擯也郊勞兼遠郊近郊公侯伯備有二郊勞子男唯有近郊勞而已眡館以下則五等諸侯通有之注云視館致館也者視舊本並作眡今據蜀石經正凡經例用古字作眡注例用今字作視詳大宰疏致館即觀禮之賜舍也館舍義同據王言之謂之賜舍據使者言之謂之眡館謂之致其事一也賈疏云聘禮及下司儀皆云致館故同之也云眡者使卿大夫往眡觀其可否云致者致使有之云承猶丞也者大戴禮記保傅篇云博聞強記接給而善對者謂之丞丞者承天子之遺忘者也藝文類聚職官部引風俗通云丞者承也是承丞義通說文収部云承奉也左哀十八年傳說楚使子國帥師請承杜注云承佐也此承擯亦所以佐上擯而贊之者與肆師佐儐義同也丁晏云聘禮大夫爲承擯大戴朝事作承擯古承丞通用云王使勞賓於郊者觀禮云至于郊王使人皮弁用璧勞注云郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也依鄭彼注則郊勞小行人從大行人也云致館於賓者觀禮天子賜舍注云以其新至道路勞苦未受其禮且使卿安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人爲承擯然則眡館小行人從司空也云至將幣者賈疏云謂至廟將幣三享云使宗伯爲上擯者大宗伯云朝覲會同則爲上相注云出接賓曰擯入詔禮曰相是上擯即上相也賈疏云唯謂將幣時大宗伯爲上擯於郊勞及眡館二者不使大宗伯爲上擯以其使者或大行人官卑何得使大宗伯爲擯也當別遣餘官爲上擯小行人爲承擯而言宗伯爲上擯者取宗伯成文爲將幣而言也方苞云國語周語敵國賓至御出郊勞觀禮王賜侯氏命諸公奉篋服則郊勞宜使卿劉台拱云諸公相爲賓郊勞致館皆主君親之王雖不親行亦當使卿然則此二事皆大行人爲上擯小行人爲承擯案方劉說近是鄭觀禮注謂司空致館大司空卿也以大差之自當大行人爲上擯惟彼注謂郊勞使大行人則中大夫也以聘禮郊勞使卿例之天子勞來朝諸侯不當殺於彼鄭賈說似未塙若然郊勞亦使卿大行人爲上擯其小行人爲承擯則同云皆爲之丞而擯之者丞蜀石經作承案通郊勞眡館將幣而言此小行人爲承擯皆謂四時朝覲其會同則肆師爲承擯詳彼疏

凡四方之使者大客則擯小客則受其幣而聽其辭擯者擯而見之王使得親言也受其幣者受之以入告其所爲來之事

疏大客

則擯者大行人云凡諸侯之王事賓而見之賓擯字通此爲侯國使臣之王事禮殺故小行人擯見之賈疏云大客則大行人云大客之儀一也彼鄭云大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿則此大客爲要服以內諸侯之使臣也云小客則受其幣而聽其辭者大行人注云蕃國其君爲小賓臣爲小客又謂蕃國君無執贄之歲則其臣亦無聘覜大禮可知據大行人云若有四方之大事則受其幣聽其辭此小客蓋亦以大事特來告者以其禮殺故小行人受幣聽辭也注云擯者擯而見之王使得親言也者賈疏云則時聘殷覜之時行旅擯入見王王與使之親言也云受其幣者受之以入告其所爲來之事者大行人注謂蕃國君無玉瑞則臣來亦無玉此幣蓋亦束帛之屬詳彼疏此則小行人聽其辭以轉達於王明王不親見也此小客卑於九州內之大客故禮彌殺不得擯見王賈疏謂蕃國使臣是夷人不能行禮故直聽其辭而已義未晐

使適四方協九儀賓客之禮朝覲宗遇會同君之禮也存覜省聘問臣之禮也適之也協合也【疏】使適四方協九儀者謂小行人自奉使而往邦國也賈疏云自此以下皆是小行人使適四方之事使適四方向諸侯之國所至之國則合九等之儀九儀則上大行人九儀命者五爵者四是也云賓客之禮者即大宗伯之賓禮亦與彼爲官聯也云朝覲宗遇會同君之禮也存覜省聘問臣之禮也者此君專指邦國之君臣則通王臣及侯國之臣言之賈疏云存覜省三者天子使臣撫邦國之禮聘問二者是諸侯使臣行聘時聘殷覜問天子之禮其禮已備於上小行人略言之也注云適之也者說文辵部云適之也宋魯語適即適之隸變云協合也者大史注同

達天下之六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆齎法式以齊等之也諸侯使臣行覜聘則以金節授之以爲行道之信也虎人龍者自其國象也道路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節管節如今之竹使符也其有商者通之以符節如門關門關者與市聯事節可同也亦所以異於畿內也凡節有天子法式存於國【疏】達天下之六節者與掌節爲官聯也此與下成六瑞合六幣並即大行人達瑞節之事賈疏云此經亦是適四方之事言達天下之六節者據諸侯國而言掌節所云據畿內也虎節人節龍節三者據諸侯使臣出聘所執旌節符節管節三者據在國所用注云此謂邦國之節也者賈疏云對掌節所掌者兼主王國之節也云達之者使之四方亦皆齎法式以齊等之也者與大行人注義同六節有法式必齊等乃可以通行天下故此官主齎大行人以法式達之四方也云諸侯使臣行覜聘則以金節授之以爲行道之信也者掌節注云使節大夫聘於天子諸侯行道所執之信也則此覜聘兼諸侯聘天子及自相聘言之賈疏云知是使臣所執者見掌節云凡邦國之使節山國用虎節故知此亦使臣所執也諸侯身行不須節以其尊者故不須也按掌節云守邦國者用玉節注云謂諸侯於其國中玉節之制如王爲之以命數爲大小此不達玉節者文略耳亦達可知云虎人龍者自其國象也者掌節注云山多虎平地多人澤多龍以金爲節鑄象焉必自以其國所多者於以相別爲信明也所謂自其國象也云道路謂鄉遂大夫也者掌節注同此謂邦國鄉遂之吏鄉射禮注謂小國鄉大夫一命州長士不命以此推之則大國次國鄉大夫再命州長士一命其遂大夫以下各降於鄉一等可遞推也子男侯國制鄉遂詳大司馬疏賈疏云按掌節注變鄉遂言道路者容公邑大夫及小都大都之吏今此旌節中何知不亦容都鄙之吏而以都鄙吏在管節中者彼都鄙用角節文在上當直是都鄙之主此都鄙用管節最在下明都鄙吏在其中若然邦國之中都鄙主及吏同用管節矣案賈說是也依掌節注公邑用節與采邑同此經都鄙吏既別用管節則公邑吏當與鄉遂大夫同鄭不言者文不具也云都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也者此公爲五等諸侯之通稱侯國君之子弟亦食大都卿大夫亦食小都及家邑與王國同唯所食里數則依國大小降殺不等其置采吏亦同也云凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節者掌節注云凡民遠出至于邦國邦國之民若來入由門者司門爲之節由關者司關爲之節彼注據王民出至邦國邦國民入至王畿而言此注據邦國之民自相出入爲言其事則同此云門人即司門關人即司關也云其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節者掌節注義同謂國內往來不由門關則有地治之吏授之節也依鄭賈義則徵令家徙在鄉遂者鄉遂大夫爲之旌節在都鄙者則采地大夫爲之管節與畿內采邑之吏亦用旌節者異也云皆使人執節將之以達之者賈疏云此長云邦之民從於郊則從而授之明皆將送使達前所也云亦有期以反節者亦據掌節文云管節如今之竹使符也者管節蓋截竹爲節若樂器之管漢竹使符亦以竹爲之故舉以爲況詳掌節典瑞疏云其有商者通之以符節如門關門關者與市聯事節可同也者明商與民同用符節也賈疏云掌節云貨賄用璽節門關用符節各別司關既言掌國貨之節以聯門市節既相聯此中無貨賄用璽節明同用符節可知故爲此解也詒讓案門關與市聯事即司關所云聯門市亦即大宰之官聯也聯當從黃丕烈校改連詳大宰司關疏云所以異於畿內也者賈疏云畿內貨賄用璽節門關用符節畿外同用符節是異也云凡節有天子法式存於國者猶王國之節有法式藏於掌節也

成六瑞王用瑱圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧成平也瑞信也皆朝見所執以爲信【疏】成六瑞者與典瑞爲官聯也賈疏云此亦通四方若然諸侯國無鎮圭因言之六瑞玉人所造典瑞之令小行人直平知得失而已不言達者諸侯受命已得之不令別作法式以齊故不言達也云王用瑱圭者段玉裁云天府職凡國之玉鎮注故書鎮作瑱鄭司農云瑱讀爲鎮此瑱字正同不注者省文互見案六瑞名制並詳大宗伯疏注云成平也者調人注同謂平其文琢及尺寸等大行人注云平其僭踰者也云瑞信也者春官敘官典瑞注云瑞符信也云皆朝見所執以爲信者典瑞注云人執以見曰瑞凡鎮圭王執以祭天地宗廟及朝日夕月等桓圭以下皆五等諸侯朝見王及自相朝所執其聘問用瑑圭不得用此六瑞也

合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹皮也用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之【疏】合六幣圭以馬璋以皮者此圭璋即玉人之瑑圭璋與六瑞之圭璧不瑑者異六玉形制並詳大宗伯疏凡皮馬與幣對文則幣專爲幣帛通言之則皮馬亦爲幣故校人云飾幣馬國語齊語云桓公使諸侯罷馬以爲幣韋注云幣圭以馬也此並以馬爲幣是也賈疏

謂圭以馬璋以皮二者本非幣帛以用之當幣處故總號爲幣乃沿鄭校人注之誤詳彼疏云璧以帛琮以錦者亦玉人之璪璧琮也說文帛部云錦襄邑織文也案帛謂璧色帛及玄纁詳大宗伯疏孔廣森云六幣帛先於錦故之禮與皆大事用帛小事用錦如聘禮享以東帛私覿以東錦公食大夫侑以東帛大夫相食侑以東錦冠禮醴賓酬以東帛昏禮饗從者酬以東錦大氐古人尚純於幣亦然錦有雜文斯次帛之下矣凌廷堪云東帛則加璧東錦則加琮琮下璧一等則東錦亦下東帛一等也云琥以繡璜以黼者繡黼亦刺帛成文詳畫繢疏 注云合同也者廣雅釋詁同謂玉與幣各相合同不得差舛也云六幣所以享也者謂朝禮畢後享獻之幣即大行人說五等諸侯皆廟中將幣三享是也賈疏云對上文六者是朝時所用也云五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞者賈疏云玉人云璧琮九寸諸侯以享天子注云享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮引此者欲明后用琮故覲禮享天子云東帛加璧是其施於天子也不言享后文不具言九寸據上公而言明侯伯子男皆如瑞知子男享天子亦用璧琮者覲禮總稱侯氏用璧明五等同也案賈說是也聘禮注云君享用璧夫人用琮天地配合之象也此享王用璧后用琮義實彼同大各如其瑞者公用璧琮九寸侯伯用璧琮七寸子男用璧琮五寸各依其瑞玉之尺度不降也又依鄭此注義則凡公非二王後享王后亦用璧琮不得用圭璋左傳昭五年孔疏申此注義謂凡公享王並圭以馬享后並璋以皮非鄭怡也云皆有庭實以馬若皮者賈疏云按覲禮三享皆東帛加璧庭實唯國所有奉東帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上是其以馬也聘禮奉東帛加璧享庭實皮則攝之是其用皮也聘禮記曰皮馬相間可是也詒讓案鄭言此者欲見公以下至子男享玉幣之外仍以皮馬之等爲庭實也鄭聘禮記注云閒猶代也土物有宜君子不以所無爲禮畜獸同類可以相代依鄭彼注義則庭實皮馬隨所有而用之是用圭享者亦可用皮用璋享者亦可用馬此經圭馬璋皮文取相配實可互用也其璧琮琥璜亦以皮馬爲庭實覲禮聘禮璧以帛仍有皮馬是也老子云雖有拱璧以先駟馬亦據庭實言之云皮虎豹皮也者聘禮注義同黃以周云郊特牲虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也皆據享禮爲文凡享禮諸侯自相爲及聘賓於其君皆用虎豹不獨享天子爲然也聘禮享有庭實皮則攝之鄭注皮虎豹之皮是聘賓用虎豹之證也聘賓享諸侯用虎豹皮則諸侯自相爲亦可知矣若聘賓覿諸侯及諸侯之待使臣則用麋鹿皮鄭聘禮注凡君於臣臣於君麋鹿皮可也臣於君謂私覿庭實設四皮及介以儷皮君於臣謂使者歸君使卿贈如覿幣及食饗以侑幣酬幣庭實皆有皮大夫於大夫亦用麋鹿皮鄭注賓問卿云庭實設四皮麋鹿皮是也然則用虎豹皮者諸侯禮故諸侯以之享天子聘賓以之享諸侯用麋鹿皮者大夫禮故主國之君以之待聘賓聘賓亦以之私覿以之問卿大夫案黃說甚覈周書王會篇云參方玄繚璧豹虎皮十二亦諸侯享王庭實用虎豹皮之證左襄四年傳無終子嘉父使孟樂如晉因魏莊子納虎豹之皮以請和諸戎管子輕重甲篇云發朝鮮不朝請文皮毤服而以爲幣乎淮南子道應訓云散宜生得玄豹黃羆青豻白虎文皮千合以獻於紂高注云皮虎豹之皮也爾雅釋地云東北之美者有斥山之文皮焉郭注云虎豹之屬皮有縟綵者是也管子小匡篇又云桓公知諸侯之歸己也故使輕其幣諸侯以縵帛布鹿皮四介以爲幣齊以文錦虎豹皮報國語齊語亦載其事彼用鹿布爲國幣者乃桓公故殺其禮以示厚往薄來實非正法賈聘禮疏謂齊語爲臣聘君降於天子用麋鹿皮非也云用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之者賈疏云按玉人璧琮九寸諸侯以享天子言九寸則上公之禮上公用璧琮則圭璋是二王後明矣言而特之者惟有皮馬無束帛可加故云特如是皮馬不上堂陳於庭則皮馬之外別有庭實可知詒讓案左昭五年傳云享覜有璋蓋亦據二王後享后言之鄭知用圭璋而特之者以經云璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼帛錦繡黼以外仍有庭實之皮馬此圭璋直云皮馬不云帛錦繡黼明惟有皮馬更無他幣故知其特也引禮器曰圭璋特者彼注云圭璋特朝聘以爲瑞無幣帛也云亦通於此者謂禮器本據朝聘所用圭璋而言不謂享玉然此享玉之圭璋但有皮馬無所加之幣帛則亦可謂之特是禮器之義可通於此也書康王之誥云皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠孔疏引鄭注云此幣圭以馬蓋舉王者之後以言耳諸侯當璧以帛亦有庭實云其於諸侯亦用璧琮耳者亦謂二王後與平諸侯同也賈疏云見玉人職云瑑琮八寸諸侯以享夫人明享君用璧琮八寸是下享天子一寸如是明二王後相享不可同於天子用圭璋則用璧琮可知言是兩公自相朝二王後稱公是於諸侯還同二王後可知詒讓案依此注義則公侯伯自相享用璧帛享夫人當用琮錦而聘禮受享束帛加璧夫人玄纁束帛加琮彼聘享夫人亦用琮而合以帛者或聘享與朝享不同與云子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也者賈疏云覲禮子男已入侯氏用璧琮中則此琥璜不知何用二王後自相享還入璧琮則子男自相享用琥璜可知且子男朝時用璧自相享降一等故用琥璜案此經上四玉並爲享幣故鄭賈以此琥璜亦爲享幣而禮器云琥璜爵鄭注云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也聘禮注說同是又爲酬幣矣詩小雅鹿鳴孔疏兼取此文說之云天子酬諸侯以繡黼而琥璜將之今攷饗禮酬幣雖無文然據公食大夫禮侑幣以束帛饗禮隆於食禮而六幣之差繡黼卑於帛錦則天子酬諸侯雖用琥璜或不必以合以繡黼若如孔說是禮隆而幣轉殺差文違舛殆未足馮也云凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等者等蜀石經作寸賈疏云玉人云瑑琮八寸諸侯以享夫人禮重無用八寸之法明是上公九寸降一等至八寸上公既降一寸則侯伯子男各降一等可知二王後相朝敵無用相貸之法明亦降一寸見子男者雖退入琥璜亦降一寸可知若然知五等諸侯自相朝主璋亦如其命數其相享璧琮等則降一寸知者玉人云璧琮八寸諸侯以享夫人據上公會不云圭璋朝所執者明圭璋自朝天子所執故聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸上公之玉也問諸侯朱綠繅八寸注云於天子曰朝於諸侯曰覲記之於聘文互相備以此上公爲然侯伯子男可知也案依鄭賈說則二王後及上公相享用璧琮八寸侯伯相享用璧琮六寸子男相享用琥璜四寸各降其瑞一等也云及使卿大夫覜聘亦如之者賈疏云直言覜聘亦如之不分別享與聘則聘享皆降一等同故玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘此據上公之臣圭璋璧琮皆降一等其餘侯伯子男降一寸明矣其子男之臣享諸侯不得過者用琥璜可知

若國札喪則令賻補之若國凶荒則令賙委之若國師役則令槁禬之若國有福事則令慶賀之若國有禍烖則令哀弔之凡此五物者治其事故

故書賻作傅槁作槀鄭司農云賻補之謂賻喪家補助其不足也若今時一室二尸則官與之棺也槀當爲犒謂犒師也玄謂師役者國有兵寇以匱病者也使鄰國合會財貨以與之春秋定五年夏歸粟於蔡是也宗伯職曰以禬禮哀圍敗禍烖水火

疏 若國札喪則令賻補之者以下並以凶禮嘉禮令侯國交相往來之事與大宗伯爲官聯也大戴禮記朝事篇文並同賈疏云此文雖皆單言國亦據諸侯而言按宗伯云以喪禮哀死亡此云國札荒則令賙補之不同者彼據弔葬致哀此據致財物補其不足相包乃具也云若國凶荒則

令關委之者，大司徒注云：「關者，謂禮物不備相給足也。」委與委積義同。關委，謂相給致其委積也。賈疏云：「宗伯云以荒禮哀凶札，不同者，言哀凶札者，自取其損，故以曲禮云歲凶年穀不登，君膳不祭肺之類則是也。此云關委者，令他人以財貨委之，亦相包乃成也。」云若國[illegible]則令禬禬之者，案鈔釋文作禬[illegible]。但凶禮有五，惟不見禬禮，以義差之[illegible]。事則令慶賀之者，賈疏云：「嘉禮有六，此[illegible]。」賓射饗燕之法，皆當國自行，非是相交通之言[illegible]。禮國服賻者，此不見經者，諸侯[illegible]其事故者，此與下經並云五物[illegible]。云物猶事也，此五者並侯國同邦交之事[illegible]。云故書賻作傳者，[illegible]段玉裁云[illegible]可訓爲附益，說文不收賻字，案段說是也[illegible]。案蜀石經作[illegible]賻作傳則此不宜別云爲矣，今案[illegible]作，案阮元云釋文[illegible]皆作[illegible]明自之甚[illegible]

[illegible]

及其萬民之利害爲一書，其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書，其悖逆暴亂作慝猶犯令者爲一書，其札喪凶荒厄貧爲一書，其康樂和親安平爲一書。凡此五物者，每國辨異之，以反命于王，以周知天下之故。

[illegible]書也。賈疏云此[illegible]。俗政事教治刑禁之逆順爲一書者，禮俗與大宰八則六曰禮俗以[illegible]

取其民同。土均云：「以和邦國都鄙之政令刑禁，與其施舍禮俗喪紀祭祀，皆以地媺惡爲輕重之法而行之，掌其禁令。」[illegible]一書[illegible]

[illegible]知天下[illegible]劉歆與揚雄書[illegible]歌戲。又揚雄答書云：「嘗聞先代輶軒之使，奏籍之書，皆藏於周秦之室。」[illegible]

司儀掌九儀之賓客擯相之禮，以詔儀容、辭令、揖讓之節。

[illegible]也。云以詔者，以禮告王[illegible]者，大宰注云：「詔，告也。」賈疏云：「卽下云詔王儀是也。」

將合諸侯，則令爲壇三成，宮旁一門。

合諸侯，謂有事而會也。爲壇於國外，以命事。[illegible]天子春帥諸侯拜日於東郊，則爲壇於國東；夏禮日於南郊，則爲壇於國南；秋禮山川丘陵於西郊，則爲壇於國西；冬禮月四瀆於北郊，則爲壇於國北。[illegible]上而祀焉，所以教尊尊也。覲禮曰：「諸侯覲於天子，爲宮方三百步，四門，壇十有二尋，深四尺。」是也。王巡守殷國而同，則其爲宮亦如此與。鄭司農云：「三成，三重也。」爾雅曰：「丘一成爲敦丘，再成爲陶丘，三成爲昆侖丘。」[illegible]【疏】[illegible]成者，大戴禮記朝事篇[illegible]文略同。此掌王大會同之禮，合諸侯，兼大行人時會殷同二者而言。令爲壇[illegible]諸侯既朝於廟，王將[illegible]命政事於壇，則司儀以法令掌舍爲[illegible]之。賈疏云：「掌舍爲壇壝宮棘門，此宮卽壇宮，門卽棘門，四方有一門也。」[illegible]會同[illegible]者，鄭意會合義同，卽大宗伯所云時[illegible]見曰會[illegible]朝覲者以朝覲[illegible]禮[illegible]引[illegible]

蜀石經正大宗伯注云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉是也賈疏云宮方三百步則在國外也言命事則上大行人云時會以發四方之禁即九伐是其事也云宮謂壝土以為埒所謂為壇壝宮也者蜀石經及宋大字本並無下為字掌舍為壇壝宮注云謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以為宮觀禮注云宮謂壝土為埒以象牆壁也賈彼疏云蓋四面築土為埒堳每方之中闕之作門鄭云諸侯入壝門是也詒讓案覲禮注謂壝土為埒以象牆壁則與宮室之牆不同故云為牆處周書王會篇說成周之會墠上有內臺中臺外臺皆為壇即壝及壝牆也互詳掌舍疏云天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月四瀆於北郊則為壇於國北者釋為壇所在之地禮月下蜀石經及宋大字本並有與字觀禮云天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外鄭注云此謂會同以春夏秋冬也又云為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方說與此同賈彼疏云四方之壇並宜在四郊之內以其拜日之等於近郊遇來就壇明壇在近郊之內但去城不知遠近或四方皆以成數東方八里南方七里西方九里北方六里四方此其定分案職方王會同或出畿在諸侯之國故職方氏令諸侯共待之事則無常數案四時壇異方及四時分祭之說經無正文鄭賈蓋以意推之故繼公謂四時會同皆為壇壝宮於國門外之南方以受朝又謂禮日以下三禮與拜日相屬而皆之東門南門北門西門即壇壝宮之四門並與鄭義異金鶚云觀禮及司儀皆但言為壇並不言隨時而設于其方鄭說於經無據且王以南鄉司儀明言之則壇必在南可知若在東方西方北方王將東鄉西鄉北鄉乎若亦南鄉則皆不正矣又云觀禮經文並無春夏秋冬字朝事儀言天子帥諸侯朝日亦不言春是四時皆同也蓋均是諸侯安得以時而異其禮如鄭說是諸侯春夏會同者待之隆秋冬會同者待之輕此何說邪且春但拜日而夏則祀日又何說邪夫天神莫尊於日而月則稍卑山川丘陵則更卑矣秋時會同第帥之以祭山川丘陵何其卑視之邪推四時皆並祭大小兼行斯無隆殺之嫌耳案金之說於禮似通孫經世說亦同但四禮同時並舉恐非一日所能畢事而拜日禮日一日之閒兩有事於日則又嫌煩瀆禮經簡略無可質證今兩存以俟致云既拜禮而還加方明於壇上而祀焉者並據觀禮為說方明詳大宗伯司盟疏賈觀禮疏據大戴禮記朝事篇唯言朝日不言祀方明謂邦國有疑則有盟事朝日既畢乃祀方明若無疑王帥諸侯朝日而已無祀方明之事今審繹此注鄭意似謂無論盟否並先祀方明賈說非也云所以教尊尊也者據朝事篇文賈疏云言教尊尊者天子親自拜日禮日之等是尊尊之法教諸侯已下尊敬在上者也引觀禮日諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也者覲禮經末附載會同之禮與此事同故引以為證鄭彼注亦云四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也案彼云宮方三百步即所謂壝也四門即此旁一門謂於壝旁面各為一門四旁則四門也壇廣深之度詳後疏又案此合諸侯之宮即觀禮諸侯覲天子之宮或謂亦稱明堂荀子彊國篇云築明堂於塞外而朝諸侯楊注云塞外境外也明堂壇也謂巡狩至方岳之下會諸侯為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上左氏傳築王宮於踐土亦其類也金鶚云古者壇壝皆謂之宮掌舍為壇壝宮其證也壇壝易成故將會同則令為之若明堂宮室豈一時可為邪況四岳明堂為布政之宮朝會之所有天下必早建之何待巡狩之日諸侯畢覲而始為之乎案金說是也此經及觀禮朝事儀言壇宮者皆不云明堂盛德言明堂則不云壇明其非一處也盛德宮方三百步之文雖與觀禮偶合然彼上文盛稱明堂室戶牖之制則非壇壝宮明甚孟子齊宣王曰人皆謂我毀明堂史記封禪書泰山東北址古時有明堂處此泰山之明堂蓋西周遺跡亦當有堂室故齊宣王欲毀之若僅方三百步之壝埒四尺壇處之壇則東遷至戰國已數百年無不隤圮之理何勞議毀況此經所合諸侯則令為壇觀禮亦言覲而為宮明皆臨時封築禮畢則不復修治豈有常在岱麓久而不毀者乎攷之於經明堂亦有會同明堂位所說是也然惟東都及四岳有之且非常禮若常時在國則合諸侯而助祭宗祀於明堂合諸侯而會盟於壇宮助祭之禮尊祖配天故於明堂舉宗祀之典會盟之禮質信明神故於壇宮設方明之祀其事異其禮異故其地亦異不可傅合為一也漢書律歷志引古文伊訓云伊尹祀於先王者宗祀之禮也又云誕資有牧方明者合諸侯而盟因祀方明也二事蓋不同處而漢志載劉歆說謂冬至祀先王於方明以配上帝似即混明堂方明為一其說疏謬與經不合古者南郊與方岳皆有明堂其四堂五室八个之制當同以無以壇壝為明堂者楊說不足據也云王巡守殷國而同則其為宮亦如此與者明會同禮不異也巡守者謂王十二年巡守邦國至方嶽合諸侯觀禮注云王巡守至於方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之是也殷國而同者大行人有殷同即大宗伯之殷見曰同謂王不巡守則六服諸侯來見也職方氏及大行人掌客別有殷國鄭謂即與殷同為一故此注云殷國而同今案殷國者王不巡守出在邦國而合諸侯與殷同禮雖同而一在畿外一在國城外其事迥異鄭此注及職方氏注並混而一之賈疏亦謂殷國就王國左右為壇如時會並誤詳職方氏疏鄭司農云三成三重也者廣雅釋詁云成重也後鄭觀禮注引此經而釋之亦同先鄭義案壇實四成云三成者上一成即堂不數也引爾雅曰丘一成為敦丘再成為陶丘三成為昆侖丘謂三重者釋丘文蜀石經敦作頓昆侖作崑崙宋大字本亦作崑崙郭本爾雅作敦丘崐崘丘案敦釋文音頓石經疑涉陸音而誤毛詩衛風氓傳及釋名釋丘亦作頓丘崐崘即昆侖之俗大宗伯注亦作崐崘此注釋文自作昆命今本不誤此引以證三成為三重之義爾雅郭注亦謂成為重與鄭義同

詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓

謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也衛將軍文子曰獨居思仁公言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮縚之行也夫子信其仁以為異姓謂妻之也天揖推手小舉之

【疏】詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓者大戴禮記朝事篇云天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疏外內也賈疏云詔告也謂諸侯各就位立王在壇亦立司儀乃告王降壇南向見諸侯乃揖之金鶚云觀禮天子不下堂而見諸侯會同與觀禮相似故載在觀禮中必不降至壇下而見諸侯也司儀云為壇三成王南鄉見諸侯可知天子不下壇也案金說近是此經及觀禮皆無王降壇揖諸侯之文鄭觀禮注云諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖賈彼疏謂據燕禮大射公降揖羣臣使定位故知王亦然亦以在壇會同與觀異此疏亦約觀禮注為說此蓋鄭以意推定本非定論黃以周亦謂觀禮與此注升壇之說兩歧是也竊謂此經揖在壝前蓋王既升壇諸侯始入門尚在壇下各就左右而立王即於壇上遙揖之王揖以後乃敬揖以升諸侯王不必降壇也蓋王立壇中南鄉以每等各二步計之距壇下不過八步從上揖下尚不嫌

其太遠儀稍前臨堂貼則尤近矣如是則與此經及覲禮皆無不合於理或有當乎　注云詔王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立者于注例當作於各本並誤賈疏云按覲禮云諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明注引覲事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也若然覲禮上介奉君之旂置于宮尚左及公侯伯子男就其旂而立并四傳擯者並陳設其位其立當在祀方明後是以彼下文乃始云拜日之禮及祀方明之事故彼置旂于宮之下注云置于宮者建之豫為其君見王之位也是其未即位也此鄭注依次第而言故云詔王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立也詒讓案此祀方明後將行會同表位及諸侯始入壝門之事必建旂者左昭十一年傳所謂會有表也鄭以覲禮先言拜日後言反祀方明朝事先言朝日後言退朝諸侯參互定之知祀方明在拜日之後朝諸侯又在祀方明之後故王制孔疏申鄭義云既告至之後為宮加方明於壇天子出東門外拜日反祀方明祀方明之後乃徹去方明未祀方明之前未有見諸侯之事皇氏以為未祀方明之前已見諸侯非也賈覲禮疏義與孔同案以此經及覲禮朝事記覈之諸侯既告至當先特朝於廟既一朝畢王乃總率以拜日祀方明乃升壇行會同之禮未祀方明以前止有特見於廟未有旅見於壇之事皇侃所謂見諸侯者謂旅見也以為在祀方明之前則亦在拜日之前矣此與覲禮朝事並不合孔氏糾之是也云諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上者明堂位文明堂位注亦同大戴禮記朝事篇說會同禮王南鄉見諸侯後云公侯伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之前云云與此文同故鄭據以為說明堂位及周書明堂篇說周公朝諸侯於明堂之位亦與此同依此注說則大會同之位與常朝覲異覲禮云諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上此常朝覲位也會同之位與彼異故覲禮說會同禮亦云公侯伯子男皆就其旂而立與其敘爵而不分同姓異姓覲禮記注云朝覲爵同同位也經言三等揖者蓋於同爵之中又以同姓異姓庶姓分列上下王則每爵各為三等揖耳至曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝彼諸公尊而東面諸侯卑而西面者疑王每日常朝之位與朝覲會同又異詳大宗伯疏黃以周云覲禮前朝受舍同姓西面北上異姓東面北上受舍即受次會同之受次與朝覲同同姓西面異姓東面西面者在王之左同姓為先亦尚左也王未升壇之時諸侯當先出次侯立同姓西面異姓東面故王南鄉見之得施土時天三揖既揖之後王升壇諸侯皆入門就旂而立於是有諸公中階之前北面東上諸位及其四傳擯諸侯各執玉而前見王於是公上等侯伯中等子男下等之位東上即尚左三等亦尚左也朝事儀云天子南鄉見諸侯王揖異姓云云又公侯伯子男各以其旂就其位諸公之位中階之前北面東上云云又及其將幣也公於上等云云其列位之異同先後之次第皆班班可考矣鄭注以就旂而立在王南鄉三揖之前將三揖之揖無所施矣朝事儀又覲會案黃說據朝事記鄭義亦得通云王揖之者定其位者賈疏云此約燕禮云卿大夫皆入門右北面立公降階揖之卿得揖東廂西面大夫得揖中庭少進北面其位乃定此王揖亦得揖乃定有少別者彼諸侯揖臣臣皆北面得揖就位

位此五等立已在位王揖之逡巡而已位乃定是其別也云庶姓無親者也者爾雅釋詁云庶衆也庶姓猶言衆姓謂異姓之無親者與下時揖異姓為異姓之有親者也左隱十一年傳云薛庶姓也與此義同大傳云庶姓別於上則以同姓五世親盡者為庶姓與此別云土揖推手小下之也者說文手部云揖攘也一曰手箸胷曰揖攘推也鄉飲酒禮云主人揖衆賓賓厭介介厭衆賓鄭彼注云賓之屬相厭變於主人也推手曰揖引手曰厭今文皆作揖江永云古人之揖如今人之拱手而推之高則為天揖平則為時揖低則為土揖也推手為揖引手為撎又謂之厭黃以周云拱手小下曰土揖土揖下衡也案江黃說是也褒芟堇朱大韶說並同拱手有推手引手之分推手者推而致於前引手者引而斂於匈也禮古文分為二字今文則並作揖說文揖字前一義即所謂推手曰揖後一義即所謂引手曰厭許從今文也推手小下之則向下謂之土揖土即地也對向上為天揖言之云異姓昏姻也者大宗伯注云異姓王昏姻甥舅詳彼疏云時揖平推手也者平推手謂當上下之中故謂之時揖上法天下法土中法四時也黃以周云拱手當心曰時揖時揖平衡也引衛將軍文子曰以下者賈疏云此大戴禮又引之謂有異姓之事也按大戴禮云衛將軍文子問子貢曰吾受教者七十有餘人問之孰為賢子貢對之歷陳諸子行迹南宮縚之行此乃子貢之辭而云衛將軍文子曰者引篇名耳案賈說是也大戴禮記盧注云南宮縚魯人也字子容云謂妻之也者釋大戴禮義明與此經異姓同大戴禮盧注云以為異姓謂以兄之子妻之也亦用鄭義但鄭舉此證唯見異姓為王女下嫁之國實則外女來嫁亦其比例故大傳注云異姓謂來嫁者也二注各偏舉一隅足互相備也云天揖推手小舉之者推手小舉之則向上故謂之天揖也黃以周云拱手小舉曰天揖天揖上衡也

及其擯之各以其禮公于上等侯伯于中等子男于下等

謂執玉而前見於王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人

也上等中等下等者謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各於其等奠玉降拜升成拜明臣禮也既乃升堂授王玉[redacted]及其擯之各以其禮者姜兆錫云擯者王親揖而設擯以升諸侯即覲禮記四傳擯也金鶚云各以其禮即謂公於上等侯伯於中等子男於下等也案姜金說是也此經專說擯儀禮即謂三等尊卑之次經文於擯儀之外絶不及幣玉鄭賈以授玉為釋非也云公于上等侯伯于中等子男于下等者謂先見公於庭交擯傳辭訖上擯則升壇立於上等以擯詔之也次見侯伯則上擯立於中等次見子男則上擯立於下等其儀並放此蓋交擯時本陳擯介於庭既傳辭則上擯當升壇相禮覲禮雖不言其所立之處以聘禮授玉時上擯立中庭推之則覲禮侯氏入門時上擯亦立中庭可知侯氏既入門右即奠圭是奠玉亦於庭也此會在壇侯氏奠玉則升壇各於其等是當覲上擯所立之位與侯氏奠玉同在庭會同則上擯所立之位與侯氏奠玉同於壇上三等足相比例也況侯氏奠玉降拜之時上擯當詔侯氏拜之升拜於其等則立亦各於其等固其宜矣　注云謂執玉而前見於王也者阮元云釋文出見王二字則於當為衍文詒讓案鄭不如此經所言為擯儀下經將幣乃為授玉故謬謂此經為奠玉送玉各於其等之事下經將幣則別為一事也云擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也者並據大行人文覲禮云四傳擯彼注云王既揖五者升壇設擯四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也王揖諸侯之後乃陳擯者覲禮注云至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳是王揖諸侯升壇之後乃陳擯與此經敘次正

同傳擯卿大行人及後諸公相爲賓之交擯也但此經所云各以其禮者皆依命數說卿爵五爵三等之差鄭以爲擯者之數非經義也云上等中等下等者謂所奠玉處也者據覲禮云侯氏入門右坐奠圭鄭彼注云卑者見尊奠摯而不授但覲禮在廟不爲壇則奠玉於庭此在壇則於三等壇奠玉與彼異也云壇三成者深四尺則一等一尺也者此合上文及覲禮參互推校壇及三等深廣之度也鄭覲禮注云深謂高也從上向下曰深賈疏云一等爲一尺發地一尺上有三成爲三尺據四尺也詒讓案公羊莊十三年何注云土基三尺土階三等曰壇會盟無發地一尺與覲禮不合不足據云壇十有二尋方九十六尺者覲禮注云八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也案方九十六尺即十六步也宮方三百步壇居其中則自壇至牆每面各百四十二步也云則堂上二丈四尺每等丈二尺與者覲禮注云三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺案此堂謂土堂也上無屋與宮室之堂異周書王會篇云成周之會墠上張赤帟陰羽天子南面立唐叔荀叔周公在左太公望在右旁天子而立于堂上是會同之壇有堂之證賈疏云上二丈四尺爲堂王立之處祀方明之所黃以周云堂上方二丈四尺加上等每面十二尺其方四十八尺又加中等每面十二尺其方七十二尺又加下等每面十二尺其方九十六尺云諸侯各於其等奠玉降拜升成拜明臣禮也者大戴禮記朝事篇云奠玉降拜升成拜明臣禮也鄭所據覲禮云侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出案凡禮之通例君臣行禮臣皆堂下再拜稽首君待臣以客禮下拜則辭之然後升成拜此王待諸侯以不純臣禮故亦命升成拜也又鄭覲禮注說會同禮云其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等然則奠玉與升成拜同等降拜則各下奠玉一等所云降拜於下等者謂每下一等不定爲壇之下等故賈疏云公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地及升成拜皆於奠玉之處言成拜者鄉於下拜之時王使人辭下拜之不成故於升乃更成前拜故云成拜是敬上之禮故云明臣禮也案賈即依覲禮注義爲釋崇義亦從賈釋而引別說云或可降拜者皆降於地升成拜於奠玉之處也其說與鄭賈異黃以周亦云子男之升成拜尚在下等則降拜爲降拜於地矣案黃從聶氏三禮圖說是也凡禮升拜必於堂降拜必於庭壇宮則以平地爲庭壇三成皆堂也中下二等雖卑於上等然仍是堂而非庭如鄭賈說則公侯伯降拜皆於堂於例不甚允其非也云既乃升堂授王玉者賈疏云禮法禮敵並授禮不敵者謂受此行臣禮則諸侯皆北面授之於堂上也王既受玉於聘禮亦當側授宰玉此壇上無坫可得取明堂位崇坫康圭爲義也詒讓案依覲禮則侯氏先奠玉再拜擯者辭以王欲親受侯氏則由左升授王玉乃降拜以送玉擯者又延之升乃升成拜則降拜升成拜在升堂授王玉後鄭以拜送玉亦爲玉故先云降拜升成拜後云既乃升堂授王玉禮之節次實不如是也又案授玉即正行朝禮凡會同之禮皆先朝於廟後朝於壇兩次行之故大宗伯注說時會云既朝覲王爲壇於國外合諸侯以命事說殷同亦云六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政是也依此上下文則不徒朝有兩次其享及禮裸亦有兩次蓋壇廟禮異不嫌重複也

其將幣亦如之其禮亦如之

將幣享也禮謂以鬱鬯裸之也皆於其等之上【疏】其將幣亦如之者謂朝而受玉也朝享禮畢後當有王命政事之事以覲禮推之蓋當侯氏告聽事之節經不言者或王一命於堂不各於其等與注云將幣享也者賈疏云將幣者即將幣三享一也但彼大行人據在廟此據在壇云亦如之者璧以帛琮以錦如前公於上等之類姜兆錫云將幣謂諸侯既見而進摯即覲禮記奠圭於繅上也不言享諸摯大以包小也大戴禮朝事篇云及其將幣也公於上等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地重物而獻之明臣職也摯此推之則將幣爲受摯而注謂以爲受享合見矣金鶚云古者玉帛皆謂之幣將幣指瑞玉而三享亦在其中鄭專指享言非也案姜金說是也此將幣即謂王受玉之時侯氏奠玉及升成拜皆各於其等之上如前注所說也凡此經言將幣者八大史云大會同朝覲以將幣之日執書以詔王大行人說五等諸侯朝覲之禮云廟中將幣三享文凡三見此職後諸公相爲賓之禮云及將幣交擯三辭又諸公之臣相爲國客之禮云及將幣旅擯三辭掌訝云有國賓客云及將幣爲前驅與此文而八皆據朝聘授玉之正禮言之也此職後文兩言將幣鄭皆以授玉爲釋與享別自是的解掌訝將幣爲前驅注云道之以如朝則亦以爲授玉之先可知大史將幣鄭無注案彼文云將幣之日凡授玉與享同日而授玉在享之先且以禮言之授玉爲朝聘之正禮亦重於享則將幣之日自指授玉之日可知賈疏於彼亦以享爲釋非經注義也至大行人及此節之將幣則鄭並以爲三享然大行人以將幣與三享並舉明將幣爲授玉與享爲二事姜氏引朝事儀先云將幣後云奠圭諸此經是授玉非享尤爲諦據蓋鄭誤謂授玉時奠拜之節已在上文擯見內故不得不以此將幣爲享而不知其與全經通例不合也又案會同之享在壇以覲禮約之當亦各奠幣於其等升致命於堂王撫玉侯氏降拜於下惟不升成拜於其等耳享亦有玉幣但其禮輕於授玉故經舉將幣以晐享也云禮謂以鬱鬯裸之也者大行人注義同云皆於其等之上者亦如上奠玉分就三等也凡授玉及享諸侯奠玉奠幣及拜送皆各於其等王受玉撫玉自於堂也其裸禮則大宗伯酌鬱諸侯受禮升拜受幣及酢王皆各於其等擯大宰大行人注王親拜送及受王酢當下堂就所禮賓之等阼階上行之與受玉享王不下堂異也

燕則諸侯毛

謂以須髮坐也朝事尊尊上爵燕則親親上齒鄭司農云謂老者在上也老者二毛故曰毛【疏】王燕則諸侯毛者釋文云毛劉本作耄音毛案耄毛字亦通此謂合諸侯而燕也諸侯蓋通同姓異姓庶姓言之詩小雅常棣傳云王與親戚燕則尚毛彼即中庸之燕毛亦即文王世子族燕之禮與此不同常棣孔疏謂此經亦謂同姓諸侯則即大宗伯所謂以飲食之禮親宗族兄弟者賈疏又謂此燕即掌客之公三燕侯伯再燕子男一燕以經考之二說皆非也此經乃專據王合諸侯而燕與平時燕諸侯羣臣不同若是同姓族燕則經又不宜概稱諸侯絕無別異之文矣蓋王合諸侯而饗禮在掌客彼注謂公侯伯子男盡在此燕亦五等諸侯盡在而其禮則貴齒而不尚爵若饗禮則以爵爲獻數故掌客云諸侯長十有再獻注云獻公侯以下如其命數二禮所尚不同亦禮貴相變也凡燕皆在寢此合諸侯而燕亦然　注云謂以須髮坐也者中庸云燕毛所以序齒也鄭彼注云燕以髮色爲坐說文毛部云毛眉髮之屬及獸毛也國語齊語云班序顛毛以爲民紀韋注云顛頂毛髮也言次列頂髮之白黑使長幼有等又楚語注云毛須髮也云朝事尊尊上爵者賈疏云依爵尊卑爲先後云燕則親親尚齒者賈疏云此乃不問爵之尊卑取以年齒爲先後也詒讓案親親者言與諸侯歡燕所以示親愛常棣疏據此注以證其燕同姓之說非鄭恉也鄭司農云謂老者在上也老者二毛故曰毛者先鄭說與後鄭同檀弓不獲二毛鄭注云二毛鬢髮斑白左傳僖二十二年杜注云二毛頭白有二色

凡諸公相爲賓

謂相朝也【疏】凡諸公相爲賓者以下並諸侯在國待來朝之君之禮此官亦掌其儀節隨時須而致之注云謂相朝也者即大行人云世相朝是也

此據諸公自相朝之禮。其侯伯子男朝公，及自相朝，則特賓之禮各視其爵而降殺焉。主國五積，三問，皆三辭拜受，皆旅擯，再勞，三辭，三揖，登拜受拜送。賓所停止則積，閒闕則問，行道則勞，其禮皆使卿大夫致之。從來至去數如此也。三辭，辭其以禮來於外也。積問不言登，受之於庭也。鄭司農云：「旅讀為旅於大山之旅，謂九人傳辭相授於上下竟問，賓從末上行，介還受上傳之。」玄謂旅讀為鴻臚之臚，陳之也。賓之介九人，使者七人，皆陳擯位，不傳辭也。賓之上介出請使者，則前對位，皆當其末擯焉。三揖，謂庭中時也。拜送，送使者。

【疏】「主國五積三問」者，此賓入竟以後之禮。賈大行人疏謂問勞同處，則諸公三問者，謂入竟問、遠郊問、近郊問也。凡積問及勞，皆文於舍館，或亦為離宮以行禮。五等諸侯相為賓積問之禮差，並詳大行人掌客職。云「皆三辭拜受」者，拜經例用古字，當作拜，石經及各本並誤，下並同，詳春官世婦疏。三辭，謂上介辭禮於舍門外；拜受，謂賓親受幣於舍館之庭。以聘禮、覲禮推約之，蓋使者於堂下東面致命，賓則西面拜受也。云「皆旅擯」者，此朝君待主國卿大夫，故用臣禮也。云「再勞」者，謂入竟勞、遠郊勞也，并後主君近郊勞為三勞，與問數同，但問禮輕，主君不親，故立文不同。此再勞禮亦當旅擯，經不言者，冢上文省。又依覲禮、聘禮朝賓受勞，說亦當有儐使者之節，經文皆不具也。云「三辭三揖」者，亦辭禮於門外，既入門，則於庭中三揖。云「登拜受拜送」者，此則使者登堂東面致命，賓則於東階上北面拜受。主國之使不拜送幣，禮畢，使者出，則賓於門內西面拜送，使者使者亦不答拜。聘禮注云「凡為人使，不當其禮」是也。注云「賓所停止則積」者，謂致牢禮米禾薪芻，有饔餼之積也。大戴禮記朝事篇云：「諸侯相朝之禮，委積之以其牢禮之數，所以別義也。」賈疏云：「謂遺人云『十里有廬，廬有飲食；三十里有宿，宿有委；五十里有市，市有積』是也。」云「閒闕則問」者，謂中閒閒闕無禮事，則問訊之也。其禮蓋殺於勞，孤卿大夫則無問，直有勞而已。云「行道則勞」者，謂以方在道路，故勞其勤苦也。云「其禮皆使卿大夫致之」者，賈疏云：「按聘禮遣卿行勞禮，臣來尚遣卿勞，明君來遣卿勞可知。此再勞，一勞在境，一勞在遠郊，皆使卿。其近郊勞，當主君親為之也。其積問當使大夫，故下句云『致饗如致積之禮』，注云『俱使大夫，禮同也』。如致饔使大夫者，見聘禮宰夫朝服設饔，宰夫即大夫。問亦小禮，明亦使大夫也。」案：賈說非也。大戴禮記朝事篇云「君使大夫迎于境，卿勞于道」，則境勞當使大夫。左傳昭十年孔疏亦云勞禮遠郊使卿，竟首使大夫，與朝事合。致饔亦疑當使卿，詳後疏。云「從來至去數如此也」者，明經云五積三問再勞，為來去之通數也。大行人云「上公之禮出入五積」，注云「出入，謂從來訖去也」。案：上公五積，疑當來三去二，但經注無文，無可質證，要來去止此數。賈大行人疏謂來去皆五積，非是。其三問再勞等，據此經，蓋並來有去無，故左昭五年傳云「入有郊勞，出有贈賄」，明問勞專屬來時之禮，去則有贈送，無問勞異也。云「三辭，辭其以禮來於外也」者，謂賓辭主國之使以禮來致積與問勞也。士冠禮注云：「禮辭，一辭而許；再辭而許曰固辭；三辭曰終辭，不許也。」若然，此經皆三辭而許，故不曰終辭矣。云外者，以賓所居之舍為內，故以使來為外。云「積問不言登，受之於庭也」者，別於再勞登拜受為受之於堂也。聘禮記云：「迎于舍門之外，再拜。賓揖先入，受于舍門內。勞者奉幣東面致命，賓北面聽命，再拜稽首受幣。」鄭彼注謂侯伯之臣不受於堂。此諸公受積問於庭，約如彼侯伯臣受勞之禮，亦於舍門內之庭也。但此賓為朝君，則與彼臣禮不同，蓋當使者東面致命，賓則西面拜受幣，不北面，亦無稽首也。鄭司農云「旅讀為旅於大山之旅」者，季氏旅於泰山，論語八佾篇文。先鄭讀旅擯之旅為臚，而訓為傳也，詳後。云「謂九人傳辭相授於上下竟問，賓從末上行，介還受上傳之」者，九人專據公之介言之，不云使介，或當如後鄭說七人也。此謂公介九人以文傳辭相授而下，問賓之末介受之，以次傳而上告於問賓；問賓又以答辭授上介，以次傳而下，公之末介又受之，以次傳而上，至上介，乃入告公，如下文交擯也。賈疏云：「此先鄭以為旅擯與交擯同，之後鄭不從者，此臣禮云旅擯，下文云主君郊勞交擯三辭，明其別，故直陳擯介，不傳辭；交則一往一來傳辭也。」劉台拱申先鄭義云：「交擯傳辭，旅擯亦傳辭。叔孫通傳『大行設九賓臚句傳』，賓與擯、臚與旅，古今字也。蘇林曰：『上傳語告下為臚，下告上為句。』莊周曰：『大儒臚傳。』然則臚擯猶傳擯也。聘義曰：『介紹而傳命，君子於其所尊弗敢質，敬之至也。』又曰：『三讓而後傳命。』安在其不傳辭哉？」黃以周云：「合讀先鄭各注，旅之言臚，臚之言傳。旅擯者，衆擯臚傳其辭也。以經記嚴之，當以先鄭為長。如聘用旅擯，司儀有明文，而聘義則曰『介紹而傳命』。論語『君召使擯』，亦為聘禮，而皇侃等釋『揖所與立』，亦以為擯傳辭有左右揖。此皆旅擯傳辭之明據也。」案：先鄭釋旅擯與後鄭不同，劉、黃並申先鄭義，而劉謂旅擯交擯皆傳辭。以先鄭前後注義覈之，似劉說近得其恉。但經凡君與臣行禮皆旅擯，兩君行禮則皆交擯，是旅擯之禮必殺於交擯，事無可疑。如劉申先鄭說，則是全無區別，信有未安。今攷覲禮晉大夫承命及四傳擯為交擯之禮，聘禮聘享諸節並賓與擯面相交言為旅擯之禮，是旅擯不傳辭，後鄭義合於經，殆不可易。聘義及論語皆廣論擯介之事，固不容拘執。要至此經致積問在道朝賓與主使所陳，皆依介數，不依擯數，故先鄭謂公介九人，後鄭後注又謂使者介七人，斯乃在道與在國不同，二鄭義本無異也，互詳後疏。云「玄謂旅讀為鴻臚之臚，臚陳之也」者，為蜀石經作如，誤。案：旅臚聲近字通。續漢書百官志云「大鴻臚卿一人，中二千石」。賈疏云：「按爾雅釋詁云『尸、旅，陳也』，釋言云『敘，臚敘也』，注云『皆陳敘也』。後鄭不從旅大山之旅，從臚者，欲取敘義也。」段玉裁云：「後鄭云不傳辭，但陳之而已，故讀為臚。臚，陳之也。後鄭意下文交擯乃是傳辭。」陳壽祺云：「士冠禮注古文旅作臚，漢書敘傳『大夫臚岱』，鄭氏曰『臚岱，季氏旅於泰山』是也。師古曰『臚、旅聲相近，其義一耳』。史記六國表『位在藩臣而臚於郊祀』，卽臚岱也。然則先鄭亦讀旅若臚，後鄭恐人不知旅於泰山之旅音臚，故引伸之，非與先鄭有異也。」案：陳謂旅泰山之旅亦通作臚，是也。但後鄭論語注今佚，此章義無可攷。漢書敘傳顏注訓臚岱為陳，與後鄭此注義合，然先鄭實詁旅為臚句傳之臚，不為陳訓，二鄭讀雖略同，義不能強合也。云「賓之介九人」者，據大行人上公介九人，與先鄭說同。若侯伯則介七人，子男則介五人。云「使者七人」者，以其為主國之臣也。賈疏云「自從降一等之禮」。案：鄭、賈亦據大行人義，此專屬諸公之使言之，若侯伯之使則五人，子男之使則三人，亦並依介數，不依擯數，公五，侯伯四也。云「皆陳擯位，不傳辭也」者，別於傳擯有傳辭也。凡賓禮君於臣則旅擯。聘禮說諸侯於聘賓旅擯之法云：「擯者出請事。」注云：「擯，謂主國之君所使出接賓者也。於是時，賓出次，直闡西，北面；上擯在闡東閾外，西面。其相去也，公之使者七十步，侯伯之使者五十步，子男之使者三十步。此旅擯耳，不傳命。上介在賓西北，東面；承擯在上擯東南，西面。各自次序而下，末介、末擯旁相去三丈六尺。上擯之請事，進南面，揖賓俱前，賓至末介，上擯至末擯，亦相去三丈六尺，止揖而請事，還入告于公。此三丈六尺者，門容二徹參个，旁加各一步也。」此卽旅擯之禮，唯上擯與聘賓相問對，餘擯介皆陳位，不傳辭也。呂飛鵬云：「聘禮諸侯於聘賓則旅擯，此經云諸公相為賓而亦旅擯者，五積三問再勞皆使卿大夫致之故也。」云「賓之上介出請使者，則前對位，皆當其末擯焉」者，末擯卽所謂末介也。謂使者直闡西，北面；公之上介在闡東閾外，西面；使者之上介在使者西北，東面；公之次介在上介東南，西面；各自次序而下。公之末介與使者末介東西相直。公之上介進南面，揖使者俱前，使者至其末介，公

之上介至其末介各三丈六尺止公之上介揖而請事使者則對如聘禮擯之位也云三揖謂庭中時也者賈疏云如聘禮入門揖當曲主客碑揖是也詒讓案此謂從至舍館之庭中時表記云故君子三揖而進一辭而退是也禮之通例凡入門將左右曲揖則當門內霤也將北曲揖則當陳也當碑揖則於堂下三分庭一在北也三揖地不同而皆在庭中故云謂庭中時云拜送送使者者謂禮畢使者出賓拜送使者於大門內也凡禮之通例送賓主人尊者皆於大門內也釋文拜送與拜受相次嫌其為使者拜送幣故特釋之

主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜

主君郊勞備三勞而覲之也鄭司農云交擯三辭謂賓主之擯者俱三辭也車逆主人以車迎賓於館也拜辱賓拜謝辱也玄謂交擯者各陳九介使傳辭也車逆拜辱者賓以主君親來乘車出舍門而迎之若欲遠就之然見之則下拜迎謝其自屈辱來也至去又出車若欲遠送然主君三還辭之乃再拜送之也車送迎之節各以其等則諸公九十步立當車軹也三辭重者先辭辭其以禮來於外後辭辭升堂

疏主君郊勞者此賓至近郊之禮覲禮說侯氏受郊勞云侯氏皮弁迎於帷門之外再拜注云郊舍狹寡為帷宮以受勞又左襄二十八年傳云子產相鄭伯以如楚舍不為壇注云至敵國郊除地封土為壇以受郊勞是受郊勞當為壇及帷宮也云交擯三辭畢逆拜辱者此兩君始相見用敵禮也三辭亦賓主之介傳辭禮車逆拜辱則賓覲迎主君而拜其辱此皆於舍門外行之賈疏云此當近郊勞交擯者主君至郊有館舍賓在內主君至館大門外主君北面而陳此九介去門九十步東面賓在大門內於門外之東亦陳九介西面不陳五擯者非主君使賓禮故也車逆拜辱者傳辭既訖賓乘車出大門迎主君至主君處下車拜主君屈辱自至郊也云三揖三辭者賓主同入門於庭中三揖至階則三辭讓升也此賓主敵三讓則賓先升以遵主君聘禮注云凡升者主人讓於客三敵者則客三辭主人乃許升是也云拜受者賓主既登堂賓則於東階上北面拜受幣也賈疏云賓再拜乃受幣主君亦當拜送不言省文也云車送三還再拜者此亦賓於舍門外乘車送主君也賓拜送主君亦不答拜賈疏云賓乘車出門就主君若欲遠送之三還者主君見賓送已三還辭之再拜者賓見主君辭遂再拜送主君也注云主君郊勞備三勞而覲之也者大戴禮記朝事篇云君親郊勞大行人云上公三勞此上文止有再勞至此主君身自郊勞乃備三勞之數且詒親之也彼王特來朝諸侯使大行人勞王不親行故直云三勞文不別也鄭司農云交擯三辭謂賓主之擯者俱三辭也者先鄭後注云交擯者交也畫與後鄭說同擯即介也依前旅擯注義則賓及主君各介九人不依擯數俱三辭謂賓之擯辭主君之勞主之擯又辭之如此者各三而止此云賓擯之擯正謂主擯與賓擯交傳其辭賓不自對也云車逆主人以車迎賓於館也拜辱賓拜謝辱也者先鄭意此為賓入國以後主國君親迎於館之事拜辱亦謂拜其親迎之辱與郊勞不相涉後鄭以二者並為迎謝郊勞二說不同後鄭為長賈疏云後鄭不從者此直是備三勞既未至國何有親迎賓於館乎云玄謂交擯者各陳九介者賈疏云以其在道俱不為主故無五擯之事故各陳九介也云使傳辭也者對旅擯不傳辭覲禮所謂傳擯也凡賓禮兩君相見則交擯傳辭天子待覲諸侯不純用臣禮故亦傳辭覲禮云嗇夫承命告于天子注云嗇夫蓋司空之屬也為末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告天子天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯為上擯又聘禮注云天子諸侯朝覲乃命介紹傳命耳其儀各鄉本受命反面傳而下及末則鄉受之反面傳而上又受命傳而下亦如之此郊勞交擯陳九介使傳辭與覲禮略同但天子受覲於廟陳五擯此主君勞賓於郊則陳九介與彼小異耳凡擯介之數爵尊者多爵卑者少行禮之時又以遞傳為文蓋非第致於主君在賓亦自有得申之隆禮故兩君相見用交擯則其陳位與旅擯亦同但旅擯則上介請事使者自對不傳辭交擯則賓之上介受命於賓而出以次遞傳於末介末介傳於主君之末介主末介又以次遞傳於主君之上介上介又受主君之辭遞傳於賓之上介賓上介又傳而入以復於賓此傳辭之法也云車逆拜辱者賓以主君親來乘車出舍門而迎之若欲遠就之然見之則下拜迎謝其自屈辱來也者此破先鄭說也以主君與朝賓禮敵當迎於大門外與車逆卿來朝之賓乘車出所止之舍門迎主國之君若不敢當其親來而欲遠就見之者既遇而相見則朝賓先下車西面迎拜謝其來勞之屈辱也云至去又出車若欲遠送然主君三還辭之乃再拜送之也者至主君勞禮畢去時賓又親出門西面拜送之也此賓主禮敵故迎送皆於大門外賈疏云賓乘車出門就主君若欲遠送之主君見賓送已三還辭之賓見主君辭遂再拜送主君也云車送迎之節各以其等者據齊僕說朝覲宗遇云各以其等為車送逆之節明諸侯相朝禮亦同皆以其爵之尊卑為送迎遠近之節亦如大行人職五爵三等也云則諸公九十步立當車軹也者賈疏云賓主俱立當軹大行人文云三辭重者先辭辭其以禮來於外後辭辭升堂者以經三辭又兩見故特釋之先辭在舍門外為辭禮後辭在堂下為辭升也賈疏云按鄉飲酒禮主人取爵降洗賓降主人坐奠爵于階前辭注云事同曰讓事異曰辭禮升堂是事同不云讓而云辭者此賓主敵者主人之意欲有受於庭之心故從事異曰辭是以下諸公之臣等升堂皆云讓依事同曰讓非敵故聘義云三讓而後傳命三讓而後入廟門並事異不云辭者欲取致尊讓之意變文耳又彼記文非正經故不為例也案賈說非也鄉飲酒注所謂事同曰讓者謂若賓主同升階不辭其升而讓先也事異曰辭者謂主不敢當賓之降而辭其降也依彼義則此注所云辭禮辭升堂者正合事異曰辭之例賈反謂禮升堂是事同失之至辭讓散文亦通故聘義亦以事異為讓劉台拱云疑後三辭當作三讓既三揖則升堂必矣乃又辭升堂何也案以後諸公之臣相為國客受郊勞之文校之疑劉說近是

致館亦如之

館舍也使大夫授之君又以禮親致焉

疏致館亦如之者以下皆賓初至國之禮聘禮云卿致館注云致至也賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也此致館禮與彼同惟以君親致為異賈疏云亦如之者上主君郊勞此親致館明亦如之也凡致者皆有幣以致之致之使若己自然也注云館舍也者委人注同聘禮注云古者天子適諸侯必舍於大祖廟諸侯行舍於諸公廟大夫行舍於大夫廟賈彼疏謂諸公大國之孤又聘禮記云卿館於大夫大夫館於士士館於工商注云館者必於廟然則此五等諸侯相朝並館於卿之廟也云使大夫授之君又以禮親致焉者賈疏云鄭知使大夫授舍者見聘禮云大夫帥至館卿致之以此知先遣大夫授館也此大夫亦應是卿案賈謂此大夫是卿者待朝君之禮宜隆於聘臣也國語周語云周之秩官曰敵國賓至司里授館彼從通朝聘言之司里蓋掌宅里之官經不見者或冬官之屬韋注以為里宰非也此注大夫賈謂是卿蓋君特使與司里同授之鄭意未必即謂司里也

致飧如致積之禮

俱使大夫禮同也飧食也小禮曰飧大禮曰饔餼

疏致飧如致積之禮者此賓受館後致之於館也賈疏云上公飧五牢賓始至之禮故致館後即言之又聘禮疏云致積有幣致飧亦有幣也注云俱使大夫禮同也者賈疏云以其俱小禮不使卿故云俱使大夫禮同也詒讓案俱使大夫謂致積致飧使者爵同人則異也王氏詳說謂此君親致館則致飧與積似當使卿案後致饔餼亦君親致飧雖

小禮然不過降饗一等王說是理得通竊疑五積在道致非一次當使大夫飧止一致又在國當使卿飫實不同以其同爲臣致故禮得相如猶竟勞使大夫遠郊勞使卿其禮亦同也若然注云同使大夫似亦對君親致言之卿大夫渾言不別猶後致饗食亦當使卿而注云大夫上注云大夫授館疏謂大夫亦應是卿諸注文例或略同與云飧食也者飧本爲餔食引申爲凡食物之稱蜀石經作飧夕食也則與宰夫先鄭注同非後鄭義也詳宰夫疏云小禮曰飧者聘禮宰夫朝服設飧其禮有飪腥而無饎牽又饌設不多故鄭聘禮注云食不備禮曰飧是比饔餼爲小也云大禮曰饔餼者其禮比飧爲盛也外饔注亦云致禮於客莫盛於饔詳彼疏

及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進荅拜三揖三讓每門止一相及廟唯上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初賓亦如之及出車送三請三進再拜賓三還三辭告辟

鄭司農云交擯擯者交也賓車進荅拜賓上車進主人乃荅其拜也及出車送三請主人三請留賓也三進進隨賓也賓三還三辭告辟賓三還辭謝言已辟去也玄謂既三辭主君則乘車出大門而迎賓見之而下拜其辱賓車乃前下荅拜也三揖者相去九十步揖之使前也至而三讓讓入門也相謂主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳入門當以禮詔侑也介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之至也每門止一相彌相親也君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介拂棖此爲介隨行相隨也止之者絕行在後耳賓三揖三讓讓升也登再拜授幣授當爲受主人拜至且受玉也每事如初謂享及有言也賓當爲儐謂以鬱鬯禮賓也上於下曰禮敵者曰儐禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢儐賓也三請三進請賓就車也主君每一請車一進欲遠送之也三還三辭主君一請者賓亦一還一辭

疏及將幣者此謂致館之明日正行朝禮於廟也將幣亦謂授玉也凡諸侯相朝以命圭與朝天子同史記齊世家索隱引張衡云禮諸侯朝天子執玉敬受而反之若諸侯自相朝則不授玉此與經不合不可從賈疏云及至將幣謂賓初至於後日行朝禮之時幣卽圭璋也云交擯三辭車逆拜辱者此與郊勞同但前爲朝君受主君之禮此爲主君受朝君之禮賓主互易當主君西面拜朝君東面拜下送賓同賈疏云此並在主君大門外賓去門九十步而陳九介主君在大門外之東陳五擯上擯入受命出請事傳辭與承擯承擯傳與末擯末擯傳與末介末介傳與承介承介傳與上介上介傳與賓賓又傳與上介上介傳與承介承介傳與末介末介傳與末擯末擯傳與承擯承擯傳與上擯上擯入告君如是者三謂之交擯三辭諸交擯者例皆如此也車逆拜辱者傳辭既訖主君乘車出大門至賓所下車拜賓屈辱來此也江永云交擯三辭再辭是主君辭其朝而賓答之三辭是主君固辭其朝而賓又答之仍有主君許之辭當傳自主傳至賓者四自賓傳至主者三也案江說是也疏謂賓主皆止三次傳辭說未備云賓車進荅拜者賈疏云賓初升車進就主君主君下賓亦下車荅主君拜也云三揖三讓者此揖讓在大門外時讓謂讓入仲尼燕居云兩君相見揖讓而入門是也至雉門時讓入亦同賈疏云主君遙揖賓使前北面三讓入大門也云每門止一相者賈疏云既入大門東至祖廟之時祖廟西仍有二廟以其諸侯五廟太祖廟在中昭穆各有二廟各別院爲之則有三門閤皆有南北隔牆隔牆之中通門故得有每門若不然從大門內卽至祖廟之門何得有每門而云門止一相乎故爲此解也案賈說非也此云每門者謂入雉門及五廟之外門故云每門也凡廟諸侯在雉門內天子在庫門內鄭賈謂天子諸侯皆在中門外失之詳小宗伯疏又賈說廟制爲五廟平列是也惟謂廟門之外牆南向無門凡至廟者皆由穆第二廟外西牆閤門入東行凡經三閤門始至大祖廟以是說經之每門聘禮疏亦謂此經每門爲據閤門言則非也今定五廟門外有牆中爲總門與大祖廟門正相直其由大祖廟入昭穆廟乃別爲閤門穆第二廟外西牆無閤門也詳守祧疏云及廟唯上相入者上相相中最尊者大宗伯云朝覲會同則爲上相此諸侯相朝禮雖殺於王亦使卿爲上相也賈疏云相入卽上擯上介須詔禮故須入云賓三揖三讓者此第二次揖讓在廟庭中時讓謂至階讓升仲尼燕居云揖讓而升堂是也云登再拜授幣賓拜送幣者賈疏云授當爲受賓主俱升主人在阼階上北面拜乃就兩楹閒南面賓亦就主君賓授玉主人受之故云再拜受幣也賓既受乃退向西階上北面拜送幣乃降也云及出車送三請三進再拜者儐賓訖賓降出主人送至門外以車從賓請賓就車又以己車前進至所止之處則再拜以送賓也云賓三還三辭告辟者賓亦不答拜也方苞云三辭告辟以主君將拜驅而辟之不欲見主人之拜也主君再拜當在賓告辟後而序於前者賓告辟時主君卽拜而賓已辟然後主賓之敬皆曲盡而各得其安也　注鄭司農云交擯擯者交也者先鄭說無旅擯交擯之異謂擯者主客交錯傳辭也案此賓至國正行朝禮則賓陳九介主君陳五擯與前郊勞交擯賓至郊陳九介者小異云賓車進答拜賓上車進主人乃答其拜也者賈疏云後鄭不從者車逆拜辱已是主人今云車進答當是客何得主人再度拜故不從也詒讓案先鄭蓋以車逆拜辱爲主君車逆而賓拜其辱故以此答拜爲主人答賓之拜也云及出車送三請主人三請留賓也者賈疏云後鄭亦不從者行朝享禮賓訖送賓出禮既有限何因更有留賓之事故不從也云三進進隨賓也者謂賓行前進主人亦進從之三請故有三進也云賓三還三辭告辟賓三還辭謝言已辟去也者告辟告主君之拜也賓但告辟遂去不答拜者禮之通例送者拜去者不答拜鄉射禮賓出主人送于門外再拜注云不答拜禮有終也是也云玄謂既三辭主君則乘車出大門而迎賓者大戴禮記朝事篇云君拜迎于大門外案大門外謂諸侯庫門外其內卽外朝也禮通例賓主人敵者迎於大門外此賓交擯三辭主君乃出大門迎賓故經車逆在交擯三辭之後大行人注云主君始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之是天子待來朝諸侯亦同曲禮孔疏謂賓至主國大門外主人及擯出門相接而後交擯傳辭與此經注敘次並迕非也云見之而下拜其辱賓車乃前下荅拜也者此破先鄭說也主君出門既見賓車則主君先下車拜其辱賓車稍前賓乃下車荅主君之拜也凡賓車止於門外故曲禮云客車不入大門云三揖者相去九十步揖之使前也者據大行人上公朝位賓主之閒九十步也若侯伯則相去七十步子男則相去五十步此三揖在大門外與後庭中三揖有將右曲將北曲當碑之節者不同云至而三讓讓入門也者與後升堂時三讓爲讓升者異也國語周語云在禮敵必三讓曲禮云凡與客入者每門讓於客此讓入門亦謂入大門主君由闑東朝君由闑西皆中門而入此主君三讓則賓亦三辭禮器云三辭三讓而至不然則已蹙是也云相謂主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳入門當以禮詔侑也者賓相卽主君之上擯及賓之上介因事異名耳前注云出接賓曰擯入贊禮曰相彼專據擯言之故聘禮云擯者進相幣又擯者立于閾外以相拜凡言相亦皆專據擯而不及介鄭知此相兼有介者後諸公之臣相爲國客云每門止一相及門唯君相入注云唯君相入客臣也相不入矣彼以君相對臣相爲文臣相卽聘介也此經唯云上相不辨賓主明兼有賓相可知故注兩舉擯介也互詳大宗伯疏云介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之至也者賈疏云此聘義文按彼介紹而傳命謂

聘者旅擯法引證此交擯者但紹繼也謂介相繼而陳則交擯旅擯皆得爲紹故此交擯亦得紹介而傳命也按彼注賓謂正自相當賓主不敢正自相當故須擯介通情也云每門止一相彌相親也者每入門時止一人相禮不如在外用五擯九介傳辭者示情彌親禮彌簡也云君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介拂棖者玉藻文引之者證介隨君入門之節鄭彼注云此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介雁行於後示不相沿也君若迎賓客擯者亦然孔疏云闑謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩旁長木所謂門楔也又引崔氏皇氏云君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央賈疏云君入門不言所拂者朝君入由闑西亦拂闑不言之者君特行不與介連類故不言也介拂闑者上介隨君後與大夫士介自爲雁行於後也王念孫云疏云朝君入由闑西亦拂闑與鄭玉藻注君入必中門不合其說甚誤君入當棖闑之閒未嘗拂闑也案王說是也凡門皆兩棖一闑闑在兩扉之閒當以崔靈恩皇侃說爲正孔穎達李如圭楊復江永淩廷堪張惠言孫希旦胡培翬朱大韶並從之賈聘禮疏獨謂闑有二分列東西非也凡入門近闑則拂闑近棖則拂棖若中門則當一扉之中於棖闑皆無所拂依玉藻注義則君與大夫介入門行列正相當賈此疏謂君亦拂闑則與上介行列相當不當棖闑之閒其誤明矣云此爲介雁行相隨也者即玉藻注所云大夫介士介雁行於後是也蓋入門時君特在前上介相禮者則步與介拂闑而行次介以下則繼上介後相隨行以次而入也玉藻孔疏云雁行參差節級云止之者絕行在後耳者明非終不入特絕行在後不相隨俱入耳賈疏云知不全入而爲絕行在後者以聘禮介皆入廟門門西北面西上故知此君介亦入門門西北面西上可知故云絕行在後後亦入廟也云賓三揖三讓讓升也者此三揖即入門後庭中三揖也讓升者別於前三讓爲讓入門也聘禮說歸饔餼之禮云大夫奉束帛入三揖皆行至于階讓大夫先升一等注云讓不言三不成三也凡升者主人讓於客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣據彼注則賓主敵者主人一讓賓一辭主人再讓賓再辭主人三讓賓三辭主人乃先升以道賓此諸公賓主相敵則亦三讓而主人先升也云登再拜授幣授當爲受者授受聲類同鄭意下文云賓拜送幣則此不當云授幣且授幣賓再拜文相屬再拜屬主君則授幣非指賓授玉可知故必破授爲受也云主人拜至且受玉也者釋再拜之義大戴禮記朝事篇云北面拜貺所以致敬也即此云每事如初謂享及有言也者後注義同朝畢必有享即大行人云廟中將幣三享是也有言據聘禮文詳大行人疏云賓當爲儐者謂賓亦如之之賓當爲儐聲類同也段玉裁云以賓爲儐古文假借也聘禮少牢饋食禮儐字亦多作賓彼說文儐擯同字皆訓導也而鄭君說禮擯爲導儐爲禮賓分別與許不同云謂以鬱鬯禮賓也者謂與大行人儐王禮諸侯事同而文異朝事記亦云儐而禮之是也今攷以鬱鬯禮賓謂之賓賓儐敬也此與大司徒賓興及鄉大夫興賢者能者以禮禮賓之義同鄉飲酒禮以酒獻賓朝聘禮以鬱鬯祼賓二者通謂之禮亦通謂之賓亦相比例不必讀爲儐也云上於下曰禮敵者曰儐者賈疏云大行人云王禮再祼而酢之屬是上於下曰禮此諸侯云儐是敵者曰儐也淩廷堪云凡賓主人行禮畢主人待賓用醴則謂之禮不用醴則謂之儐士昏禮納采問名禮畢請醴賓注醴當爲禮此女父禮賓也聘禮聘享禮畢請禮賓此主國之君禮賓也皆用醴又聘禮郊勞禮畢賓用束錦儐勞者又夫人使下大夫勞儐之如初又歸饔餼畢出迎大夫注賓出迎欲儐之又下大夫歸上介饔餼儐之兩馬束錦又夫人使下大夫歸禮畢賓儐之乘馬束錦上介儐之兩馬束錦此聘賓及上介儐主國之使者也覲禮郊勞畢侯氏用束帛乘馬儐使者又天子賜舍畢儐之束帛乘馬又賜侯氏車服畢儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之此皆侯氏儐天子之使者也皆不用醴案淩說甚析但此經之儐爲祼禮禮經之儐爲幣馬事實不同鄭此注之意蓋謂此經字雖作儐實與禮經之禮相近但以尊卑文異其與禮經之儐事固不相涉也若然此注之禮即禮經之禮而儐非即禮經之儐不必援彼釋此後注云禮以醴禮客即用禮經義也引禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦者諸儐不用醴而用鬱鬯也孔疏云謂五等自相朝朝享禮畢未饗食之前主君酌鬱鬯之酒以獻賓不相接以芬芳之德不在殽味也云謂此朝禮畢儐賓也者禮器下文又云大夫聘禮以脯醢儐禮相對爲文明此即指朝畢儐賓之事云三請三進請賓就車也者主君送賓至大門外則請賓就車如是者三也云主君每一請車一進欲遠送之也者此車謂主君之車主君每一請則主君之車亦一進示欲乘車遠送賓也云三還三辭主君一請者賓亦一還一辭者浦鏜云者字當在三還三辭下阮元云疏引注請下無者當如浦說案浦阮校近是賓出大門向外行以主君送請不敢徑行故主君一請則賓還面向內辭之也

致饔餼還圭饗食致贈郊送皆如將幣之儀此六禮者惟饗食速賓耳其餘主君親往親往者賓爲主人主人爲賓君如有故不親饗食則使大夫以酬幣侑幣致之鄭司農云還圭歸其玉也故公子重耳受飧反璧玄謂聘以圭璋禮也享以璧琮財也已聘而還圭璋輕財而重禮贈送以財既贈又送至於郊【疏】致饔餼還圭饗食致贈郊送者此行朝禮後在館及行至近郊之禮凡五等諸侯相爲賓饗餼饗食之數並詳掌客職此饗食亦冢致爲文與饗餼還圭皆致之賓館致贈即於郊與送禮相將經以君親行故文特致詳也云皆如將幣之儀者亦謂交擯及迎送辭受揖讓之儀略同其節文細別則異也注云此六禮者惟饗食速賓耳者惟蜀石經宋大字本作唯字通此謂饗食正禮行於廟則使卿戒速賓於館主君不親往也方苞云注非也冠禮之賓猶輩也鄉飲酒之賓鄉大夫所治部民也主人猶親速況敵體之國君乎案方說較鄭爲長鄭謂速賓君不親往者以公食大夫禮及聘禮饗食君皆不親往然彼皆君待臣禮不可以例此也公食禮云使大夫戒各以其爵注云告之必使同班敵者易以相親敬又云大夫相食親戒速注云記異於君者也速召也先就告之歸具既具復自召之則戒速禮同必以同班敵者相食必親往速無疑矣云其餘主君親往者謂饗餼等四事皆君親致之也唯饗食於廟君親行之而致禮則否大戴禮記朝事篇云君親致饔既還圭饗食致贈郊送所以相與習禮樂也饔既與饔餼字通朝事亦據親饗食言也國語周語云周之秩官有之曰敵國賓至膳宰致饔廩人獻餼司馬陳芻彼云官致者貴故朝聘亦以具從陳設事在有司耳賓則以幣致之者君自親其事也云親往者賓爲主人主人爲賓者此主君親至賓館則賓轉爲主人而以待賓之禮待主君也聘禮注亦云賓在公館如家之義亦以來者爲賓賈疏云見聘禮云君使卿歸饔餼又云賓迎于外門外又云大夫東面致命君使卿還玉于館賓迎于外門外不拜帥大夫以入鄭君以此二者知賓爲主人主人爲賓致贈郊送亦然可知也聘禮乃君於臣此兩君敵則主君親爲之矣云君如有故不親饗食則使大夫以酬幣侑幣致之者明此經饗食亦據致禮故得如將幣之儀也凡此致饗食與聘禮待國客同掌客云上公三饗三食三燕若弗酌則以幣致之是也其不親燕亦有致幣注不言者文不備互詳酒人及掌客疏又據聘禮致幣各以其爵鄭注謂致禮於卿使卿致禮於大夫使大夫此致禮於國君君既不自致則當使孤卿注云大夫

者亦謂上大夫也鄭司農云還圭歸其玉也者以聘禮說還圭亦云還玉後鄭彼注云玉圭也但彼臣聘用璋圭此國君相朝用命圭耳朝時廟中受其玉上云受幣是也禮畢則主君親歸玉於賓館據聘禮則并還璋經文亦不具也云故公子重耳受飧反璧者賈疏云僖公二十三年左傳公子重耳反國及曹曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴薄而觀之僖負羈之妻曰吾觀晉公子之從者皆足以相國若以相夫子必反其國反其國必得志於諸侯得志於諸侯而誅無禮者曹其首也子盍蚤自貳焉乃饋盤飧寘璧焉公子受飧反璧是其事引之者證還圭之事但彼反璧者義取不貪寶意非還圭故後鄭不從也云玄謂聘以圭璋禮也者賈疏云聘義云以圭璋聘重禮也謂行聘禮也云享以璧琮財也者賈疏云貢財貨時用璧琮以致之故云財也云已聘而還圭璋輕財而重禮者亦聘義文鄭彼注云圭瑞也尊圭璋之類也用之還之皆為重禮禮以親之不可以己之有遙復之也財謂璧琮享幣也受之為輕財者財可遙復重賄反幣是也案鄭言此者明朝聘皆有還圭其義同也云贈送以財者說文貝部云贈玩好相送也聘禮注云贈送也所以好送之也左昭五年傳云出有贈賄杜注云去則贈之以貨賄財賄義同詩大雅韓奕云韓侯出祖出宿于屠其贈維何乘馬路車箋云贈送也又使送以車馬所以增厚意也樂記云所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也此蓋天子贈上公之禮詩秦風渭陽說康公送晉文公云何以贈之路車乘黃則侯國自相贈亦有車馬矣云既贈又送至於郊者於舊本並作于今依蜀石經正賈疏云聘禮賓遂行舍于郊公使卿贈如覲幣注云言如覲幣見為反報是贈并送至于郊案朝禮無文故鄭賈約聘禮為說亦君親送於近郊與來時郊勞同

賓之拜禮拜饔餼拜饗食鄭司農云賓之拜禮者因言賓所當拜者之禮也所當拜者拜饔餼拜饗食玄謂賓將去就朝拜謝此三禮三禮之重者也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊【疏】賓之拜禮者此賓將行時拜主國之禮於朝也

注鄭司農云賓之拜禮者因言賓所當拜者之禮也者明經言拜禮實下二句為目諸公相為賓設王後主君當亦有禮稞知此拜禮非別為拜稞禮者以聘禮將幣後亦有禮賓而無拜禮明此亦不當拜也云所當拜者拜饔餼拜饗食者謂當拜者止此諸禮其餘燕羞俶獻乘禽等皆不當拜與聘禮異也云玄謂賓將去就朝拜謝此三禮三禮禮之重者也者此朝謂庫門外之廷聘禮注云拜謝主君之恩惠於大門外是也三禮謂饔餼一饗二食三賈疏云先鄭所說是後鄭增成其義按聘禮饔餼燕羞俶獻之明日賓皆拜於朝將去又三拜乘禽于朝彼臣故盡拜謝此賓之拜禮在致贈郊送之下則不及燕羞俶獻乘禽以其君略小惠將去惟拜其大禮也按聘禮賓三拜乘禽於朝遂行舍于郊公使卿贈若然此致贈郊送在拜禮後今設文在前者欲取如將幣之儀故進文在前其贈送合在後也云賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊者于亦當作於蜀石經及各本並誤聘禮云君使卿贈士送至于竟此國君來朝禮尤重故主國君親至館贈又親送之於郊也但聘禮使卿郊贈後唯有士送于竟更無卿郊送之文此注說君贈於館又別送於郊與彼不同者以上文先云致贈後云郊送明贈不在郊至郊別有送蓋亦君臣隆殺之異也賈疏云鄭以贈送之文在前拜禮在後恐疑顛倒故此解之是其次也

賓繼主君皆如主國之禮鄭司農云賓繼主君復主人之禮賓也故曰皆如主國之禮玄謂繼主君者儐主君也儐之者主君郊勞致館饔餼還圭贈郊送之時也如其禮者謂玉帛皮馬也有饌陳之積者不如也若饗食主君及燕亦速焉【疏】注鄭司農云賓繼主君復主人之禮賓也故曰皆如主國之禮者說文糸部云繼續也引申之為往來報復之義故先鄭以復訓繼也賈疏云後鄭不從者主人禮賓既多非賓所能復云玄謂繼主君者儐主君也者賈疏云按聘禮君遣卿勞及致館等皆儐儐者報也上注云酬者曰儐故此報主君為儐云儐之者主君郊勞致館饔餼還圭贈郊送之時也者賈疏云按聘禮云賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞又云賓用束錦儐勞者君使卿韋弁歸饔餼又云大夫奉束帛又云賓降授老幣出迎大夫注云出迎欲儐之庭實設乘馬賓降堂受老束錦賓奉幣西面大夫東面賓致幣是皆有儐法彼兩臣有儐此兩公有儐可知也若然彼聘禮致館無儐者彼君使卿致館不以幣故亦無儐明此兩君致時有幣合亦儐之也主君有故不能親饗食以侑幣酬幣致之亦無儐鄭彼注云以己本宜往還玉于館及還享雖無束帛又亦當儐之矣案聘禮致館實有幣而無儐賈謂無幣非是詳後疏云如其禮者謂玉帛皮馬也有饌陳之積者不如也者皮馬賈疏述注作乘馬阮元云諸本作皮誤詒讓案此謂主君致饔餼時有牲牢米禾薪芻等饌陳之積賓儐主君則惟如致幣以報之不報其饌陳之積也云若饗食主君及燕亦速焉者賈疏云聘禮賓不見有饗食速主君者臣於君雖他國亦不敢速君故禮記云大夫饗君非禮是也此兩君即得其燕食等皆得速主君也案上注云惟饗食速賓故賈意賓饗食主君當亦使人速之賓不親往速燕禮輕於饗食亦不親速可知然依方苞說主君饗食賓當親速則賓饗食主君及燕似亦當親速不必如鄭賈所說也

諸侯諸伯諸子諸男之相為賓也各以其禮相待也如諸公之儀賓主相待之儀與諸公同也饔餼饗食之禮則有降殺【疏】注云賓主相待之儀與諸公同也饔餼饗食之禮則有降殺者賈疏云五等諸侯以命數分為三等其圭璋饔餼飧積步數儐介皆降殺備於大行人掌客其進退揖讓之儀一與公同故云如諸公之儀

諸公之臣相為國客謂相聘也【疏】諸公之臣相為國客者以下並國君待聘使之禮賈疏云謂上諸公之臣相聘往來為國客相待相送之儀此法皆備則於下文也

注云謂相聘也者謂奉君命聘問往來為國客也

三積皆三辭拜受受者受之於庭也侯伯之臣不致積【疏】則三積者客初入竟之禮也三積通出入言之初入竟時或一積或二積經注無文未知其審賈疏云此謂在道之禮於路館致之亦有束帛致之云皆三辭拜受者與前諸公受積同案亦當旅擯經不言者文略凡此諸公之臣蓋亦唯有積勞不問與大行人職待大國之孤禮同經不言不問者亦文略也

注云受者受之於庭也者亦與前諸公受積同受之於舍門內之庭也以聘禮受勞禮約之蓋亦使者入門東面致命客則北面再拜稽首受幣也此諸公之臣凡受禮自郊勞外蓋皆受於庭與受積同詳後疏云侯伯之臣不致積者賈疏云按聘禮以五介又張旜是侯伯之卿聘使者經不云積明侯伯之臣不致積可知但不以束帛行禮致之豈於道全無積乎案有也黃以周云致積致飧皆使卿大夫致之司儀云致飧如致積之禮是其致禮同也其不使卿大夫致而微者直陳其禮謂之設聘禮宰夫朝服設飧記云飧不致謂不用致禮非無飧也侯伯之臣不致積與不致飧同亦非無積也聘義云主國待客出入三積自是五等之臣通禮但諸公之臣以禮致侯伯子男之臣不以禮致直使微者陳設之而已其設之之法亦當與宰夫朝服設飧同賈疏說甚通其據束帛言之者用鄭飧不致注其實當依經致皆卿大夫不致而設者士案賈黃說足補注義聘禮無積蓋亦因不致禮殺故文不具耳聘義孔疏謂彼三積專謂上公之臣亦誤會此注不足據也

及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受賓使者如初之

儀及退拜送登聽命賓登堂也賓當為儐勞用束帛儐用束錦侯伯之臣受勞於庭【疏】及大夫郊勞者此客至近郊之禮也凡聘臣蓋皆一勞聘禮云賓至於近郊君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞鄭彼注云大夫請行卿勞彌尊賓也彼侯伯之臣相聘尚使卿勞則此諸公之臣郊勞使卿可知云大夫者以卿卽上大夫得通稱也云旅擯者亦用臣禮也賈疏云旅擯不傳辭賓使各陳七介而已云三辭者辭郊勞也左昭二年傳云叔弓聘于晉晉侯使郊勞辭曰寡君使弓來繼舊好固曰女無敢為賓徹命于執事敝邑宏矣敢辱郊使請辭是辭郊勞之事但聘禮載受郊勞唯一禮辭此則有三辭與彼異者或禮文不具抑諸公之臣尊於侯伯故禮亦殺縟與云拜辱者謂既三辭客乃出舍門門東西面迎拜使者外來之辱案聘禮賓再拜勞者不答拜則此拜辱使者亦不答拜可知云三讓登聽命者此謂入郊舍之門及階聘客三讓大夫三辭而後聘客先升堂聽使者所致主君勞問之命聘禮云勞者奉幣入東面致命賓北面聽命此唯升堂不同其致聽之節一也云下拜登受者尊主君之命故降拜於堂下也據聘禮當北面再拜稽首凡臣與君行禮皆降拜君若待以客禮則辭之然後升成拜凌廷堪謂下文云致饔餼如勞之禮考聘禮歸饔餼大夫東面致命賓降階西再拜稽首卽此下拜也大夫辭升成拜受幣堂中西北面卽此登受也案凌說此例甚塙若然此亦當大夫辭升成拜乃受經文不具也云賓使者如初之儀者此受勞訖更端復旅擯迎入舍行儐也賈疏云謂使傳命訖禮畢出門賓以束帛賓使者如初行勞時之儀前賓受幣今使者受幣雖異威儀則同故云如初也云及退拜送者儐畢使者退聘客於舍門外西面拜送使者亦不答拜聘禮受儐訖亦云乃退賓送再拜是也 注云登聽命賓登堂也者謂聘賓與使者相讓至三則賓先登堂聽命使者隨之登堂東面致命受幣也堂謂舍館之堂云賓當為儐者前注同據聘禮受勞後有儐勞者之禮云勞用束帛儐用束錦者呂飛鵬云聘禮君使卿朝服用束帛勞此使者勞賓用束帛之證也又云賓用束錦儐勞者此聘賓儐使者用束錦之證也云侯伯之臣受勞於庭者賈疏云亦據聘禮賓是侯伯之臣云受於舍門內是不登堂也詒讓案聘禮郊勞注云不受於堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於堂彼注亦據此經為說致館如初之儀如郊勞也不儐耳侯伯之臣致館於庭不言致飧者君於聘大夫不致飧也聘禮曰飧不致賓不拜【疏】致館者此賓初至國之禮也案聘禮記諸公之臣當館於大夫之廟 注云如郊勞也者賈疏云按聘禮賓至大夫帥至館卿致館此公之臣亦當然上云郊勞此云如初如郊勞也案此亦當卿致之司里授之詳前疏云不儐耳者明唯此不如郊勞也賈疏云聘禮致館無束帛賓亦無儐如此亦然也案聘禮致館注云主人以上卿禮致之賈彼疏云覲禮注云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也無禮謂無束帛此云以上卿禮明有束帛致亦可知若然有禮則稱致覲禮不稱致無禮故也據此文侯伯之卿聘郊勞致館有幣則五等侍臣皆同有幣也案聘禮疏說與此疏不同黃以周云覲禮賜舍擯之聘禮卿致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜不言擯之是不儐也鄭此注亦以聘禮決之凡諸公相為賓及其臣之為國客致館皆有束帛鄭注郊勞云勞用束帛注致館云如郊勞也不儐耳明主國亦有束帛特賓不儐使為異耳疏云聘禮致館無束帛與聘禮本疏違案黃說是也云侯伯之臣致館於庭者於舊本並誤于今依蜀石經正聘禮云大夫帥至于館卿致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜亦無登聽命下拜登受之事故知致館於庭也云不言致飧者君於聘大夫不致飧也者凡聘使至皆有飧直設之而已不以束帛致之故云不致也賈疏云按聘禮致館之下卽云宰夫設飧卽此致館下不云致飧故云君於聘大夫不致飧如是五等之臣皆無致飧也引聘禮曰飧不致賓不拜者鄭彼注云不以束帛致命草次饌飧具輕賓不拜以不致命引之者證君於聘大夫不致飧之事及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟唯君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀客辟逡遁不答拜也唯君相入客臣也相不入矣拜主君拜客至也客三辟三退負序也每事享及有言【疏】及將幣者此謂致館之明日正行聘禮於廟也賈疏云謂賓在館至將幣將幣亦謂主璋也云旅擯者賈疏云亦謂於主君大門外主君陳五擯客陳七介不傳辭故云旅擯也案此旅擯與前郊勞賓主皆陳七介異故賈謂主君陳五擯以其聘至則主君用擯與在道用介異也聘禮云卿為上擯大夫為承擯士為紹擯鄭彼注云主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人此並據大行人天子待五等諸侯擯數以為己國待賓之擯數也敖繼公據聘禮但言上擯承擯紹擯謂諸侯之擯者三人而已不以己爵及朝聘者之尊卑而異凌廷堪云諸侯之於聘賓不應上同天子敖說似亦可從聘禮賓同卿下大夫擯是卿之擯者一人大行人職曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等卿擯一人則主君擯宜三人矣黃以周說同孫希旦又謂上公卿七介則主擯五人侯伯卿五介則主擯三人子男卿三介則主擯二人案以君臣差降二等最之凌孫說似皆可通經既無文姑並存以俟攷云三辭者賈疏云前郊勞三辭辭其以禮來於外此三辭辭其主君以大客禮當己詒讓案聘義云三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也鄭注云此揖讓主謂賓也三讓而後傳命賓至廟門主人請事時也賓見主人陳擯以大客禮當己則三讓之不得命乃傳其君之聘命也三讓而后入廟門讓主人廟受也黃以周云據鄭彼注傳命前之三讓卽司儀之三辭故賈疏三辭卽用鄭彼注以為說散文辭猶讓也但鄭注聘義三讓主賓言注司儀三辭又指主人言各據一偏案黃謂此疏本聘義注義是也然賈說實非鄭恉此三辭當據主擯言之左文十二年傳秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉亦云主人三辭是其證也綜校後鄭前後注義似亦與聘義注義不同蓋此章三辭鄭無釋者與其與朝禮同前朝禮將幣節三辭亦無釋者明其與致積勞郊勞同皆冢上而省也前朝禮致積郊勞三辭注並主內為文辭為辭外來之禮此注既不別釋則鄭不以為賓辭客禮當己明矣江永謂此三辭為主人辭不敢當而賓對序疏謂辭其以客禮當己之誤是也又攷聘義三讓又三見此經及聘禮唯有讓升一節並未見彼先云三讓而后傳命則傳命在三讓之後彼注謂三讓不得命乃傳聘命此經云旅擯三辭三辭已是傳命則非彼三讓亦明矣以鄭意推之蓋擯介將陳而未就位之前有讓擯之節不得命而後各就位傳命三讓之禮細於三辭故此經不載至聘禮則公出迎以前無辭文而辭玉則在賓及廟門時又無三辭之文並與此經小異或大門外與廟門外各有三辭兩經詳略互見與若如賈說則客辭擯而主竟不辭聘有是禮乎云拜逆客辟者主君迎賓於大門內也公食大夫禮注云不出大門降於國君賈疏云謂三辭訖主君遣上擯納賓賓入大門主君在大門內南面拜拜賓奉君命屈辱來見己客辟不受拜者使者奉君命來不敢當拜故逡遁辟君拜也云三揖者卽聘禮云公揖入每門每曲揖是也云每門止一相及廟唯君相入者廟亦大祖廟也聘禮云不腆先君之祧旣拚以俟矣注云諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊者賈疏云與前諸公少異彼是兩君故云唯上相入則兩君擯介各有此上相亦不入故據君而言也云三讓客登者卽聘義之三讓而後升

也謂至階主君讓賓升賓又讓主君如此者三主君則先升故聘禮云至于階三讓公升二等賓升西楹西東面是三讓之後主君賓先升此主客言之則云客登不論先後也賈疏云按聘義云三讓而後入廟門三揖而後至階此不言者又不具客登者主君與客俱登據客而言故云客登也云拜客三辭者卽聘禮云賓致命公當楣再拜賓三退負序是也賈疏云主君與客俱登訖主君於阼階上北面拜拜賓喜至此堂升拜受幣客三辭者三退負序不敢當君拜云授幣下出者賈疏云授玉與主君也方苞云聘禮公受玉于中堂與東楹之閒賓降出卽此授幣下出也不敢拜送幣者奉君命以將事不敢當君也　注云客辟逡巡不答拜也者聘禮云公皮弁迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟不答拜注云辟位逡遁不敢當其禮又曲禮云君若迎拜則還辟不敢答拜注云嫌與君抗賓主之禮案逡巡與聘禮注逡遁字同詳司士疏云唯君相入客臣也相不入矣者以客是臣禮殺故相不入不入者謂客入之後上相與衆介絕行在後不與客俱入故聘禮云賓入門左介皆入門左北面西上注云隨賓入也介無事止於此賈彼疏云司儀及將幣每門止一相及廟唯君相入注云客臣也相不入矣此介皆入不同者彼云每門止一相鄭云絕行在後耳非是全不入廟又云唯君相入者謂前相君禮須入故言之臣相不前相禮故不言入其實皆入與此同也案此經及廟唯君相入與聘禮又異故賈彼疏據前諸公相朝注絕行在後之說通之理或然也云拜主君拜客至也者卽聘禮賓入門左公再拜注云南面拜迎是也案拜客至拜其至之辱也聘禮記贊拜之辭曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱是也云客三辟三退負序也者賈疏云按聘禮云賓三退負序注云三退三逡遁也不言辟者以執圭將進授之此亦執圭將授言辟者儀禮是委曲行事故云將進不得云辟此周禮事未見據大總而言故云辟無嫌案賈聘禮疏謂此經是諸公之臣相聘之禮與侯伯之臣聘於鄰國之禮少異與此疏說不同此疏爲允云每事享及有言者前注義同聘禮受幣之後云賓奉束帛加璧享又聘於夫人用璋享用琮所謂享也又云若有言則以束帛如享禮所謂有言也詳大行人疏二者皆在將幣之後其禮並同故經以每事敍之

及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜禮以醴禮客私面私覿也旣覿則或有私獻者鄭司農說私面以春秋傳曰楚公子棄疾見鄭伯以其良馬私面

【疏】及禮私面私獻者以下並行聘禮後之禮賈疏云此三者皆於聘日行之故幷言之云皆再拜稽首君答拜者稽疑當從大祝釋文作䭫前將幣爲致君命拜不稽首此禮爲主君禮使臣私面私獻爲使臣以禮見主君故皆稽首以致敬也聘禮賓受禮云升再拜稽首受幣當東楹北面公壹拜賓降也公再拜又賓私覿云入門右北面奠幣再拜稽首又云公北面再拜又記私獻云賓東面坐奠獻再拜稽首公答再拜皆其事也凡君與臣行禮臣皆稽首詳大祝疏　注云禮以醴禮客者聘禮享畢後卽云請禮賓是其事也凡禮之通例賓主人行禮畢主人待賓用醴並謂之禮詳前疏賈疏云按聘禮禮客用醴齊異於君鬱鬯也云私面私覿也者據聘禮記郊特牲聘義及論語鄉黨篇並云私覿荀子大略篇亦云私覿私見也聘禮旣將幣云賓奉束錦以請覿鄭彼注云覿見也鄉將公事是欲交其歡敬也又問卿之後云賓面如覿幣注云面亦見也其謂之面威儀質也賈疏云彼於君謂之覿於臣謂之面覿面別此云私面私覿爲一者以彼文兩見則私覿據君私面據卿此文不見有私覿直言私面豈不見君直見臣也明此私面主於君故以私面爲私覿也案賈說是也聘義亦云賓私面私覿面與覿爲二此經及左傳直以私覿爲私面者以覿面義同通稱故聘禮小聘曰問面不升注云面猶覿也彼亦以覿爲面又左昭十六年傳晉韓起聘于晉私覿於子產以玉與馬是私面又稱私覿蓋皆散文互通也云旣覿則或有私獻者者聘禮記云旣覿賓若私獻奉獻將命鄭彼注云時有珍異之物或賓奉之所以自序尊敬也猶以君命致之案云或有者私獻不必常有也云鄭司農說私面以春秋傳曰楚公子棄疾見鄭伯以其良馬私面者諸私覿亦通稱私面也舊本說上衍云字今從宋大字本岳本刪賈疏云按左氏昭六年楚公子棄疾如晉過鄭見鄭伯如見王以其乘馬八匹私面見子皮如上卿以馬六匹見子產以馬四匹見子大叔以馬二匹稱面者以其面亦覿也

出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨辟中門之外卽大門之內也問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭問大夫曰二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路悠遠客甚勞勞介則曰二三子甚勞問君客再拜對者爲敬愼也

【疏】出及中門之外問君者此客私覿事畢後君出送客至中門外門東西面有此問勞之事也賈疏云賓來主爲以君命行聘享是以先行聘享訖乃始行私相慰問之事是以聘禮注云賓以公禮將事無由問也云客再拜對君拜客辟而對者客門西東面拜對君門東西面答拜客辟又東面對以下君與客拜及問對位並同聘禮無第二次對文不具也方苞云前對問不恙後對或別問君之所爲也後曰君答拜前第曰君拜者非答客也問其君之起居不恙則如覲見而拜以致敬也案方說是也聘禮注謂問君居處何如又引蘧伯玉使人於孔子孔子問曰夫子何爲是問居處所爲之類故使者不唯一於次對也云君問大夫客對者聘禮文同大夫謂客國之卿大夫或執政隆重或與主君雅故皆得蒙客問不拜而對降於君也云君勞客客再拜稽首君答拜者聘禮文亦同注云勞以道路之勤此主君又特勞問客故再拜稽首以拜其恩意也曲禮云大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首云客趨辟者聘禮云賓出公再拜送賓不顧注云公旣拜客趨辟卽據此經若然主君尚有拜送之節此經亦不具客不敢當主君之拜故趨出辟之且見不敢勞主君之遠送也　注云中門之外卽大門之內也者謂雉門外庫門內也諸侯三門以雉門爲中門庫門爲大門鄭謂諸侯以庫門爲中門皐門爲大門失之詳閽人及朝士疏賈疏云聘禮云及大門內公問君故指彼云卽大門內也按聘禮云及大門內公問君賓對公再拜注云賓至始入門之位北面將揖而出衆介亦在其右少退西上於此可以問君居處何如序殷勤也時承擯紹擯亦於門東北面東上上擯往來傳君命南面焦循云聘禮云公出送賓及大門內公問君賓對公再拜公問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首賓出公再拜送賓不顧司儀云出及中門之外問君客再拜對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨辟二文互同中門外卽大門內外朝之地也蓋送至此仍用擯傳命而賓出大門也公在雉門外送至外朝不送出大門也云問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭問大夫曰二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路悠遠客甚勞勞介則曰二三子甚勞者寡君命臣于庭蜀石經宋大字本命下並有使字與下文同疑今本挩之于當作於各本並誤大行人注云問問不恙也賈疏云未知鄭君所出何文或云是孔子聘問之辭亦未得其實也惠棟云襄廿七年左傳曰仲尼使舉是禮也以爲多文辭服虔曰以其多文辭故特舉而用之後世謂之孔氏聘辭此書漢時猶存故鄭引之或說非無據也案惠說亦通呂氏春秋異用篇云孔子弟子從遠方來孔子問之曰子之公不有恙乎子之父母不有恙乎子之兄弟不有恙乎賈引或說疑卽據呂覽推定謂出孔子也聘禮云君與卿圖事遂命使者此卽所謂君命使臣于庭二

三子皆在也明君與諸臣皆無恙故得親命使圖事於庭凡圖事在燕朝即路寢庭也云問君客再拜對者以下問大夫客不拜而對明問君再拜對者爲尊君特示敬慎也

致饔餼如勞之禮饗食還圭如將幣之儀饗食亦謂君不親而使大夫以幣致之

疏致饔餼如勞之禮者賈疏云同使卿威儀進止皆如上郊勞之禮詒讓案上文郊勞云旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受賓使者如初之儀及退拜送今以聘禮致饔餼之禮校之大略相同惟彼經侯伯之臣受勞於庭與致饔餼受於堂不無殊異而此經諸公臣受勞於堂則尤爲符合故經直云如勞之禮也又案上諸公相爲賓說致饔餼與饗食還圭同云如將幣之儀而此文又以致饔餼如勞之禮特爲別異者蓋以詳略變文實則諸禮皆有同有異經或偏舉一隅或綜論大數義各有當故聘禮記說致饔食亦云如致饔此文可兩通不容泥也云饗食還圭如將幣之儀者聘禮云公于賓壹食再饗燕無常數上介壹食壹饗賈彼疏據掌客注諸臣用爵不依命數推之云以此言之公侯伯子男大聘使卿主君一食再饗小聘使大夫則主君一食一饗若然案掌客子男一食一饗子男之卿再饗多於君者以其君臣各相望不得以君決臣也案依賈義五等臣同一食再饗則子男臣有踰君之嫌於等例必不可通竊意聘臣饗食之數亦當以三等降殺疑當公之卿再食再饗侯伯之卿一食再饗子男之卿一食一饗不食於差次或有合耳此饗食冢上致爲文與還圭並致之賓館則其行禮亦當如上注云賓爲主人主人爲賓而得如將幣者蓋迎送揖讓之節略同賈疏云致饔及還玉賓主皆是大夫其將幣主君使臣行禮如將幣者蓋不盡如之所如者如旅擯主人皮弁賓皮弁襲將幣同自餘則別是以聘禮君使卿皮弁還玉于館賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立是與將幣別之事也　注云饗食亦謂君不親而使大夫以幣致之者聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐致饗以酬幣亦如之是其事也賈疏云以其與還圭共文同是致之故知君不親使大夫致之也

君館客客辟介受命遂送客從拜辱于朝君館客者客將去就省之盡殷勤也遂從君拜以送客

疏君館客客辟介受命者以下並客行時之禮君親至客館送使者使者不敢當君之盛禮故辟而使介於舍館大門外聽命也云客從拜辱于朝者釋文作客朋云本又作從同案說文从部云从相聽也从隨行也此經義爲隨從當以從爲正盧文弨云朋爲篆文從字隸作从釋文本作兩刀誤書內從字甚多惟此一字作古體賈疏云聘禮曰公退賓從請命于朝公辭賓退是也詒讓案聘禮賓拜于朝鄭注謂拜謝於大門外則此客拜辱於朝亦於庫門外門西東面拜朝即庫門外廷與宮內三朝異也詳朝士掌訝疏　注云君館客者客將去就省之盡殷勤也者謂聘禮畢使者將行主國之君就客館省之故謂之館客聘禮云公館賓鄭彼注云爲賓將去親存送之厚殷勤且謝聘客之意也又云賓辟注云不敢受主國君見己於此館也此亦不見言辟者君在廟門敬也又云上介聽命注云聽命于廟門中西面如相拜然也擯者每贊君辭則曰敢不承命告于寡君之老此與彼禮節正同云遂送君拜以送客者謂君於客館門外東面拜以送客也賈疏云鄭知君拜送者見聘禮云聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜是其有拜詒讓案聘禮又云又拜送注云拜送賓也其辭蓋云子將有行寡君敢拜送鄭蓋兼據彼文

明日客拜禮賜遂行如入之積禮賜謂乘禽君之加惠也如入之積則三積從來至去

疏明日者卽君館客之次日也云客拜禮賜者亦於庫門外之朝東面拜賜主國之擯聽之以告於君君不見也　注云禮賜謂乘禽者賈疏云按聘禮公館賓下云賓三拜乘禽於朝以此知禮賜是乘禽也詒讓案聘禮致饔餼夫人歸禮及饗食明日客皆拜賜于朝此經無文唯於行時者拜禮賜之文蓋以其小節略之抑或文得兼含不甚區別要兩經之義大致無迕矣賈聘禮疏引此經而云臨行大小禮皆拜賜是謂諸禮皆行時總拜與此注不合亦未知然否云君之加惠也者以在致飧及饔餼諸正禮之外故曰加惠云如入之積則三積從來至去者大行人注義同卽聘義云出入三積是也賈疏云入與出各三積故得以後如前以此而言諸侯言出入五積四積三積之屬入出各五各四各三者也聘義孔疏說同黃以周云出入三積謂自入至出其所致積有三也故注云從來至去數如此賈孔謂來去皆有此數則注何爲言從至案黃說是也上文三積與聘義文同自通來去言之此云遂行如入之積明致積之禮與入時同耳若其積數則或來二去一或來一去二總而爲三入與行積數本不相等也大行人五等諸侯來朝惟侯伯四積來二去二積數相等其公五積子男三積來去數亦皆不相等彼經五積四積三積並通出入爲文亦不謂出數如入數也賈誤謂出入數等殊失鄭恉互詳大行人疏

凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之爵卿也大夫也士也

疏凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之者此明侯伯子男之臣禮與諸公之臣同也賈疏云其儀亦如之者亦以三等相差七十步七介五十步五介三十步三介小聘使大夫又降殺也詒讓案聘禮是侯伯之臣相爲國客之禮亦有與此諸公臣禮不同者如受郊勞受館皆於庭之等是也蓋其繁文縟節不能無少差異要其大致略同故經云亦如之　注云爵卿也大夫也士也者賈疏云諸侯之臣言爵相爲客而相禮者不離三等卿大夫士鄭注掌客云爵卿也則飧二牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大牢也此降小禮豐大禮也以命數則參差難等略於臣用爵而已以此三等相禮也案此鄭賈約言之諸臣有此三等實則每等之中亦自有尊卑細別不同左僖十二年傳云齊侯使管夷吾平戎于王王以上卿之禮饗管仲管仲辭受下卿之禮而還則爵同是卿仍有上下之等也自命士以上爲爵詳大宰疏

凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之上下猶豐殺也

疏凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之者此通論賓客之禮不限以朝聘也禮儀辭命卽上文儀容辭令餼牢謂致饔餼等賜獻卽禮賜及聘禮記之禽羞俶獻皆是也國語周語云其貴國賓至則以班加一等是班爵同者仍有隆殺之等也賈疏云上經云爵鄭以卿大夫士三等解之此經云二等卽與大行人云諸侯之卿各下其君二等大夫士亦如之大夫下卿士下大夫降殺以兩解之同也云從其爵者以二等降殺從三等而爲之　注云上下猶豐殺也者賈疏云爵尊者禮豐爵卑者禮殺以二等爲豐殺也

凡賓客送逆同禮謂郊勞郊送之屬

疏凡賓客送逆同禮者上文云行如入之積又環人云送逆及疆亦送逆同禮之一耑　注云謂郊勞郊送之屬者賈疏云經云送逆故知郊勞郊送也郊勞是逆郊送是送尊卑不同此二者一也案賈說非也尊卑無同禮之理經注之意蓋謂賓客之至逆以此禮送亦以此禮非謂尊卑禮一也

凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮幣享幣也於大國則豐於小國則殺主國禮之如其豐殺謂饔餼束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬

疏凡諸侯之交者卽大行人所云凡諸侯之邦交問聘朝之等是也云各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮者賈疏云據朝聘所齎享

幣大國多小國少禮者據主國賄客還依來者多少而報之注云幣享幣也者賈疏云以其經云稱其邦復云幣明幣是享幣不得據圭璋璧琮也案賈說是也朝聘瑞玉法數有定不得為豐殺故鄭專據享幣言之聘禮記云幣美則沒禮注云幣人所造成以自覆蔽謂束帛也然此注則謂凡享用束帛加璧又以皮幣為庭實同謂之幣猶小行人六幣兼皮馬矣聘禮有夕幣展幣亦並通玉帛皮馬而言云於大國則豐於小國則殺主國禮之如其豐殺也者謂來朝聘者於大國則幣豐於小國則幣殺其主國禮幣則視其來者而報之不以來朝聘之國大小為異也云謂賄用束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬者聘禮云大夫賄用束紡注云賄予人財之言也紡紡絲為之今之縛也所以遺聘君可以為衣服相厚之至又云禮玉束帛乘皮注云禮禮聘君也所以報享也亦言玉璧可知也又云遂行舍于郊公使卿贈如覿幣又記云賄在聘于賄注云賄財也于讀曰為言主國禮賓當視賓之聘禮而為之財也賓客者主人所欲豐也若苟豐之是又傷財也亦引此經為證

凡行人之儀不朝不夕不正其主面亦不背客

謂擯相傳辭時也不正東鄉不正西鄉當視賓主之前卻得兩鄉之而已

【疏】凡行人之儀者即見賓客之儀此官豫肆習之而以詔大小行人者也云不正其主面者擯人注云面猶鄉也案面偭之借字詳彼疏注云謂擯相傳辭時也者謂大小行人為擯相傳辭之儀它若大宗伯嗇夫及此官等為擯相之時亦視此儀也云不正東鄉不正西鄉者釋經不朝不夕朝即東也夕即西也毛詩大雅卷阿傳云山東曰朝陽山西曰夕陽匠人云以正朝夕義亦同賈疏云朝謂日出時為正鄉東夕謂日入時為正鄉西云當視賓主之前卻得兩鄉之而已者謂大小行人隨賓主之前進及卻退宛轉鄉之兩不違背也賈疏謂亦指司儀說俞正燮云不朝不夕不正其主面亦不背客蓋北面而少偏西面注言當視賓主之前卻得兩向之是也正主面是正向主君擯人云使萬民和說而正王面亦言向王案俞說是也士相見禮云凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君注云辯猶正也君南面則臣見正北面君或時不然當正東面若正西面不得疑君所處邪鄉之彼為諸臣燕見之儀專主於君與此行人擯相之儀兼視賓主事正相反彼經辯君之南面猶此經正主面也彼注正東面正西面即此經朝夕也彼注疑君所處邪鄉之猶此注視賓主前卻兩鄉之也兩經義異而正可互證

周禮正義卷七十二

瑞安孫詒讓學

行夫掌邦國傳遽之小事媺惡而無禮者凡其使也必以旌節雖道有難而不時必達傳遽若今時乘傳騎驛而使者也美福慶也惡喪荒也此事之小者無禮行夫主使之道有難謂遭疾病他故不以時至也必達王命不可廢也其大者有禮大小行人使之有故則介傳命不嫌不達【疏】掌邦國傳遽之小事媺惡而無禮者者媺古美字詳大司徒疏云行夫者以身自行於外言媺惡無禮者無擯介而單行謂之無禮也案無禮當亦謂無聘享玉帛之禮賈疏未晐覲禮賜舍不以幣致注云使人以命致館無禮賈彼疏謂無禮謂無束帛是無幣亦得爲無禮審矣云凡其使也必以旌節者明此官爲小事特使與聘問不同不得用邦節珍圭牙璋之等故與環人同用路節也云雖道有難而不時必達者賈疏云無難者卯依程至秖由有難故不時必達者雖不時必達於所往之處也注云傳遽若今時乘傳騎驛而使者也者大僕注云遽傳也玉藻云士曰傳遽之臣注云傳遽以車馬給使者也爾雅釋言云馹遽傳也左成五年傳晉侯以傳召伯宗杜注云傳驛又僖三十二年孔疏引孫炎云傳車驛馬也說文馬部云驛置騎也馹驛傳也案秦漢以後凡急事速行乘車曰傳曰馹乘馬曰遽曰驛故鄭許亦分別釋之然此經爲周初典法似尚未有單騎之制則傳遽當通爲乘車漢書高帝紀田橫乘傳詣雒陽顏注引如淳云律四馬高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一馬二馬爲軺傳急者乘一乘傳師古云傳者若今之驛古者以車謂之傳車其後又單置馬謂之驛騎此說漢時乘傳騎驛之制亦以單置馬爲起於後世足證周初有乘無騎矣又案周時傳遽蓋用輕車取其速至故方言揚雄答劉歆書以行人爲輶軒使者輶軒即輕車也行夫亦即行人之屬凡王官以事巡行天下以乘傳遽通謂之傳遽之事則亦通謂之輶軒之使矣互詳大僕疏云美福慶也者此亦經用古字注用今字之例福慶者美善之事即大宗伯大行人賀慶之禮是也云惡喪荒也者即大宗伯凶禮之二賈疏云謂民有死喪及年穀不孰若諸侯薨之等大事即使卿大夫若春秋王使榮叔來含賵之等有禮不使行夫也云此事之小者無禮行夫主使之者以行夫下士秩卑於大小行人故事之小無禮幣者則使行夫特往也云道有難謂遭疾病他故不以時至也者遭疾病謂行夫身有疾病也他故若虎賁氏云道路不通注云達兵寇若泥水是也云必達王命不可廢也者明事雖小亦奉王命而往雖不以時至亦期於必達賈疏謂以行夫下士三十二人人數多縱有難必達失之云其大者有禮大小行人使之者明行人使邦國亦乘傳遽也賈疏云按大行人雖不云身使之事其閒問及王之所以撫諸侯之等或身自行小行人云使適四方是身行之事也云有故則介傳命不嫌不達也者明大事雖有故亦以達也聘禮云賓入竟而死遂也主人爲之具而殯介攝其命鄭彼注云爲致聘享之禮也初時介接聞命又云若賓死未將命則既斂於棺造於朝介將命是聘使死則介傳命鄭即據彼爲說居於其國則掌

行人之勞辱事焉使則介之使謂大小行人也故書曰夷使鄭司農云夷使使於四夷則行夫主爲之介玄謂夷發聲【疏】居於其國者於經例當作于唐蜀石經及各本並誤此謂行夫隨行人居所使之國也云則掌行人之勞辱事焉者與行人爲役役也勞辱事猶司隸云煩辱之事　注云使謂大小行人也者此謂大事有禮使大小行人者則行夫爲之介也云故書曰夷使者謂故書使則介之上多一夷字也釋文出焉使云劉焉音夷則劉昌宗以夷爲即焉之異文王引之云焉字屬上爲句使則介之故書使上有夷字夷乃發聲故鄭兼存故書有夷字者而以發聲解之非謂焉故書作夷也若焉字故書作夷則鄭當云故書焉作夷方合全書之例今不言焉作夷而云使謂大小行人也故書曰夷使是故書使上多一夷字而焉字仍屬上讀明矣劉音誤甚陸氏以焉使連讀亦沿劉氏之誤案以注疊故書通例覈之王說是也孔繼汾說亦同劉音及陸讀並失之惠棟引三年問焉使倍之以證焉當訓於陸意或當如是然非經注義也鄭司農云夷使使於四夷則行夫主爲之介者先鄭從故書爲說以夷爲四夷也賈疏云後鄭不從以爲夷發聲者以經云居則掌行人之勞辱事是行人所使即云介明還與行人爲介文勢不容與行人別行直四夷使自使象胥何得使行夫也故不從之也云玄謂夷發聲者王引之云凡鄭注所列或本亦有爲之解者如槀人試其弓弩故書試爲考玄謂考之而善則上其食尤善又賞之考工記貉踰汶則死貉或作貈謂善緣木之猨也輈人左不健健或作券玄謂券今倦字也是其例也夷發聲乃解故書夷字非解經文焉字周官一書用焉字者多矣皆句末語助無爲句首發聲者案王說亦是也

環人掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方通賓客以常事往來者也路節旌節也四方圻上【疏】注云通賓客以常事往來者也者通大小賓客朝覲會同聘規言也掌交云掌邦國之通事而結其交好注云通事謂朝覲聘問也此與彼義同云路節旌節也者據掌節大行人文賈疏云以其道路用旌節故知路節旌節也云四方圻上者圻與畿同即大司徒注云千里曰畿謂距王城五百里疆與侯國畿封相接之處也下文云送逆及疆故知不出畿賈疏云至畿即入諸侯國諸侯國自有通之者也舍則授館令聚欜有任器則令環之令令野廬氏也鄭司農云四方人有任器者則環人主令殉環守之【疏】舍則授館者此授館據在道言之與入國致館異賈疏云館則道上廬宿市所館舍云有任器則令環之者賈疏云謂賓客任用之器案任器詳司隸疏　注云令令野廬氏也者賈疏云其職云若有賓客則令守涂地之人聚欜之故知令野廬也鄭司農云四方人有任器者則環人主令殉環守之者蜀石經殉作徇案殉即徇字左傳桓六年注以木鐸徇釋文云徇本作殉徇亦即彴之俗叙官注云環猶圍也主圍賓客任器爲之守衞徇環亦謂彴行圍繞爲客戒守以備盜竊與後鄭義同凡門關無幾送逆及疆鄭司農云門關不得苛留環人也玄謂環人送逆之則賓客出入不見幾【疏】送逆及疆者謂與訝士掌訝同從小行人送逆於竟上也　注鄭司農云門關不得苛留環人也者王制注云幾呵察也苛呵字同詳宮正疏依先鄭說則似門關得幾賓客惟不幾環人故後鄭更釋之云玄謂環人送逆之則賓客出入不見幾者補先鄭義明無幾即謂不幾賓客也周書大子晉篇云委積施關道路無限彼施讀爲弛弛關即謂門關無幾也

象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉以和親之謂蕃國之臣來覜聘者【疏】掌蠻夷閩貉戎狄之國使者姜兆錫云即職方氏四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之國大行人所謂蕃國也注云謂蕃國之臣來覜聘者者明蕃國之臣奉使來王王國者也賈疏云蕃國之君世壹見其臣得有覜聘者彼雖無聘使法有國事來小行人受其幣聽其辭以中國覜聘況之耳其實無覜聘也案王無覜聘蕃國之禮若蕃國之於王則不必無覜聘但不

限以常期耳，賈說未然。若以時入賓，則協其禮，與其辭言傳之。以時入賓，謂其君以世一見來朝為賓者。[疏]若以時入賓則協其禮者，夷狄君長來朝，亦以禮接之，猶大行人凡諸侯之王協其禮，但其禮當殺於中國五等諸侯耳。王制孔疏引皇侃云：「戎狄之君使來，王饗之，其禮則季饗也。若夷狄君來，則當與中國子男同，故小行人職掌小賓小客，所陳牲牢當不異也。」案孔、皇云委饗者，國語周語云：「戎狄則有體薦，其適來班貢，坐諸門外，而使舌人體委與之。」韋注云：「舌人，能達異方之志，象胥之官。」即此協禮之事。云與其辭言傳之者，辭謂蕃國君長告請之辭，言傳與上文傳王之言義異。冢人言鸞車象人，大祝言甸人，注並云「言猶語也」。此言當與彼同，謂告語傳達之。大行人云「屬象胥諭言語，協辭命」，是此官通蕃國之辭，故以主賓之辭傳譯通之也。注云「以時入賓，謂其君以世一見來朝為賓者」者，一，釋文作壹，案注例用今字，當作一，詳酒正疏。此即大行人云「九州之外謂之蕃國，世壹見」是也。

凡其出入送逆之禮節幣帛辭令，而賓相之。從來至去皆為擯，而詔侑其禮儀。[疏]凡其出入送逆之禮節幣帛辭令而賓相之者，賓亦當讀為擯，詳大宗伯、大行人疏。大行人注謂蕃國之君無玉瑞，則唯有幣帛可知。左隱七年傳云：「戎朝于周，發幣于公卿。」此夷狄亦有幣帛之證。賈疏謂夷狄無玉帛，來向中國幣帛為王有賜與之者，是謂無玉幷無幣帛，失之。注云從來至去皆為擯而詔侑其禮儀者，大行人注云「出入謂從來訖去也」，此經亦云出入，故知來去皆然。擯釋賓，詔侑禮儀釋相之。

凡國之大喪，詔相國客之禮儀，而正其位。客謂諸侯使臣來弔者。[疏]凡國之大喪者，賈疏云：「大喪言凡，則非王喪。若王喪，諸侯皆來，何得有使臣來？諸侯使無來者，則大喪王后世子也。或大喪王喪，不言諸侯者，餘官掌之，此象胥直掌臣也。又象胥本主夷狄之使，亦兼掌中國之使，故下有大事諸侯之等也。」注云客謂諸侯使臣來弔者者，司儀云「諸公之臣相為國客」，是諸侯使臣謂之國客。此為大喪而來，故知為來弔者也。

凡軍旅會同，受國客幣而賓禮之。謂諸侯以王有軍旅之事，使臣奉幣來問。[疏]凡軍旅會同受國客幣而賓禮之者，鄭大夫、先鄭注云「賓，敬也」，此與上文賓相義不同。注云謂諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣來問者，賈疏云：「正謂禮動不虛，以為相見之禮，以幣致其君命，非謂別有幣也。」

凡作事，王之大事諸侯，次事卿，次事大夫，次事上士，下事庶子。作，使也。鄭司農云：「王之大事，諸侯使諸侯執大事也。次事卿，使卿執其次事也。次事大夫，次事使上士，下事使庶子。」[疏]凡作事者，此通論諸侯以下所共王事之差等，非必皆象胥作之也。小宰六敘正羣吏云「以敘作其事」，此則通作諸侯諸臣等之事，亦依敘以作之。云次事上士者，賈疏云：「直言上士，不作中士下士者，擬以王之三等之士皆曰上士，與王制所云元士同也。」王引之云：「周禮序官凡言上士者，皆對中士下士言之，無合三等之士言之者。掌客從者三公眡上公之禮，卿眡侯伯之禮，大夫眡子男之禮，士眡諸侯之卿禮，庶子眡其大夫之禮，其序卿大夫士庶子之等與此同，而但稱為士，不稱上士。夏官司士凡會同作士從，賓客亦如之，作士適四方使為介，正此所謂次事使士者，亦無上士之稱。上蓋衍文也。若有上字，則與直言士者不同，鄭必訓釋其義。今鄭不為上字作解，則所見本無此字也。」案王說是也。云下事庶子者，庶子謂公卿大夫之子未命而在官者，故次在士下，詳宮伯諸子疏。注云作使也者，司士注義同。鄭司農云王之大事諸侯使諸侯執大事也次事卿使卿執其次事也次事使大夫次事使上士下事使庶子者，王引之云「上字亦後人依誤本經文加之」，案王校是也。

先鄭亦訓作為使，謂自大事至下事有此五等，各依其爵次尊卑作使之。

掌客掌四方賓客之牢禮、餼獻、飲食之等數，與其政治。政治，邦新殺禮之屬。[疏]掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數者，唐石經初刻誤作勞，磨改作牢。此即下文五等諸侯禮數不同之法。宰夫云「凡朝覲會同賓客，以牢禮之灋，掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽，與其陳數」，此所掌與彼略同，亦官聯也。牢禮謂若下文飧積殷膳等皆有牲牢之禮，餼即下饔餼，獻即下乘禽。宰夫注云：「膳獻，禽羞俶獻也。飲食，燕饗也。」此不言膳及賓賜飧牽者，詳略互見，足相該約也。注云政治邦新殺禮之屬者，據下文。

王合諸侯而饗禮，則具十有二牢，庶具百物備，諸侯長十有再獻。饗諸侯而用王禮之數者，以公侯伯子男盡在，是兼饗之莫敵用也。諸侯長，九命作伯者也。獻公侯以下，如其命數。[疏]王合諸侯而饗禮者，司儀注云：「合諸侯，謂有事而會也。」案亦兼時會殷同言之。凡會同在國外為壇，此饗則仍在廟，以饗與會同不同日也。云則具十有二牢者，宰夫注云：「三牲牛羊豕具為一牢。」則十二牢即十二太牢也。云庶具百物備者，祭統云：「官備則具備，水草之菹，陸產之醢，小物備矣；三牲之俎，八簋之實，美物備矣；昆蟲之異，草木之實，陰陽之物備矣。」鄭彼注云：「具謂所共衆物。」案十二牢為牲俎，則庶具百物，蓋指庶羞，膳夫所謂「羞用百有二十品」之屬是也。云諸侯長十有再獻者，待方伯以殊禮，蓋與大祫十二獻禮略同。凡上公九獻，依司尊彝注說祭禮約之，蓋先有二祼，祼後又有四獻，賓食後酳爵又二獻，衆賓之長又一獻，是為九獻。此外更有三獻，則禮經無可推約，莫能詳也。賈大行人疏說九獻無祼，不足據。注云饗諸侯而用王禮之數者者，賈疏云：「王禮則十二牢，是故哀七年吳來徵百牢，魯使子服景伯對曰：『周之王也，制禮上物不過十二，以為天之大數也。』上公以九為節，則十二者是王禮之數也。」云以公侯伯子男盡在是兼饗之莫敵用也者，以四時朝覲，五等諸侯皆一一專饗，故牢禮多不逾九。今合諸侯而兼饗之，既不分牢各具，則不得專屬一人，故特用盛禮，與專饗不同也。賈疏云：「以經云合，則時會殷同，是盡在於是兼饗，故用十二牢也。若單饗一國，則有賓主之敵，則單用大牢。今兼饗諸侯，無一相敵，故云莫敵用也。若曲禮云『大饗不問卜』，鄭云『莫適卜也』，彼亦非一帝，總饗五帝，莫適卜也。」案賈說非也。敵適字同。凡言莫適者，皆無所專主之謂。論語里仁篇「無適也」，釋文引鄭本作敵。詩衛風伯兮篇「豈無膏沐，誰適為容」，毛傳云：「適，主也。」此注云莫敵用者，即謂不能專主一人之禮而用之，故用王禮之數。曲禮注云莫適卜，亦謂帝有五，不能專主一帝而卜之，非無一相敵之謂也。云諸侯長九命作伯者也者，據大宗伯文。先鄭彼注云：「長諸侯為方伯。」故此云諸侯長也。云獻公侯以下如其命數者，賈疏云：「大行人云上公饗禮九獻，侯伯七獻，子男五獻，是也。」

王巡守、殷國，則國君膳以牲犢，令百官百牲皆具。從者，三公眡上公之禮，卿眡侯伯之禮，大夫眡子男之禮，士眡諸侯之卿禮，庶子壹眡其大夫之禮。國君者，王所過之國君也。犢，繭栗之犢也。以膳天子，貴誠也。牲孕，天子不食也，祭帝不用也。凡賓客則皆角尺。令者，掌客令主國也。百牲皆具，言無有不具備。[疏]王巡守殷國者，鄭大行人十有二歲巡守殷國時也。賈疏云：「王巡守則殷同，殷同則殷國也。王巡守至於四岳之下，當方諸侯或所在縣過，或至方岳之下。若殷國，或在王城，出畿外在諸侯之國，所在之處皆設禮待王，故巡守殷國並言也。」案殷國者，王巡行近畿之國，因而合諸侯也，故有侯國膳具之事，與大行人

之殷同在王都者異賈沿鄭職方氏注之誤說合二事爲一故謂或在王城非也詳職方氏疏云則國君膳以牲犢者賈疏據下文諸侯禮謂此王膳亦謂殷膳今案王在侯國亦若在國日一舉侯國之君當有進膳之禮不唯殷膳也賈說似未晐史記魯仲連傳云天子巡守諸侯避舍納筦鑰攝衽抱机視膳於堂下天子已食乃退而聽朝也是天子巡守諸侯有親視膳之禮也云令百官百牲皆具者此謂致積饔餼及殷膳皆有牲牢也賈疏云此文與下爲目百官卿三公已下是也詒讓案左僖二十四年傳云天子出居于鄭鄭伯與孔將鉏石甲父侯宣多省視官具于氾而後聽其私政禮也此百牲亦官具之一耑也云從者三公眡上公之禮者王三公眡畿外諸公之禮也國語周語說襄王使大宰文公賜晉文公命晉侯以公命侯伯之禮云上卿逆於境晉侯郊勞館諸宗廟饋九牢與此後文上公之禮正同云卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮者賈疏云上公已下及侯伯子男禮備於大行人及掌客諸侯之卿及諸侯大夫禮亦備於聘禮及公食大夫也注云國君者王所過之國君也者賈疏云鄭爲舉一邊而言所在亦須共待云犢繭栗之犢也者爾雅釋畜牛屬云其子犢國語楚語云郊禘不過繭栗韋注云角如繭栗漢書禮樂志顏注云繭栗言角之小如繭及栗之形也賈疏云王制云天地之牛角繭栗郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢謂殷膳時特與祭天之牲同用犢則天子繭栗可知也云以膳天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不用也者據郊特牲文鄭彼注云犢者誠慤未有牝牡之情孕任子也云凡賓客則皆角尺者明餘賓客自上公以下皆不用犢也王制云賓客之牛角尺謂長一尺也云令令者掌客令主國也者賈疏云以其掌客掌諸侯已下牢禮故知掌客令也云百牲皆具言無有不具備者百牲舉成數明隨從官多少無不具備不必限以百也

凡諸侯之禮上公五積皆眡飧牽三問皆脩羣介行人宰史皆有牢飧五牢食四十簋十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳饔餼九牢其死牢如飧之陳牽四牢米百有二十筥醯醢百有二十罋車皆陳車米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車三秅芻薪倍禾皆陳乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饗三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之牢禮之陳數唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢侯伯四積皆眡飧牽再問皆脩飧四牢食三十有二簋八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳饔餼七牢其死牢如飧之陳牽三牢米百筥醯醢百罋皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳乘禽日七十雙殷膳大牢三饗再食再燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢卿皆見以羔膳特牛子男三積皆眡飧牽壹問以脩飧三牢食二十有四簋六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳饔餼五牢其死牢如飧之陳牽二牢米八十筥醯醢八十罋皆陳米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳乘禽日五十雙壹饗壹食壹燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮唯上介有禽獻夫人致禮六壺六豆六籩膳眡致饗親見卿皆膳特牛積皆視飧牽謂所共

如飧而牽牲以往不殺也不殺則無鉶鼎簠簋之實其米實于筐豆實實于罋其設筐陳于楹內罋陳于楹外牢陳于門西車米禾芻薪陳于門外壺之有無未聞三問皆脩脩脯也上公三問皆脩下句云羣介行人宰史皆有牢君用脩而臣有牢非禮也蓋著脫字失處且誤耳飧客始至致小禮也公侯伯子男飧皆飪一牢其餘牢則腥食者其庶羞美可食者也其設蓋陳于楹外東西不過四列簠稻粱器也公十簠堂上六西夾東夾各二也侯伯八簠堂上四西夾東夾各二子男六簠堂上二西夾東夾各二豆葅醢器也公四十豆堂上十六西夾東夾各十二侯伯三十二豆堂上十二西夾東夾各十子男二十四豆堂上十二西夾東夾各六禮器曰天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六以聘禮差之則堂上之數與此同鉶羹器也公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差也二十八書或爲二十四亦非也其於衰公又當三十於言又爲無施禮之大數鉶少於豆推其衰公鉶四十二宜爲三十八蓋近之矣則公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四壺酒器也其設於堂夾如豆之數鼎牲器也簋黍稷器也鼎十有二者飪一牢正鼎九與陪鼎三皆設于西階前簋十二者堂上八西夾東夾各二合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也牲當爲腥聲之誤也腥謂腥鼎也於侯伯云腥二十有七其故腥字也諸侯禮盛腥鼎有鮮魚鮮腊每牢皆九爲列設於阼階前公腥鼎三十六腥四牢也侯伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也皆陳陳列也飧門內之實備于是矣亦有車米禾芻薪公飧五牢米二十車禾三十車侯伯四牢米禾皆二十車子男三牢米十車禾二十車芻薪皆倍其禾饔餼既相見致大禮也大者既兼飧積有生有腥有飪飪又多也死牢如飧之陳亦飪一牢在西餘腥在東也牽生牢也陳于門西如積也米橫陳于中庭十爲列每筥半斛公侯伯子男黍粱稻皆二行公稷六行侯伯稷四行子男二行醯醢夾碑從東方十爲列醯在碑東醢在碑西皆陳於門內者於公門內之陳公言實宜言車米載米之車也聘禮曰十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉每車秉有五籔則二十四斛也禾藁實并刈者也聘禮曰四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅每車三秅則三十稯也稯猶束也米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥讀爲棟梠之梠謂一稯也皆陳積陳與外者也米在門東禾在門西芻薪雖取數于禾薪從米芻從禾也乘禽乘行羣處之禽謂雉鴈之屬於禮以雙爲數殷中也中又致禮三不食有也若弗酌謂君有故不親饗食燕也不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之凡介行人宰史衆臣從賓者也行人主禮宰主具史主書皆有飧饔餼尊其君以及其臣也以其爵等爲之牢禮之數陳爵卿也則飧二牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大牢也此降小禮豐大禮也以命數則參差難等略於臣用爵而已夫人致禮助君養賓也壺豆籩陳于戶東壺陳

于東序。凡夫人之禮皆使下大夫致之。於子男云膳視致饔，言夫人致膳於小國君以致饔之禮，則是不復饔也。饔有壺酒等，皆見者見于賓也。既見之，又膳之，亦所以助君養賓也。卿見又膳，此聘禮卿大夫勞賓饋賓之類與？於子男云親見卿皆膳特牛，見讀如卿皆見之見。言卿於小國之君有不故造館見者，故造館見者乃致膳。鄭司農說牽云：牲可牽行者也。故春秋傳曰：餼牽竭矣。託讀爲託施麻荅之託。

【疏】凡諸侯之禮者，賈疏云：此一經並是諸侯自相朝主國待賓之禮。若然，天子掌客不見天子待諸侯之禮，而見諸侯自相待者，以外包內，天子待諸侯亦同，諸侯自相待可知。案賈說是也。覲禮饗禮乃歸，注引此經上公三饗三食三燕云云爲釋，則鄭謂天子待諸侯亦用此法明矣。云上公五積皆眡飧牽三問皆脩者，此賓客在道之禮，大行人上公出入五積三問三勞是也。此不言勞者，文不具。云飧五牢者以下至皆陳，皆賓客始至所致之禮，司儀云致飧如致積之禮是也。云饔餼九牢者以下至皆陳，皆賓客既將幣後所致之禮也。云乘禽日九十雙者以下，皆留閒所以給賓客之禮。乘禽即下文禽獻也。聘禮亦云歸乘禽日如其饔餼之數，彼聘臣饔餼五牢，故聘義云乘禽日五雙。此上公九牢而乘禽日九十雙，十倍其數者，亦君臣禮異也。云殷膳大牢者，亦留閒所致也。云以及歸三饗三食三燕者，大戴禮記朝事篇云：儐而禮之，三饗三食三宴，以與之習立禮樂。宴即燕之借字。經文先饗次食次燕者，凡賓禮饗最盛，食次之，燕爲最輕，行禮先後亦同。故公食大夫禮云設洗如饗，注云必如饗者，先饗後食，如其近者也。聘禮注亦據公食經云，則饗與食互相先後也。依彼注義，則行此三禮亦依敘次錯互舉之。若上公則先一饗，次一食，次一燕，又再饗，次再食，次再燕，又三饗，次三食，次三燕。侯伯子男及聘臣數遞減，而三禮相互並同。唯左昭二十五年傳叔孫婼聘宋，宋公享之，明日宴，彼亦先饗後燕，而先後兩日饗燕相接，其閒無食者，或文不具，抑或以侯伯之卿再饗一食，前已得一饗一食，故更端再饗而無食，皆未可知也。云若弗酌則以幣致之者，謂不親饗食燕而以禮致之也。云凡介行人宰史皆有飧饔餼者以下，皆待賓客從者之禮。云唯上介有禽獻者，五等諸侯上介皆以卿，故特隆其禮，其大夫士介則無也。詳大行人疏。云夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢食大牢者，皆夫人待賓客之禮也。云卿皆見以羔膳大牢者，此皆卿大夫待賓客之禮也。大宗伯六摯卿執羔，五等侯國同。云侯伯四積者以下至膳特牛，皆待侯伯之禮，與公略同，唯等數皆遞殺。云三饗再食再燕者，浦鏜云：內宰大宗伯職金疏及覲禮注並作再饗。注文臺云：通典七十四引亦作再饗。鄭特牲疏云侯伯則再饗再食再燕，南本或云侯伯亦三饗，誤也。案浦注並據孔疏校此。孔云南本者，謂南朝本也。唐蜀石經及今本並與彼同。依北朝本，則五等諸侯饗食燕數各自相同，於上下文例亦符合。但致聘禮侯伯之卿壹食再饗，則饗食數不必盡同。況大行人注謂大國之孤饗食之數並視小國之君，而此經子男比壹饗壹食，反不得視大國之卿，則於禮例似不甚協。竊疑南本此文不誤，下文子男當作再饗一食，與大國卿同。六朝以後，子男文誤作壹饗，北本遂改此文以與彼相儷，實則五等諸侯唯上公三禮自相等，餘皆不相等也。云子男三積者以下至親見卿皆膳特牛，皆待子男之禮，與侯伯略同，而等數亦遞殺。云夫人致禮六壺六豆六籩者，俞樾云：經文夫人致禮於上公則八壺八豆八籩，於侯伯亦八壺八豆八籩，於子男則六壺六豆六籩，此必誤也。以上文例之，降則公侯伯子男遞降，如食四十簋十豆四十之類是也；不降則公侯伯子男皆不降，如鼎簋十有二是也。未有侯伯不降而子男獨降者。疑致禮侯伯爲六壺六豆六籩，子男爲四壺四豆四籩。據聘禮夫人致禮于賓六豆六籩大壺，于介則四豆四籩四壺，降殺以兩，即其例也。案俞謂此經文有誤，信然。然聘禮五介爲侯伯之卿行聘之禮，夫人致禮六豆六籩六壺，若如俞說，此夫人致於侯伯亦六壺六豆六籩，則君臣無等；又破子男爲四壺四豆四籩，則降於侯伯之臣矣，於禮尤似未協。蔣載康則謂侯伯子男數並不誤，唯上公當作十壺十豆十籩，亦無塙證。竊疑此經於子男亦當作八壺八豆八籩，蓋夫人致禮五等諸侯數皆不降，猶膳用大牢，亦五等同不降。經文子男數誤，而侯伯數則不誤也。大抵此章文多舛譌，但無它經可證，姑並存諸說，俟通學詳定焉。○注云積皆視飧牽，謂所共如飧而牽牲以往不殺也者，此亦注用今字作視也，下並同。此五等諸侯相朝，積飧饔餼之等同用大牢。天子待來朝諸侯亦然，郊特牲云諸侯適天子，天子賜之禮大牢是也。賈疏云：上公五積，公國自相朝，是上公待上公之禮。有五積，皆眡飧，一積眡一飧，飧五牢，五積則二十五牢。言牽者，數雖眡飧，飧則殺，積全不殺，並生致之，故云牽。侯伯四積，亦皆眡飧牽，飧四牢，一積眡一飧，則一積四牢，總十六牢，亦牽不殺。子男三積，積亦眡飧，飧三牢，一積三牢，三積九牢，亦牽之不殺也。以牽之不殺者，以其在道分置豫往，故不殺之。容至官殺也。既云眡飧，飧則有芻薪米禾之等，故鄭解積皆依飧解之也。案賈說是也。凡積皆不殺，左傳襄十年孔疏謂積亦或有孰，失之。云不殺則無鉶鼎者，賈疏云：鉶鼎即陪鼎是也。但殺乃有鉶鼎，不殺則無鉶鼎可知，侯伯子男皆然。王引之云：下文飧五牢鉶四十有二，鼎簋十有二，是飧有鉶與鼎。飧五牢皆殺，則必烹肉於鼎，盛汁於鉶，故有鉶鼎也。五積視飧而不殺牲，則無鉶鼎可知，故鄭云不殺則無鉶鼎。鉶鼎，二器也。賈誤以爲一器，而云即陪鼎，其說不可通。下文鉶四十有二，鼎簋十有二，注曰：鼎十有二者，正鼎九，陪鼎三。是陪鼎已在鼎十有二之內，何得又以鉶爲陪鼎？郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶，正鼎九，陪鼎三，正所謂鼎俎奇也。鉶數偶而不奇，安得與陪鼎非一物？聘禮饔餼一牢，陪鼎設于西階前，當內廉；鉶設于堂上戶西及東西夾，二者絲殊。鄭注聘禮云：羞鼎則陪鼎也，以其實言之則曰羞，以其陳言之則曰陪。未嘗以爲鉶也。注掌客曰：鉶，羹器也。注公食大夫禮曰：鉶，菜和羹之器。注士虞禮曰：鉶，菜羹也。注特牲饋食禮曰：鉶，肉汁之有菜和者。召南采蘋篇釋文引鄭曰：鉶，和菜之器。未嘗以爲陪鼎也。賈誤解注之鉶鼎爲陪鼎，又以解亨人之鉶羹，皆以爲陪鼎，是直不知鼎與鉶之有辨也。聶崇義三禮圖亦沿賈氏之誤。案王說是也。胡培翬說同。云簠簋之實其米實于筐豆實實于甕者，于注例並當作於，各本並誤，下同。賈疏云：皆約公食大夫。親食則有簠簋之實，已下皆飪在俎。若不親食，使大夫各以其爵朝服以侑幣致之，則生往。今積既不殺，與公食生致同，故鄭皆約公食大夫解之也。云其設筐陳于楹內甕陳于楹外牢陳于門西者，賈疏云：彼云豆實實于甕，陳于楹外，二以並，北陳；簋實實于筐，陳于楹內兩楹閒，二以並，南陳；牛羊豕陳于門內西方，東上。是鄭皆依公食大夫之文也。詒讓案：鄭彼注云陳甕筐於楹閒者，象授受於中堂也；牛羊豕爲其踐汙館庭，使近外。云車米禾芻薪陳于門外者，賈疏云：此約聘禮致饔餼之文。彼云門外米三十車，設于門東，爲三列，東陳；禾三十車，設于門西，西陳；薪芻倍禾。注云：薪從米，芻從禾。是其事也。侯伯子男積之簠豆米禾薪芻等陳列，亦與此同也。云壺之有無未聞者，以致飧致饔餼皆有壺，唯此致積經不言壺數，公食大夫禮致侑幣亦無壺，故云有無未聞。云三問皆脩，脩，脯也者，脩脯，膳夫先鄭注同。以問禮輕，故無牲牢。云上公三問皆脩，下句云羣介行人宰史皆有牢，君用脩而臣有牢，非禮也，蓋著脫字失處，且誤耳者，賈疏云：君尊用脩而臣卑用牢，故云非禮。按下文凡介行人宰史皆在饗食燕下，此特在上，有人見下文脫此語，錯差著於此，更有人於下著訖，此剩不去，故云蓋著脫字失處也。下文皆云凡介，此云羣介，故云且誤耳。段玉裁云：皆有二字本下屬飧饔餼，今乃因下文飧五牢而爲皆有牢，與君脩爲對文，鄭所謂

且誤謂誤中又誤也云饋客始至致小禮也者詳牢夫及司儀疏云公侯伯子男饔皆飪一牢其餘牢則腥者賈疏云鄭言此者下惟言腥不言飪此有鉶及鼎皆爲飪一牢而言以是經雖不言飪須言飪之矣腥之數備於下也詒讓案鄭意若公饔五牢飪一牢餘四牢並腥餘放此聘禮致饔飪一牢腥亦一牢者彼侯伯之聘饔止二牢故飪腥各一其諸侯相朝牢雖多飪亦止一牢與聘禮同惟腥牢多爲異云食者其庶羞可食者也者庶羞亦實於豆經以別於正豆之菹醢故謂之食與食醫六食爲飯異也庶羞詳膳夫疏云其設蓋陳于楹外東西不過四列者于亦當作於賈疏云前所陳皆約公食大夫致食之禮今案公食若不親食庶羞陳于碑內者設饔之時堂上皆有正饌無容庶羞之處楹外既空不須向碑內及堂下故疑在楹外陳之十以爲列故四列也公食陳于碑內者由甕陳于楹外故在下也又知爲四列見公食云庶羞西東毋過四列故知也云簋稻粱器也者粱舊本並誤梁今據宋蜀大字本正此對簋爲黍稷器也說文竹部云簋黍稷圜器也許以簋亦爲黍稷器與鄭說異凌廷堪云聘禮歸饔餼堂上兩簠粱在北西夾兩簠粱在西東夾亦如之公食大夫賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降是簠乃稻粱器非黍稷器當以經文爲正案凌說根據禮經足申鄭義又鄭舍人注云方曰簠圜曰簋亦與許異詳彼疏云公十簠堂上六西夾東夾各二侯伯八簠堂上四西夾東夾各二子男六簠堂上二西夾東夾各二也者賈疏云鄭知此者見聘禮致饔餼堂上二簠東西夾各二簠今此公十侯伯八子男六禮之通例堂上之數與東西夾之數堂上不多則等鄭遂以意裁之五等東西夾各二以外置於堂上故云公六侯伯四子男二也聘禮設饔鄭約致饔餼今亦約致饔餼也但聘禮設饔云西夾六無東夾之饌者蓋降於君禮故也云豆菹醢器也者毛詩大雅生民傳云木曰豆豆薦菹醢也醢人云掌四豆之實是豆爲盛菹醢凡濡物之器也凡飲食之禮有正羞之豆有庶羞之豆此豆專盛正羞之菹醢其庶羞經別謂之食不在此數互詳醢人旗人疏云公四十豆堂上十六西夾東夾各十二侯伯三十二豆堂上十二西夾東夾各十子男二十四豆堂上十二西夾東夾各六者禮器注義亦同賈疏云鄭以堂上豆數取聘禮致饔餼於上大夫八豆是堂上豆數又取禮器天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二謂侯伯子男同則亦是堂上豆數可知以此文公言四十則十六在堂上餘二十四豆分之於東西夾各十二此侯伯言三十二亦以十二爲堂上豆數餘二十分於東西夾各十此子男云二十四以十二爲堂上豆數其餘十二分爲東西夾各六其堂上豆數既約聘禮與禮器東西多少鄭以意差之可知云禮器曰天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六以聘禮差之則堂上之數與此同者鄭自明上所釋堂上東西夾豆數並據禮器及聘禮參定之意鄭禮器注云豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東此食下大夫而豆六則其餘著矣聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆設于戶西則凡致饔餼堂上之豆數亦如此案禮器記天子以下豆數公羊桓四年何注說同鄭據公食禮下大夫豆數六定爲食禮又以聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆亦與禮器文合則上大夫致饔餼堂上豆數與食禮同明諸公諸侯等致饔並與食禮同可知彼二經與此足互相推定也云鉶羹器也者說文金部云鉶器也案亨人有大羹鉶羹凡羹和菜者盛於鉶大羹不和菜則盛於登故公食大夫禮注云鉶菜和羹之器此注通言不別也聶氏三禮圖引舊圖云鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵爲之大夫已上以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金案聶引舊圖說毛詩召南釋文引鄭說同聶又別釋云受一升口徑六寸足高一寸與舊圖異黃以周云御覽引舊圖鉶有足高一寸聶氏誤以

鉶爲鼎改云三足高二寸以合之非也案黃說是也鉶形制容實當與豆相近聶圖別說近是舊圖說兩耳三足所容又太多皆附鼎制非鉶制詩釋文引鄭說蓋亦據禮圖說鄭三禮注無是義也云公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差也者賈疏云衰差之法上下節級似若九若七若五校一節是衰差今公四十二侯伯二十八子男十八公於侯伯子男大懸絕故云非衰差也云二十八書或爲二十四亦非也者賈疏云侯伯若二十四爲比公四十二校十八又以二十四比子男十八校六亦非其類故云亦非也王引之云書或爲二十四者此周禮原文也蓋侯伯之鉶三八而爲二十四加八鉶則爲三十二上公之鉶之數也今本上公鉶四十有二四乃三之誤也減八鉶則爲十六子男之鉶之數也今本子男鉶十有八八乃六之誤也試以上下文例之上公食四十豆四十壺四十皆五八之合數也故其降殺以八四八而爲三十二故侯伯食三十有二豆三十有二壺三十有二也三八而爲二十四故子男食二十有四豆二十有四壺二十有四也上公簠十五二之合數也故其降殺以二四二而爲八故侯伯簠八也三二而爲六故子男簠六也上公腥三十有六四九之合數也故其降殺以九三九而爲二十七故侯伯腥二十有七也二九而爲十八故子男腥十有八也然則上公鉶三十有二四八之合數也故其降殺亦以八三八而爲二十四故侯伯鉶二十四也二八而爲十六故子男鉶十有六也若云上公鉶三十八則既多於四九之合數又少於六七之合數將何以爲降殺之本乎此當據或本以正經文之譌鄭君偶未審耳案王說差數精審足正經注之誤云其於衰公又當三十於言又爲無施者蜀石經又爲無施作又無所施賈疏云爲三十亦非衰法以其無所倚就故云無所施也案鄭意公鉶三十侯伯二十四子男十八是爲降殺以六爲衰雖是但經文作公鉶四十有二四十下有零數若改作三十則無奇零與經文字數不合故云於言爲無施言卽指經句賈謂無所倚就亦此意也云禮之大數鉶少於豆者賈疏云案侯伯豆三十二鉶二十八子男豆二十四鉶十八是鉶少豆多公食大夫豆六鉶四是其鉶少於豆也云推其衰公鉶四十二宜爲三十八蓋近之矣者王引之云鄭言三十八蓋近之者意欲降殺以十使公三十八侯伯二十八子男十八也不知降殺以十者必始於十之積數如下文上公米四十車禾五十車侯伯米三十車禾四十車子男米二十車禾三十車是也若三十有八不足四十之數則不能降殺以十矣再以鉶少於豆計之上公豆四十鉶三十二侯伯豆三十二鉶二十四子男豆二十四鉶十六鉶少於豆者皆八所謂較若畫一也若云上公鉶三十八則少於豆者二侯伯鉶二十八則少於豆者四子男鉶十八則少於豆者六反致多寡參差矣案王說亦是也云則公鉶堂上十八西夾東夾各十二侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四者賈疏云知如此差者亦約聘禮致饔餼兼以意準量而言案依王氏所定則公鉶三十二當堂上十六東西夾各八侯伯二十四當堂上十二東西夾各六子男十六當堂上八東西夾各四堂上之鉶各降殺以四東西夾之鉶各降殺以二也云壺酒器也者卽司尊彝之壺尊也詳彼疏云其設於堂夾如豆之數者鄭以聘禮堂上八豆壺亦八東西夾各六壺豆亦各六是上大夫致饔餼之禮堂夾所設壺與豆數同此經上公侯伯子男壺豆總數亦同以此推之其分設堂夾之數壺亦當與豆同其公四十壺亦堂上十六東西夾各十二侯伯三十二壺亦堂上十二東西夾各十子男二十四壺亦堂上十二東西夾各六也云鼎牲器也者說文鼎部云鼎三足兩耳和五味之寶器也案凡牲亨於鑊升於鼎載於俎詳內饔疏云簠黍稷器也者說文竹部云簠黍稷方器也凌廷堪云聘禮歸饔餼堂上八簠黍其南稷錯西夾六簠黍其東稷錯東夾亦如之公食大夫禮正饌宰

夫設黍稷大簋是諸侯盛黍稷之器謂之敦案淩說是也鄭舍人注云圓曰簋與許說異詳舍人疏云鼎十有二者飪一牢正鼎九與陪鼎三皆設于西階前者陪釋文作倍蜀石經及明注疏本同案陪倍古通用于亦當作於聘禮云飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕鄭並約彼爲說此五等同用大牢故鼎皆十有二與膳夫王日一舉鼎十有二同皆通正鼎陪鼎言之左昭五年傳云飧有陪鼎亦謂此也陪鼎聘禮又謂之羞鼎互詳膳夫疏云簋十二者堂上八西夾東夾各二者以聘禮致饔餼於上大夫堂上八簋約此經諸侯十二簋堂上簋數當與彼同其餘四簋兩夾分設則每夾各二也賈疏云此五等諸侯同簋十二按聘禮致饔餼堂上八簋東西夾各六簋總二十簋彼臣多此君少者禮有損之而益故也賈聘禮疏說同案聘禮致飧堂上八簋西夾六簋則十四簋也彼臣禮致飧無東夾之饌尚多於此君禮於義頗難通所未詳也云合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也者對簠豆鉶壺等皆析言之也賈疏云黍稷與衆饌爲主牲與羞物爲主是俱得爲食之主也云牲當爲腥聲之誤也者謂上公牲三十有六子男牲十有八二牲字也以牲卽牢於義無取故依聘禮易爲腥牲腥聲類同段玉裁云說文腥爲豕望眂而交睫腥之正字與鄭禮注異見內饔詒讓案依說文則腥鼎之腥當作胜云腥謂腥鼎也者腥者對飪爲文謂殺而未亨者也亦實於鼎故曰腥鼎云於侯伯云腥二十有七其故腥字也者明經三言腥其二並誤爲牲惟侯伯文不誤也云諸侯禮盛腥鼎有鮮魚鮮腊每牢皆九爲列設於阼階前者於舊本亦誤于今依蜀石經正賈疏云此皆約聘禮設飧而言案彼飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七致饔餼云腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面陳如飪鼎二列此云三十六故知有鮮魚鮮腊也詒讓案聘禮致飧歸饔餼皆飪鼎九腥鼎七此諸侯禮腥鼎亦九與飪鼎同列數又多是其盛也云公腥鼎三十六腥四牢也侯伯一腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也者皆每牢九鼎爲一列也云皆陳陳列也者陳列司市注義同云飧門內之實備于是矣者于亦當作於門內謂堂上及東西夾所設別於米禾之設於門外者以上所說略已晐備也云亦有車米禾芻薪者此則門外所設聘禮云門外米禾皆二十車芻薪倍禾是也云公飧五牢米二十車禾三十車侯伯四牢米禾皆二十車子男三牢米十車禾二十車者聘禮注云諸侯之禮車米視生牢禾視死牢牢十車大夫之禮皆視死牢而已雖有生牢不取數焉據鄭彼注則此上公五牢生二死三故米二十車禾三十車侯伯四牢生死各二故米禾皆二十車子男三牢生一死二故米十車禾二十車也云芻薪皆倍其禾者聘禮致飧亦云芻薪倍禾與此經同若然上公芻薪六十車侯伯子男並四十車也米禾芻薪三者并之則公百有十車侯伯八十車子男七十車御覽禮儀部引鄭孝經注說天子待來朝諸侯云芻米百車舉成數通五等言之也賈疏云若然按聘禮米禾皆二十車者彼大夫禮豐小禮大夫飧二牢故米禾皆眡之米禾各二十車也案依賈說聘禮米禾皆二十車通晐五等聘臣則子男之臣米數倍多於其君於禮例亦難通竊疑米禾之數君臣或同聘禮專爲侯伯臣之禮上公之臣當亦米二十車禾三十車子男之臣當亦米十車禾二十車於差次似較合但與牢數又不無差異經注並無文未敢定也云饔餼既相見致大禮也者外饔注云饔既將幣之禮致於客莫盛於饔凡賓主相見而將幣將幣既退而致饔凡朝聘皆同云大禮者對飧爲小禮也並詳外饔疏云大者既兼飧積有生有腥有孰餘又多也者此釋饔餼獨爲大禮之意凡歸饔餼有飪有腥有餼飪者孰而亨之腥者殺而未亨餼者生而致之是生腥孰三者兼備也

賈疏云假令上公饔餼九牢五牢死四牢牽上公五積皆眡飧牽則是一積五牢言兼飧死五牢與飧同言兼積者則兼不盡止兼四耳以其牽與積同故云兼之也侯伯子男皆兼積不盡言餘又多者謂米禾芻薪醯醢之屬云死牢如飧之陳者亦飪一牢在西餘腥在東也者聘禮歸饔餼飪一牢設于西階前腥二牢設于阼階前是飪在西腥在東也云牽牲牢也者生致之不殺也聘禮歸饔餼謂之餼鄭注云餼生也云陳于門西如積者于亦當爲於聘禮云餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕是也賈疏云前飧之陳及積之陳皆約聘禮致饔餼法今於此云如積則亦如聘禮饔餼也云米積陳于中庭十爲列每筥半斛公侯伯子男黍粱稻皆二行公稷六行侯伯稷四行子男二行者于亦當作於子男下賈疏述注有稷字疏云約聘禮致饔餼法彼云米百筥筥半斛設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行此以增稷餘不增故知公稷六行子男米八筥黍粱稻各二行更得二卽足故知稷二行詒讓案鄭聘禮注云中庭者南北之中也東西爲列據鄭彼注則上公米百二十筥十以爲列自東至西橫陳之黍二行在北次粱二行次稻二行次南稷六行也餘並放此每筥半斛卽後文米筥之數也毛詩召南采蘋傳云圓曰筥說文竹部云筥𥷸也𥷸飯筥也受五升與禮經米筥異也云醯醢夾碑從陳亦十爲列醯在碑東醢在碑西者據聘禮云醯醢百罋夾碑十以爲列醯在東鄭彼注云夾碑在鼎之中央也醯在東醯穀陽也醢肉陰也賈疏云言夾碑故知從陳然侯伯醯醢百罋米百筥上介筥及罋如上賓上介四人米百筥此數多于子男與侯伯等者上公醯醢百二十罋與王舉百二十罋同故鄭志云此公乃二王後如是王之上公與侯伯俱用百罋子男八十罋其筥米皆同罋數此是尊卑之差至於聘禮乃是臣法自爲一禮不相與亦是損之而益案夾碑陳十爲列若上公醯醢百二十罋醢六十罋爲六列從設碑西醯六十罋爲六列從設碑東也餘亦並放此又案賈此疏及聘禮疏並謂聘禮臣法損之而益者醯人疏謂五等聘臣同醯醢百罋則子男臣多於君故爲是說以斡旋之此於禮例亦難通竊米筥醯醢之數亦君臣禮同子男之臣當亦米八十筥醯醢八十罋耳賈說恐不塙也云皆陳於門內者於公門內之陳也者經言車皆陳又承牢米醯醢之下皆門內所設故知皆陳於門內者明並於所館門內陳之也云言車者衍字耳者謂經言車皆陳不當有車字賈疏云言車載米之車不合在醯醢下言之又按侯伯子男醯醢下皆無車字故知衍字也段玉裁云因下文車字多見而誤衍云車米載米之車也者門外所陳米禾芻薪皆載於車此車米則爲載米之車別於後車禾爲載禾之車也薪芻不云車者又略鄭以釋此者明此車字宜有非衍字也引聘禮曰十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉者釋經秉數之數此秉卽後文所謂米秉也鄭彼注云秉十六斛今江淮之閒量名有爲籔者今文籔爲逾云每車秉有五籔則二十四斛也者秉十六斛五籔共八斛合之是二十四斛聘禮記所謂二百四十斗也云禾槀實并刈者也者槀舊本誤稾今據錢鈔本明注疏本正與釋文合說文禾部云禾嘉穀也槀稈也稈禾莖也案槀謂禾稈實謂采粟并刈謂連槀與實而刈之不去其采粟也凡穀之采稈通謂之禾故說文禾部云莖節爲禾此謂稈也廣雅釋草云粢黍稻其采謂之禾此謂采也此以槀實并刈爲禾義亦同書禹貢百里賦納總僞孔傳云禾槀曰總入之供國馬此禾槀實并刈卽所謂總也程瑤田云禾粟之有槀者也其實粟也其米粱也聘禮及掌客職禾皆言若干車車三秅薪芻倍禾以薪芻例禾是禾爲有槀者矣又聘禮記云四百秉爲一秅鄭注此秉謂刈禾盈手然則秉秅者禾槀之名禾爲粟之有槀者故以秉秅數之也聘禮米禾皆兼黍稷稻粱言之以他穀連槀者不別立名遂假借通稱非謂禾爲諸穀苗榦大名也引聘

禮曰四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅者釋秅之名數也秉筥卽後文所謂禾之秉筥也釋文稷作緵云本又作稯聘禮記作稯鄭彼注云古文稷作緵緵稷字竝通周禮曰二百四十斤爲秉四秉曰筥說文禾部云五稷爲秭二秭爲秅四百秉爲一秅許所述周禮說亦本聘禮記筥十筥曰稷十稷曰秅四百秉爲一秅與鄭本經文及義竝不同詳載師疏而以秉爲稷則三十稷也者十稷爲秅三秅爲千二百秉三百筥三十稷也云每車之禾三秅爲千二百秉三百筥三十稷也者禮記聘義疏引鄭云以稷爲東也禾秉之文禾之名云文是禾之名禮記及東秉之實十六斛禮者弁則異也云稷字之義說文系部云總聚束也又云米禾之名字同數異者詩小雅大田孔疏云稷字之義按周官儀禮及鄭注之文是禾東則三十稷之秉爲千二百秉實十六斛也王念孫云據周官儀禮鄭注之文是禾東則異其事既異其數亦殊量名之秉爲最多秉爲最少其量名多以斗斛爲數禾東之秉爲一把比於筥稷秅爲最少之名詁訓之秉則數多以斛言此云秉之秉者以其數最多也字同易滋淆混故特辨別之說文及載師賈疏引五經異義引韋注廣雅釋器並誤合米禾之秉筥爲一說亦詳載師疏語言章注易滋淆也詩小雅大田篇者聘禮記云四秉曰筥云秉把也毛詩彼有遺秉傳云秉把也說文又部云秉禾束也孔疏云此禾秉之秉謂刈禾盈手之人東之也云秉把也小雅大田篇彼有遺秉鄭箋云秉把也把卽今一握也莊子人閒世釋文司馬云持一小把禾手部云把握也從又持禾也爾雅釋言云秉執也說文又部云秉禾束也從又持禾云秉持一禾東之名也據此則云禾一把者一握之謂也者云兼持二禾東爲兼言秉一禾謂一手所持也左昭二十七年傳或取一秉秆焉杜注云秉一把也賈疏云以一把爲秉是也卽毛詩之秉也云東之以釋禾之秉者以一把束爲之秉東爲之秉言之者因以爲東云爨者聘禮記注云東謂若束薪也義家語正論篇注引聘禮記注云十日東國語魯語韋注云東謂爲束也云穧讀若穧者讀爲穧讀爲誤之讀此云讀爲嶅讀如禾東之穧鄭讀此穧爲禾東之穧蓋一名禾秉庚卽今文禮之逾亦卽數也云穧讀爲禾秉之穧者言此讀一名穧音各本作讀如誤也讀爲穧讀如穀梁傳之穧也穧者禾之穧讀如穧禾也又以其音別之故段玉裁云讀爲嶅讀如穧以裁之形容別於米之筥讀姜呂反云謂一穧也者聘禮記注云稷也穧卽稷也若今萊易之閒刈稻聚把有名爲筥者詩云彼有遺秉此有不斂穧是一名穧也撮卽鋪也賈疏云秉卽東也此有不斂穧者乃是詩小雅大田孔疏云穧者刈禾之鋪而未束者按鄭依詩云穧卽鋪也謂把刈禾之把一穧卽一鋪也云之東聚四把謂之筥者筥皆東秉也云車東者禾皆未在門東者至十筥四十把乃總而謂之東云米禾在門西陳東西者聘禮記云門外米三十車門外之所謂車也云皆陳北橫三列三爲一列東西陳十車設于門東者乃所謂車也鄭注云東陳禾三十車三十車東新芻陳于門西新芻從米禾之陳也者彼注云東從西陳禾也從于門西者從米之西也云在門東西者禾芻亦在門東西者亦當爲此車也明新聘禮注亦云乘禽乘行之禽謂鴈鶩之屬其行方言之禽云飛鳥曰雙鴈曰乘行之屬者聘禮注亦云乘禽乘行之禽也亦云乘方言云雙者鳥也匹也雙二也飛鳥曰雙鴈曰乘雞雉鴨之屬乘廣雅釋詁云匹二云雙耦也云乘行之禽相並而行云雙傳云夫鵲鳩之屬羣居而匹行羣行謂鴈鶩之屬成羣而居者窨見其乘居而匹處也者傳云乘廣雅釋詁云雙耦也匹雙偶也賈疏云此禽皆以雙爲數是以爲數禽者云殿中者大夫之行注云九十五中又及士中言乘居而匹處雙皆以雙爲數也云殿中者大行人注同云十五中又及致饔不念聘之饔禮膳意外見賓中闐門未去恐賓慮不主人有餼所更致此也者賈疏云此爲牢禮之外致膳不念賓之饔者以賓之饔外見賓中闐門未去恐賓慮不主故更致此膳所以示念賓也云若弗酌謂君有故不致饔親饔不念賓也以侑幣致饔以酬幣致之不致則以侑幣致之如大夫各以其爵朝服致之若不親食則使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致之不親饗則以酬幣致之亦當有束帛乘馬云若弗酌謂君有故不親饗食則使大夫致之以侑幣若不親食則使大夫各以其爵朝服致之以侑幣者皆謂聘禮云公於賓壹食再饗燕與時賜無數壹食壹饗若不親饗食則使大夫以其爵朝服致之以酬幣致饗以侑幣致食也以禮致之不得言酬以酬幣致饗其禮賓弗酌也案說文酉部云酌盛酒行觴也亦當有束帛乘馬以侑幣致饗以酬幣致之必以其禮也不得言酬以其禮食饗燕皆有致不致故也食禮無獻酬故云不親饗食而使人各以其爵以酬幣致饗之禮以侑幣致食謂之饗燕有致食饗亦有酒云王之禮以饗燕有幣致之致饗燕以酬幣致食以侑幣王燕無酬幣爵弁朝服致饗燕之禮乃歸彼注云禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言之觀禮互文也據彼二注則天子待來朝諸侯不親燕亦有致饗禮乃歸饔餼饗饗之禮饗禮或不親以其禮幣致之略言之禮互文也據彼二注則天子待來朝諸侯或不親饗燕尚有致禮明諸侯自相朝主國之君不親燕亦有致燕幣聘禮諸侯使卿自相聘禮殺燕無常數故彼經惟有致饗食幣無致燕幣此五等諸侯相

朝燕有常數與饗食同則不親燕亦致幣可知此注及司儀注並不云不親燕有致幣者蓋文不備賈疏謂不親燕者酒人致觴不言致燕幣者蓋此經通饗食燕互詳是也亦謂此燕酒人致幣也又疏云凡介行人宰史衆臣從賓者不親禮疏云禮賓謂來朝諸侯之臣從其君有職事者也云凡介行人宰史衆臣從者云主國之禮賓客之禮大行人之類是掌賓禮也胡匡衷云行人主賓之禮也賓客之類是掌賓禮之臣從其君有職事者鄭云春秋諸國皆有行人而不言大小則諸侯行人但掌賓禮者也云宰上官通掌其事云宰主具聘禮云宰命司馬戒衆介注云宰上卿貳君事者諸侯謂司徒爲宰又云命宰夫官具注云宰夫宰之屬也又云宰夫掌具主書者蓋指宰夫以下言之賈疏云此宰大史之屬則非司徒者也按聘禮云史讀書展幣宰執書告備具于君云史謂大史也云史止謂大史之屬有司等故如知也按聘禮云史讀書執書以周官言之大史掌國君之書又掌官書以贊治是其事也夫云宰夫具饌于房是掌具也以周禮云史以書敘昭穆之俎簋大史有饌之事是以君有餼之屬其從行者當是大臣也者聘禮行者以其爵等爲之牢禮之數陳者乃皆有餼賓之臣大史從君而行者致饔餼明推尊其君之禮以及其臣也士無饔此謂其士介唯有餼之生牢無饔鄉大夫士介皆云歸饔餼禮也是聘臣士介云以其爵等爲之牢禮之數陳者此述經賈疏引陳數作數陳與經文不合浦鏜云以其爵等爲之牢禮之數陳兩下賓鄭說卿大夫士爲之數陳正用此經文孔疏引注作陳數與小雅大東箋云凡饔餼以其爵等爲之牢禮之數陳誤到今本作數陳則疑此注本作數陳作誤疑疏引經注不同但未作一爵則饔餼大牢二牢饔饌三牢米禾五年見宰夫夫經牢數饗餼大牢之差降則大夫也則士也則饔牢介少牢則饔也饔少牢一牢大夫饔餼三牢上介之饔二牢以事說云聘禮之數以賓之爵等爲上介陳數明依上大夫士介四人皆皆饗饔餼一牢聘禮言已下皆約經聘禮以爵等爲賓之饔餼同卿大夫上介數之明依聘禮五牢鉶聘禮疏云已下鄭賈意約聘禮言以爵數陳之數明依卿之饔以其爵等之差殺分國大小亦不依命數左傳昭十一年孔疏引劉炫說同聘禮致饔餼賓鉶一牢上介鉶一牢衆介皆少牢一牢上介鉶一牢餼二牢大夫上牢腥二牢鉶一牢上介三牢

一牢腥二牢餼二牢上介三牢餼一牢此卽一牢禮不依命數之大牢彼侯伯之卿三牢而五牢聘禮鉶一牢此卽一牢禮不依命數之大牢此若然鄭賈意此饗餼五牢與之數亦當如彼也云小禮降故則大禮豐者謂子男之卿饗餼也其君等鉶則大夫饗餼五牢其數與君亦當如彼也賈疏云此小禮降謂饗禮是子男之卿饗饌之等皆略於禮也大禮謂饔餼也者大禮謂已饗饔餼而用爵而謂五等者以其爵有公侯伯子男之數是爲五等賈疏云若遠以命數則命參差難等略於臣用爵而已者賈疏云凡大禮豐小禮殺大禮則以其爵等而降之也云以命數則參差難等者五等命數夫再命大夫一命子男之卿再命士一命則公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命下通一命不再命有五等之數三人四命大夫再命是從孤已下命數參差難以爲等也者賈疏云凡大禮以其爵而已今以五等卿大夫同用爵而已則參差難等可知此五等之內亦依爵而用卿大夫士者則臣用爵而已者賈疏云以其爵則各以三等則皆依命是也鄭注云命相當者也客爵皆依命相當者方以等爲正云非三等也云子男卿大夫之國其卿大夫之爵命當者乃以命數爲正則三等大國之卿大夫士與小國大夫同而其命數大國之卿三命小國之卿再命則同是卿而命數異也小國之卿與大國大夫同命則命同而爵異若依命數則爵不同不依命數則不宜禮之云若同命則亦卿大夫士也若依命數則禮如注三等鄭之國其卿大夫士各以其爵之禮爲之數故當依爵而不當依命鄭說不依命者其禮如注說子男之國三等之卿亦各以下大夫士之禮也云子男之國三等疑公侯伯之國皆三等而其國之臣依命有三等大國三卿大夫士依命下其君二等以下子男之卿卿七牢大夫五牢士三牢及大夫士如夫禮之大行人諸侯之禮其饗餼之禮鄭云其饗饌與各下其君二等以下及大夫士之饗餼亦皆各如其君之禮之降殺也故鄭義亦宜據依公之饗餼大牢三牢禮七牢大夫五牢士三牢士之當饗餼如聘禮大夫當饗大牢士當饗少牢大夫饗餼三牢士饗餼二牢當饗特牢三牢大夫士當如聘禮上介之饗饔三牢皆從大牢上介當饗如其君當五牢一下十其一君如聘禮之士介當饗少牢其士皆一牢皆從少牢食聘禮之饔餼不當饗者似於家禮爲合聘禮左昭十年傳說如公一等以待卿大夫以公卿大夫之禮饔餼無食是子男之禮皆如同聘禮當如其五牢二等鄭說聘之饗饔如聘禮侯之國魯待齊鮑國以公卿七牢齊侯之卿以禮待之七牢蓋鮑國爲齊侯之卿以魯待齊之禮各如其命年傳說魯人加一等故以公之禮以待之杜注云聘禮不合案此經不數孔疏推之謂魯以鮑國爲附庸之君牢禮之數左傳杜注云附庸執帛與公之孤數言附庸之君其禮當從同則饗餼亦五牢禮不足據也又案此經不言附孔疏推之謂鮑國當三牢則與子男同亦未知是否賈聘禮疏據此注諸臣用爵之義推聘臣饗食之

同則饗餼亦五牢禾三十車米二十車薪芻倍禾案依孔說則與子男同亦未知是否賈聘禮疏據此注諸臣用爵之義推聘臣饗食之

數謂公侯伯子男大聘使卿主君同一食再饗而此經子男相朝一食一饗則臣有踰君之嫌賈強爲之說終不可通亦足見此注之不容泯矣云夫人致禮助君養賓也者謂主國夫人也夫人與君同體君旣以禮養賓夫人亦致禮以助之君於賓有致積致飧致饔餼夫人唯一致禮略饔餼而禮大殺皆降於君也云陳豆于戶東壺陳于東序者于亦並當作於聘禮云夫人使下大夫韋弁歸禮堂上籩豆六設于戶東西上二以並東陳壺設于東序北上二以並南陳醙黍清皆兩壺是也云凡夫人之禮皆使下大夫致之者卽據聘禮夫人歸禮而言鄭彼注云使下大夫下君也此云皆者兼致饗諸事言之賈疏云若然不使卿者按內宰云致后之賓客之禮注謂諸侯朝覲及女賓之賓客亦內宰是下大夫王后尚使下大夫況諸侯夫人乎故知使下大夫也云於子男云膳視致饗言夫人致膳於小國君以致饗之禮則是不復饗也饗有壺酒者賈疏云公侯伯夫人致禮則曰八壺八豆八籩與膳大牢致饗大牢三者各別於子男夫人則云膳視致饗鄭云饗有壺酒則致膳無酒矣故云饗有酒若然子男夫人於諸侯惟有二禮矣聘禮夫人於聘大夫直有籩豆壺又不致饗是其差也詒讓案膳視致饗謂子男則夫人不致饗惟致膳禮特盛有壺酒與饗同其公侯伯旣別有致饗則其膳無壺酒不同致饗也但酒正云其后之致飲于賓客之禮醫酏糟彼后致饗之禮注云王致酒后致飲夫婦之義是后致饗有飲無酒此注謂夫人致饗有酒與彼不同殆后夫人禮有隆殺與云卿皆見于賓也旣見之又膳之亦所以助君養賓也者于亦當作於謂主國之卿皆以禮見賓也旣見之後又致膳賈疏云言亦者亦夫人也云卿見又膳此聘禮卿大夫勞賓饔賓之類與者謂見與勞賓相類膳與饔餼相類也賈疏述注見上有旣字疑今本誤脫疏云按聘禮賓卽館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之注云不言卿卿與大夫同執鴈下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔又云大夫餼賓大牢米八筐上介亦如之此朝君有膳無勞餼聘客有勞餼無膳明此事相當故云勞賓饔賓之類與案鄭以見膳禮經無文約與勞餼相似然其隆殺究不甚相合賈聘禮疏謂此經卿見朝君公膳大牢侯伯子男膳特牛又無筐米聘禮侯伯之臣得用大牢有筐米者爲君臣禮各自爲差降不得以彼難此蓋亦以意強爲之說於理仍難通所未詳也云於子男云親見卿皆膳特牛見讀如卿皆見之見言卿於小國之君有不故造館見者故造館見者乃致膳者賈疏云上公侯伯直云卿皆見以羔於子男卽云親見卿作文有異此言親見卿似朝君親自來見卿有此嫌故讀從上文卿皆見以羔之見明此見亦是見朝君三卿之內有見者不見者若故造館見則致膳若不故造館見則不致膳鄭司農說羞云牲可羞行者也者宰夫先鄭注義同牲可羞行卽是生牢二鄭說不異故幷引之云故春秋傳曰餼牽竭矣者僖三十二年左傳文宰夫先鄭注亦引此文證牲可牽行之義云秅讀爲秅秭麻荅之秅者孔廣森云說文曰五稯爲秭二秭爲秅荅小豆也麻荅皆禾屬故以秅秭計之此未見所出然與急就相類似古小學文也案孔說是也段玉裁亦謂當是蒼頡篇若凡將篇中語但鄭云讀爲秅秭之秅爲變易之詞則不以二秭爲秅之本義蓋與許義不同麻荅穀名此牽連引之於義無取賈疏謂荅是鋪名刈麻者數把共爲一鋪未得其義

凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之言其特來聘問待之禮如其爲介時也然則聘禮凡所以禮賓是亦禮介【疏】注云言其特來聘問者賈疏云前文云凡介行人宰史是從君之法今言此者見不從君而特來聘問者亦有三等之爵爵卿也爵大夫也爵士也若大聘曰聘卿爲賓大夫爲上介士爲衆介小聘曰問大夫爲賓介皆士也故歷言卿大夫士也云待之禮如其爲介時也者謂雖特來待之亦與從君爲介禮同賈疏云則前注爵卿已下是也云然則聘禮凡所以禮賓是亦禮介者鄭意此經謂待特聘之卿大夫士如朝覲之介則聘禮凡所以禮賓者卽朝覲所以禮介者可知明聘禮與此職文足互相證蓋欲申前注約聘禮釋以爵等爲牢禮陳數之意賈疏謂禮介亦指聘禮上介衆介言未得其恉

凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍烖殺禮在野在外殺禮皆爲國省用愛費也國新新建國也凶荒無年也禍烖新有兵寇水火也【疏】凡禮賓客國新殺禮者以下並待賓客之變禮廩人注云殺猶減也新國庶事艸創故減損賓禮不如恆法也云札喪殺禮者謂遭大札及君喪亦殺禮也聘禮遭君喪云不郊勞不禮賓不賄不禮玉不贈遭夫人世子之喪如遭君喪注云喪殺禮爲之不備是也云在野在外殺禮者在野謂王行在畿內都邑在外則巡守殷國及大師出在畿外以其行道偶遇賓客故不備禮也　注云皆爲國省用愛費也者此皆非常忽遽異於平時取其省用愛費故不得如常禮也云國新新建國也者賈疏云謂若刑新國用輕典鄭云新辟地立君之國詒讓案此亦兼遷國言之若饗賓當用大牢而大雅篇公劉執豕于牢毛傳云新國則殺禮也亦以公劉遷豳爲新國足補此注之義云凶荒無年也者說文禾部云季穀孰也無年見均人謂凶荒穀不孰也凶荒殺禮卽大司徒十二荒政眚禮之一耑周書糴匡篇云年饑則勤而不賓大荒賓旅有賜孔注云賓旅隨位賜之不饗燕又大匡篇云大荒祈而不賓非公卿不賓賓不過具舉子七患篇云凶饑諸侯之客四鄰之使雍食而不盛並凶荒殺賓禮之事禮器云禮之厚薄以年之上下是故年雖大殺衆不匡懼亦謂此也云禍烖新有兵寇水火也者烖注國用今字當作災詳宮正疏大宗伯注云禍烖謂遭水火此又有兵寇者以大宗伯凶禮有禬國敗恤寇亂皆國被兵寇亦宜殺禮此上下經無其文故知禍烖所晐者廣得兼之也

凡賓客死致禮以喪用死則主人爲之具而殯矣喪用者饋奠之物【疏】凡賓客死致禮以喪用者左哀十五年傳云有朝聘而終以尸將事之禮杜注云朝聘道死以尸行事是也賈疏云若諸侯之君出行則以三年之戒以椑從死者除棺之外主人皆借之若臣從者死棺物皆共之　注云死則主人爲之具而殯矣者主人謂朝聘所至之國也聘禮云賓入竟而死遂也主人爲之具而殯注云具謂始死至殯所當用賈疏云此乃在館權殯還日以柩行知者時賓死以柩造朝是也云喪用者饋奠之物者謂常禮當致饗餼今改致共喪禮饋奠之物也聘禮云主人歸禮幣必以用注云當中奠贈諸喪具之用不必如賓禮此喪用亦當兼幣鄭不備辜耳賈疏云小斂特豚一鼎大斂特豚三鼎之類是也

賓客有喪唯芻稍之受不受饗食饗食加也喪謂父母死也客則又有君焉芻給牛馬稍人稟也其正禮飧饔餼主人致之則受【疏】注云賓客有喪唯芻稍之受者賈疏云上文賓客身死此文據爲賓客聘至彼國後有喪來告者君行而從卿行旅從須得資給故受芻稍也案此賓客當兼朝聘賈唯云聘未晐有喪亦通公私此皆謂旣入竟以後君尚未出己國竟聞君喪則當反以吉凶禮不相干也聞私喪則或容受代故公羊宣八年傳云大夫以君命出聞喪徐行而不反何注云聞父母之喪徐行者不忍疾行又爲君當使人追代之是也　注云不受饗食饗食加也者賈疏云二者並速賓於廟飲食之事故自爲而不受之聘禮亦云聘君若薨于後入竟則遂受禮不受饗食注云受饔餼也詒讓案聘禮有私喪亦云不饗食是凡速賓饗食固不當受但不受饗食當兼含致於館者而言蓋賓雖不受主國仍不容無致也饗食加者對飧饔餼是正禮饗食是主國所以加禮於賓者遭喪不敢當

盛禮故不受也云喪謂父母死也者賈疏云據正賓而言若諸侯正應母死而有父者或始封之君舊爲卿大夫容有父或父有廢疾不立己受位於祖亦云有父也案此亦兼朝聘賓客而言因通關朝賓故不得云君賈謂止據正賓誤也朝賓有父死者或如典命所說諸侯適子攝其君而來朝者耳其介及聘使有父母喪是其常也云客則又有君焉者此專據朝介及聘客而言賈疏云謂介已下非直有父母又有君喪以其俱三年故聘禮若有私喪則哭于館衰而居案此客亦兼卿大夫士特來聘問者而言卽聘禮君薨于後者是也賈專以朝介以下爲釋未晐云芻給牛馬者當亦兼有禾也聘禮注云禾以秣馬云稍人稟也者謂人所食米穀之屬聘禮說君薨于後之禮亦云唯稍受之又記云既致饔旬而稍注云稍稟食也義並同致稍亦有酒漿故漿人云共賓客之稍禮益飲食通得爲稟也稍亦詳宮正疏云其正禮飧饔餼主人致之則受者據聘禮君薨于後旣受稍又云受禮補此經之義明芻稍之外仍得受飧饔餼以其並主國待賓飲食之正禮不容辭也**遭主國之喪不受饗食受牲禮**牲亦當爲腥聲之誤也有喪不忍煎亨正禮飧饔餼當孰者腥致之也【疏】遭主國之喪者謂朝聘旣入竟遭主國君或夫人世子之喪左文六年傳季文子將聘於晉使求遭喪之禮以行又哀十五年傳亦云有朝聘而遭喪之禮是也據聘禮說遭夫人世子之喪亦唯饔餼之受與遭君喪同云不受饗食者亦通遭及致皆不受也　注云牲亦當爲腥聲之誤也者賈疏云亦上文公與子男牲三十有六當爲腥是也云有喪不忍煎亨者飧饔有飪牢皆須煎亨致之有喪則哀痛方深故不忍煎亨云正禮飧饔餼當孰者腥致之也者賈疏云案聘禮聘遭喪入竟則遂也注云遭喪主國君薨也主人畢歸禮注云賓所飲食不可廢也禮謂饔餼饗食賓唯饔餼之受注云受正不受加也饗食雖主人歸賓賓不受其加若饗主人致之亦應受以其正受腥禮

掌訝掌邦國之等籍以待賓客等九儀之差數【疏】注云等九儀之差數者據大行人小行人並有九儀司勳注云等猶差也大司馬九法云設儀辨位以等邦國故九儀差數之書謂之等籍亦謂之禮籍小行人掌邦國賓客之禮籍注云禮籍名位尊卑之書是也賈疏云九儀之差數卽大行人命者五等者四以九以七以五爲差數是也**若將有國賓客至則戒官脩委積與士逆賓于疆爲前驅而入**官謂牛人羊人舍人委人之屬士訝士也既戒乃出迎賓【疏】若將有國賓客至者賈疏云謂五等諸侯及其臣來朝聘至謂入畿內至廬宿市當共待之云則戒官脩委積者遺人云郊里之委積以待賓客委人云以稍聚待賓客是自四郊以至於疆道路之閒皆有委積賓客至則更申戒之云與士逆賓于疆者夏官敘官注云疆界也戴師云以大都之田任疆地疆疆字同謂於距王國五百里疆界之處迎賓客也　注云官謂牛人羊人舍人委人之屬者賈疏云以委積有牛羊豕米禾芻薪之等故知戒官者謂牛人已下也舍人掌給米稟委人掌芻薪之委帝於道遺人道上十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積之等是也案據疏說則賈所見本此注疑幷遺人大司徒大賓客令野脩道委積注亦云令遺人是其證也云士訝士也者訝士云邦有賓客則與行人送逆之入于國則爲之前驅而辟野亦如之與此逆賓于疆爲前驅而入文正相應故知士卽訝士與此掌訝爲官聯也聘禮賓及竟君使士請事遂以入竟又聘義云君使士迎于竟並稱訝士爲士與此文同云既戒乃出迎賓者戒官脩委積之事訖乃出迎賓於疆恐猝至事有所闕也**及宿則令聚欜**令令野廬氏

【疏】及宿則令聚欜者此與環人爲官聯也　注云令令野廬氏者環人注同**及委則致積**以王命致于賓【疏】及委則致積者大司徒注云少曰委多曰積皆所以給賓客此謂當致委積之處則依法致之委積文互通也　注云以王命致于賓者于注例當作於各本並誤此雖依常禮而致不必請命於王以禮統於尊故亦稱王命也**至于國賓入館次于舍門外待事于客**次如今官府門外更衣處待事于客通其所求索【疏】至于國者謂至國都也云賓入館次于舍門外待事于客者賈疏云賓客至王使卿致館掌訝既爲賓客前驅入館掌訝次止于舍門外待事于客呂飛鵬云聘禮記云賓卽館訝將公命疏引此經及注爲證而云彼謂天子有掌訝之官共承客禮此諸侯使無掌訝是以還遣所使大夫士訝將公命有事通傳於君據此記則諸侯之待事於客者使大夫士之訝爲之此經所謂待事于客者乃掌訝主之故下文疏云天子有掌訝之官卽館之訝餘事皆掌主之惟朝覲聘問之日使卿大夫訝也　注云次如今官府門外更衣處者掌次云凡祭祀張尸次先鄭注云尸次祭祀之尸所居更衣帳漢時官府門外亦各有更衣處故舉以爲況大射儀司射適次注亦云次若今時更衣處帳帷席爲之是也云待事于客通其所求索者于亦當作於謂客有闕乏求索之事則爲通之於所職之官使具而與之**及將幣爲前驅**道之以如朝【疏】及將幣者賈疏云謂至行朝聘之日　注云道之以如朝者前驅卽道引詳內小臣疏如朝者自客館以至於朝也**至于朝詔其位入復及退亦如之**鄭司農云詔其位告客以其位處也入復客入則掌訝出復其故位也客退復入迎爲之前驅至于館也玄謂入復者入告王以客至也退亦如之如其爲前驅【疏】至于朝者賈疏云卽是大門外陳擯介之處外朝在大門外金鶚云諸侯大門之外有空地西旁可爲賓客次舍聘禮賓至于朝入于次是也天子大門外兩旁皆有賓客次舍覲禮諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上是也此大門外兩旁通稱朝也案金說是也凡朝聘賓初至皆止於大門外以待事聘禮云賓皮弁聘至于朝是也以後凡請事拜禮亦並於此大門外朝彼侯國禮爲庫門外此王朝禮則當爲皐門外其內直外朝故亦謂之朝實非外朝之正也凡天子諸侯外朝皆在大門內其門外之地或通謂之朝賈謂諸侯外朝在大門外誤詳朝士疏凡朝覲及聘並於皐門外爲次詳掌次疏　注鄭司農云詔其位告客以其位處也者大宰注云詔告也賈疏云謂告賓門外立位云入復客入則掌訝出復其故位也者賈疏云先鄭以入復爲掌訝詔客自復己之故位後鄭不從以入復爲白王於義爲允也云客退復入迎爲之前驅至于館也者于亦當作於先鄭意客退則掌訝入迎導以出遂爲之前驅以至客館後鄭則謂無入迎之事其前驅至館則與先鄭同云玄謂入復者入告王以客至也者破先鄭掌訝復位之義廣雅釋詁云告復語也是告復同訓此復與復逆之復義同詳宰夫疏云退亦如之如其爲前驅者賈疏云賓客行朝聘訖出還館之退亦如前與之道至館**凡賓客之治令訝訝治之**賓客之治謂欲正其貢賦理國事也以告訝訝爲如朝而理之【疏】凡賓客之治令訝訝治之者聘禮注引此經作令訝聽之案治聽義同彼經云賓三拜乘禽于朝訝聽之又記云凡賓拜于朝訝聽之公食大夫禮云明日賓朝服拜賜于朝訝聽之鄭蓋兼用彼諸文此治以令訝者卽宰夫云待賓客之令謂朝聘賓客之小治拜賜卽其一耑也其大治則大僕以達於王不以令訝大僕云掌諸侯之復逆是也　注云賓客之治謂欲正其貢賦理國事也者治卽復逆之事與小宰治訟之治義同凡諸辯陳訴請求皆是鄭云正貢賦理國事者約舉一耑以見義耳云以

告訝訝爲如朝而理之者朝謂治朝賓客以所欲治者告訝訝爲如治朝以其事達於王辨理其可否也

凡從者出則使人道之

從者凡介以下也人其屬胥徒也使道賓客之從者營護之【疏】凡從者出則使人道之者道唐石經作導今從宋本及釋文導正字道假字詳寺人疏 注云從者凡介以下也者賈疏云上掌客凡介行人宰史從賓客來者皆是從者也云人其屬胥徒也者即掌訝所屬胥四人徒四十人是也云使道賓客之從者營護之者賈疏云使不得侵陵從者也

及歸送亦如之

如之者送至於竟如其前驅聚櫜待事之屬【疏】及歸送亦如之者此亦與訝士送之與前來時與士逆賓於疆同故聘義賓歸亦云士送至于竟是也經不云與士者冡上文省 注云如之者送至於竟如其前驅聚櫜待事之屬者亦如前來時之禮送至于疆竟即疆也賈疏云來時訝爲之道今歸又爲之道及聚櫜待事皆如前故云亦如之

凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝

此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客於館之訝【疏】注云此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客於館之訝者於各本誤于今據明錢氏鈔本監本毛本正此明通記訝事故兼有卿大夫士非掌訝中士所爲也聘禮載行聘之禮云厥明訝賓于館注云此訝下大夫也以君命迎賓謂之訝此聘問之日迎賓之事彼賓是卿故使下大夫訝也賈疏云此訝是諸侯朝覲卿大夫士聘問之日訝之入至朝聘之時按聘禮記云卿大夫訝大夫士訝士皆有訝賓即館訝公命注云使己迎待之命又見之以其摯注云訝將舍於賓館之外宜相親也聘問之日亦使之訝者但天子有掌訝之官即館之訝餘事皆掌主之惟朝覲聘問之日使卿大夫訝諸侯兼官故大夫士爲訝賓即館時即爲之訝與此掌訝不同也詒讓案聘禮記主聘問言故不及諸侯卿訝此則關朝覲故有卿訝也

凡訝者賓客至而往詔相其事而掌其治令

【疏】凡訝者賓客至而往詔相其事者此訝亦通指王使迎賓客之訝往謂往至客館也覲禮郊勞舍後云天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事注云大夫者卿爲訝者也亦引此經爲釋是也

掌交掌以節與幣巡邦國之諸侯及其萬民之所聚者道王之德意志慮使咸知王之好惡辟行之

節以爲行信幣以見諸侯也咸皆也辟讀如辟忌之辟使皆知王之所好者而行之知王所惡者辟而不爲【疏】掌以節與幣巡邦國之諸侯者節蓋旌節也與行夫環人及布憲所執略同云及其萬民之所聚者者謂國都之外有大都邑亦巡行之也云道王之德意志慮使咸知王之好惡辟行之者宣布王之威德與撣人爲官聯也 注云節以爲行信者地官敘官掌節注云節猶信也行者所執之信云幣以見諸侯也者亦以禮動不虛雖王使巡行邦國其見諸侯亦自有摯幣玉帛之屬也云咸皆也者大卜注同云辟讀如辟忌之辟者辟忌見誦訓段玉裁云辟避古今字云使皆知王之所好者而行之知王所惡者辟而不爲者此使邦國君民皆順王之好惡也緇衣云故君民者章好以示民俗慎惡以御民之淫則民不惑矣是其義

使和諸侯之好

有欲相與脩好者則爲和合之【疏】注云有欲相與脩好者則爲和合之者賈疏云下有結其交好爲朝聘則此好謂使爲婚姻之好也案和好亦謂非朝聘而特遣使通其和好若典瑞穀圭以和難之類皆是不必專指婚姻賈說未然

達萬民之說

說所喜也達者達之於王若其國君【疏】注云說所喜也者爾雅釋詁云悅喜樂也國語周語韋注云說古悅字案此與撣人使萬民和說義同云達者達之於王若其國君者於舊本並作于今據錢鈔本明監本毛本校正賈疏云掌交既巡民閒見民有喜說之事王與國君未知掌交通達于王及國君也

掌邦國之通事而結其交好

通事謂朝覲聘問也【疏】注云通事謂朝覲聘問也者據大行人云時聘以結諸侯之好又云凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也此皆以禮相交通之事亦兼凡使命往來言之

以諭九稅之利九禮之親九牧之維九禁之難九戎之威

諭告曉也九稅所稅民九職也九禮九儀之禮九牧九州之牧九禁九法之禁九戎九伐之戎【疏】以諭九稅之利者以下五事並冡諭爲文大戴禮記朝事篇云諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之尚猶有不附於德不服於義者則使掌交說之故諸侯莫不附於德服於義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之法也案彼記即本此經 注云諭告曉也者說文言部云諭告也廣雅釋言云諭曉也云九稅以下五者並當告邦國使曉其利害也云九稅所稅民九職也者說文禾部云稅租也租田賦也賈疏云大宰云以九職任萬民既任之使之營種因即稅之三農生九穀稅九穀園圃毓草木稅草木九稅唯臣妾聚斂疏材者無稅今掌交還以此九稅之法告曉使之任之稅之案鄭賈以九職爲地稅故以當此九稅實則此九稅當爲大宰之九賦司書謂之九正彼注云九正謂九賦九貢正稅也其義正同九職任民乃口賦非地稅之正共也互詳大宰疏云九禮九儀之禮者賈疏云以其大行人小行人掌訝皆掌九儀之禮以其專據諸侯國不得以大宗伯九儀解此也言之親則朝聘是也云九牧九州之牧者牧即九州長也詳大宰疏賈疏云大司馬九法建牧立監以維邦國故云維云九禁九法之禁者即大司馬九法平邦國禁者禁其不奉法也大行人時會以發天下之禁彼注云禁謂九伐之法此九伐別入下文九戎故更以九法爲釋與彼義異云九戎九伐之戎者說文戈部云戎兵也大司馬九伐皆用兵威武之事故謂之九戎之威大戴朝事篇說九伐之法亦云震威之是也

掌察 闕

掌貨賄 闕

朝大夫掌都家之國治

都家王子弟公卿及大夫之采地也主其國治者平理其來文書於朝者【疏】掌都家之國治者謂國有事施於都家及都家以事請於國通謂之治下文云凡都家之治於國者是也此官爲都家之臣率其君長之命居於王國者故國治下達都家治上達通掌之也此職凡言國者並指王朝言與敘官每國上士二人指大都言者異賈疏謂國即都家雖有百里五十里二十五里不同皆謂之國即王制云畿內九十三國失之 注云都家王子弟公卿及大夫之采地也者王子弟公卿之采地爲都大夫之采地爲家詳載師及春官敘官都宗人家宗人疏云主其國治者平理其來文書於朝者者鄭亦以國指王朝言也謂都家以文書請事於朝則朝大夫爲平理而達之今案朝大夫唯主達其文書不必有平理之事注義未塙

日朝以聽國事故以告其君長

國事故天子之事當施於都家者也告其君長使知而行之也君謂其國君長其卿大夫也【疏】日朝以聽國事故以告其君長者謂王每日視路門外之治朝聽受國之政事朝大夫亦在位故得聽聞王國所施行之事記錄之而以文書告其君長也 注云國事故天子之事當施於都家者也告其君長使知而行之也者謂國有政治通行於畿內者朝大夫聽得之則以

告都家之君長亦依放而行之也然王朝有大政治雖不施於都家者亦當告其君長注偏舉一耑耳俞正燮云朝大夫若漢郡國邸吏國事故者謂邸報是也云君謂其國君長其鄭大夫也者賈疏云鄭而言之皆曰國君別而言之唯三公及王子弟得稱國君鄭大夫總稱長是以司裘國君共熊侯豹侯鄭大夫共麋侯是其別稱也詒讓案君即大都之主長即小都及家之主也通言之大都亦稱長大宰乃施則于都鄙而建其長是也

國有政令則令其朝大夫使以告其都家之吏【疏】國有政令者謂政令事施於都家者也云則令其朝大夫者謂政令既宣布則各以文書下其都家之朝大夫也 注云使以告其都家之吏者賈疏云上文據天子國事遣朝大夫告君長此經據天子政令告朝大夫之事詒讓案都家之吏即下文云有司是也鄭以此不云告其君長故云告其吏然王朝有政令施於都家亦當告其君長注文亦不具也

凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之唯大事弗因謂以小事文書來者朝大夫先平理之乃以告有司也大事者非朝大夫所能平理【疏】凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之者於經例當作于石經及各本並誤聽謂王官斷其治之是非也賈疏云此經據都家有事上諸王府之事 注云謂以小事文書來者朝大夫先平理之乃以告有司也者謂都家之有司有小事以文書請於國者則先達朝大夫朝大夫先平理其是非而後告於國有司也今審繹經義都家之治必由朝大夫而達者以防其詐偽及壅遏耳此官所主者傳達徵令之事似無平理之權鄭說恐非經義云大事者非朝大夫所能平理者鄭意朝大夫是上士中士爵卑不能平理大事故都家之吏自告其君長其君長專達於朝不因朝大夫也今案都家有大事則當令事使來至王國咨問辯論非徒以文書上達故不因此官亦非爲其爵卑不能平理也

凡都家之治有不及者則誅其朝大夫不及謂有稽殿之【疏】凡都家之治有不及者則誅其朝大夫者此治謂王國所令徵發及計考之事也俞正燮云誅其朝大夫如漢丞相長史詰郡國邸吏 注云不及謂有稽殿之者說文稽部云稽留止也廣雅釋詁云殿後也負也謂阻遏法令後期事不辦者也賈疏云都家治有不及稽殿誅朝大夫者以其朝大夫專主都家責其不能催促故也

在軍旅則誅其有司有司都司馬家司馬【疏】在軍旅則誅其有司者此亦謂徵令有不及者也 注云有司都司馬家司馬者謂都家司馬帥車徒從王者也賈疏云言此者見軍旅不干朝大夫之事都司馬王家之司馬王臣爲之者家司馬鄭大夫使家臣自置其司馬者也詒讓案知有司非即朝大夫之屬者明朝大夫當日朝以聽國事故不得從軍也都司馬亦當以家臣爲之詳夏官敘官及都司馬疏

都則闕【疏】都則者案此非官名此條蓋西漢時經師所增當刪詳敘官疏

都士闕

家士闕

周禮正義卷七十三

瑞安孫詒讓學

冬官考工記第六鄭目錄云象冬所立官也是官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富立家使民無空者也司徒之篇亡漢興購求千金不得此前世識其事者記錄以備大數古周禮六篇畢矣古周禮六篇者天子所專秉以治天下諸侯不得用焉六官之記可見者堯育重黎之後羲和及其仲叔四子掌天地四時夏書亦云乃召六卿商周雖稍增改其屬名六官之數則同矣

【疏】冬官考工記第六者此西漢補闕時所題署也鄭詩大雅文王有聲箋云考稽也釋名釋典藝云記紀也紀識之也百工爲大宰九職之一此稽考其事論而紀識之故謂之考工記亦以別於前五篇爲古經也此篇故與周官經別行以其取補事典之闕故冢五官而冠以冬官之目國語齊語說工云相語以事相示以巧相陳以功少儀云工依於法游於說鄭注云法謂規矩尺寸之數說謂鴻殺之意斯記之作蓋於事功法說特詳而工別爲職實與五官文剡略相類至旗章瑞玉之度明堂溝洫之制則尤禮經之枝別也備遺事典於義允矣阮元云第六唐石經作第十一非鄭目錄云象冬所立官也者小宰云冬官其屬六十使掌邦事以其大六官之末於四時當冬故云象冬大戴禮記千乘篇云司空司冬以制度制地事是也云是官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富立家使民無空者也者明冬官亦當有大司空卿一人爲正小司空中大夫二人爲貳如五官之例左定四年傳說成王時聃季爲司空又書顧命篇孔傳說毛公爲司空並卿也知掌邦事者大宰云六曰事典以富邦國以任百官以生萬民故鄭依爲說但司空之訓衆說不同古文苑揚雄司空箴云空臣司土白虎通義封公侯篇云司空主土不言土言空者空尚主之何況於實以微見著初學記職官部引應劭云空穴也司空主土古者穴居主穿土爲穴以居人也漢書百官公卿表顏注義同續漢書百官志劉注引馬融云司空掌營城郭主空土以居民義並與鄭異又據鄭師注冬官當有匠師下大夫四人爲政其下亦當有上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人以五官通例推之可知也云司空之篇亡漢興購求千金不得此前世識其事者記錄以備大數者釋文引司空下無之字購下無求字疑陸氏所節又大數下釋文引有爾字賈述作耳今並不據增司空篇亡塙在何時及此記補亡出於何人鄭錄無文惟明堂位說官數云周三百注云周官三百六十此云三百者時冬官亡矣則似謂亡於先秦以前而補以此記則在漢世釋文敘錄及隋經籍志並謂河閒獻王時李氏上周官五篇失事官一篇乃購千金不得取考工記以補之據此是購經補記皆河閒獻王事然賈敘廢興引馬融敘則云劉向子歆校理秘書著於錄略然亡其冬官一篇以考工記足之尋繹馬意或以二劉校上此經始覺因追敘補闕之事屬文先後偶爾不次未必周官初得六篇本自備具至向歆校書時乃闕冬官而足以考工記也然則馬敘所言與陸敘本無不合大宰賈疏謂冬官六國時亡其時以考工記代之御覽學部引物理論謂魯恭王得周官闕冬官漢武購千金莫得以考工記備其數禮器孔疏又謂文帝得周官不見冬官使博士作考工記補之斯並不經之論不足馮信王應麟云齊書文惠太子鎮雍州有盜發楚王冢獲竹簡書十餘簡以示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記科斗書漢時已廢則記非博士作也案王說是也攷漢書河閒獻王以孝景前二年立武帝元光五年薨故馬傳謂周官之出在武帝時若文帝時獻王尚未受封何云已得周官且漢書藝文志云周官經王莽時劉歆置博士是孝文時此經亦尚無博士故趙岐孟子題辭載孝文所立博士有論語孝經孟子而無周官安得有博士作記補經之事足證其妄矣據鄭云記錄出於前代則是成於晚周故賈疏云雖不知作在何日要知在秦以前是以得遭秦滅焚典籍韋氏裘氏等闕也士冠禮疏亦云考工記六國時所錄江永云考工記東周後齊人所作也其言秦無廬鄭之刀厲王封其子友始有鄭東遷後以西周故地與秦始有秦故知爲東周時書其言橘踰淮而北爲枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死皆齊魯閒水而終古戚速椑茭之類鄭注皆以爲齊人語故知齊人所作也案江說近是云古周禮六篇畢矣者謂經六篇幷於冬官漢藝文志云周官經六篇亦兼補記數之云古周禮六篇者天子所專秉以治天下諸侯不得用焉者此總論六官之義天官敘官注云周公居攝而作六典之職謂之周禮七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下明此六篇周天子秉以治天天下之書也云六官之記可見者堯育重黎之後羲和及其仲叔四子掌天地四時者以下並援古官制證周官六典有所沿襲也國語楚語云觀射父對昭王曰及少皞之衰也九黎亂德顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民其後三苗復九黎之德堯復育重黎之後不忘舊者使復典之書堯典云乃命羲和賈疏敘引鄭彼注云高辛之世命重爲南正司天黎爲火正司地堯育重黎之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官其時官名蓋曰稷司徒是天官稷也地官司徒也堯典又云分命羲仲申命羲叔分命和仲申命和叔賈敘引鄭注云仲叔亦羲和之子堯既分陰陽四時又命四子爲之官掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎官名蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官之名見也儀禮經傳通解續引尚書大傳云舜元祀巡守四嶽八伯注云春官秩宗也伯夷掌之夏爲司徒掌地官矣後入攝禹掌天官夏伯司馬也棄掌之秋官士也咎陶掌之冬官司空也垂掌之又云堯始得羲和命爲六卿其主春夏秋冬者并掌四嶽之事是爲四嶽出則爲伯其後稍死驩吺共工等代之乃分置八伯通校鄭義蓋堯時初以羲和及四子爲六卿其後及舜時則以禹契等爲之其官名同也又今文尚書說以羲仲等四人即是羲和與鄭不同故漢書百官公卿表食貨志論衡是應篇說並如是惟書釋文孔疏引馬融說與鄭同蓋即鄭所本也云夏書亦云乃召六卿者甘誓文詩大雅棫樸及曲禮孔疏引鄭書注云六卿者六軍之將周禮六軍將皆命卿則三代同矣曲禮疏又引鄭大傳注云所謂六卿者后稷司徒秩宗司馬作士共工也通典職官云夏后氏之制亦置六卿甘誓曰乃召六卿是也其官名次猶承虞制亦同鄭義謂夏六官與唐虞同也金鶚云曲禮天子五官曰司徒司馬司空司士司寇注謂殷制是殷止五官昭十七年左傳少皞氏鳥名官祝鳩司徒鴡鳩司馬鳲鳩司空爽鳩司寇鶻鳩司事此少皞五官又黃帝雲紀炎帝火紀共工水紀大皞龍紀注亦以五方五色言之此黃帝炎帝共工大皞皆五官也又二十九年傳五行之官木正句芒火正祝融金正蓐收水正玄冥土正后土孔疏謂在高陽之世是顓頊亦五官也竊意唐虞五官秩宗即周宗伯爲春官春爲木行是秩宗本官司徒掌教禮起於行爲火是司徒火官士即司寇爲秋官秋爲金也司空在周爲冬官冬爲水也后稷教民稼穡洪範稼穡屬土是后稷土官也此五官不及司馬者以士兼攝之鄭增以司馬列爲六則經明無此官共工之官不尊故少皞五工正不列於五官唐虞時何得以共工列五官之內且經明言伯禹作司空是冬官爲司空非共工也古天官皆治天事堯以羲和之伯分掌天地其仲叔分掌四時此治天事之官有六非周六官也案金謂唐虞羲和四子非周六官及共工非冬官是也鄭大傳注亦謂舜時冬官爲司空但古

自有六官管于五行篇載黃帝六相其名有當時廢者士師司徒司馬李又云春者士師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也是唐虞以前已有六官但不必與周制符合耳至甘誓六卿以夏官較官軍將皆命卿及春秋晉六卿將六軍推之鄭說塙不可易但鄭彼注所謂六卿者自據虞制大傳注及通典可證若然鄭意夏雖亦六卿而職名則與周異也云商周雖稍增改其職名六官之數則同矣者曲禮五官鄭以為殷時制孔疏引鄭志崇精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏答曰殷立天官與五行其取象異耳焦述鄭意蓋謂兼上六大內大宰為六卿金鶚云大宰何以與宗祝卜史並列其說不可通矣詒讓案曲禮所載六大五官六府六工鄭謂殷制本非定論焦氏強圓其說殊多牽合然春秋宋用殷制左傳紀其官以左師右師司馬司徒司城司寇為六卿是殷實有六官焦答雖不可憑而鄭目錄固不誤也

周禮　鄭氏注

國有六職百工與居一焉百工司空事官之屬於天地四時之職亦處其一也司空掌營城郭建都邑立社稷宗廟造宮室車服器械監百工者唐虞已上曰共工

【疏】國有六職百工與居一焉者總述百工之事以發三十工之耑也六職自天子以下至於庶民職事有此六等與小宰六職義異而舉大宰九職其四略同但增王公士大夫而省園圃虞衡藪牧臣妾閒民為異此通其賤尊卑彼專據任民義各有所取也賈疏云即下云或坐而論道至治絲麻以成之是也　注云百工司空事官之屬者賈疏云鄭據本而言案小宰職云六曰冬官其屬六十掌邦事此百工即其屬六十言百者舉大數耳但為其篇亡故六十之官不見記人以此三十工代之也詒讓案月令季春命工師令百工注云工師司空之屬官也又孟冬命工師效功注云工師工官之長也是冬官之屬有工師與匠師梓師同領諸工而前五官亦或有給事之工若玉府典婦功諸職所屬之工皆是也此經三十工並即在官之工故有明堂城郭溝洫瑞玉量器諸制而梓人又著梓師眡視之法是其諸矣至此篇本為紀識工事之專書不為補冬官而作漢時因其與事職相應取以補闕耳賈謂記人以三十工代六十官失之云於天地四時之職亦處其一也者賈疏云記人本意以國有六職據此下文或坐而論道已下百工與居其一鄭以此為本又以天地四時六職天官冢宰地官司徒之等官主百工亦居其一分案賈說是也鄭言於天地四時之職者明小宰六職非此王公士大夫等之六職也百工處此六職之一職司空則處小宰六職之一職異而皆以六為目故云亦處其一職言亦者明其事異而可取以相況也云司空掌營城郭建都邑立社稷宗廟造宮室車服器械監百工者者此並據三十工所掌工事言之監百工與上營城郭等四事平列並為司空所掌御覽職官部引環濟要略云冬官司空掌邦事營城郭都邑立社稷宗廟造宮宅器械監百工即本鄭義賈疏屬下讀非也王制云司空執度度地居民山川沮澤時四時量地遠近興事任力御覽職官部引尚書大傳云溝瀆壅遏水為民害田廣不墾則責之司空韓詩外傳云山陵崩陁川谷不通五穀不殖草木不茂則責之司空以上各書所述司空職掌亦與鄭略同云唐虞已上曰共工者已釋文作以阮元云作已非凡注作以案阮校是也書堯典云共工方鳩僝功史記五帝本紀集解引鄭彼注云共工水官名賈疏云按大史公楚世家云共工作亂帝使重黎誅之又按舜典云帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工是唐虞已上曰共工者也若然唐虞以上皆曰共工堯時暫為司空是以尚書舜典二十八載後咨四岳欲置百揆僉曰伯禹作司空注云初堯冬官為共工舜舉禹治水堯知有強法必有成功改命司空以官異之禹登百揆後更名共工是其事也詒讓案淮南子天文訓昔者共工與顓頊爭為帝高注云共工官名伯於虙羲神農之閒其後子孫任智刑以強故與顓頊黃帝之孫爭位是堯以前即有共工之官賈疏敘亦引鄭書注云禹登百揆之任捨司空之職為共工與虞故曰垂作共工益作朕虞據此是鄭意謂改共工為司空自堯始也史記集解引馬融書注說垂為共工云為司空共理百工之事亦以共工為即司空鄭大傳注說亦同案堯典云納于百揆百揆時敘馬鄭諸儒備多以為官名書偽古文周官同與史記所載古文說釋百揆為百官者異閻若璩據文十八年左傳云舜臣堯舉八凱使主后土以揆百事莫不時序謂百揆非官名其說致塙若然舜之命禹蓋作司空而總百揆非登百揆遂捨司空之職也垂益與禹同命亦不得謂堯先改共工為司空舜後分司空為共工與虞鄭書注說殊未審金鶚謂共工當為司空之佐虞為后稷之佐以理推驗金說近是若然唐虞夏並有司空書疏引馬融云咎單為湯司空是殷制亦然周官沿古名也

或坐而論道或作而行之或審曲面埶以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之言人德能事業之不同者也論道謂謀慮治國之政令也作起也辨猶具也資取也操也鄭司農云審曲面埶審察五材曲直方面形埶之宜以治之及陰陽之面背是也春秋傳曰天生五材民並用之謂金木水火土也故書資作齊杜子春云齊當為資讀如冬資絺之資玄謂此五材金木皮玉土

【疏】或坐而論道者賈疏云此六者即上文之六職也此皆舉其事下文皆言其人以覆之云或飭力以長地財者賈疏云飭勤也地財穀物皆是案大宰賈疏釋飭材之飭亦為勤則賈意飭力與上飭五材義同尋繹此文飭材飭力二者義似小異說文力部云飭致堅也讀若敕飭材之飭當從先鄭訓為治乃致堅引申之義飭力依賈訓為勤則為敕之叚借爾雅釋詁云敕勞也彼釋文本又作飭是也然飭材謂治五材致極其堅緻飭力則謂任力致極其勤勞二義亦得相通也互詳大宰疏呂氏春秋慎人篇高注云地財五穀亦即此長地財之義　注云言人德能事業之不同者也者賈疏云言人德者坐而論道是也言人能者作而行之是也言人之事審曲面埶是也言人之業通四方珍異以資之飭力以長地財治絲麻以成之三者是也云論道謂謀慮治國之政令也者說文言部云論議也廣雅釋詁云謀慮議也是論與謀慮義同云作起也者皆注同云辨猶具也者特牲饋食禮注云具猶辨也案說文刀部云辨判也隸變為辨辨本訓判引申為辨具之義俗辨具字別从力作辦非云資取也操也者說文貝部云資貨也引申之為取亦為操廣雅釋言云資操也又釋詁云操齎持也齎資字亦通謂商賈取四方珍異之物齎操居積之轉售以求利周書大聚篇云商賈貴而來貴物益賤資貴物出賤物以通其器是其義也鄭司農云審曲面埶審察五材曲直方面形埶之宜以治之者形勢字古通作埶說文丮部云埶穜也無勢字弓人經注亦並作埶爾雅釋詁云察審也先鄭意蓋以曲直方面形埶平列為三事皆當審察之又以治之訓飭材治與致堅義亦相成也弓人凡析榦射遠者用埶先鄭注亦云埶謂形埶假令木性自曲則當反其曲以為弓故曰審曲面埶與此注同文選張衡東京賦審曲面埶薛綜注云審度也謂審察地形曲直之埶中論譴交篇云審曲直形埶飭五材以別民器謂之百工亦並同先鄭說鄭鍔云審曲者審其曲也面埶者面其埶也材有曲直直者不待審而可知審其曲者然後見其理之所在埶有向背背者不可向以為用面其埶然後順其體之所向陳注云面字非物之面乃人向道之面也撢人以正王面召誥云面稽天若皆向之謂也案鄭陳二說與先鄭異亦通初學記器物部引後梁甄玄成車賦有亦面

勢而審曲之語以面埶與審曲對舉文選潘岳笙賦云審洪纖面短長李注亦引此文則六朝唐人已有訓面為向者或本賈馬干諸家義與云及陰陽之面背是也者謂面兼含面背之義亦當審之也賈疏云謂若下云斲轂之道必矩其陰陽是記其陰陽之面背也引春秋傳曰天生五材民並用之者左襄二十七年傳宋子罕語引以證五材之義云謂金木水火土也者左傳杜注亦用先鄭義然此經說百工飭材而有水火於義未允故後鄭不從云故書資作齊杜子春云齊當為資讀如冬資絺之資者絺下宋余本岳本附釋音本巾箱本舊注疏本並有綌字衍段玉裁云此用聲類改其字而後說其音讀也徐養原云外府等職齊資通用司尊彝亦齊通用此經齊資通用並同音相借也周易旅得其資斧釋文云子夏傳及衆家並作齊斧此亦資通作齊之一證賈疏云按越語云大夫種曰臣聞之賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車以待乏也詒讓案韋注云資取也與杜鄭義同云玄謂此五材金木皮玉土者後鄭據後經有攻木攻金攻皮之工又有刮摩即玉工搏埴即土工明此五材與左傳異也江永云五材後鄭謂金木皮玉土為長水火可制器不可為器金雖可兼石木可兼玉而皮革不可遺曲禮六工土金石木獸草玉可兼石木可兼草案江說是也大宰百工飭化八材八材亦即五材文有詳略先鄭以八材為珠象玉石木金革羽後鄭此注以五材為金木皮玉土蓋玉可關珠革可關象羽土可關石也

坐而論道謂之王公天子諸侯【疏】坐而論道謂之王公者此明六職之人也注云天子諸侯者通典凶禮引馬融喪服注云公諸侯也賈疏云公君也諸侯是南面之君故知是諸侯也若然尚書三公論道經邦燮理陰陽鄭不言者三公有成文不言可知故夏傳云坐而論道謂之三公通職名無正官名是其義也阮元云注以天子釋王諸侯釋公也案阮說是也北堂書鈔職官部引五經異義云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公地官敘官鄉老注云三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教續漢書禮儀志劉注引月令盧植注云天子之三公坐而論道參五職事是並謂公即三公此注不云者三公雖為公然此云公者亦兼孤卿言之天子公孤六卿多以畿內外諸侯為之故釋公為諸侯也賈疏所引書周官乃偽古文鄭不援證不足為疑今本書鈔引異義古周禮說王公誤作三公賈疏引鄭尚書大傳夏傳注三公又誤作王公案古周禮說因說三公與王同職故引此經為證則當作王公無疑賈引書傳三公作王公則又涉正文而誤今並據文義改正

作而行之謂之士大夫親受其職居其官也【疏】注云親受其職居其官也者賈疏云此即設官分職治職教職之等是也

審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工五材各有工言百衆言之也【疏】審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工者此即大宰九職之五曰百工飭化八材也　注云五材各有工者下輪輿輈弓廬匠車梓御矢木工也築冶鳧㮚段桃金工也函鮑韗韋裘皮工也玉雕磬玉工也陶旊土工也惟畫繢鍾筐㡛四工在五材之外云言百衆言之也者此經五材之工止三十明百工者舉成數衆言之

通四方之珍異以資之謂之商旅商旅販賣之客也易曰至日商旅不行【疏】通四方之珍異以資之謂之商旅者珍異謂貨賄此即大宰九職之六曰商賈阜通貨賄也賈人注云珍異四時食物與此異　注云商旅販賣之客也者賈疏云按大宰九職注行曰商處曰賈商旅賈客也行商與處賈為客此文無賈直云商旅故云販賣之客也引易曰至日商旅不行者復象辭文引以證商旅之義易釋文引鄭彼注云資貨而行曰商旅客也與此注同

飭力以長地財謂之農夫三農受夫田也【疏】飭力以長地財謂之農夫者此即大宰九職之一曰三農生九穀也　注云三農受夫田也者三農詳大宰疏賈疏云遂人云夫一廛田百畝是三農受夫田也

治絲麻以成之謂之婦功布帛婦官之事【疏】治絲麻以成之謂之婦功者此即大宰九職之七曰嬪婦化治絲枲也天官敘官典婦功九嬪教九御亦以婦功注並釋婦功為絲枲枲即麻也　注云布帛婦官之事者賈疏云鄭云婦官按典婦功為婦官此治絲麻者婦官所統攝故言婦官也

粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車此四國者不置是工也鎛田器詩曰庤乃錢鎛又曰其鎛斯趙鄭司農云函讀如國君含垢之含函鎧也孟子曰矢人豈不仁於函人哉矢人唯恐不傷人函人唯恐傷人廬讀為纑謂矛戟柄竹欑柲或曰摩鑭之器胡今匈奴【疏】粵無鎛者賈疏云粵即今之越字也杜氏春秋釋例土地名云越會稽山陰縣案今屬浙江紹興府云燕無函者土地名云燕燕國薊縣也案燕都在今順天府大興縣云秦有廬者釋文云廬本或作盧阮元云盧乃盧之訛案詳後土地名云秦國都扶風雍縣也案秦都在今陝西秦州清水縣　注云此四國不置是工也者謂粵無鎛等皆為不專置是工也江永云此甚言四國能此者多雖有若無非真謂不置是工亦非真謂人皆能作也注說案江說是也賈疏謂無鎛官函官之等尤誤云鎛田器者後鎛器注亦云鎛器田器錢鎛之屬說文金部云鎛一曰田器釋名釋用器云鎛亦鋤田器也鎛迫也迫地去草也鎛與鎛同引詩云庤乃錢鎛又曰其鎛斯趙者周頌臣工良耜二篇文引之者證鎛為田器毛詩作庤傳云庤具錢銚鎛也案庤字通擱毛詩作趙傳云趙刺也鄭蓋本三家詩故與毛異鄭司農云函讀如國君含垢之含者說文已部云函舌也隸變作函又假借為甲名亦取含容為義故擬其音也國君含垢左宣十五年傳文云函鎧也者廣雅釋詁同釋名釋兵云甲亦曰函堅重之名也名甲為鎧漢時語詳司甲疏引孟子者公孫丑篇文趙注與先鄭同此引以證甲之名函也云廬讀為纑者賈疏云纑縷之纑取細長之義也段玉裁云說文竹部籚積竹矛戟矜也从竹盧聲引春秋國語侏儒扶籚此注纑當作籚若依纑字則當云讀如不當云讀為矣釋文廬本或作籚此正用注說易正文也案段說是也說文糸部云纑布縷也與廬器義遠賈曲為之說失之云謂矛戟柄竹欑柲者後注亦云廬矛戟矜柲也阮元云釋文作竹欑柲也此脫也字按說文木部欑積竹杖也柲欑也段玉裁云欑聚也竹欑者積竹也合細竹梃為之昌邑王傳所謂積竹杖案阮段說是也賈疏謂欑謂柄之入鑿處非其義云或曰摩鑭之器者段玉裁云此以鑭廬同音為訓別一說非謂矛戟柄也丁晏云方言云希鑠摩也燕齊摩鋁謂之希即鄭所云摩鑭也玉篇金部鑭錯也鋁同上集韻九御鑢鋁鑭引說文錯銅鐵也或从呂从閭磬氏先鄭注云摩鑢其旁大雅抑箋云玉之缺者可摩鑢而平即摩鑢也詒讓案說文手部云摩研也鑢鑭之正字與廬聲近故或以廬為摩鑢之器然摩鑭為刮摩之事此後文以廬人屬攻木之工況廬人本職廬器自為矛矜柲亦無取摩鑭之義或說非也賈疏謂柄須摩鑭令滑或解得為一義亦非云胡今匈奴者即今內外蒙古諸部落是也御覽四夷部引風俗通云胡者山戎之別種胡者互也言其被髮左衽言語贄幣事殊互也史記匈奴傳索隱引服虔云堯時曰葷粥周曰獫狁秦曰匈奴故鄭云今匈奴然山海經海內南經周書王會篇及伊尹獻令並有匈奴則匈奴之名不自秦漢始矣

粵之無鎛也非無鎛也夫人而能為鎛也燕之無函也非無函也夫人而能為函也秦之無廬也非無廬也夫人而能為廬也胡之無弓車

也非無弓車也夫人而能爲弓車也言其丈夫人人皆能作是器不須國工粵地塗泥多草薉而山出金錫鑄冶之業田器尤多燕近強胡習作甲胄秦多細木善作矜柲匈奴無屋宅田獵畜牧逐水草而居皆知爲弓車疏注云言其丈夫人人皆能作是器不須國工者說文夫部云夫丈夫也鄭以此夫亦爲丈夫然其義迂曲不可從釋文引沈重音扶此六朝經師之異讀其義較鄭爲長王引之云夫人猶衆人也鄭以夫爲丈夫失之孝經疏引劉瓛曰夫猶凡也淮南子本經篇高注曰夫人衆人也襄八年左傳曰夫人愁痛國語周語云夫人奉利而歸諸上杜韋注曰夫人猶人人也案王說是也此亦極言能作者多耳非謂其人皆能作穀梁成元年傳云夫甲非人人之所能爲也與此記義不相妨也云粵地塗泥多草薉而山出金錫鑄冶之業田器尤多者釋文引劉昌宗云薉穢字之異者案詳蜡氏疏書禹貢揚州云厥土惟塗泥職方氏揚州其利金錫越地屬揚州故鄭云然云燕近強胡習作甲胄者史記匈奴傳云燕北有東胡山戎漢書地理志云燕上谷至遼東地廣民希數被胡寇蓋以戰爲常故習作甲胄也云秦多細木善作矜柲者方言云戟其柄自關而西謂之柲矛其柄謂之矜說文矛部云矜矛柄也引申之爲凡長兵柄之通稱故廣雅釋器云矜柲柄也漢書地理志云秦有鄠杜竹林南山檀柘號稱陸海天水隴西山多林木故云秦多細木善作矜柲也云匈奴無屋宅田獵畜牧逐水草而居皆知爲弓車者史記匈奴傳云其俗隨畜牧而轉移逐水草遷徙無城郭常處因射獵禽獸爲生業其長兵則弓矢並鄭所據也

知者創物謂始闓端造器物若世本作者是也疏注云知者創物者釋文云創依字作刱案說文井部云刱造法刱業也讀若創經典皆借創爲之注云謂始闓端造器物者闓開字同詳典瑞疏廣雅釋詁云創始也國語周語韋注云創造也故鄭訓創物爲始闓端造器物云若世本作者是也者謂世本作篇所說造作器物之人詳敘官疏

巧者述之守之世謂之工父子世以相教疏注云巧者述之者說文辵部云述循也謂循故法而增修之注云父子世以相教者卽大司徒十二教之世事國語齊語云今夫工羣萃而州處審其四時辨其工苦權節其用論比協材旦莫從事施於四方以飭其子弟相語以事相示以巧相陳以功少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故工之子恆爲工荀子儒效篇云工匠之子莫不繼事卽世守之事也

百工之事皆聖人之作也事無非聖人所爲也疏注云事無非聖人所爲也者樂記云作者之謂聖易繫辭云備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人卽其義也

爍金以爲刃凝土以爲器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也凝堅也故書舟作周鄭司農云周當爲舟疏爍金以爲刃者釋文云爍義當作鑠案爍卽鑠之俗莊子釋文引崔譔云爍消也說文金部云鑠銷金也漢書藝文志云爍金爲刃顏注云爍與鑠同謂銷也此謂攻金之事廣韻十二庚引世本云蚩尤以金作兵器云凝土以爲器者謂陶瓬之事一切經音義引世本云舜始陶云作車以行陸作舟以行水者謂攻木之事山海經海內經郭注引世本云奚仲作車共鼓化狄作舟案世本說作器之人不必皆聖人經約舉大較言之注云凝堅也者凝正字本作冰說文仌部云冰水堅也重文凝俗冰从凝云故書舟作周鄭司農云周當爲舟者段玉裁云此古文同音假借字惠棟云詩大東舟人之子鄭曰舟當作周詩以舟爲周考工以周爲舟義並通案段說是也舟周聲類同釋名釋船云舟言周流也亦其例

天有時地有氣材有美工有巧合此四者然後可以爲良時寒溫也氣剛柔也良善也疏材有美者前經五篇凡美字並用古字作媺鮑人經同惟此及弓人作美與字例不合疑誤注云時寒溫也者賈疏云謂若弓人春液角夏治筋秋合三材冬定體之屬是依寒溫而作云氣剛柔也者易說卦云立地之道曰柔與剛左昭二十五年傳云因地之性杜注亦謂高下剛柔之性是也云良善也者玉府注同

材美工巧然而不良則不時不得地氣也不時不得天時疏注云不時不得天時者以地氣言地天時不言天文有詳略故申其義

橘踰淮而北爲枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣然也鸜鵒鳥也春秋昭二十五年有鸜鵒來巢傳曰書所無也鄭司農云不踰濟無妨於中國有之貉或爲貈謂善緣木之貈也汶水在魯北疏橘踰淮而北爲枳者此明地氣有所不宜也說文木部云橘果出江南枳木似橘晏子春秋內篇雜下云晏子對楚王曰嬰聞之橘生淮南則爲橘生於淮北則爲枳葉徒相似其實味不同所以然者何水土異也淮南子原道訓云橘樹之江北則化而爲枳並與此經同列子湯問篇云吳楚之國有大木焉其名爲櫾碧樹而冬生實丹而味酸渡淮而北而化爲枳焉蓋傳聞之異淮青州川詳職方氏疏云鸜鵒不踰濟者列子文同案濟當依職方氏作泲兗州川詳彼疏釋文鸜作鸜云徐劉音權公羊傳同本又作鸛左傳同案公羊昭二十五年徐疏引此經亦作鸜正字本作鴝鸜之俗鸜則叚借字也詳後云貉踰汶則死者列子文亦同釋文云貉獸名依字作貈案說文豸部云貈似狐善睡獸經典多借貉爲之注云鸜鵒鳥也者說文鳥部云鴝鵒鴝鵒也一切經音義云鴝鵒似百舌頭有兩毛角者云春秋昭二十五年有鸜鵒來巢傳曰書所無也者左傳文鸜宋余仁仲本附釋音本宋注疏本並作鴝與上文不同疑依說文妄改賈疏云左氏傳作鸜鵒公羊傳作鸜鵒此經注皆作鸜字與左氏同阮元云釋文本作鸜鵒賈疏本作鸜鵒按徐邈劉昌宗作鸜音權是此經舊作鸜鵒矣鄭注所引者爲左氏傳則鄭所據左氏春秋亦作鸜賈疏本唐石經作鸜爲失其舊說文鳥部云鴝鵒也古者鴝鵒不踰泲權鸜一語之轉蓋攷工記春秋皆有一本不同依說文別作鴝爲是也闗韻祺云左傳音義鸜舊音權本又作鴝穀梁音義鸜本又作鸜音權今攷左氏攷工記古本亦皆作鸜音權鄭注引左氏春秋徐邈劉昌宗周禮音權康左傳音陸德明周禮音義並同可證其作鸜者非古本也賈所見本不如諸家之善又不知左氏有作鸜之本疏矣案阮陳說是也淮南子原道訓字亦作鴝說文鳥部無鸜字而有鸜字別爲一鳥鴝鵒之字經典古本多作鸜者蓋借鸜爲鴝也鄭引左傳者證不踰濟故魯無此鳥左傳杜注云此鳥穴居不在魯界故云來巢鄭司農云不踰濟無妨於中國有之者此隱駁春秋公穀說也公羊春秋有鸜鵒來巢傳云何以書記異也何異爾非中國之禽也又穀梁傳云一有一亡曰有來者來中國也並以鸜鵒爲非中國之禽玉燭寶典引禮稽命徵說同賈疏云按異義公羊以爲鸜鵒夷狄之鳥穴居今來至魯之中國巢居此權臣欲自下居上之象穀梁亦以爲夷狄之鳥來中國義與公羊同左氏以爲鸜鵒來巢書所無也注云周禮曰鸜鵒不踰濟今踰宜穴而又巢故曰書所無也許君謹案從二傳後鄭駁之云按春秋言來者甚多非皆從夷狄來也從魯疆外而至則言來鸜鵒本濟西穴處今乃踰濟而東又巢爲昭公將去魯國今先鄭云不踰濟無妨於中國有之與後鄭義同也案賈說是也鸜鵒卽今南方之八哥北方所無經云不踰濟者謂不踰濟而北也魯在濟東南鸜未爲踰濟故駁異義謂鸜鵒本濟西穴處至魯爲踰濟而東明此經之義可通於春秋也左傳孔疏不達斯恉乃謂鸜鵒北方之鳥南不踰濟失之矣云貉或爲貈謂善緣木之貈也者

說文虫部云蝯善援禺屬爾雅釋獸云猱蝯善援猨即蝯之俗詩小雅角弓箋云猱之性善登木孔疏引陸璣疏云猱獼猴也老者爲玃長臂者爲猨徐養原云猨貉形聲名別不相假故鄭君特釋猨義以見其不與貉通也詒讓案猨猱之屬今南北通有之不聞其踰汶則死也或本書誤云汶水在魯北者漢書地理志云琅邪郡朱虛東泰山汶水所出東至安丘入淮又泰山郡萊蕪縣云禹貢汶水所出西南入泲桑欽所言案鄭此注云在魯北則謂入泲之汶也其水出今山東萊蕪縣西南流入運河其出東泰山之水水經謂之東汶水出今沂水縣沂山東流至安丘縣入濰與此別賈疏云汶陽田或屬齊或屬魯是齊南魯北故云魯北也殷敬順列子釋文引此經注云先儒相因以爲魯之汶水皆大誤也案史記汶與岷同武巾切謂汶江也非音問之汶山海經大江出汶山郭云東南逕蜀郡東北逕巴東江夏至廣陵入海韓詩外傳云昔者江出於汶山其始也足以濫觴是也又楚詞云隴汶山之清江固可明矣且列子與周禮通言水土性異則遷移有傷故舉四瀆以言之案今魯之汶水闊不踰數十步源不過二百里揭厲皆渡斯須往還豈狐貉暫遊生死頓隔矣說文云貉狐類也皆生長丘陵旱地今江淮人云狐不渡江是明踰大水則傷本性遂致死者也案殷說亦通貉北方之獸不踰汶而南與鸜鵒不踰濟而北正相反江源出岷山岷或作汶故古亦謂江水爲汶水戰國策燕策云蜀地之甲輕舟浮於汶乘夏水而下江漢地理志蜀郡有汶江道皆以江水爲汶水之證殷氏以汶爲江與淮泲皆爲巨瀆其說不爲無據毛居正王應麟亦並從其說謹附著之以備一義

鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之劍遷乎其地而弗能爲良地氣然也

去此地而作之則不能使良也【疏】鄭之刀者以下明地名有所宜也春秋釋例土地名云鄭熒陽宛陵縣西南有新鄭城案鄭都在今河南許州府新鄭縣說文刀部云刀兵也云宋之斤者土地名云宋梁國睢陽縣也案宋都在今河南歸德府商邱縣南說文斤部云斤斫木也釋名釋用器云斤謹也版廣不可得削又有節則用此斤之所以詳謹令平滅斧跡也云魯之削者土地名云魯魯國魯縣案魯都在今山東兗州府曲阜縣詳冶氏疏云吳粵之劍者土地名云吳吳郡吳縣案今屬江蘇蘇州府吳粵出金錫利以爲劍故莊子刻意篇云干越之劍彼釋文引司馬彪云干吳也吳越出善劍是也劍詳桃氏疏　注云去此地而作之則不能使良也者言移其地之工及所產之材至他所作之則不能如其地所作之良也江永云刀斤削劍必用水淬遷乎其地而弗能爲良水性異也

燕之角荊之幹妢胡之笴吳粵之金錫此材之美者也

荊荊州也幹柘也可以爲弓弩之幹妢胡胡子之國在楚旁笴矢幹也禹貢荊州貢櫄幹栝柏及箘簬楛故書笴爲笱杜子春云妢讀爲焚咸丘之焚書或爲邠妢胡地名也笱當爲笴笴讀爲槀謂箭槀【疏】燕之角荊之幹者角牛角與幹爲弓人六材之二列子湯問篇云燕角之弧列女傳辨通篇晉弓工妻曰臣夫造此弓傳以燕牛之角御覽兵部引秦毋邃注云燕角[illegible]爾雅釋地云北方之美者有幽都之筋角焉燕地職方氏九州屬幽州云妢胡之笴者笴唐石經作筍誤詳後云吳粵之金錫者即職方氏揚州其利金錫吳粵並屬揚州也　注云荊荊州也者職方氏云正南曰荊州是也云幹柘也者說文木部云榦築牆耑木也柘桑也案幹即榦之隸變榦本爲楨榦段借爲弓材之名弓人云凡取幹之道七柘爲上故知幹即爲柘也詳弓人疏云妢胡胡子之國在楚旁者左襄二十八年傳胡子朝于晉杜注云胡子楚屬也釋例土地名云汝陰縣西北有胡城案今安徽潁州府阜陽縣西北有故胡城即此又釋例附唐人盟會圖疏云胡在豫州郾城則在今河南許州郾城縣與杜說異未知孰是左傳胡子國不云妢胡其說亦未聞云笴矢幹也者矢人注義同別於上弓幹也阮元引禹貢荊州貢櫄幹栝柏及箘簬楛者證幹笴之材出荊楚也阮元云釋文楛作桔云音戶尚書作楛音同然則今注作楛爲改同尚書非也案阮說是也說文木部引書亦作枯與陸本合櫄今書作杶櫄即杶之或體詳大宰疏箘簬之古文賈疏云按禹貢荊州貢櫄幹栝柏及箘簬楛三邦底貢注云櫄幹栝柏四木名幹柘幹箘簬聆風楛木類周之始肅慎氏貢楛矢石砮此州中生聆風與楛者衆多三國致之云故書笴爲笱者此字形之誤段玉裁據唐石經改笱爲笴云注中笴字今本皆作筍而唐石經經文作妢胡之笴蓋正依故書可藉以正注中笴字之誤可與句相亂如尚書盡執拘或作執拘說文許敘云俗謂苛之字止句苛水讀漢書郡國志注作苟水皆其類也姚文田云此注兩笴字當並作苟釋文於梓人爲笱虡始云爲箕息允反本又作筍而此不發音爲此注不作筍以是明之案笱唐石經作笴與笱字形聲尤近段姚諸家並據彼謂注兩笱字當作笴徐養原馮登府校同其說是也但石經經文作笴則與矢人不合唐刻例不違鄭何得破笱爲笴此經與儀禮月笴字皆不作笴足明其非況字書笴字無古老反之音五經文字笴字注亦止云見爾雅不云見考工記足證陸德明張參所見經本不作笴蓋石經笴字雖可藉以正此注之譌文而正文則自當作笴彼自是涉注而誤黃以周云唐石經作妢胡之笴猶弓人謂之不參均作不參均一從故書改一從司農說皆石經之失當者也杜子春云妢讀爲焚咸丘之焚者焚咸丘春秋桓七年經文段玉裁改讀爲讀如云妢讀如焚疑其音耳案段校是也云書或爲邠者妢邠同聲段借字云妢胡地名也者杜不詳妢胡地所在胡承珙陳奐並謂妢即汝墳詩召南汝墳毛傳云汝水名也墳大防也漢書地理志汝南郡汝陰故胡國莽曰汝墳是汝墳即胡地墳說文部又作坋云大防也胡陳說不爲無徵但墳爲大防則非胡地之專名而爾雅釋水又云汝爲濆郭注亦引詩爲釋水經汝水酈注以濆爲汝水之別即今郾城之大濆水與唐人說胡國在郾城者同處若然妢或當爲濆之借字又此經妢或作邠周書度邑篇說武王在殷郊升汾之阜以望商邑汾本亦作邠史記周本紀作豳續漢郡國志襄城有汾邱即此其地亦在今許州與郾城之胡相近洪頤煊又謂篇章豳篇先鄭云豳國之地竹豳通作邠其地產竹或亦可以爲笴俞樾復據爾雅釋地云西至邠國說文作汃云西極之水邠胡蓋西戎國名以上諸義於聲類似皆可通而未能決定姑並存之俟學者攷焉云笱當爲笴者笱段徐校亦並改爲笴黃以周云以矢人笴厚及相笴諸文挾之也云笴讀爲槀謂箭槀者此正故書笱爲笴而又讀爲槀也矢人注云笴讀爲槀謂矢幹古文假借字彼故書今書並作笴故徑讀爲槀此故書爲笱與槀形聲並遠故必正其字而後讀爲槀杜鄭義同也黃以周云此與鄉師蹔當爲殿又讀爲中鄭醬當爲定又讀爲奠同例案黃說是也槀舊本並誤槀惟汪道昆本及監本黃丕烈校本作槀與宋本釋文合今從之夏官敘官槀人先鄭注云槀讀爲芻槀之槀箭幹謂之槀足證此注當作槀也段玉裁云笱與槀異部雙聲也夏官注云箭幹謂之槀蓋禾槀字引申爲矢幹字說文無笴蓋以幹字槀字包之案段說是也凡槀槀二字釋文音讀迥異詳夏官敘官疏

天有時以生有時以殺草木有時以生有時以死石有時以泐水有時以凝有時以澤此天時也

言百工之事當審其時也鄭司農云泐當如再扐而後卦之扐泐謂石解散也夏時盛暑大熱則然【疏】天有時以生有時以殺者此論天時各有所宜也殺下篇矢人梓人匠人弓人並作[illegible]字例與此不同未詳云水有

時以凝有時以澤者釋文云澤音亦李音釋案李音是也澤釋聲類同古通用說文釆部云釋解也淮南子詮言訓云大水向冬則凝而為冰迎春則釋而為水國語齊語說工云審其四時韋注云言四時各有所宜謂死生凝釋之時也韋即本此經亦以澤為釋是其證也注云言百工之事當審其時也者此泛論天時之殊異以明工事之亦然鄭司農云泐讀如再扐而後卦之扐者易繫辭文卦今易作掛易釋文引京氏本作卦即先鄭所據也段玉裁云此擬其音也云泐謂石解散也者段玉裁云說文水部曰泐水石之理也從水阞周禮石有時而泐謂石如其理而解散猶水之依其理也阞地理也從阞會意云夏時盛暑大熱則然者春秋繁露循天之道篇云陰陽之會夏合南方而物動於上為熱則焦沙爛石蓋夏時暑熱大盛則日曝氣漲石為之泐也　凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五刮摩之工五搏埴之工二　攻猶治也搏之言拍也埴黏土也故書七為十刮作捖鄭司農云十當為七捖摩之工謂玉工也捖讀為刮其事亦是也[疏]凡攻木之工七者以下記六工之凡數也云設色之工五者說文言部云設施陳也言以采色施陳於素物之上五疑當為四詳後疏云搏埴之工二者搏唐石經作搏釋文同誤也今據宋余仁仲本建陽本及嘉靖本正詳後　注云攻猶治也者瘍醫注同說文攴部云攻擊也引申為攻治瘍醫注不云猶者文略云搏之言拍也者搏釋文亦作搏云李音團劉音博戴震云團音當手旁專搏音手旁尃絕然二字譌溷莫辨鄭注搏之言拍取音聲相邇為訓拍古音滂各反釋名云拍搏也手搏其上也又云搏博也四指廣博亦似擊之也據此定從博音阮元云按注則當從劉昌宗音搏李軌音團釋文唐石經作搏誤也段玉裁云說文手部搏索持也拍拊也是搏之本義不訓拍故鄭以之言通之案戴阮段說是也凡注云某之言某者多依聲為訓若天官敘官注云膳之言善庖之言苞並其例也此注搏拍聲相近若作搏則與拍聲義俱遠足證其非說文手部云拍拊也拍與拍同此云搏埴即旊人注所謂拊泥也賈疏云以手拍黏土以為培乃燒之云埴黏土也者說文土部同草人埴壚用豕注亦云埴壚黏疏者荀子性惡篇云故陶人埏埴而為器莊子馬蹄篇云陶者曰我善治埴釋文引司馬彪云埴土可以為陶器云故書七為十者徐養原云七十形相似輈人輈前十尺十或作七與此互誤又漢隸字源孔廟置卒史碑元嘉三年三月廿七日袁君碑有十國之謀義皆作七是漢人每以十為七云刮作捖者段玉裁云完聲昏聲合音最近檀弓華而睆注云說者以睆為刮節目字或為刮可相參證鄭司農云十當為七者下文舉攻木之工凡七故先鄭據以校正孟子滕文公篇趙注亦云周禮攻木之工七從先鄭讀也然增輈人則當為八此說未審云捖摩之工謂玉工也者以五工首玉人也實則五工之中楖人矢人治木雕人治骨角磬氏治石不皆玉工先鄭偏舉一耑為釋耳爾雅釋器云金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨一切經音義引爾雅磨作摩案磨即摩之叚字釋器所說六事約言之通得為刮摩矣云捖讀為刮其事亦是也者說文刀部云刮掊杷也刷刮也刮刷即掊杷引申之義段玉裁云謂刮刷之事亦正是玉工所為也臧琳云說文手部無捖字惟刀部有刓字云刓剸也一曰齊也二禮當用此字摩刮節目正齊之之意古元完同聲因誤作睆或作捖也案臧說亦通捖俗字說文不收蓋亦同先鄭讀　攻木之工輪輿弓廬匠車梓攻金之工築冶鳧㮚段桃攻皮之工函鮑韗韋裘設色之工畫繢鍾筐㡛刮摩之工玉楖雕矢磬搏埴之工陶旊　事官之屬

六十此識其五材三十工略記其事耳其曰某人者以其事名官也其曰某氏者官有世功若族有世業以氏名官者也廬矛戟矜柲也國語曰侏儒扶廬梓讀屬也故書雕或為舟鄭司農云輪輿弓廬匠車梓此七者攻木之工官別名也孟子曰梓匠輪輿鮑讀為鮑魚之鮑書或為鞄蒼頡篇有鞄莞韗讀為歷運之運㡛讀為芒芒禹迹之芒楖讀如巾櫛之櫛旊讀為甫始之甫埴書或為植杜子春云雕或為舟者非也玄謂旊讀如放於此乎之放[疏]攻木之工輪輿弓廬匠車梓者此記六等工之細目也云攻金之工築冶鳧㮚段桃者釋文云㮚古栗字案詳㮚氏疏云攻皮之工函鮑韗韋裘者釋文云韗本或作韗案韗正字韗或體詳後疏云設色之工畫繢鍾筐㡛者嚴可均云㡛當作㡛說文有㡛無㡛五經文字㡛又作㡛見周禮則張所見正本又作本皆不从艸詒讓案㡛即㡛之別體雖與說文不同然釋文及賈疏本並已如是五經文字疑當作㡛又作㡛張參在陸賈後不應未見作㡛之本且若如今石本下字作㡛則是譌文張氏又不宜絕無辯證矣云刮摩之工玉楖雕矢磬者嚴可均云彫作雕隸借說文彫琢文也雕鷻也隸釋載劉寬碑疾雕飾漢時已通用下雕人釋文雕本亦作彫則本字矣云搏埴之工陶旊者陶正字當作匋說文缶部云匋瓦器也古者昆吾作匋經典通借陶為之書梓材釋文引馬融書注云治土器曰陶旊從瓦方聲唐石經譌旊今從宋本及嘉靖本正陳祥道謂經設色之工五而其實則四攻木之工七而其實則八於輪輿弓廬匠車梓之外遺輈人而誤分畫繢為二案此經各工都數與職事不相應信如陳說據上注故書本作攻木之工十先鄭破為七則漢時經本已無輈人不知何以前後絕不檢照竊所未詳程瑤田則謂標目無輈人而云輈人為輈與人之誤蓋從輪輈宜從輿也案以輈人兼及任正之圜從鄭釋以輿輈證之則程說可通但去輈人而以畫繢為一則止二十九工於注三十工之數又有所闕竊疑鄭意畫繢實當分為二工故於此五工絕無校議而司服注引繢人職或當別有畫人故書並列二工而與韋裘同闕今存一經乃并二工而總記其事故曰畫繢之事猶旊人職末亦通舉陶旊之事也如是則經文無挩無誤於義得通但以闕誤已久旣無徵未敢質也凡工官名義並詳本職疏又曲禮說天子六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材鄭彼注云此殷時制也周則皆屬司空土工陶旊也金工築冶鳧㮚段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯草工職亡蓋謂作萑葦之器案彼六工無設色而別有草工與此異竊謂萑葦草器其用甚少不必專設一工今攷說文艸部云草草斗櫟實也草為櫟實正字其物可染皁疑染工或可謂之草工亦即設色之工也若然彼六工與此正相符合儻可備一義與　注云事官之屬六十者據小宰六屬文云此識其五材三十工略記其事耳者即鄭目錄所謂前世識其事者記錄以備大數者也凡此三十工各有所隸之官如梓人職有梓師廬人職有匠師即梓匠二工之長亦有給事它官者如玉府有工八人即此玉人巾車有工百人即此輪人之等是也云其曰某人者以其事名官也者賈疏云匠人梓人韗人鮑人之類是也此等直指其事上為名也曲禮孔疏引干寶云凡言人者錄其身也與鄭略異云其曰某氏者官有世功若族有世業以氏名官者也者左隱八年傳云官有世功則有官族杜注云謂取其舊官之稱以為族曲禮孔疏引干寶云凡言氏者世其官也與鄭說同賈疏云其曰某氏者其義有二一者官有世功則以官為氏若韋氏裘氏冶氏之類是也二者族有世業以氏名官若鳧氏㮚氏之等是也案賈蓋謂鳧㮚等職官名與職事不甚相應者皆由族有世業即以族為官名鄭意或當如是然三十工皆當世業何以惟九工以氏名官鄭說不甚通竊謂此經諸工亦皆隨事立名與五官官名同無定例不必強

爲之說詳天官敘官疏云盧矛戟矜柲也者說文矛部云矜矛柄也詳前疏引國語曰侏儒扶盧者盧舊本作廬與今本國語同今從周刻注疏本正此晉語胥臣對文公語韋注云扶緣也盧矛戟之柲緣之以爲戲盧王制孔疏引國語亦作盧又引舊注云盧戟柄也說文竹部引晉語又作籚盧籚正字盧籚並同聲段借字盧者柲釋文云櫨字或作欂案爾雅釋木云槐小葉曰榎郭注云楸當爲楸楸細葉者爲榎又云椅梓注云即楸說文木部云梓楸也櫝楸也檟與榎字同故鄭以梓爲榎屬釋木別有楷山榎則又榎之別種云故書雕或爲舟者段玉裁云雕從周聲故古文假借舟爲之此亦上文舟作周之類也以學者不能通故皆從今書鄭司農云輪輿弓盧匠車梓此七者攻木之工官別名也者案此以見三十工皆爲司空屬官之工也引孟子曰梓匠輪輿者滕文公篇文證木工有此諸名云鮑讀爲鮑魚之鮑者鮑人有鮑魚鮑段玉裁云讀爲當作讀如謂其音同也案段校是也云書或爲鞄者謂故書或本也鮑人本職注義同段玉裁云鞄正字鮑同音假借字說文革部曰鞄柔革工也從革包聲讀若朴周禮曰柔皮之工鮑氏鞄即鮑也許所據周禮字亦從魚史記宋世家昭公弟鮑革賢而下士此取攻皮之事爲名也詒讓案墨子節用中篇云輪車鞼鞄亦鞄之同聲段借字又非儒篇云鮑函車匠則與此經字同云蒼頡篇有鞄䩈者諸攻皮字當從鞄爲正也書本𩏂譌䩈宋余本附釋音本注疏本並作䩈與釋文合今從之正字當作𩏂說文𩏂部云𩏂柔韋也從北皮省夐省此下隸變從允亦譌賈疏云按漢藝文志蒼頡有七章秦丞相李斯所作䩈䩈是其篇一篇內有治皮之事故引爲證也段玉裁云蒼頡篇有鞄䩈者謂其篇內有此二字云韗讀爲歷運之運者段玉裁云此讀爲當作讀如其音同耳說文革部曰韗攻皮治鼓工也從革軍聲讀若運或從韋作韗案本職曰韗書或作韗而說文云韗或作韗革部無鞹字蓋寘司農所據異案段校亦是也祭統云韗者甲吏之賤者也注云韗周禮作韗謂韗皮革之官也韗韗運聲類並同韗字又作韗墨子節用篇韗鞄宛王念孫謂韗即韗之音轉是也云芒讀爲芒芒禹迹之芒者賈疏云襄四年左氏傳魏絳請和諸戎云芒芒禹迹畫爲九州經啓九道引之者亦取音同耳段玉裁云讀如說文巾部曰幠設色之工治絲練者讀若荒案段校是也芒荒聲類同云幠讀如巾幠之幠者段玉裁云謂其音同也幠字說文不載蓋古文幠字節亦即聲也云瓬讀爲甫始之甫者段玉裁云讀爲當作讀如瓬從瓦方聲方與甫雖雙聲而不同部故鄭君易之案段校亦是也云埴書或爲植者段玉裁云此同音假借也徐養原云埴即徐州土赤埴之埴亦作殖說詳弓人或亦通作植儀禮鄉飲記五職今文或作植是也職即埴也禹貢赤埴鄭作戠見釋文杜子春云雕或爲舟者非也者杜定從今書作雕故疏故書之非使學者無疑也云玄謂瓬讀如放於此乎之放者賈疏云隱二年無駭入極公羊傳曰疾始滅也始滅昉於此乎是也案放何本公羊傳作昉隱九年傳始僭諸公昉於此乎隸釋載漢石經昉作放昉俗字說文所無當從賈引作放爲正鄭詩譜敘亦云詩之道放於此乎何本不足據鄭言此者亦以聲兼義曲禮孔疏云瓬取放法之名也段玉裁云說文瓦部云瓬周家摶埴之工也讀若抵破之抵抵破二字疑即放於之誤

有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿官名有所尊王者相變也舜至質貴陶器甒大瓦棺是也禹治洪水民降丘宅土卑宮室盡力乎溝洫而尊匠湯放桀疾禮樂之壞而尊梓武王誅紂疾上下失其服飾而尊輿【疏】周人上輿者王宗涑云自此至登下以爲節乃輪輿輈車四職之總敘

注云官各有所尊王者相變也者廣雅釋詁云尚上也尊尚高也尚上義同王者受命必易器械故制器之官所尊尚亦異也云舜至質貴陶器者賈疏云按禮記表記云虞夏之文不勝其質殷周之質不勝其文謂上代質後代文若以文質再而復而言則虞又當質故云至質瓦器又至質故禮記郊特牲云器用陶匏是祭天地之器則陶器爲質也以代當質故用質器也云甒大瓦棺是也者禮器云君尊瓦甒孔疏謂即燕禮公尊瓦大是也明堂位云泰有虞氏之尊也注云泰用瓦彼釋文泰作大字通司尊彝謂之大尊詳彼疏檀弓云有虞氏瓦棺注云有虞氏上陶御覽禮儀部引譙周古史考云舜作瓦棺甒大瓦棺並虞制故鄭引以證上陶之法云禹治洪水民降丘宅土卑宮室盡力乎溝洫而尊匠者降丘宅土書禹貢文禹卑宮室而盡力乎溝洫論語泰伯篇文明匠掌爲宮室溝洫故夏上之也云湯放桀疾禮樂之壞而尊梓者王宗涑云梓人所爲筍虡樂器也勺爵觚侯禮器也云武王誅紂疾上下失其服飾而尊輿者賈疏云紂之無道臣下化之無尊卑之差失其服飾但車服者顯尊卑之差故周公制禮尊上於輿也

故一器而工聚焉者車爲多周所上也【疏】故一器而工聚焉者車爲多者說文車部云車輿輪之總名也夏后時奚仲所造此冢上而論上輿之法賈疏云謂有輪人輿人車人就職中仍有輈人是一器工聚者車最多於餘官也詒讓案工謂工官也左定元年傳云薛之皇祖奚仲居薛以爲夏車正是夏時已有掌車之官但工不如周之備呂氏春秋君守篇云今之爲車者數官而後成淮南子主術訓云故古之爲車也漆者不畫鑿者不斲工無二伎士不兼官各守其職不得相姦並與此經義同　注云周所上也者謂以一代所尚故其制特詳也

車有六等之數車有天地之象人在其中焉六等之數法易之三材六畫【疏】注云車有天地之象人在其中焉者即後文軫方象地蓋圜象天是也云六等之數法易之三材六畫者賈疏云易說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦兼三材者天有陰陽地有柔剛人有仁義三材六畫一材兼二畫故車之六等法之也案三材詩鄘風伯也孔疏引作才與易說卦合當從之賈士冠禮疏引鄭易注云三才天地人之道六畫畫六爻此疏即本鄭彼注義

車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迆崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等此所謂兵車也軫輿後橫木崇高也八尺曰尋倍尋曰常殳長丈二戈殳戟矛皆插車輢鄭司農云迆讀爲倚移從風之移謂著戈於車邪倚也酋發聲直謂矛【疏】車軫四尺者由軫厚加軹轐崇數計之文具於後云戈柲六尺有六寸既建而迆崇於軫四尺者迆下鮑人注引有之字未知孰是釋文云崇本亦作崈古崇字案漢書郊祀志顏注亦云崈古崇字然此即崇形聲上下互易非古今字也說文山部崇重文無崈於前經五篇並用古字作于此記上下篇並作於疑經記字例本不同鄭賈各仍其舊非傳寫之誤也後不備校建而迆者鄭大射儀注云建猶樹也戈柲長六尺六寸迆高於軫四尺則減於直建者二尺六寸也　注云此所謂兵車也者即車僕之五戎車王及軍將以下乘之所乘皆是也少儀云乘兵車出先刃入後刃亦據建兵言之賈疏云此六等軫一人一之外兵有四等此謂前驅車所建故詩云伯也執殳爲王前驅彼注引此文爲證明此是前驅所建可知案賈說非也此四等兵所建自是兵車之通法詩箋引證執殳耳非謂唯兵專屬前驅車也其平時乘車雖不建兵然亦建戈盾故司戈盾云軍旅會同建乘車之戈盾但無矛

戟殳等故乘車六尺有六寸加軫轐亦得爲四尺而不得備此六等
也云軫輿後橫木者輿人注及說文車部國語晉語韋注方言郭注
竝略同而鄭後章加軫與轐注又云軫輿也義與此小異徐養原云軫
之本義專指車後橫木以其爲輿之本言輿者多舉以言之故輿牀
及兩旁通謂之軫矣說文云軓車軾前也鄭注輈人云軓謂輿下三
面之材輢式之所尌然則輿之兩旁或因乎前面通謂之軓或因乎
後面通謂之軫本無定名惟前軓後軫則不可互易小戎疏謂車前
有軫謬矣記軫凡五見其別有三六分其廣以一爲之軫圍輿後橫
木也加軫與轐軫方象地輿也五分軫圍一弓長庇軫兩旁也江永云
軫本車後橫木之名輿人六分車廣以其一爲之軫圍是也及其載
於轐上則通輿下四面皆可謂之軫此言加軫與轐後言弓長四尺
謂之庇軫又言軫方象地是也猶之式本有其木而較前三分之二
之處亦得通謂之式也鄭珍云輿後橫木名軫本以紾轉爲稱小雅
方言並云軫謂之枕釋名亦以軫爲枕以枕是薦首之物車由此登
即以此爲首名枕止取首意亦緣輿軫同聲毛詩謂之收者是指輿
下四方故得以深淺言名收蓋取收固車箱意軫自是輿後橫木專
名軓自是輿下三面材專名軫名可通於軓軓名不可通於軫以輿
下輿後高度如一故可以軫包之軓者範輿軫固不範輿也康成注
軫凡三處此云軫輿後橫木者著其主名也四面高同言專處餘可
見矣下加軫與轐云軫輿也者以經通言四面也輿人軫圍云軫輿
後橫者以軫軓異圍經所明是後橫者之度其軓圍在輿人故宜別
言之也案徐鄭說是也云崇高也者爾雅釋詁文後注及瓬人梓人
匠人注並同云八尺曰尋倍尋曰常者廬人注同說文寸部云度人
之兩臂爲尋八尺也小爾雅廣度云四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒
兩肱也倍尋謂之常案小雅說仞四尺誤其尋常度數則與此同
戟長二尋故說文戈部引周禮戟長丈六尺吳子圖國篇云爲長戟
二丈四尺短戟一丈二尺竝與此不合釋名釋兵云車戟曰常長丈
六尺車上所持也八尺曰尋倍尋曰常故稱常也則本此經而失其
義蓋劉氏之謬也云殳長丈二者尋八尺尋有四尺則丈二尺也殳
制詳司戈盾疏云戈殳戟矛皆插車輢者插葉鈔宋本釋文作捷案
捷與插古通用士冠禮捷柶與釋文捷本作插是其證廬人注亦云
晉矜所捷也釋文云輢車旁也義本說文賈疏云皆當
以鐵圜範一邪置於輢之上下乃插而建之容出先刃入後刃言之一
則邪向前一則邪向後乃可得也戴震云車輢外設局戈殳戟矛所
建程瑤田云四兵之插車輢也惟戈迤之其餘殳戟矛三兵並直建
不迤鄭珍云輢說文云車旁也則注云插車輢者止謂插車之兩旁
耳自是插於外闌以詩詠二矛側之如四兵左右皆有矣繹賈氏意
似是以輢爲輿板其鐵圜當釘在板上以其說推之四兵宜上下各
有兩圜始固又須有向後向前則輿一面有十六鐵圜布滿兩箱
絕無是理案經文計四兵崇數惟戈是柲之迤高殳戟矛皆直量其
柲之實高若都是斜建其長短雖不齊而斜之距宜上下如一乃彼
此不相拒礙柲六尺六寸者斜之則高止四尺以此數差之至酋矛
止得崇一丈二尺皆不得如經所云程以戈獨迤之餘皆直插先刃
後刃亦止戈乃如是其說確矣又云車箱外三面皆有闌三面材自
軓以外尚寬四寸六分者所以爲置闌地也古人臨戎所需一切皆
宜在其左右面隨前一分爲人所憑立隨後二分又登降無常一如衞
劇瞶九上九下鄭氏云有險必下推可見皆不容置物其中觸礙手
足故必於輿外爲闌焉兵器旗物以插闌上金鼓諸具皆在闌中然
後可進可戰非徒孑然一箱也記文不及之者以非車正橫直諸度
皆可倣輢式消息之其制以柱承平板穿以橫木交於輢式之梁柱
板上穿孔直軓下釘鐵圜鐶以受插者式外如式之長輢外如輢之
長其名曰局西京賦旗不脫扃薛綜注扃關也謂建旗車上有關制
之令不動搖曰局每門解下之今此門高不復脫局其說此制甚明
然則左傳宣十二年晉人以廣隊不能進楚人惎之脫局少進馬還
又惎之拔旆投衡乃出可知是旆插於局楚人初教之脫去晉人不
從迨後教乃拔脫而投之耳正義謂脫者是闌木殊誤服君左傳注
局橫木校輪間蓋以局指左右闌爲旆插其上若其稱一曰車前橫
木也是服前舊說爲指前闌建旆與服異要可證左右前三面闌本
皆局也此較輪闌之闌一戈殳戟矛建焉所需諸物廢焉又云車箱後
面空虛兩柱上宜牽以一橫木其輢始固今既以人由此登下不可
以一橫礙之則兩輢壁立高過五尺車行時必有杌不安之勢又
可以一鐵圜範邪置輢之上下插旗物兵器以益危之如賈疏之說邪
故於理勢不能固之於內者可以闌使相扶相倚固之於外案兵車
闌局之制當如于尹所定王宗涑黃以周說略同黃又據漢書成帝
紀顏注云校謂以木自相貫穿爲闌校證服說之校亦近是古兵車
乘車輢外咸有闌局亦謂之關墨子貴義篇云子墨子南游使衞關
中載書甚多是也兵車以四等兵環建局闌呂氏春秋悔過篇載秦
師過周袀服回建卽謂是也兵惟戈迆建餘兵皆正建程說得之莊
存與說同文選張衡東京賦云立戈迆戛戛與戟同張賦與此正相
反文人屬辭不爲典要也鄭司農云迆讀爲倚移從風之移者弓人
先鄭讀同倚移從風賈疏謂出司馬相如上林賦案今本史記本傳
倚移作旖旎漢書作倚移文選作旖旎並與鄭賈所見本異段玉裁
云說文迆衺行也戈邪倚作迆是正字與上林賦倚移之移音義同
倚移今史記上林賦作旖旎說文於禾曰倚移於旂曰旖施於木曰
旖施皆謂阿那也訓讀案迆移聲近字義略同王藻手足毋移注云
移之言靡迆也彼以靡迆釋移與先鄭讀迆爲移可以互證云謂著
戈於車邪倚也者程瑤田云戈之迆也非向前卽向後蓋六尺六寸
之戈迆之爲四尺用股弦求句法得句迆出者五尺二寸五分弱若
左右橫迆加以車廣共得丈有七尺必遍塞道塗矣鄭珍云古戈制
刃卻柲端橫貫柲鑿則柲端即盡其長故其崇止以柲計車上所以
斜插者以其長止六尺六寸若直插則比人低一尺餘其援胡正當
肩臂之間射御指揮不無觸礙故斜插之若矛戟高出人上迥不相
干詎須斜插乎其插之之所余思外闌局木廣亦無幾其上不能差
互爲孔使邪正之柲得相交過程氏以股弦求句得句之迆出者五
尺二寸五分弱計當在後軫前軓外而直局內處各釘一鐵圜鐶令
斜向輿凡四鐵鐶皆足容戈鐏先刃則插之軫後刃則插之軓如此
則輿深四尺四寸加軫廣四寸一分軓外廣四寸六分戈自鐵鐶斜
出闌之連軫橫木傍局內以至高軫四尺之處柲端略直軓軫之盡
比式雖高七寸而以援胡向下轡出柲之上尚高不至妨其磬控亦
不至登降相妨於理勢庶有合乎云酋發聲直謂矛者說文矛部云
矛酋矛也建於兵車長二丈毛詩秦風無衣傳云矛長二丈是經典
單稱矛者即酋矛也廬人六建及司兵注說車五兵竝有夷矛此無
之者夷矛不常用故此唯舉酋矛夷矛之度鄭廬人注以酋夷爲長短名
輿先鄭異詳廬人疏又案酋矛夷矛竝一刃直刺書顧命孔傳云惠
三隅矛孔疏引鄭注云戣瞿蓋今三鋒矛詩秦風小戎毛傳云厹矛
三隅矛也彼諸矛竝矛之別制與兵車常建之酋矛夷矛不同也

車謂之六等之數。申言數也。疏注云申言數也者，賈疏云申重也。

凡察車之道，必自載於地者始也，是故察車自輪始。先視輪也。自從也。疏凡察車之道必自載於地者始也者，王宗涑云此節
敘記以輪人爲首之故兼小車任載車言阮元云車者輪輿輈之總
名而其用莫先於輪是故察車自輪始說文曰有輻曰輪無輻曰輇
是輪又爲輻轂之總名矣注云先視輪也者文選西京賦薛綜注
云察視也輪人規萬縣水量權六事皆言眡即察輪之義云自從也

者，爾雅釋詁云從自也。

凡察車之道，欲其樸屬而微至。不樸屬，無以爲完久也；不微至，無以爲戚速也。樸屬，猶附著堅固貌也。齊人有名疾爲戚者。春秋傳曰「蓋以操之爲已戚矣」。速，疾也。書或作數。鄭司農云：「樸讀如子南僕之僕。微至，謂輪至地者少，言其圜甚，著地者微耳。著地者微則易轉，故不微至無以爲戚數。」

疏　凡察車之道，欲其樸屬而微至者，此即謂察輪也。賈疏云：「此以下云車有害趣高下大小之宜。」程瑤田云：「輪人三材不失職，是最重者專在於牙，故曰察車之道欲其樸屬而微至。樸屬通謂三材，而微至則專重乎牙也。」注云「樸屬猶附著堅固貌也」者，詩大雅棫樸鄭箋云：「相樸屬而生。」爾雅釋木「樸枹者」，郭注云：「樸屬叢生者爲枹。」方言云：「樸，聚也。」郭注云：「樸屬藂相著貌。」案方言之樸，段玉裁改爲䙖，說文木部樸棗之樸。云樸樸二同，皆謂積密是也。蓋樸屬、戚速皆疊韻連語。士冠禮鄭注云：「屬猶著也。」云「齊人有名疾爲戚者，春秋傳曰蓋以操之爲已戚矣」者，賈疏云：「按公羊傳莊公三十年冬，齊人伐山戎，傳云：此齊侯也，其稱人何？貶。曷爲貶？司馬子曰：蓋以操之爲已蹙矣。注云：操，迫也；已，甚也；蹙，痛也。鄭氏以蹙爲疾，與何休別。」阮元云：「賈疏引公羊傳作蹙，戚正蹙俗。案今本公羊傳亦作蹙，賈疏本並改戚爲蹙，則非。」段玉裁云：「引公羊傳者，以證齊言。」云「速，疾也」者，爾雅釋詁文。弓人先鄭注義同。云「書或作數」者，丁晏云：「曾子問不知其已之遲數，注：數讀爲速。樂記衞音趨數煩志，注：趨數讀爲促速，聲之誤也。祭義其行也趨趨以數，注：數之言速也。又漢書賈誼傳淹速之度，史記作淹數，徐廣曰：數，速也。」云「鄭司農云樸讀爲子南僕之僕」者，賈疏云：「哀二年左氏傳云：初，衞侯游于郊，子南僕。引之者，取音同也。」王宗涑云：「詩既醉景命有僕，毛傳云：僕，附也。樸僕聲同義近，故先鄭讀爲僕，而後鄭訓爲附著也。」云「微至謂輪至地者少，言其圜甚，著地者微耳」者，祭義注云：「微猶少也。」此據輪人云「進而眡之，欲其微至也，無所取之，取諸圜也」，故知微至專屬輪至地言之。云「著地者微則易轉，故不微至無以爲戚數」者，先鄭從或本作數，此亦明圜甚則利轉之義。

輪已崇，則人不能登也；輪已庳，則於馬終古登阤也。已，大也，甚也。崇，高也。齊人之言終古，猶言常也。阤，阪也。輪庳則難引。

疏　輪已崇則人不能登也者，賈疏云：「輪已崇則過六尺六寸，軫即過四尺，大高，故人不能登也。」云「輪已庳則於馬終古登阤也」者，阤，釋文作陁，非。說文广部云：「庳，一曰屋庳。」通言之，輪庳亦得稱庳。賈疏云：「輪已庳則無六尺六寸，軫即無四尺，大下，則馬難引，常似上阪也。」注云「已，大也，甚也」者，皆引申之義。鄭檀弓注云：「已猶太也。」又云：「已猶甚也。」云「崇，高也」者，前注同。云「齊人之言終古，猶常也」者，此鄭據漢時方言釋之。文選吳都賦劉逵注云：「終古猶永古也。」案楚辭離騷、九歌、九章並有終古之語，則不獨齊人有此語矣。云「阤，阪也」者，輈人注同。爾雅釋地云：「陂者曰阪。」郭注云：「陂陀不平。」案陀即阤之俗。說文𠂤部云：「阤，小崩也。」一曰山小崩者，以陂陀冡下，故因之阪之陂陀者亦謂之阤。俗分別爲二音，故釋文載劉昌宗音黨何反，李軌音他，並失之；惟徐邈音丈爾反，不誤。云「輪庳則難引」者，王宗涑云：「輪庳則壓馬重，常若登阤然。」

故兵車之輪六尺有六寸，田車之輪六尺有三寸，乘車之輪六尺有六寸。此以馬大小爲節也。兵車，革路也；田車，木路也；乘車，玉路、金路、象路也。兵車、乘車駕國馬，田車駕田馬。

疏　故兵車之輪六尺有六寸，田車之輪六尺有三寸者，鄭珍云：「後文輪輿諸事俱不著尺寸，先出三車輪崇，明根數也。」王宗涑云：「置六尺六寸、六尺三寸兩輪，以六觚率推之，兵車乘車輪周丈九尺八寸，田車輪周丈八尺九寸；以密率推之，兵車乘車輪周二丈零七寸三分四釐五豪一秒一忽，田車輪周丈九尺七寸九分二釐零三秒三忽。此輪周當依密率算，如依六觚率算，則於輪崇之度必皆有所不足。」詒讓案：此經及鄭注所算圜周圜徑，並據大觚率，與九章算術方田篇圜田率同，法數雖疏，然古法本如是。圜率自祖沖之以來所推益密，非先秦兩漢人所得聞也。今於圜率周徑相求，並皆列古法，以明經注之本義，而附著密率，以窮法數之微焉。注云「此以馬大小爲節也」者，輈人注云：「國馬高八尺，田馬七尺。」故此兵車田車亦視馬之大小爲輪高下之節度也。云「兵車，革路也；田車，木路也；乘車，玉路、金路、象路也」者，賈疏云：「皆據巾車而言也。」云「兵車乘車駕國馬，田車駕田馬」者，校人六馬：種馬、戎馬、齊馬、道馬、田馬、駑馬。注云：「玉路駕種馬，戎路駕戎馬，金路駕齊馬，象路駕道馬，田路駕田馬。」下輈人「國馬之輈」，注：「國馬謂種馬、戎馬、齊馬、道馬。」故此亦云兵車乘車駕國馬也。輈人三輈，又有駑馬之輈。阮元云：「記不言駑馬輪崇，然輈深既以七寸遞減，輪數亦必以三寸遞減，駑馬輪崇當六尺也。」案依阮說，則駑馬輪崇與車人柏車同度與？

六尺有六寸之輪，軹崇三尺有三寸也，加軫與轐焉，四尺也。人長八尺，登下以爲節。此車之高者也。軫，輿也。鄭司農云：「軹，害也。轐讀爲旃僕之僕，謂伏兔也。」玄謂軹，轂末也。此軫與轐并七寸。田車又宜減焉。乘車之軌闕，取數於此。軌廣八尺，旁出輿亦七寸也。

疏　六尺有六寸之輪，軹崇三尺有三寸也者，軹得輪全度之半也。賈疏云：「此經論軫崇四尺不高不下之節。上云兵車乘車輪高六尺六寸，軹是軸頭，處輪之中央，故崇三尺有三寸。」云「加軫與轐焉，四尺也」者，以軫轐加軹崇之和數也。云「人長八尺，登下以爲節」者，據中人之度。御覽人事部引春秋元命苞云：「陰極于八，故人旁八幹，長八尺。」經意以人長八尺，取其半爲輿軫之高度，則無不能登之患也。注云「此車之高者也」者，賈疏云：「對田車是車之下者也。」云「軫，輿也」者，以此軫加轐軹之上，明通輿下四面材言之，不徒指後軫也，詳前疏。鄭司農云「軹，害也」者，害之隸變。說文車部云：「害，車軸耑也。」大馭杜注云：「軹謂兩轊也。」轊即害之或體，詳大馭疏。程瑤田云：「軹崇當輪崇之半，其數取節於軸圜之半徑，由是平出而達軸末，謂之害，是軹崇度也。」云「轐讀爲旃僕之僕」者，旃僕未詳。段玉裁云：「僕當作㯷，鄭謂㯷讀如箸也。漢人多用旃爲氈，㯷者以氈爲物，如今婦人之帕。讀爲當作讀如。」案段說亦通。云「謂伏兔也」者，即輈人兔圍之兔也。戴震云：「伏兔謂之轐。易小畜九三輿脫輻，大畜九二輿說輹，大壯九四壯于大輿之輹。說文：轐，車伏兔也。輹，車軸縛也。釋名：屐似人屐也。又曰伏兔，在軸上似之也。又曰轐，轐伏也，伏於軸上也。按轐下有革以縛於軸，今易小畜作輻，蓋傳寫者誤。」阮元云：「轐在輿底而銜於軸上，其居軸上之高當與軸圍徑同，至其兩旁則作半規形，與軸相合，而更有二長足少鍥其軸而夾鉤之，使軸不轉。鉤軸後又有革以固之。輿底有轐，則不至與軸脫離矣。」案戴阮兩家說伏兔形制是也。伏兔衡於軸下而加軸上，其正中與軫當兔圍徑同，其前後作半規形下銜軸者，鄭珍謂亦徑二寸一分，其說甚確。蓋其所銜者正切軸半徑而止，則伏兔中方徑雖止三寸六分，其銜軸處則補方徑五寸八分，適得軸半徑之度，故此經亦止以軫轐加軹下半徑，而不必再計軹上半徑之度也。轐與輹略同。易小畜孔疏引子夏傳云：「輹，車屐也。」易釋文引鄭易注云：「伏菟。」左傳十五年傳云「車脫其輹」，孔疏引子夏易傳云：「輹，車下伏兔也，今人謂之車屐，形如伏兔，以繩縛於軸，因名縛也。」廣雅釋器云：「轐、輹，伏兔也。」是轐輹同爲伏兔之名。然以易言大輿之輹攷之，蓋輹爲大車之伏兔，轐爲駟馬車之伏兔，其用不同也，詳車人疏。云「玄謂軹，轂末也」者，即輪人賢軹之軹，謂轂末小穿也。鄭說軸末轂末並有軹稱，此言軹崇，取轂末半徑求之即得，不必如先鄭說別取軸末半徑也。李惇云：「車上之軹一名而三物：其一爲車較之直木橫木，輿人云參分軹圍去一

以爲軹圍是也其一爲車軸之末出轂外者輪人云六尺六寸之輪軹崇三尺有三寸又云弓長六尺謂之庇軹大馭云右祭兩軹又大行人云公立當軹是也其一爲轂內之小穿輪人云五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹是也車闌之軹及轂穿之軹注無異說惟軸末之軹後鄭讀有異說軹崇三尺有三寸先鄭云軹害也後鄭云轂末也不從先鄭然以軹崇而言則軸在轂中其徑圍小六尺六寸之輪可於軸末取半若轂末則其徑圍廣其崇當不止三尺三寸矣且云加軫與轐焉轐在軸上軫在轐上其當指軸無疑若轂末則既不在軫下且與轐迥不相涉矣案李說是也軸貫轂中軸末半徑與轂小穿半徑高度雖同而以轐所加言之則軸末之訓與經文尤爲密合後鄭之說自不如先鄭之切也云此軫與轐并七寸者以四尺減三尺三寸餘七寸爲并軫轐厚之度江永云加軫與轐之數軫方徑二寸七分有半自軸心上至軫面總高七寸轂入輿下左右軹在轂上須稍高容轂轉故軸上必有轐度之轐之圍徑無正文輈人當兔之圍居輈長十之一方徑三寸六分輈亦在輿下度輿者則兔圍與當兔等可知軸半徑二寸二分加轐方徑三寸六分共高五寸八分以密率算轂半徑五寸一分弱中間距軓七分強可容轂轉以五寸八分加後軫出轐上者約一寸二分總高七寸也輿板之厚上與軫平亦以一寸二分爲率後軫在輿下者餘一寸五分半輈踵爲缺曲以承之算加軫與轐之七寸當從輈算起蓋輈在軸上必當輿底相切而兩旁伏兔亦必與輈齊平故知輈之當兔圍必與兔圍等大後不言兔圍者因輈以見也又云轐有二設之蓋在軓內八寸間以轂入輿下者亦七寸也轐當連于輿有兩木鉗軸如今制輈之鉗軸亦當如轐之制與案伏兔圍徑之度當與輈人當兔之度同江說是也至江氏說軫高依輿人注兵車軫周尺一寸以正方之徑求之得二寸七分五釐加伏兔六寸三分半再加以軸半徑二寸二分則爲八寸五分半較之記文七寸之度贏一寸五分半故江氏必謂後軫入輿下者餘一寸五分半乃適與贏高相消而正合七寸之度也鄭珍則謂軫圍楕方云通考車制知軫軓異圍軫廣當四寸一分軓廣當五寸八分厚皆一寸四分令四面上下齊平故曰軫方象地非正等方而後軫獨下於軓一寸五分半也其軸踵蓋平承軫下有直木關固之亦非爲缺曲若爲缺曲踵即不與軫後齊兔圍固與當兔等大方徑皆三寸六分而並須除鉤心入底板之數則高當約三寸二分軸半徑二寸二分是約率以密率算止二寸一分今於輪半崇三尺三寸之上加軸半徑二寸一分轐高三寸二分軫厚一寸四分於七寸尚少三分據說文轐伏兔下革也知兔下有革爲藉不令木與木相摩當兔下處亦不異則革厚約三分綴成高七寸爲軫崇四尺軫轐中閒空三分強於轂半徑五寸三分強入軓下者仍得容轉也設伏兔處江氏以轂入輿下七寸推之云當在軓內八寸間余計宜距軓內一寸二分設之也案于尹說較江尤密但其所定軫軓異圍及伏兔鉤入底版之數經注並無見文未敢偏持一義今兩存以資參攷凡車制度數經有明文者並以經爲正注說閒有微差近儒攷正義援據鑿鑿者亦詳著之至經注並無文後人以意推定者眾說紛迂難以質正且根數一差則全車度數並隨之遷易黍累之較舛馳千里今博采諸家略存一二不繁論也云田車又宜減焉者輈人注云田車加軫與轐五寸半又云輪軹與軫轐之減率寸半是也賈疏云田車軫崇三尺一寸半減乘車寸半加軫與轐爲五寸半也云乘車之軌廣取數於此軌廣八尺旁出輿亦七寸也者匠人注云乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是爲轍廣旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之閒三分寸之一賈疏云車輿六尺有六寸軌廣謂轍廣轍八尺則車輿外出輿兩各七寸取於軫轐七寸之數故云取數於此也案詳匠人疏

周禮正義卷七十四

周禮正義卷七十五

瑞安孫詒讓學

輪人爲輪斬三材必以其時三材所以爲轂輻牙也斬之以時材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以橿也

[疏]輪人爲輪者以所飾之器名工也雜記云叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者注云輪人作車輪之官案此輪人卽其官之屬也春官敘官巾車有工百人亦卽此輪輿輈車諸工總敘云察車自輪始故車工首輪人云斬三材必以其時者斬材與山虞義同程瑤田云古人用材必量其事之大小而度之轂則度其材之約有四圍者輪牙則度其材之過乎把或辦及乎拱者山虞凡服耜斬季材注云季猶穉也服牝服古人度材之法此可類推　注云三材所以爲轂輻牙也者轂輻牙皆統於輪故先庀其材韓詩外傳云輪扁曰以臣輪言之夫以規爲圓矩爲方此其可付乎子孫者也若夫合三木而爲一應乎心動乎體其不可而傳者也三木卽此三材也阮元云說文車部云有輻曰輪無輻曰輇是輪爲牙轂輻之總名云斬之以時材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之者據山虞職與時卽中冬中夏也云今世轂用雜榆輻以檀牙以橿也者論三材所用之木程瑤田云爾雅釋木榆白枌玉篇枌白榆也然則榆爲赤枌矣雜榆赤白兼用之與詩魏風坎坎伐檀又曰坎坎伐輻毛傳輻檀輻也又曰坎坎伐輪毛傳檀可以爲輪伐輻兼言伐輪則牙亦可用檀矣說文橿枋也枋木可作車廣韻橿一名檍萬年木爾雅杻檍郭注似棣細葉材中車輞關西呼杻子一名土橿詒讓案齊民要術云挾榆可以爲車轂雜榆器挾榆滑大論枏列篇云檀宜作輻榆宜作轂御覽木部引崔寔政論述鄙曠語同則周時輻轂亦以檀榆作之與漢時不異也橿卽檍詳弓人疏

三材既具巧者和之調其鑿內而合之

[疏]三材既具巧者和之者程瑤田云三材治之各有度法合之爲輪所謂和也　注云調其鑿內而合之者釋文云內依字作枘案說文無枘字古鑿枘字止作內內謂輻菑蚤之入轂入牙者鑿謂轂牙受菑蚤之鑿空食醫注云和調也賈疏云謂孔入轂入牙者並須調使得所也

轂也者以爲利轉也輻也者以爲直指也牙也者以爲固抱也利轉者轂以無有爲用也鄭司農云牙讀如跛者訝跛者之訝謂輪輮也世閒或謂之罔書或作輮

[疏]轂也者以爲利轉也者以下明三材之各有其職說文車部云轉還也轂中貫軸轉還無滯謂之利云輻也者以爲直指也者說文車部云輻輪轑也謂三十輻各指其鑿無偏倚也云牙也者以爲固抱也者說文手部云捋引取也重文抱捋或從包牙輻會合衆木聚成大圓形互相持引而固也　注云利轉者轂以無有爲用也者賈疏云案老子道經云三十輻共一轂當其無有車之用注無有謂空虛轂中空虛輪得用輿中空虛人居其上引之者證轂爲由空乃得利轉之義也錢坫云說文車部轂輻所湊也言轂外爲輻所湊而中空虛受軸以利轉爲用王宗涑云轂之穿空圓正而滑易則利轉故云以無有爲用也鄭司農云牙讀如跛者訝跛者之訝者此引公羊成二年傳文以擬其音也訝今本公羊傳作迓同詳秋官敘官疏云謂輪輮也世閒或謂之罔書或作輮者徐養原云車人云渠三柯者三鄭司農云渠謂車輮所謂牙說文木部枒木也一曰車輞會也又車部輮車軔也軔礙車木也如司農說則牙輮同物而異名如許君說則牙輮異物案徐據說文宋本今段玉裁校本據玉篇廣韻改車軔爲車輞則亦以輮與枒爲一物但枒訓車輞會會爲會合衆材而輞則輪外匡之總名許於枒訓分析甚明而輮訓則又渾舉不別義微異耳釋名釋車云輞罔也罔羅周輪之外也關西曰輮言曲輮也廣雅釋器云輮輞也急就篇輻轂輨轄轑輮顏注云輮車輞也關西謂之輮言其柔曲也案輮亦作柔揉鹽鐵論散不足篇云古者椎車無柔又云郡國鄙吏素桑揉是也阮元云輞非一木其曲須揉其合抱之處必有牡齒以相交固爲其象牙故謂之牙說文曰牙牡齒也象上下相錯之形于車牙字則加木作枒曰車輞會也蓋枒本車輞會合處之名本義也因而車輞通謂之枒此餘義也王宗涑云一木之屈曰輮輮猶揉也言木經揉屈也合衆輮以成大圓曰輞輞罔也言如罔之結繩聯綴也兩輮交合之牡齒曰牙此其本義也三字經典亦通用案阮王說是也牙枒分言之則曰牙或曰輮輮累其大圓則曰輞輞與牙微異漢時俗語通稱牙爲輞故先鄭據以爲釋書或作輮謂今書別本有如此作者義兩通故記之

輪敝三材不失職謂之完敝盡而轂輻牙不動

[疏]輪敝三材不失職謂之完者莊有可云不失利轉直指固抱之職也程瑤田云說文完全也謂之完者工巧之極致三材不失職天時地氣材美工巧兼任之而要其歸於工巧當其初成固已知之至於輪敝始可驗耳　注云敝盡而轂輻牙不動者說文㡀部云敝一曰衣敗引申之凡物敗壞並謂之敝鳧氏注云撆弊義亦相近賈疏云轂輻牙各有職任自相支持雖盡不動是不失職也詒讓案荀子大略篇云乘輿之輪太山之木也示諸檃栝三月五月爲幬菜敝而不反其常楊注云菜讀爲菑謂轂與輻也案此輪敝三材不動卽所謂敝而不反其常也

望而眡其輪欲其幎爾而下迆也進而眡之欲其微至也無所取之取諸圜也輪謂牙也幎均致貌也進猶行也微至至地者少也非有他也圜使之然也鄭司農云微至書或作危至故書圜或作員當爲圜

[疏]望而眡其輪欲其幎爾而下迆也者明治牙之等總敘所謂察車自輪始也賈疏云下迆者謂輻上至轂兩兩相當正直不旁迆段玉裁謂疏當本作不迆云下迆賈氏作不迆文理甚明今各本疏文皆作下迆此由宋人以疏合經注者改疏之不字合經之下字所仍之經非賈氏之經本也然則經本有二下者是也望而視其輪謂視其已成輪之牙輪圜其牙皆向下迆邪非謂輻與轂正直兩兩相當經下文縣之以視其輻之直自謂輻規之以視其圜自謂牙輪之圜在牙上文轂輻牙爲三材此言輪輻轂輪卽牙也然則唐石經及各本經作下是賈氏本作不非也案段說是也　注云輪謂牙也者輪外周币之大圜爲牙也云幎均致貌也者與冪人巾冪字同廣雅釋詁云幎覆也此輪牙之均平致密如物之下覆不偏邪也禮器云德產之致也精微注云致致密也案致卽今緻字詳大司徒疏江永云凡圓形遠望中半齊而下頫爾而下迆周遭皆均致也云進猶行也者大司馬注義同江永云注未確進非車進乃人進鮑人望而眡之進而握之可證大略好處遠望可見其精致處須近前細察案江說是也程瑤田王宗涑說並同下二章義並放此云微至至地者少也者總敘注義同程瑤田云至地者少圜使之然非指牙厚切地者言牙厚有埒有件不皆微至也云非有他也圜使之然也者言下迆微至非別有巧術取之惟其圜故耳鄭司農云微至書或作危至者段玉裁云此聲之誤也云故書圜或作員當爲圜者徐養原云說文囗部圜天體也从囗瞏聲圓全也从囗員聲讀若員蓋圜圓音義俱相近而圜圓員又同讀故以員爲圜詒讓案圜正字員借字故先鄭定從圜

望其輻欲其揱爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸易直也揱纖殺小貌也肉稱弘殺好也鄭司農云揱讀爲紛容揱參之揱玄謂如桑螵蛸之蛸

[疏]望其輻欲其揱爾而纖也者明治輻之等也揱爾徐

鑙本說文手部引作掔尒案說文爻部云爾麗爾猶靡麗也八部云尒詞之必然也尒正字經典通段爾爲之云無所取之取諸易直也者弓人注云易理滑致也程瑤田云易直者輻不失纖之極致貴直尤貴易也　注云掔纖殺小貌也者廣雅釋詁云纖小也謂從股趨骹以次漸殺而小也賈疏云凡輻皆向轂處大向牙處小言掔纖者向牙處而言也戴震云纖殺通輻有澤有殺似人之臂掔故欲其掔爾而纖不擁腫也說文手部曰掔人臂皃纖好手皃詩云攕攕女手今手詩作摻傳云摻摻猶纖纖也王宗涑云輻圍外一偏殺者一內偏二分其長而殺其近牙之一分與臂正相似故以掔纖形容其殺也云肉稱弘殺好也者爾雅釋言云稱好也樂記云寬裕肉好肉稱與肉好義亦同謂輻均好也程瑤田云弘謂殺之好謂弘殺之閒弘不臃殺不陷也鄭司農云掔讀爲紛容掔參之掔者段玉裁云史記司馬相如上林賦說樹木云紛容蕭參漢書文選皆作紛溶蔘案蔘與櫹槮同蕭森二音郭璞曰紛溶蔘枝條擢也鄭司農所偁作掔參音義與郭同謂輻之纖長略如枝條擢故曰掔爲言音義皆同也云玄謂如桑螵蛸之蛸者擬其音也神農本艸經云桑螵蛸生桑枝上螳蜋子也說文虫部作蟲蛸蟂即蟲之俗

望其轂欲其眼也進而眡之欲其幬之廉也無所取之取諸急也眼出大貌也幬幔轂之革也革急則裹木廉隅見鄭司農云眼讀如限切之限

疏望其轂欲其眼也者眼治轂之善也眼說文車部作輥云輥轂齊等皃周禮曰望其轂欲其輥與鄭字義並異戴震云眼當作輥齊等者不橈減也云無所取之取諸急也者程瑤田云急者轂不失纖之極致　注云眼出大貌也者說文目部云䁝大目出也與眼聲近段玉裁云說文眼目也鄭意目部䁝䁝等字與眼音皆相近故以出大貌訓眼大對廉而言望之如大出目進而視訓其幬革又欲約云幬幔轂之革也者說文巾部幬作幬云禪帳也又云幔幕也廣雅釋詁云幬覆也案幬本爲帳引申爲覆幬之義凡小車轂以革冢幎爲固故亦謂之幬戴震云以革幬轂謂之軝說文亦作軝從革小雅約軝錯衡毛傳曰長轂之軝也軝即幬革惟長轂盡飾大車短轂則無飾故曰長轂之軝案戴說是也史記禮書云大路之素幬也疑即謂轂革純素無朱漆之飾索隱謂車蓋素帷非其義也互詳後及巾車疏云革急則裹木廉隅見者廣雅釋言云廉棱也轂幹木橢圓雖平易齊等而兩耑近賢軹處自有廉棱冢革急則見也賈疏云凡轂初作時隱起然後以革鞔之革急裹木隱起見云鄭司農云眼讀如限切之限者此擬其音兼取其義也漢書外戚傳顏注云切門限也說文自部云限門榍也切榍字通惠士奇云釋名云眼限也瞳子限限而出也與二鄭說同段玉裁云限切謂門限爾雅柣讀千結反即切字也漢書曰切皆銅沓西都賦玄墀釦切西京賦設切厓隒高誘注淮南多偁門切司農讀如限切者擬其音謂其齊整截然也鄭君訓出皃則不讀如限也

眡其綆欲其蚤之正也蚤當爲爪謂輻入牙中者也鄭司農云綆讀爲關東言餅之餅謂輪箄也玄謂輪雖箄爪牙必正也

疏眡其綆欲其蚤之正也者以下論輻入牙轂之巧綆即下文云六尺有六寸之輪綆參分寸之二是也戴震云輻上端入轂中用正枘下端入牙中用偏枘令牙外出不與輻股骹參值是爲綆綆之言偏箄也蚤正謂眾輻齊平雖有綆之減蚤皆均正也程瑤田云綆者牙綆也綆之形見於輻廣之外而綆之故繫於輻廣之中輻廣有全有殺故轂牙兩鑿必對望有相左之差鑿心相左則菑蚤相左入牙一準乎蚤則輪綆故曰眡其綆欲其蚤之正也　注云蚤當爲爪者後爲蓋章弓蚤注同說文䖵部云蚤齧人跳蟲叉古爪字重文蚤蟁或从虫又爪部云爪丮也覆手曰爪又部云叉手足甲也此蚤當爲叉取手足甲之義此經梓人段爪爲叉故許君以叉爪爲古今字鄭此注亦破蚤爲爪也車輻大頭名股蚤爲小頭對股言之與人手爪相類故以蚤爲名段玉裁云儀禮士喪禮士虞禮爪字皆作蚤古文假借字也云謂輻入牙中者也者別於菑爲輻入轂中者也戴震云輻端之枘建牙中者謂之蚤鄭司農云綆讀爲關東言餅之餅謂輪箄也者段玉裁改讀爲爲讀如云擬其音也今本作讀爲誤必以關東言餅則他處言餅非其讀也玉篇云綆鄭眾音補管反蓋近之鄭珍云輪偏出股鑿之名古無正字其聲如綆記即以綆爲之綆从更聲更从丙聲古讀綆非如今之姑杏切也先鄭讀爲關東言餅而玉篇音補管反是關東言餅亦非如今之以井切也漢人言輪偏出其聲如箄因又以箄爲之綆與箄只聲有輕重其實一也今俗言物之偏出爲箄出猶漢之遺語案鄭說是也釋文云箄劉薄歷反李又方四反一音薄計反者說文竹部云箄簁箄也此注借爲外偏之義與訓敝甑底之箄絕異盧文弨校本釋文誤作箅段氏謂箅不得反以薄歷反正其誤云玄謂輪雖箄爪牙必正也者程瑤田云謂蚤入牙鑿必直也詒讓案正謂鑿空正居牙中爪入牙仍不偏也詳後疏

察其菑蚤不齵則輪雖敝不匡菑謂輻入轂中者也菑與爪不相佹乃後輪敝盡不匡刺也鄭司農云菑讀如雜廁之廁謂建輻也泰山平原所樹立物爲菑聲如截謂立象棋亦爲菑匡枉也

疏察其菑蚤不齵則輪雖敝不匡者賈疏云上視輻入牙中此言察輻入轂中須得所之意詒讓案說文齒部云齵齒不正也一切經音義引蒼頡篇云齵齒重生也謂齒不齊平者也惠士奇云荀子君道篇弛易齵差淮南子泰族訓兕牛之角齵者參差有齵齬也玉篇云齒不齊皆子輕重甲篇曰弓弩多匡輅注云匡輅戾殘也戴震云人齒佹戾曰齵凡物刺起不平曰匡案戴說是也此不匡據牙言之輪用久而敝其牙之匡乃見初成時不見也惟驗其菑蚤上下鑿枘正指直則可決其牙雖敝不至匡戾也　注云菑謂輻入轂中者也者戴震云輻端之枘建轂中者謂之菑阮元云菑蚤皆指名也公羊文十四年傳曰如以指則接菑也四接菑即駢指也古人命物多就人身稱名之如牙股骹胡頸踵腹等皆是云菑與爪不相佹乃後輪敝盡不匡刺也者鄭訓齵爲佹也程瑤田云蚤正則與菑不相齵菑不當正也蚤偏菑亦因之而偏齵者鑿枘相戾致然也王宗涑云輻居轂輞之閒菑與爪大小不侔且爪偏在外最易佹戾菑爪不齵由於四周之菑鑿正齊也說文東部云刺戾也義亦近枉鄭司農云菑讀如雜廁之廁者賈疏云讀從史游急就章分別部居不雜廁義取不參差意也段玉裁云擬其音也案段說是也菑並不取不雜廁之義疏非云謂建輻也者建猶插入也輻上頭插入轂故名爲菑云泰山平原所樹立物爲菑聲如截者段玉裁云廣韻之皆建立之義弓人之菑栗詩箋之熾菑管子之剚耕剚耘史記之剚刃義訓略同惠士奇云菑猶立也臿也義與剚同漢書溝洫志鑿子歌揵石菑即菑蚤之菑案段惠說是也漢溝洫志顏注云菑亦臿耳義與剚同即惠所本釋名釋言語云剚立也青徐人言立曰剚文選思玄賦李注引韋昭漢書注云北方人呼插物地中爲剚又爲事漢書蒯通傳注引李奇云東方人以物臿地中爲事傳事菑音並相近毛詩大雅皇矣傳云木立死曰菑亦取樹立之義云博立梟棊亦爲菑者韓非子外儲說左云博貴梟勝者必殺梟西京雜記云郭舍人善投壺激矢令還謂之爲驍言如博之豎梟於掌中爲驍傑也列子釋文引古博經云棋行到處即豎之名爲驍棊驍棊即梟棊也云匡枉也者呂飛鵬云匡說文作軭車部軭車戾也與先鄭訓枉之義合江永云輪人兩匡字皆訓爲枉後鄭訓刺刺亦枉也

凡斲轂之道必矩其陰陽矩謂刻識之也故書矩爲距鄭司農云當作矩謂規矩也

疏凡斲轂之道必矩其陰陽者賈疏云此欲斲轂之時先就

樹刻之記識其向日爲陽背日爲陰之處必記之者爲後以火養其陰故也江永云山虞陽木陰木以生山南爲陽山北爲陰此則陰陽木各有向日背日以向日爲陽背日爲陰程瑤田云一木必有一木之陰陽向背矩之乃能不誤施也故無論冬夏斬時皆當刻識之案江程說是也列女傳辯通篇說弓榦云生於大山之阿一日三覩陰三覩陽此言陰陽之均調也轂木不能皆均調故必矩識之　注云矩謂刻識之也者刻識猶畫也國語周語其母夢神規其臀以墨章注云規畫也刻識謂之矩猶畫謂之規矣云故書矩爲距鄭司農云當作矩者徐養原云說文工部巨規巨也从工象手持之或从木矢作榘别無矩字是巨即矩也距從巨聲故距矩通用釋名釋首飾曰鉅距矩也言曲似矩也云謂規矩也者謂以規矩度而識之 **陽也者積理而堅陰也者疏理而柔** **是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不藃** 積致也火養其陰炙堅之也鄭司農云積讀爲負祭之負藃當作秏玄謂藃藃暴陰柔後必橈減幬革暴起 疏 陽也者積理而堅者釋文云積本又作稹阮元云說文稹穜稹也从禾眞聲引周禮稹理而堅是此經舊書稹不作積非也案阮說是也理謂木之脈理說文木部云析木之理也云是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不藃者敝說文艸部引作弊聲之譌也賈疏云此轂若不以火養炙陰柔之處使堅與陽齊等後以革鞔陰柔之處木則瘦減革不著木必有暴起若以火養之雖敝盡不藃暴也　注云積致也者詩唐風鴇羽箋云積者根相迫迮相致也爾雅釋言云苞稹也郭注云今人呼物叢緻者爲稹鴇羽疏引孫炎云物叢生曰苞齊人名曰稹聘義注云縝緻也稹縝同段玉裁云致今之緻字稹者禾之密引伸爲文理之密云火養其陰炙堅之也者凡物柔者得火則堅故陰木疏理而柔亦須火炙使堅強也鄭司農云積讀爲負祭之負者段玉裁改讀爲爲讀如云讀如負者擬其音今本作讀爲非也漢時負音如震案段校是也云藃當作秏者先鄭改讀與㮚氏改煎金錫則不秏同云玄謂轂圜幬不斷減也段玉裁云司農謂藃者聲之誤也故改爲秏云玄謂藃藃暴陰柔後必橈減幬革暴起者戴震云減下曰藃起曰暴洪頤煊云藃亦作槁晏子春秋雜上篇今夫車輪山之直木也良匠揉之其圓中規雖有槁暴不復嬴矣荀子勸學篇雖有槁暴不復挺者揉使之然也即其義矣段玉裁云說文艸部云藃艸皃此藃之本義下文引周禮轂弊不藃此說其假借也陰柔後必橈減所謂秏也幬革暴起所謂暴也讀以負幹注云革相應無贏不足暴者轂不足而革贏也案洪段說是也暴彝之隸譌韗人注云暴墳起不堅致也後鄭以藃爲暴暴革贏也先鄭以藃爲秏秏轂不足也二讀不同而義實相因大戴禮記勸學篇用荀子文槁暴作枯暴藃槁聲類同後鄭以藃暴古恆語故不從先鄭改讀荀子楊注云槁枯暴乾亦非古義 **轂小而長則柞大而短則摯** 鄭司農云柞讀爲迫唶之唶謂輻閒柞狹也摯讀爲槷謂輻危槷也玄謂小而長則菑中弱大而短則末不堅 疏 轂小而長則柞大而短則摯者摯錢氏宋本作摯釋文唐石經及各本並作摯摯經音辨同阮元以唐石經爲非案摯先鄭破爲槷依宋本則爲摯之誤依石經則爲形之誤二字並通無由決定今姑從石經程瑤田云轂之大小長短必適中斯無作摯之弊此爲下文言轂長轂圍諸度法起本也　注鄭司農云柞讀爲迫唶之唶者秋官序官先鄭注云作讀爲音聲唶唶之唶與此讀同迫唶猶言迫迮與同後鄭箭注云後則聲迫箭出去疾也漢書王陵傳作迫迮箭釋名釋宮室作迫迮字並同云謂輻閒柞狹也者王宗涑云轂閒須爲鑿以容三十輻共一轂故轂小則輻閒柞狹而菑中弱云摯讀爲槷謂輻危槷也者戴震云槷同隉呂飛鵬云說文出部云䡾䡾不安也易曰槷䡾

先鄭讀摯爲槷訓危槷即此義案戴呂說是也許引易槷䡾今易困上六爻辭作臲卼又說文𨸏部云隉危也班固說不安也周書曰邦之阢隉今書秦誓作杌隉文選馬融長笛賦云巔根跱之槷刖李注云槷刖危貌槷臲隉並聲近義同輻危槷謂菑不固搖動也云玄謂小而長則菑中弱大而短則末不堅者末上宋附釋音本汪道昆本及注疏本並有轂字衍此增成先鄭義也賈疏云以轂小而長則輻閒柞狹故菑中弱轂大而短則轂末淺短故不得堅牢也詒讓案轂小而長則衆菑之閒餘地大少故弱轂大而短則轂外距賢軹餘地又太少故不堅也江永據車人云短轂則利長轂則安謂此云槷者安之反戴震亦謂車行危隉不安義亦通 **是故六分其輪崇以其一爲之牙圍** 六尺六寸之輪牙圍尺一寸 疏 是故六分其輪崇以其一爲之牙圍者牙圍之度爲車制諸度之根依鄭注牙圍爲長方形詳後　注云六尺六寸之輪牙圍尺一寸者賈疏云此據兵乘車而言若田車之輪小崇六尺三寸計亦可知也案依賈說田車牙當圍一尺十分寸之五減於兵車乘車五分注特出六尺六寸之輪亦明田車牙圍不得有此數也 **參分其牙圍而漆其二** 不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也 疏 參分其牙圍而漆其二者記漆牙之度并爲下轂長轂圍明根數也　注云不漆其踐地者也者牙外踐地沙石輾轢易至敝非漆所能固蓋別以薄鐵傅之故不漆也說文金部云鐊轢車輪鐵也即牙外傅鐵之名云漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二者賈疏云就一尺一寸且取九寸三分分之各得三寸猶有二寸在又一寸爲三分一寸爲六分三分分之各得二分若然一分有三寸三分寸之二又一分總得七分三分寸之一是漆之者也餘一分者三寸三分寸之二是不漆者也阮元云漆其近輻之一分寬七寸三分三釐三毫不漆其近地之一分寬三寸六分六釐六毫也云令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也者鄭珍云詳玩注文蓋專明牙之踐地一邊之度所云牙厚不兼投輻一邊也注所以必專明不漆一邊者以上文但言六分輪崇爲牙圍之尺一寸者可知而以此尺一寸者分爲四面廣狹之數不可知不知四面廣狹數各若干則牙厚牙廣不能定即漆與不漆之地無從定而下文轂輻諸數出於漆內中詘者皆茫然矣故先云不漆其踐地者以明不漆者在踐地一邊落後接云漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二則漆其二不漆其一之數然後即不漆之數析之云令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸順文理讀之明即所云牙厚爲就牙之踐地一邊言非兼投輻一邊謂牙上下同厚也凡牙之厚度皆如輻之廣小車輻廣三寸五分則牙厚亦三寸五分惟踐地一邊須不杼輻不伴自不能與投輻一邊同厚其制蓋於牙之內外兩邊距地一寸之處各微殺而[illegible]牙厚九分一釐二毫不盡而上弁則牙之踐地不削者只餘一寸六分六釐六不盡合兩邊距地一寸圍之得三寸六分六釐六不盡居牙圍三分之一不漆是兩邊距地之一寸雖爲輪之崇者而牙踐地一邊既不杼則一寸者俱踐地矣此注所以算不漆踐地者必幷內外面各一寸得此不漆之度乃後以漆者七寸三分寸之一分居投輻一邊及內外兩邊投輻一邊如輻之廣占三寸五分內外兩邊各占一寸九分一釐六豪六不盡是輻一尺一寸之牙圍共爲四面廣狹皆得約數自輪之平面視之六尺六寸之崇上下不漆者各去一寸其餘六尺四寸皆爲漆內而轂輻諸度之根定矣令者非假設之辭以記無羽文出參互推得而不敢質言使若假設其數云爾下注令輻廣三寸半語意亦然又云古人凡創一物必合於物之情理當於人之心目絲無

勉強牽就故其制易知易從矣善而不可易也即如輪牙以注云踐
地不漆一分之內有內外面各一寸推之知車輞揉治初成其厚本
上下相侔也乃先於內外面距邊一寸各畫一規又於厚之外邊中
除一寸六分弦周畫兩界線然後各即規外斷殺之至於界線而止
則規自成廉堮而輪成不侔不杼之形立而視之輪之面盡於規自
規以外皆踐地者非輪面也然後盡漆其輪面既使濊泥易脫易洗
又得飾爲美觀椁內詘中易而目準若如後人所說牙厚上下相等
則牙面自是齊平而一截漆之一截素之入於目既不成象又於無
界埒之平面加漆以有過與不及之處詘中取度求準則難自然之
與勉強可以定是非矣案子尹釋注牙厚一寸三分寸之二爲踐地
一邊之厚數極爲精塙足申注義知牙投輻一面不爲此數者後注
云令輻三寸半依經參分股圍去一以爲轂圍尚存二寸有零更加
輪綆參分寸之二此豈一寸三分寸之二之地所能容乎況牙本須
揉曲成圜必廣厚略等方可揉屈設令牙投輻與踐地兩面正等則
倍一寸三分寸之二得三寸三分寸之一以減一尺一寸餘七寸三
分寸之二爲牙內外兩平面之廣每面得三寸六分寸之五爲三寸
八分三釐有奇是平面之廣轂之厚度贏至一倍
有餘以如此之木向厚面揉之使圜亦其難矣
椁其漆內而中詘之以爲之轂長以其長爲之圍
六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲
轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之
二也鄭司農云椁者度兩
漆之內相距之尺寸也
疏
椁其漆內而中詘之以爲之轂長者說
文言部云詘詰詘也廣雅釋詁云詘曲
也案詘屈聲類同取牙漆內直度中屈之折取其半以爲轂之長度
也惠士奇云凡測圜者必先得其心從心出線則面面皆等椁者度
量之名度兩漆之內而中詘之則輪之心也輪內置轂轂內貫軸如
此則軸正當輪心面面皆等然則中詘者測圜之法而轂之圍徑亦
從此出焉戴震云大車短轂取其利也兵車乘車田車暢轂取其安
也六尺六寸之輪轂長三尺二寸則車行無危陧之患云以其長爲
之圍者明轂長與圍等圜謂圍也淮南子說山訓云郢人有買棟
者求大三圍之木而人予車轂跪而度之巨雖可而長不足案莊子
人閒世釋文引李頤云徑尺爲圍此轂圍三尺二寸故三圍之木於
度爲可淮南書與此經義合戴震云圍亦三尺二寸以肆三十輻則
輻閒無枵狹之患 注云六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂長
三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也者賈疏云上經不漆者外內面
名一寸則兩畔減二寸故漆內有六尺四寸也中屈此六尺四寸故
轂長三尺二寸也又以三尺二寸爲圍圍三徑一三尺得一尺餘二
寸作三分爲六分又徑二分故徑一尺三分寸之二也戴震云周
三尺二寸者徑尺有五分寸之一弱鄭注用六觚之率周三徑一約
計大數爾非圜率也王宗涑云度起兩漆不及不漆之大圜是椁其
漆內也圜密率圍三尺二寸徑得一尺零一分八釐五毫九秒一忽
零鄭司農云椁者度兩漆之內相距之尺寸也者說文𩫏部云𩫏度
也椁𩫏聲類同義亦相近阮元云椁者橫充物內而度之之名也椁
與光廣二聲同轉書堯典光被四表漢書王莽傳及後漢書馮異傳
並讀爲橫被四表爾雅桄充也桄即與橫同義光黃聲相近也光轉
聲爲廣廣從黃得聲亦即有橫義故爾雅曰緇廣充幅方言曰幅廣
爲充此即橫充而度物之義光廣聲再轉即爲廓方言曰張小使大
謂之廓淮南子曰橫廓六合並同斯義廓與擴聲亦相近孟子曰知
皆擴而充之矣趙岐注曰擴廓也然則椁其漆內之椁即與光廣一
聲之轉知其爲橫充
物內而度之之名矣
以其圍之阞捎其藪
捎除也阞三分之一也鄭
司農云捎讀爲桑螵蛸之
蛸藪讀爲蜂藪之藪謂轂空壺中也玄謂此藪徑三寸九分寸
之五壺中當輻菑者也蜂藪者猶言趨也藪者衆輻之所趨也
疏
以其
圍之阞捎其藪者捎賈匠人捎溝疏引此作捎從木據彼疏則賈所
見本捎藪與捎溝字同而今本兩經捎捎錯出必有一誤段玉裁阮
元皆謂字當從木此經捎誤當作捎然說文木部云捎木也爾雅釋
木云捎梢梢皆無捎除之義竊疑此與匠人捎溝實皆當作捎匠人
經誤從木後人遂并改賈疏耳江永云以其圍之阞捎其藪謂以三
分之二爲內三分之一爲壺中空也壺中空所以受軸者也下文言
五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹則壺中內大而外小其當
輻菑處得三分之一也統言之中空處皆爲藪切指之外當菑者爲
藪若轂上三十孔受輻菑者謂之鑿不謂之藪案江說甚是 注云
捎除也者說文手部云自關以西凡取物之上者爲撟捎捎除蓋其
引申之義謂刻木中除去內心而空之也阮元云捎有除去之義
史記龜策列傳捎兔絲而去之是也捎其藪者乃抽拔去轂木中心
以爲藪也輪人捎藪匠人捎溝上林賦捎鳳皇甘泉賦捎夔魖捎捎
同義鄭珍云捎訓除者除去其實使虛而成孔也从手與匠人从木
同云阞者三分之一也者程瑤田云阞餘也又分也理也王制祭用
數之仂喪用三年之仂注以爲十分之一也十分之一可曰仂則三
分之一當亦可曰阞鄭珍云阞者分理之名本無專字言地理即从
自作阞言木理即从木作朸言指之分即从手作扐言骨之分从月
作肋因从木又可从艸作艻因从手又可从人作仂王制仂注爲什
一此爲三一者以彼喪祭費不能多至三一此於上下諸數推三一
爲適合故知是三之一也孔氏正義謂仂者分散之言數亦不定得
其義矣詒讓案注定藪徑小於小穿之軹者以軹穿有金頰減去二
寸而藪則無是也鄭後注蓋以賢軹與藪三者之徑遞相稱其說甚
精不可易也鄭司農云捎讀爲桑螵蛸之蛸者匠人注亦讀桑螵蛸
爲段玉裁改作如是也此擬其音不當云讀爲匠人注先鄭讀同
見前云藪讀爲蜂藪之藪謂轂空壺中也者段玉裁云藪空壺中老
子所謂以無有爲用者也案說文木部㰃車轂中空也从木喿聲讀
若藪蓋故書作㰃大鄭易㰃爲藪故云讀爲許謂㰃爲正字故云讀
若藪今周禮本恐有誤又案急就篇作轑礫作桑桑藪雙聲阮元云
藪說文作㰃急就篇作轑藪㰃轑雙聲之轉也藪爲中空之物故量亦
名之聘禮記十六斗曰藪是也鄭記曰量其藪以黍是鄭藪雖不必
定如十六斗之多而要爲物中空受物者之名可知案阮謂㰃藪雙
聲是也戴震說同轑當即㰃之變體藪空中後向外兩端漸歛與鼓
匡相似廣雅釋器一切經音義引埤倉並以鼓匡爲鞁鞔壺中名藪
又作鞍義與彼同惠士奇黃以周並以急就篇桑爲巢之誤亦通鄭
珍云藪孔內當輻菑處曰壺中蓋俗閒熟傳舊名故先鄭舉以通古
云玄謂此藪徑三寸九分寸之五者賈疏云車轂其孔必大頭寬小
頭狹當輻入處謂之藪寬狹處中而已藪徑一尺三分寸之二今一
尺取九寸三分之一得三寸仍有一寸三分寸之二在今以一寸者
爲九分寸之二爲六分摠爲十五三分取一得五分故云徑三寸九
分寸之五也戴震云捎空藪中如壺然所以受軸以密率計之徑三
寸五分寸之二弱惠士奇云依注設藪以藪圍三尺二寸而三分之
取其一以爲藪則藪圍一尺九分寸之六藪兩軸共徑七寸有奇足
以內貫軸外受輻而無不勝任之患錢坫云藪圍一尺三分寸之二
此是藪內圍若藪圍則是一尺五寸十五分寸之八方與賢圍軹圍
相應云壺中當輻菑者也者謂壺中即藪中之空其外則與輻菑之
鑿正相直也云蜂藪者猶言趨也藪者衆輻之所趨也者鄭珍云蜂
藪亦俗閒言衆湊意有此語與蜂起蜂聚蜂擁意同後鄭申之云藪
猶趨蜂藪衆輻之所趨者李軌音藪倉豆反則藪趨音義並與湊同
蜂藪是迂語注意以衆輻湊之亦是蜂藪所以名藪非藪藪即是蜂
藪也
五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹
鄭司農云賢大穿也軹
小穿也玄謂此大穿徑

八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大似誤矣大穿實五分轂長去二也去二則得六寸五分寸之二凡大小穿皆謂金也今大小穿金厚一寸則大穿內徑四寸五分寸之二小穿內徑二寸十五分寸之四如是乃與轂相稱也

疏 五分其轂之長去一以為賢去三以為軹者明車轂含釭內外大小之異度也說文金部云釭車轂中鐵也釋名釋車云釭空也其中空也總言之大小通曰釭析言之大曰賢小曰軹其物以鐵為之又說文玉部云琮似車釭大宗伯注云琮八方象地車釭與彼相似則當內圜而外為八觚形蓋釭內空與軸相函故必圜以利轉外邊則嵌入轂中故為觚棱使金木相持而固不復搖動也江永云五分其轂之長長與圍同言長卽是言圍阮元云大穿圍大小穿圍小蓋輻內之軸任重故不可殺使其穿大而轂弱輻外之軸任輕可以使其穿小而轂強且殺軸亦所以限轂使不致內侵也 注鄭司農云賢大穿也軹小穿也者阮元云穿者軸所貫也大穿者在輻內近輿之名小穿者在輻外近轄之名錢坫云廣雅賢大也賢有大義故大穿謂之賢說文車部軹車輪小穿也鄭珍云轂孔自內頭起其餘徑卽漸殺漸小軸入轂之圍徑如之故孔適相函而運轉其內頭孔曰大穿外頭孔曰小穿賢者說文目部賢大目也與此賢音義並同軹者凡語止詞曰只轂孔至末而止卽呼為只後因加車作軹軸耑鐫亦當軸止處又所以止軸之出故亦呼為只其作字遂兩同案鄭說是也凡兩穿及壺中一例揹之則三處當有一定之度若準賢軹兩圍則轂徑不止三寸五分五釐五豪強造轂者正因恐傷輻鑿故特增轂厚不因賢軹為一定之殺不然由賢以趨於軹既以相去遠近逐漸平殺則但見賢軹之圍轂圍自可例推經何必特出轂圍之度乎至釭金雖當隸金工然轂穿必沓金而後可以利轉若僅詳釭外本空之圍則轂穿之真度本無此大易致淆掍故必兼金計之而後其度數乃備也云玄謂此大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四者賈疏云五分其轂之長去一以為賢卽以轂長三尺二寸徑一尺三分寸之二而五分去一一尺去二寸得八寸三分寸之二者本三分寸今為十五分寸卽以二分者為十分去二得八分故云徑八寸十五分寸之八也小穿經云去三一尺五分去三去六寸得四寸三分寸之二亦為十五分寸之十五分去三去六分得四分故云徑四寸十五分寸之四王宗涑云賢得轂長五分之四圍一尺五寸六分軹得轂長五分之二圍尺二寸八分鄭謂大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四用六觚率也以密率求之大穿徑八寸一分四釐八豪七秒三忽零小穿徑四寸零七釐四豪三秒一忽零是大穿倍小穿也云大穿甚大似誤矣大穿實五分轂長去二也者兩穿雖有大小之殊然增減之數不宜過遠又欲與轂相稱若依經五分去一為賢則大於軹已倍故知其誤而別定為五分去二也阮元云說去一為去二者蓋記文偶有缺筆耳云去二則得六寸五分寸之二者以一尺五分去二去四寸得六寸以三分寸之二為十五分寸之十五分去二去四分得六分為十五分寸之六約之卽五分之二也錢坫云賢圍一尺九寸二分軹圍一尺二寸八分轂圍一尺十五分寸之九此用金裏之故轂圍徑與兩穿不合云凡大小穿皆謂金也者金謂釭鐵也云今大小穿金厚一寸則大穿內徑四寸五分寸之二小穿內徑二寸十五分寸之四如是乃與轂相稱也者戴震云今當作令賈疏已誤案戴校是也此與上注云令牙厚一寸三分寸之二同金厚經無文故為假設之度以明之賈疏云大小一穿內皆以金消去二寸故各減二寸也鄭珍云兩穿有內外徑者孔頭必嵌金釭使與軸之鐧相摩切作孔之時預留嵌金厚一寸之地圜徑自寬多二寸深則止足容金自內卽圜徑與軸等大故有內徑外徑及嵌金之後外亦與軸等大而其孔是金非仍木也故曰凡大小穿皆謂金也案注大小穿內徑賈疏無釋鄭子尹則謂壺中當輻之外釭金盡處為內徑其說雖可通但諦玩注意似指釭金函軸之空為穿內徑指轂木函釭之空為穿外徑內徑外徑並據轂兩耑露見者而言若轂內釭金盡處函軸空中則當以去壺中遠近消息以為其度之弘殺不能與釭口平也江永云注算大小穿甚密但約入軸圍一尺三寸五分寸之一若依圍三徑一算之則軸徑當大穿內處正得徑四寸五分寸之一與鄭所算大穿內徑同何以能轉蓋圍三徑一非真率以祖沖之徑七圍二十二約率算軸徑不及四寸五分寸之一故能稍寬而轉鄭珍云以金厚一寸故令穿之外徑增寬一寸為嵌金之地及其嵌訖金圍自與穿內圍齊平也案江鄭說是也轂兩穿皆沓金自是常制此大穿徑六寸有奇若非加金二寸不能與輈人軸徑之度適相函則注說增不可易明矣

容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數幬必負幹

鄭司農云讀容上屬曰軹容玄謂容者治轂為之形容也篆轂約也幬負幹者革轂相應無贏不足

疏 容轂必直者程瑤田云未飾之先治之之法也篆膠筋幬專言飾鄭珍云治經火養之木為圓長三尺二寸之形是曰容轂以繩縣之身及兩端之圍皆與繩縛則直矣云陳篆必正者鄭珍云陳列也篆非一處故曰陳篆其廣狹及幾處無聞當任意為之無定數也每篆一周以矩準之其高下皆與圍相切則正矣篆說文作䩛訓車約蓋所據本異云施膠必厚施筋必數者轂外周而施以膠筋使之黏合纏繞則任力不至坼裂而亦可以助幬幹之黏著使無罅隙也程瑤田云數者疏之反謂縱橫重疊互相牽繫以為固也注鄭司農云讀容上屬曰軹容者段玉裁云農下云字衍文此離經之異案段校是也盧文弨黃丕烈說同據此則上先鄭注當云軹容小穿也後鄭引之則容字軹容蓋謂小穿內空所容之度其義為短故後鄭不從云玄謂容者治轂為之形容也者此破先鄭讀謂容為頌之叚借容轂猶言治轂也段玉裁謂容者當為容轂者亦通云篆轂約也者巾車孤乘夏篆先後鄭並釋為轂約與此義同王宗涑云篆刻轂木為埒鄂篆起如竹有節約然鄭故訓轂約小車不皆有篆孤以上車乃有之巾車云卿乘夏縵言不為篆也篆致飾之一所以辨等威也鄭珍云約轂與幬革是兩事諸家說皆不憭幬革者一除置輻處通鞔之所以固轂因以為飾凡小車皆然無貴賤之別上文云進而眡之欲其幬之廉無所取之取諸急知與輪必取圜輻以取直同是小車通制不得而缺者也篆者謂轂約謂之篆鍾帶亦謂之篆皆指其圍繞一周者據巾車先鄭注篆讀為圭瑑之瑑夏篆轂有約也參之先鄭典瑞注瑑有圻堮瑑起說文瑑圭璧上起兆瑑知篆以瑑起而名鍾帶亦名因瑑起其制於轂幹刻之令起圻堮一周刻此處微容兒彼處起圻堮其圻堮處卽是篆也當不止一處刻訖其狀蓋如竹形然後渾體厚髹以膠密致以筋又播膠一層乃以革鞔之令革與容處堅堮處皆緊相貼切則瑑起者亦隨革瑑起容突分明然後通丸漆之待乾摩平乃就瑑起上周畫五采其外通丸漆之此篆之制也以其周繞束轂故曰約非賴此約束其轂始固之謂據巾車孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車後鄭注夏篆五采畫轂約夏縵亦五采畫無篆瑑爾墨車不畫是篆為孤以上專制幬為上下通制明矣幬轂古謂之軝詩商頌小雅並云約軝錯衡毛公采芑傳云軝長轂之軝也朱而約之鄭烈祖箋云軝轂飾也飾卽幬革則長轂之軝猶云小車轂之幬革耳朱而約之乃是解約字蓋孤以上之長轂既五采畫其篆約則篆約之外皆朱漆也故云朱而約之說文軝長轂也以朱約之是本毛義非卽以朱為約廣雅云轂篆謂之軝張揖為失毛旨詩疏云軝者長轂之名又據許而違許意矣案篆約為孤乘夏篆以上車轂之制王宗涑鄭珍說是也凡轂初斲治成平緩無文自卿以上乘

夏篆則迴環琢刻自成圻堮若竹之有節者是謂之篆亦謂之約又以革輓篆約之外是謂之軝凡小車有革輓大車則無故毛詩並釋軝爲長轂明惟小車轂有此也鞹革密附轂木故篆在革內而文見於革外毛詩謂之約軝明軝與約備有也既篆刻而革鞔又漆之爲五色是謂之夏篆毛許則以爲朱約朱亦五色之一也凡篆約之用以爲文飾且以辨等威非以附纏約束爲義篆約之名亦起於刻琢不繫於施筋與否也至於筋膠之被則凡車木任力處皆有之附纏之以爲固故輈人注謂輈亦有此不徒轂也蓋筋膠與篆不相涉卿乘夏縵大夫乘墨車皆無篆而不得謂無筋膠之被筋膠之外加以漆則其痕亦成圻堮輈人謂之灂少儀謂之幾而不謂之篆此經亦以施筋與陳篆並舉篆非卽筋膠之文明矣鄭珍謂幬革爲小車之通制不知施筋亦小車之通制也毛詩說文朱約之義非謂約束其轂鄭珍說是也然後鄭謂夏爲五采先鄭毛許則以爲朱赤其設色不同鄭珍兼取其義謂五采之外皆朱漆色未知是否轂約互詳巾車疏云幬負幹者革轂相應無贏不足者左襄十八年杜注云負依也謂幬革與轂幹密相依倚也賈疏云幬覆也謂以革覆轂之木隱著革使之急是革轂相應也無贏不足者若轂有耗廢不隱著轂則革有贏而轂不足若轂不耗革無贏轂亦無不足也既摩革色青白謂之轂之善謂丸漆之乾而以石摩平之革色青白善之徵也疏既摩革色青白者程瑤田云色青白者慊廉而急以負幹之所致也革以冒轂爲最急鼓色近白是其驗云謂之轂之善者此總冡容轂以下六者言之注云謂丸漆之乾而以石摩平之革色青白善之徵也者說文手部云摩研也賈疏云謂以革鞔轂訖將漆之先以骨丸之待乾乃以石摩平之其色青白則善也程瑤田云據注丸漆之後乃以石摩之王宗涑云賈意謂丸在摩前摩在漆前是也今革既摩色但青白未漆甚明案程王說皆是也在摩前者和灰之丸漆在摩後者不和灰之漆鄭賈義並不相迕丸漆者說文土部云垸以桼和灰丸而髹也段玉裁云灰者燒骨爲灰也一切經音義引通俗文曰燒骨以漆曰垸蓋以桼合和燒骨之灰摶而丸之以髹物丸而髹之既乾如沙礫不光潤乃摩之鄭所云丸漆之乾乃以石摩平之也既摩乃復桼之說文䰍下所云桼垸已復桼之也如此數四乃後䰍丹䨼今時桼工亦略同此案段說甚析據此則轂革有數次桼先丸桼不設色故摩之色青白後桼設色則爲巾車之夏篆夏縵及毛詩傳之朱約不得露青白之色矣經注並據未䰍丹䨼前之桼言之故在摩前非謂既摩之後遂不復桼也參分其轂長二在外一在內以置其輻則轂長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸疏參分其轂長二在外一在內以置其輻者賈疏云此經欲論置輻於轂相去遠近之法補溥云外謂轂之趨軹處內謂轂之趨賢處與賢相近以轂長三尺二寸三分之以二分爲外以一分爲內於二者之閒而置輻焉所以在外數多在內數少者蓋車用兩轂而兩轂之閒置輿輻內數少則兩輪近輿有倚靠處自然一牢固而行得穩輻外數多則轂行無所礙　注云轂長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸者輻廣三寸半卽後文輻股之度也匠人注亦云乘車輻廣三寸半賈疏云按上云以圍之防捎其藪藪中三分徑一轂徑既一尺三寸三分寸之一今取一分作空空中徑三寸九分寸之五兩畔得二分有七寸九分寸之一兩廂分之一畔得三寸九分寸之五下文云量其鑿深以爲輻廣鑿深三寸半故知輻廣三寸半也依前所計言之輻深實應三寸十八分寸之十一言三寸半舉成數言也若然轂既長三尺二寸輻居三寸半餘有二尺八寸半三分之輻外得一尺九寸輻內得九寸半也鄭珍云輻廣三寸半乃兵車乘車不可增減之實數令之云者以由經推得而經無文故不敢質言使若假設云爾賈疏謂注以捎藪鑿深知之不得鄭旨捎藪鑿深之數於經亦無文注蓋由輈人之明言軸圍者層遞推至牙圍而得之也又云長上無內外也內外由輻而立則輻之地自在中閒故三分轂長擬九寸五分居內一尺九寸居外其中閒三寸五分卽置輻之地矣記於車總目著輪崇尺寸爲輪輿諸度之根各度遂不明言使讀者互求自得則輻之廣厚宜卽於輪輿輈三職中求之車人大車輻博三寸厚三之一大車小車輻之所以不同者正有其故大車轂短只一尺五寸其圍之大卻四尺五寸制令輻廣三寸卽正中置輻其兩頭止各餘六寸令輻厚一寸三十輻佔轂圍三尺餘一尺五寸兩輻相距尚有五分不鑿空地故輻比小車廣少而厚多小車轂長不止增倍而圍僅三尺二寸制令輻廣三寸半其外二內一者所餘其長令輻厚七分則兩輻相距不鑿者只有三分零故輻比大車廣多而厚少其因轂之圍長以增減輻之廣厚爲數雖異而廣少者增厚之厚少者增廣之使其強力而固則一案鄭說是也輻廣與鑿深同度下經有明文而鑿當盡捎藪餘徑之數其理亦明塙無疑注義不可易也凡輻量其鑿深以爲輻廣廣深相應則固足相任也疏凡輻量其鑿深以爲輻廣者說文金部云鑿穿木也案鑿本穿木之器引申之凡穿物爲空亦謂之鑿此鑿卽輻菑所入之空其數與輻同文子上德篇云三十輻共一轂各直一鑿不得相入是也輻廣卽上注云三寸半者也江永云輻廣者輻之博也不言其厚者轂圍三尺二寸三十輻之股端相著厚一寸有奇可知也輻相著不留空隙者欲其輻與輻相湊相挾有力也觀今車用十八輻股猶相湊況三十輻乎鄭珍云凡者最括之辭包輪人車人六車在內上凡斬轂下凡揉牙亦然記不著輻廣之數者量其鑿深爲之是鑿深之數卽輻廣之數也而亦不著鑿深之數者轂孔壺中當輻菑之藪居轂圍三分之一餘三分之二之徑卽兩畔輻菑之鑿深是捎藪餘徑之數卽鑿深之數也上發此一句爲率上文已著轂徑而由轂徑得鑿深卽鑿深見輻廣已不啻詳言之矣車人之比著一輻博三寸亦以有此句爲率卽可由輻博見鑿深由鑿深得轂徑同一省文之法明乎此益見轂徑鑿深輻廣三事數同而小車是小車之數大車是大車之數也凡一以柄周繞圓物投之者必深視其圍之徑使投者相湊相倚衆力如一始固而益固輪人之爲輪爲蓋其鑿之法是一轂猶蓋斗也輻猶蓋弓也軸猶達常也蓋斗徑六寸達常徑一寸以達常貫蓋斗中猶以軸貫轂中也蓋斗之徑除達常徑一寸止餘五寸猶轂徑除軸當轂處徑三寸五分五釐強則止餘七寸一分一釐強也蓋斗鑿深二寸五分相對則盡其五寸猶轂鑿深三寸五分相對則盡其七寸也而蓋鑿之深無餘分轂鑿尚有一分一釐強未盡者以蓋斗與達常靜不動故鑿雖穿通而不傷達常轂與軸一常動不靜故鑿端二枚之前須留五釐強使輻與軸兩不相及然一畔五釐強其留數甚微雖曰不稍盡而其徑亦適盡矣與蓋鑿究無異也案于尹以車蓋爲輪輻轂軸之比例其說甚當惟蓋之達常與斗爲一木則與軸轂二木相貫同而實異賈疏以達常斗爲二木說尚未足馮耳　注云廣深相應則固足相任也者言輻之廣深同度則強弱相等而後足相持以爲固也輻廣而鑿淺則是以大抗雖有良工莫之能固抗搖動貌疏輻廣而鑿淺則是以大抗者阮元云輻入轂之菑當更薄而菑末又當削銳之蓋以三十輻共趨轂心若菑厚而豐末轂心不堅而鑿亦相通故淮南說山訓曰轂強必以弱輻兩強不能相服又說林訓曰輻之入轂各值其鑿不得相通荀子引詩曰轂既破碎乃大其輻此皆強有餘而固不足也　注云抗搖動貌者史記司馬相如傳集解引郭璞云抗搖也說文手部云抗動也詩小雅正月天之抗我毛傳同惠士奇云方言曰

舟觽謂之抗抗不安也注船動搖之貌與車之大抗狀如船矣鑿深而輻小則是固有餘而強不足也言輻弱不勝轂之所任也疏鑿深而輻小則是固有餘而強不足也者程瑤田云輻小亦謂菑也菑雖長而狹小則能固而不能強謂易折也鄭珍云輻與鑿其深廣如一言一則二見輻廣鑿淺是廣及度而深不及度鑿深輻小是深及度而廣不及度深不及度則菑之入轂不固廣不及度則菑之承轂少力見輻鑿廣深非皆三寸半不可也以此益驗菑是直入尖筍非鍇筍注云言輻弱不勝轂之所任也者輻廣與鑿深同度所以為強足以任轂之重今鑿雖深而輻大不及度故輻之力弱不能勝轂之任也故竑其輻廣以為之弱則雖有重任轂不折言力相稱也弱菑也今人謂蒲本在水中者為弱是其類也鄭司農云竑讀如紘綖之紘謂度之疏故竑其輻廣以為之弱則雖有重任轂不折者鄭用牧云量其鑿深以為輻廣竑其輻廣以為之菑弱自與鑿深相應反覆言之爾抗而不固則轂折轂不能持輻也戴震云菑厚蓋大半寸漸殺之至末不得過三分寸之一鄭珍云輻菑當入轂處廣三寸半長如鑿深亦三寸半其初雖已削廣之兩面漸殺漸窄以至於端令適與鑿相函而其廣三寸半自若也今以入鑿處起兩邊斜殺以至於端與弓之骹端一枚同則是成尖角形之筍故曰竑其輻廣以為之弱所以必竑之為尖筍者車輿之重全藉六十輻之力承之而六十輻更迭着直地者止有兩輻輻鑿八之末盡轂徑者止五釐強輻端又鋒薄無餘分若為方筍即鑿亦方鑿其殺弱也弱兩邊直入上以鋒薄之端撫末鑿五釐之木雖不通猶通也而重任壓於上弱必上濳侵軸轂亦必往下滑移一輻如是即輻輻如是轂之破折極由是作惟剡輻廣使如箭鏃前半則一弱之兩邊斜交鑿心其投轂也自入鑿至鑿心如並負轂迤邐相承一毫不能上濳轂亦一毫不能下移而轂之壓輻以弱兩邊計之直是壓七八寸則輻之承轂愈固而有力故雖有重任轂不折也案菑之殺度經注並無文依戴說則厚殺而廣不殺依程瑤田說同依子尹說則并殺其廣為銳角形黃以周說同二義並通故兩存之但審繹經文似以不傷轂為義則子尹說於理允密也鄭又云輻爪之長短廣狹經注皆無明文按菑爪為輻上下之枘其於形制宜同菑既竑其廣以為尖筍則爪亦當竑其骹廣以為尖筍菑之長既如其鑿深而盡轂之徑則爪之長亦當如其鑿深而盡牙之廣即其上可知其下經注故不言也爪所以必為尖筍者蓋牙之廣三寸弱而踐地一寸又是斜殺則方者止二寸弱若爪為方筍亦止可長二寸弱如此即仍不免輻廣鑿淺大抗難固之病又牙厚三寸五分若以二寸一分之方筍投之兩邊不鑿者無幾必不勝爪之搖撼而有破裂之患故必為尖筍自骹廣兩邊斜殺交於端一分如菑之端長二寸九分強如牙之廣而其鑿則穿達於外自外視之其廣一分其長七分及以一爪投之也牙兩邊漸內漸厚迤邐固抱其爪上雖有重任壓之而爪一豪不能下出此制之所以善也案子尹以弱推之入牙之爪其說甚密黃以周則云輻向外一面直下為倨向內一面剡曲為句爪於倨亦直於句亦剡曲而銳黃所說輻倨句之形於義可通而謂爪亦外倨直而內剡銳與子尹說異竊謂經上以牙出輻外為綆其爪入牙之枘為鑿所含何必隨綆勢而為倨直若然鑿內之爪似當以子尹說兩面剡成銳角為是但經注並無文姑兩存之注云言力相稱也者明菑與鑿力相等無強弱之異也賈疏云謂輻廣與鑿深相稱云弱菑也者即上文菑蚤之菑輻入轂中者也戴震云菑殺謂之弱云今人謂蒲本在水中者為弱是其類也者弱與蒻通說文艸部云蒻蒲子可以為平席詩大雅韓奕孔疏引陸璣疏云蒲始生取其中心入地者名蒻大如匕柄正白生噉之甘脆段玉裁云蒲本在水中其字作蒻即菑在轂中之意也鄭司農云竑讀如紘綖之紘謂度之者在桓二年傳云衡紞紘綖段玉裁云竑讀如紘擬其音而義在是紘繫於項故與圍度之訓相近參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之溓也殺衰少之也鄭司農云溓讀為黏謂泥不黏著輻也疏參分其輻之長而殺其一者此明輻股與骹不同度以起輪綆之義也阮元云參分輻長股不殺者二分骹殺者一分也鄭珍云輪崇六尺六寸者除去牙之漆者一寸九分一釐六豪六不盡不漆者一寸上下牙共除五寸八分三釐三不盡又除轂徑一尺六分六釐六不盡餘四尺九寸五分分為兩輻之長則一輻除菑爪不計長二尺四寸七分五釐三分之而殺其一則殺者長八寸二分五釐此於廣之向車箱一邊殺狹至爪入牙際其向外一邊不殺兩面近牙處亦稍殺但其數甚微試以人之立體之由股而至足其前面直下後面自髀腸即漸斜漸細兩邊亦略殺焉此下文股骹之所由名也云則雖有深泥亦弗之溓也者有唐石經初刻誤其磨改作有鄭珍云輻所以必有殺者止為泥之黏者殺者連牙高一尺有奇泥之上及輻至此已深若過是則不能行矣或曰輻之向外者豈泥不能黏何以獨不殺乎曰不黏者謂殺其一邊使細如轂形自然通滑泥不黏者非謂只不黏殺之一面也注云殺衰小之也者惠棟云殺猶衰也見儀禮注衰亦訓小春秋傳云其周德之衰乎注云衰小也小猶殺也鄭司農云溓讀為黏謂泥不黏著輻也者段玉裁云說文溓薄冰也一日中絕小水故大鄭易經之溓為黏黏與溓聲類同也鄭君注易為其嫌於陽也嫌讀如羣公溓之溓溓雜也雜之訓與黏相近詒讓案說文黍部云黏相著也溓黏聲近假借字參分其股圍去一以為骹圍謂殺輻之數也鄭司農云股謂近轂者也骹謂近牙者也方言股以喻其豐故言骹以喻其細人脛近足者細於股謂之骹羊脛細者亦為骹疏參分其股圍去一以為骹圍者承上輻三分殺一之文而明其所殺骹圍之度股圍即輻上半橢方之全圍不殺者也鄭珍云輻股廣三寸五分厚七分兩面廣七寸兩邊厚一寸四分共八寸四分為股圍三分之一分得二寸八分去其一分有五寸六分以為骹圍骹兩面不殺則兩邊厚仍各七分其占一寸四分餘四寸二分兩面廣各居一寸一分也案鄭說是也鍇站云骹圍三分去一則骹廣二寸三分奇厚大半寸矣案鍇謂骹厚亦二分殺一與鄭子尹說不同於骹圍全度亦無詳謹存之以備一義注云謂殺輻之數也者之書本作內宋余仁仲本同於義得通但宋明各本皆作之今從之輻股不殺惟骹殺之所殺之圍參分輻廣亦祗殺其向內之一分非周帀通殺之也鄭司農云股謂近轂者也骹謂近牙者也者鄭珍云上三分殺一者所殺之長短此著所殺之廣狹輻之末殺者皆股也股廣如一自二分長之下殺之使細則成上股下骹之形其殺骹非直斜就向內一邊乃略圜漸斜而下至將入牙際骹圍即於此取之先鄭謂骹近牙者指此此以下則爪也謂股近轂者取其將入轂際以明此之為將入牙際耳云方言股以喻其豐故言骹以喻其細者明股骹以豐細相對此剡為義云人脛近足者細於股謂之骹者釋股骹得名之義也弓人注亦云齊人名手足擎為骹阮元云說文曰股髀也骹脛也羞人股本豐自膝以下則向內剡而細今輻形正似之也云羊脛細者亦為骹者爾雅釋畜云馬四骹皆白驓郭注云骹膝下也則骹脛通稱骹不徒羊矣揉輻必齊平沈必均揉謂以火橋之衆輻之直齊如一也平沈平漸也鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重疏揉輻必齊者鄭鍔云木有曲直不能皆易直故以火橋揉其曲者使與直者齊則三十輻直必等矣鄭珍云輻牙轂三者皆曰揉蓋並用全木或析木為之木之縷恆者筋理必不全不堪任力云平沈

必均者，鄭鍔云：木有虛實，不能無輕重，故平而沈諸水，以觀其入水之淺深。入深者知其必重，入淺者知其必輕，使其重者而劃之，則必平矣。注云揉謂以火橋之者，段玉裁云：字當作煣，下文揉牙，說文引作煣牙，可證。說文曰：煣，屈申木也。無揉字。錢坫云：揉與煣同。凡木直者煣以曲之，曲者煣以直之，故兼屈申兩義。惠士奇云：橋一作撟。長笛賦曰：撟揉斤械。注引鄭注曰：揉謂以火撟之。釋文亦有二音，劉音苦老反者作橋，沈音居趙反者作撟。橋與撟同。管子頓篇曰：撟，正也。案惠說是也。說文矢部云：撟，揉箭箝也。引申之，凡揉材木並為撟，橋並撟之借字。荀子性惡篇云：故枸木必待檃括烝撟然後直。鄭云以火橋之，即荀子所謂烝撟也。互詳弓人疏。云轂輻之直齊如一也者，揉者非徒撟直木使之曲，亦所以撟曲木使之直。輻貴直指，故揉之使三十如一也。云平沈平漸也者，沈與鍾氏以朱湛丹秫之湛字通，彼先鄭注云：湛，漬也。後鄭讀如漸。廣雅釋詁云：漸，漬也。故此亦以漸詁沈。平漸謂置之水，兩輪所漸漬之度高下平等。王宗涑云：此平為木出水分數，沈為木入水分數。案王說亦通。鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重者，亦即平漸之義。賈疏云：重者沈多，輕者沈淺，此沈重者更去之，則平而輕重等也。

直以指牙，牙得，則無槷而固。得謂倨句鑿內相應也。鄭司農云：槷，摋也。蜀人言摋曰槷。玄謂槷讀如涅，從木，熱省聲。【疏】直以指牙者，以下申論上文輻以為直指牙以為固抱二事相得合言也。鄭珍云：直以指牙，謂三十輻投轂訖，皆將入牙鑿時也。詒讓案：輻有殺之殺輪有牙之綆，雖似不相當，而爪入牙鑿，則與股之中線首尾相貫，其直中繩。至輻厚則又股殺如一，更無豐殺，是皆直指之理也。云牙得則無槷而固者，程瑤田云：謂蚤牙相稱，齊密而無縫隙，故能無槷而固也。注云得謂倨句鑿內相應也者，鑿內詳前疏。賈疏云：以輻直為倨，以牙曲者為句，輻牙雖有倨句，至於鑿內必正，正則為得，得則若無槷而牢固也。江永云：疏非也。輻之入牙者作倨句之形，即邊筍是也。戴震云：輻外直下為倨，內曲剡之為句，內枘同，即蚤。鄭珍云：蚤菑既投轂，乃以牙兩半規交而抱之之時，枘各指其鑿，鑿各值其枘，兩相應而無豪末偏邪相就之處，斯之謂得。若少偏斜相就，即不得矣。黃以周云：鄭注倨句，當以江戴說為正，但爪宜剡而銳，不可方也。案江戴黃說是也。凡輻外近轂者股殺直下為倨，即牙綆所由生；內近輿者殺曲剡為句，即殺殺所由見也。賈說非。注指鄭司農云槷摋也蜀人言摋曰槷者，程瑤田云：槷與楔同。說文木部：楔，櫼也。櫼，楔也。徐鍇謂櫼楔替也，揳也。集韻：楔，蜀人以殺。周禮以熱，據此注言之也。段玉裁云：摋，說文作楔，其正字也。蜀人言摋曰槷者，方言之異也。學方言諸經之槷謂楔也，經傳多假槷為臬，又本職注用為危槷之訓，僅見於此。詒讓案：摋楔一聲之轉。云玄謂槷讀如涅從木熱省聲者，說文木部云：楔，不相摩也。從木，執聲。段玉裁云：大鄭未說槷讀何音，故擬其音曰讀如涅，又曰從木熱省聲者，蓋以正說文楔字下云執聲之未密。阮元云：不曰从執聲者，取其音之相近也。案鄭意當如段阮說，但槷執並從執得聲，不必別諸熱省聲，鄭說較許為短。

不得，則有槷，必足見也。必足見，言槷大也。然則雖得猶有槷，但小耳。【疏】不得則有槷必足見也者，鄭珍云：足，槷之末也。苟鑿枘不應其投也，必強一邊使相就，則其一邊必鬆。槷有厚薄，無長短，以不能進為極。鑿枘既有一邊鬆，即槷無不進，其末必露出賤地一面，待不能進，始削其首令齊平，此不得之徵也。輻兩頭並是尖筍，其鑿深必盡其徑，而牙鑿且穿通賤地一邊，成廣一分長七分之孔，故鑿枘不相得，必致槷見於此孔外。案子尹槷足之說與鄭賈意合，但紬繹經義，言槷足之見否，似唯以明鑿枘之得不得，非謂輻入鑿必用槷也，注疏說於經似尚未合。注云必足見言槷大也者，賈疏云：足乃據槷而言，言足見，故知槷大乃足見也。云然則雖得猶有槷但小耳者，謂鑿枘相得，得槷而益固，然其容槷之地甚窄，故雖有槷必小也。程瑤田云：有槷者，反言以見無槷之固也，注疏得不然。案程說近是。凡制器，鑿大而枘小，相含不密，則為槷以充之，此推靜物為可。輪之用常動，使輻爪枘鑿不密，此豈槷所能固乎？且爪枘與鑿空有一定之度數，使良工為之，自可無槷而固。若豫留閒隙以容槷，此豈制器之理哉？鄭殆未達經指。

六尺有六寸之輪，綆參分寸之二，謂之輪之固。輪箄則車行不掉也。參分寸之二者，出於輻股鑿之數也。【疏】綆參分寸之二者，戴震云：以偏枘入牙而出之謂之綆。鄭珍云：經自凡斲轂以下言為輪，首明轂，次明輻，又次明牙，三材和而輪成矣。輪成，其綆斯見，故以綆數終焉。注云輪箄則車行不掉也者，輪箄謂牙偏向外也。江永云：假令牙之孔與轂孔正相值，牙不稍偏向外，則重勢兩平，輪可掉向外，又可掉向內。造車者深明此理，欲去車掉之病，令牙稍出三分寸之二，不正與輪股鑿相當，於是重勢稍偏，而輪不得掉向內矣。戴震云：固謂不傾掉也。輪不箄以左右佖搖，故輻蚤用偏枘，令牙出於輻股鑿三分寸之二，如此則重勢微注於內，兩輪訂之而定，無傾掉之患。云參分寸之二者出於輻股鑿之數也者，賈疏云：鑿牙之時，孔向外侵三分寸之二，使輻股外箄，故云出輻股鑿之數也。江永云：疏非也。牙之厚無幾，鑿孔有偏，恐偏薄一邊，非暴裂即先敝矣。此賈氏察物未精，失鄭注之意者也。今車牙孔不偏，而輻爪用邊筍，缺一邊向內，是以牙偏向外。鄭前言倨句鑿內相應，是古人亦用邊筍。鄭珍云：注云出者，牙出也。牙所出於輻股鑿者，牙之厚如輻股之廣，同三寸五分。當其為蚤爪之鑿孔，距牙外邊一寸六分六釐六毫六不盡起鑿，向內邊其廣長如轂之厚七分，廣二寸一分，兩邊亦斜剡，令鑿端廣一分長七分，直通於背，使容尖筍，則向內一邊不鑿者亦有六分六釐六不盡，是內外不鑿之地相等，而鑿孔正居牙中也。及以輻爪指牙中投之，向外一邊不殺，其直中繩，向內一邊所殺廣之一寸四分，爪之兩邊槷縫約消六釐六毫強，而其半猶當牙上，則投訖視之，輻股向內一邊有六分六釐六毫六不盡出牙邊之外，牙向外之厚有六分六釐六不盡出股鑿之外，而牙自平，鑿自中，輻自直，原正而不偏。惟牙厚與股鑿同是三寸五分，而上下不正相對，則牙厚較股鑿為偏出矣。注曰三分寸之二者，出於輻股鑿之數，又曰輪雖箄，爪牙必正，苟得其端緒，其旨明若指掌，賈疏以後乃皆失之。案鄭子尹說甚精，輪綆之制必如此，而後牙出股外，爪仍建於牙之正中，爪內外餘地正相等，與上文蚤正之義乃合。牙有綆，則偏出於輻股鑿之外，牙外之平面不與轂壺中正相直，故注凡說軌徹之廣，必加綆數計之。但子尹於輻內殺斜殺而下以趨於牙，則轂近股處之度既太贏，近鑿處之度又不足，於三分留一之圜似未密合。黃以周則謂轂近爪處作倨句形，約去三分之一，牙內一邊宜留餘地以安句中鑿孔，以投倨之爪，外留餘地以為綆之箄。綆者箄出外，故鄭注匠人一徹廣八尺，於旁加七寸，必數綆三分寸之二。依黃說，蓋於輻下三分一與股分處曲剡三分一為句，而後直下，其下耑而貼牙，又曲剡三分一為句以入鑿，是鑿孔正在牙中，其內外皆有空地，外當牙綆處，其末不露見；內則為爪筍之句者所覆，其末不見，而轂內無綆，其內邊與牙之內邊正相齊切，更無贏朒，於經義物理似較為允協也。王宗涑云：輻轂殺在內不在外，外之輻股與轂其菑鑿與爪鑿參值，牙是以外出而不與輻股轂參值也。外之牙出於輻股三分寸之二，內之輻股亦即出於牙三分寸之二。賈曰輪皆向外箄，輪即謂大圜也。大圜向外，則輻股向內，是謂之箄。

凡為輪，行澤者欲杼，行山者欲侔。杼謂削薄其踐地者。侔，上下等。【疏】凡為輪者，此專指牙言之。云行澤者欲杼行山者欲侔者，鄭珍云：澤地多塗，山地多石，故行澤之輪須削牙如杼，使不為塗所著，行

山之輪須牙上下等使不爲石所傷至於行平地其常也雖亦有行山之時亦有行澤之時亦有行平地而值泥似澤遇石似山之時然其車之輪斷不專爲行山使牙上下等亦不專爲行澤使牙如杼然於輪人以有常度在不杼不侔之閒明矣所以必著此節者正以見常度之不杼不侔也猶之輈人極論大車之轅直無橈乃正以見輈之不直不橈耳案鄭說是也前注云令牙厚一寸三分寸之二此卽牙踐地一邊不杼不侔之度也　注云杼謂削薄其踐地者者玉人大圭杼上終葵首注云杼閷也削薄卽閷之也云侔上下等者說文人部云侔齊等也

杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附也附著疏杼以行澤則是刀以割塗也者毛詩小雅角弓傳云塗泥也王宗涑云此節說杼之利於行澤詒讓案刀以割塗謂牙削薄如刀之刃以行澤之塗泥如刀割物也云是故塗不附者程瑤田云塗割之則劃開故不附牙而或上漾於輻　注云附著也者小司寇注同

侔以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不甐於鑿搏圜厚也鄭司農云不甐於鑿謂不動於鑿中也玄謂甐亦敝也以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動疏是故輪雖敝不甐於鑿者釋文云甐本又作鄰案鄰卽甐聲之誤王宗涑云此節說侔之利於行山　注云搏圜厚也者梓人廬人弓人注並云搏圜也說文手部同楚辭橘頌王注云搏圜也楚人名圜爲搏對澤輪削薄故云搏厚鄭司農云不甐於鑿謂不動於鑿中也者賈疏云先鄭以甐爲動後鄭不從者以其動者先動於旁乃及於中不可先動於中故不從也王宗涑云說文無甐字甐與論語磨而不磷同誼孔注云磷薄也鑿空兩旁敝薄則空中之枘動搖不固先鄭云不動於鑿特言不甐之善非以動訓甐後鄭訓甐爲敝補先鄭所未詳二說相成賈以爲歧異失其恉矣云玄謂甐亦敝也者明二字義同經變文耳鮑人說治革云察其線而藏則雖敝不甐先鄭釋不甐爲縷不傷敝亦卽傷也云以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動者輪牙近地者搏厚雖爲石所齧而敝終不至侵其中之鑿使輻搖動

凡揉牙外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善廉絕也挫折也腫瘷也疏凡揉牙者揉說文火部引作煣正字也詳前賈疏云此論用火煣牙使之圜正之意古者車輞屈一木爲之要當木善火齊又得乃可圓而得所也鄭珍云疏謂古者車輞屈一木爲之者細思其理若果用一木屈成一大圜規當建輻時若先投牙鑿待三十輻投訖中間空處只足容轂徑轂之全徑不能貫過受菑之入若先投轂鑿輞爲諸輻爪長幾三寸所限斷不能挪讓得至爪下卽展開合縫亦僅受一二爪而止斷不能復伸之以受諸爪之入則疏說蓋疏也古當是屈兩木爲兩半規其兩端各爲菑使相交固玩經文於善輻之後接云直以指牙牙得則無槷而固知建輻時是先投轂鑿司農注上菑云謂建輻也其意是謂先以菑投轂鑿諸輻投訖乃以牙兩半規就爪合之如是乃於理得於事便也案鄭駁賈說是也此經兵車之輪以鑿率求之牙大周二丈七寸有奇田車輪牙大周一丈九尺七寸有奇至車人大車之輪牙大周則二丈七尺柏車輪輞最小牙大周亦一丈八尺此必非一木所能揉其不便建輻更無論矣惟子尹謂屈兩木爲之亦無觭譎竊疑當是合三木爲之據車人大車云渠三柯者三柏車云其渠二柯者三說渠並以三命分紀度他工無此文例是必非苟爲詭異蓋牙木通制實是合三成規無論大車小車咸用是法經於車人著此二文亦與輪人互相備也若然兵車乘車牙木合三段爲之每段長六尺九寸有奇田車牙木三段每段長六尺六寸弱如是則揉曲與建輻皆較易於事理允切也互詳車人疏　云外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善者記火煣之度也賈疏云凡屈木多外廉絕理內挫折中旁腫負起無此三疾是用火之善也王宗涑云外當火之對面於輞牙爲踐地處內當火之正面於輞牙爲植轂處旁當火之左右側面於輞牙爲平面凡煣木使屈火皆在內火力不勻則外或理傷而斷絕內或焦灼而挫損旁或暴裂而壅腫故煣牙必除此三者始爲善於用火鄭珍云今試以竹木屈之外急則層析是廉也裏急則皺縮是挫也旁左右暴出是腫也然必筋理全斷始有此三病故知牙材斷不用鋸木也　注云廉絕也者段玉裁云說文火部曰燫火煣車網絕也引周禮煣牙外不燫鄭本當同轉寫失之耳絕者賈云絕理案段說是也燫正字廉叚借字許鄭義同宋本文選長門賦心慊移而不省故今李注引此注云慊絕也慊字或從火疑唐時此經別本尚有作慊者慊則似卽燫之聲誤云挫折也者廣雅釋詁同說文手部云挫摧也摧一曰折也又刀部云㓻折傷也挫㓻聲義同云腫瘷也者說文疒部云瘷病也一曰腫旁出也

是故規之以眡其圜也輪中規則圜矣疏是故規之以眡其圜也者以下明爲輪必中規矩準繩權量而後爲善也鄭珍云六事皆輪成後驗其工致之法　注云輪中規則圜矣者詩小雅沔水箋云規正員之器也大戴禮記勸學篇云木直而中繩輮而爲輪其曲中規墨子天志中篇云今夫輪人操其規將以量度天下之圜與不圜也曰中吾規者謂之圜不中吾規者謂之不圜是以圜與不圜皆可得而知也此其故何則圜法明也故云輪中規則圜也

萬之以眡其匡也等爲萬蔞以運輪上輪中萬蔞則不匡刺也故書萬作禹鄭司農云讀爲萬書或作矩疏萬之以眡其匡也者鄭鍔云萬矩也匡方也趙溥說同洪頤煊云萬與規對萬卽矩字匡與圜對讀爲方與人圜者中規方者中矩亦同此義案鄭洪讀萬爲矩與故書或本合是也訓匡爲方亦足備一義荀子不苟篇楊注云矩正方之器也史記禮書索隱云矩曲尺也此蓋以規萬縣水量權驗輪之善與輿人以規矩水縣驗輿之善文正同蓋輪雖以圜爲用而牙之平面與輻之上下相直非矩無以定之也宋翔鳳亦據周髀云圜出於方方出於矩又曰以方出圜又曰環矩以爲圜謂徒圜不能知其數故必以方之數出之也宋蓋據圜內容方法以度牙之周徑說與鄭洪小異於義亦得通也　注云等爲萬蔞以運輪上輪中萬蔞則不匡刺也者此亦釋匡爲刺與前輪雖敝不匡義同戴震云正輪之器名萬亦謂之萬蔞蓋與輪等大平可取準萬之縣之猶梓人之器中鑄豆中縣也方言秦晉之閒謂車弓曰枸蔞二者其狀仿彿故方俗同稱鄭珍云圜否見於牙上匡否見於牙兩邊牙是合成材易向兩邊枉戾故須以萬蔞運而視之萬之有不觸處是枉向外也有稍關處是枉向內也適相觸則不匡矣注云等爲萬蔞以運輪上則是萬蔞運而輪不運所謂輪上卽指牙邊與眡其輪輪謂牙同疏乃謂輪一轉一匝不高不下中於萬蔞意蓋以萬蔞冒輪上視輪之運中否以驗其匡不匡與注殊相反江永云湊合諸木成牙恐其匡枉不平正故須以萬蔞運之視其稍有枉處則創而正之耳後鄭言等爲萬蔞是當時有其名物余見造車者用木架作一圜與輪同大輪與之並立而運之此正古人用萬蔞之法也案注萬蔞之義當如戴鄭江三家說此自是造輪之一法鄭君蓋據目驗得之但依其說則仍是察圜之器殆非經義至訓匡爲匡刺則自可通蓋眡其匡猶言視其不匡謂牙身不偏戾與上文察其菑蚤不齵則輪雖敝不匡謂菑爪與牙不偏戾者事異而義同也云故書萬作禹鄭司農云讀爲萬書或作矩者阮元云下當脫禹字條養原云說文艸部萬艸也從艸禹聲萬蔞本無正字或借用萬或借用禹惟矩字雖亦與萬同音自爲規矩字若與萬通用異物同名易致相溷故不從別本作矩

縣之以眡其輻之直也輪輻三十上下相直從旁以繩縣之中繩則鑿正輻直矣疏

注云輪輻三十上下相直從旁以繩縣之中繩則鑿正輻直矣者鄭珍云每上下兩輻當正中而縣之以繩必為轂長所閡不能切輻邊也故須從旁縣之旁縣之兩旁也縣繩於兩旁令倚牙面以尺準輻邊至繩上下如一則直矣案鄭說是也凡物之直者縣度之必與垂線正等墨子法儀篇云百工為方以矩為圓以規直以繩正以縣蓋引繩雖亦可以度直唯縣而度之則直而又正其法尤精也

水之以眡其平沈之均也平漸其輪無輕重則斲材均矣〔疏〕水之以眡其平沈之均也者明其平中準也鄭鍔云上文言平沈必均言揉輻之時也此則輪已成又置之水中欲其平沈之均　注云平漸其輪無輕重則斲材均矣者賈疏云兩輪俱置水中觀眡四畔入水均否若平沈均則斲材均矣

量其藪以黍以眡其同也黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同〔疏〕量其藪以黍以眡其同也者藪為轂空壺中然賢軹亦得冢藪稱是藪為轂空之通名急就篇顏注云轂者轂中空受軸處是也此量之以黍蓋兼壺中及賢軹兩端通量之數其一端滿實之以黍以觀其所容之同否非專就壺中當輻菑之處量之也　注云黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同者程瑤田云量以用黍者取其滑也今之黃米穀皮光澤小大勻稱所謂滑而齊也詒讓案兩壺亦通轂空函軸者言之以不止量當輻菑處故不云壺中也江永云兩壺欲同者欲其肉好均而輕重等也量之以黍猶古人以黍量黃鍾之意案江說是也鄭云黍滑而齊與漢書律曆志以子穀秬黍中者量黃鍾之龠同賈疏謂鄭不取律曆志以黍為度量衡之義非也九穀之黍即今之穄其米為黃米詳大宰疏

權之以眡其輕重之侔也侔等也稱兩鈞石同則等矣輪有輕重則引之有難易〔疏〕注云侔等也者詳前疏云稱兩輪鈞石同則等矣者賈疏云以其輪非斤兩所可準擬故以三十斤曰鈞百二十斤曰石言之也云輪有輕重則引之有難易者兩輪有畸輕畸重則轉引之輕者易而重者難又以輪貫軸其公重心不在軸之正中則車行必不正此皆不可不侔之義

故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國工國之名工〔疏〕注云國之名工者謂六法皆備則工之巧足擅一國者也

周禮正義卷七十五

周禮正義卷七十六

瑞安孫詒讓學

輪人爲蓋達常圍三寸圍三寸徑一寸也鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也【疏】輪人爲蓋者釋名釋車云蓋在上覆蓋人也程瑤田云蓋亦輪人爲之者輪圜蓋亦圜蓋弓之趨於部也猶輪輻之趨於轂故兼官也王宗涑云蓋凡三等大者弓長六尺中者弓長五尺小者弓長四尺蓋雖有三等之殊而達常圍桯圍部廣部長桯長部尊鑿廣鑿上鑿下鑿深下直鑿端之度則無殊詒讓案淮南子氾論訓軺車蓋高注云蓋步蓋也則蓋有車有步此專爲車蓋故輪人兼爲之注云圍三寸徑一寸也者周髀算經趙注云圍徑一而周三故圍三寸得徑一寸然此疏率也王宗涑云三寸圍周也以密率推之徑九分五釐四毫九秒二忽零鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也者賈疏云蓋柄有兩節此達常是上節下入杠中也戴震云蓋斗謂之部其柄謂之達常

桯圍倍之六寸圍六寸徑二寸足以含達常鄭司農云桯蓋杠也讀如丹桓宮楹之楹【疏】桯圍倍之六寸者賈疏云此蓋柄下節比達常一倍向上含達常也注云圍六寸徑二寸者此亦依圍周求徑率求之王宗涑云六寸亦圍周也以密率推之徑一寸九分零九毫零八秒五忽零云足以含達常者錢坫云達常徑一寸下入杠中杠徑二寸則鑿外猶餘十分寸之五鑿柄不傷鄭司農云桯蓋杠也者華嚴經音義引字書云杠謂蓋竿也釋名釋車云杠公也衆叉所公共也案古者車蓋之杠蓋皆樹於軾間有環以持之謂之轑故釋名又云轑蜺猶秘蓋也在車軾上正輢之秘蓋前卻也華嚴經音義引類云傳倪是軾中環持蓋杠者也急就篇顏注亦云傳倪持蓋之在軾中央環爲之所以止蓋弓之前卻也是古車蓋皆在軾間有環以持其桯則不入輿版亦是以爲固也今本釋名軾蓋者轉轑者也不如車蓋建於軾閒之制故附論之云桯讀如丹桓宮楹之楹者段玉裁云此擬其音也詒讓案釋文云桯音盈此讀如疑當作讀爲前設大而短則摯注摯讀爲槷釋文亦先出則摯讀爲槷而後發音與此例同讀爲楹者謂此桯即楹字也丹桓宮楹見春秋莊二十三年經說文木部云桯牀前几楹柱也此蓋杠直建與柱義近故先鄭讀爲楹說文系部纓重文作綎左傳樂盈史記晉世家作樂逞是盈呈聲近相通之例蓋杠論衡談天篇又謂之蓋莖莖與桯聲義亦相近

信其桯圍以爲部廣部廣六寸廣謂徑也鄭司農云部蓋斗也【疏】信其桯圍以爲部廣者賈疏云此言蓋之斗四面鑿孔內蓋弓者於上部高隆穹然謂之爲部信古之申字申上桯圍六寸以爲此部徑詒讓案此申桯之曲圍以爲達常之直徑故以信言之云部廣六寸者王宗涑云蓋圍則部亦圜徑六寸於六觚率周一尺八寸以密率推之周一尺八寸八分四釐九毫五秒五忽零達常與部當以一完木爲之上留廣六寸厚一寸一分者爲部下鑿創其四旁獨留圍三寸之心木爲達常注云廣謂徑也者周髀算經趙注云徑者圜中之直也此部亦圜形中直廣博如一故廣即徑也鄭司農云部蓋斗也者謂蓋頭之斗部即柎之借字左昭二十五年傳揭柎說文木部引作揭部是其證也弓人弓把名柎車蓋之弓兩邊下垂類射弓部當其中與把相似故其名亦同蓋斗漢時語御覽天部引桓譚新論云北斗極天樞樞天軸也猶蓋有保斗矣蓋雖轉而保斗不移天亦轉周匝而斗極常在是蓋斗亦謂之保斗論衡談天篇又謂之葢葆葆與部並一聲之轉

部長二尺謂斗柄達常也【疏】注云謂斗柄達常也者賈疏云此部即達常以此達常上入部中幷名此達常爲部其實是達常也鄭用故云部厚一寸達於達常通長二尺不計其入桯中者王宗涑云部與達常通高二尺達常雖部之柄而與部連爲一節故統名爲部二尺者直蓋之部也直蓋對以下車左定九年輿之犀軒直蓋杜注云犀軒卿車其說也諸侯以上車用曲蓋其達常當較長於直蓋之達常而殺屈之然部高於桯仍不過二尺記故不詳曲蓋之達常案王說是也部與達常同一木故蓋弓二十八持之而固若如賈說部與達常異木則部雖二尺入達常者不過一寸一分雖有鍵以持之亦不足以爲固矣

桯長倍之四尺者二杠長八尺謂達常以下也加達常二尺則蓋高一丈立乘也【疏】桯長倍之四尺者二者此經文例與上下不同桯長八尺數之部長實不止一倍如舊說桯止是一長八尺之直杠則經蒙上文云桯長四之尺矣而乃云桯長倍之四尺者二以經直杠之度而爲二曲之文果何義乎據下注謂故書十與上二合爲廿字杜子春定爲二十是杜鄭所見並如今本則又無疑文竊謂經文當輿車人大車渠三柯者三同例疑古車蓋之杠當爲二節上下各長四尺蓋與達常爲三節也其肆於車上則別以軸鍵連貫爲一車止時車右持蓋以從則但持其上節六尺之部杠而下道右王下則以蓋從是也蓋在車上則肆於軾間故必八尺之杠而後無蔽目之患在車下則人持之其高下可在手故又去其下杠使輕便易舉此則校之經文而有曲蓋樓之事理而可通矣又案其下鑿左定九年傳有直蓋曲蓋之截桯之長度當以直杠上下一曲直云四尺者二則經文當指曲杠之中直上下截分度者亦以曲直上下曲直不同則曲之一文當如車人爲耒中直下句分者其度則蓋上直四尺則下句有弧曲之減其致必不及四尺殺令敔度四尺則通弧曲計之又必增於四尺斷不能上下平等今經云四尺者二則是上下等度必非曲蓋之度明矣注云杠長八尺謂達常以下也者杠在達常下之度而達常之度則於部長二尺之內故如此長八尺摘達常以下也云加達常二尺則蓋高一丈立乘也者賈疏云人長八尺蓋弓有宇林衡適云此下文所謂蓋崇十尺者也曲之禍二尺得不障人目也詒讓案釋名釋車云高車其蓋高立乘載之車也安車蓋卑坐乘今吏所乘小車也據此則惟高車之蓋部杠得長十尺小車蓋卑則部杠之度當減不得有十尺故鄭云立乘也

十分寸之一謂之枚爲下起數枚一分【疏】十分寸之一謂之枚者此枚即故書十與上二合爲二十字杜子春云當爲四尺者二十分寸之一謂之枚分不云分而云枚者經文可言分者並取算術差分爲義此爲實度慮其渚擬故改分爲枚而數不暇舉其度也注云爲下起數也者下文部尊及鑿上下諸度並以枚計故此先出枚之度以起例也云枚一分者賈子六術云十毫爲分十分爲寸是十分寸之一即一分也云故書十與上二合爲二十字杜子春云當爲四尺者二十分寸之一者賈疏作廿字段玉裁云各本注誤惟疏不誤說文十部曰廿二十并也古文省多卅三十并也古文省案廿讀如入卅讀如趿秦刻石文如是廿爲一字則不讀爲兩字後世如唐石經作廿作卅仍讀二十三十非古也此經二上屬十下屬而故書合爲一字正由寫者不分句讀所致

部尊一枚尊高也蓋斗上隆高高一分也【疏】注云尊高也者廣雅釋詁同云蓋斗上隆高一分也者錢坫云部厚一寸而上隆高十分寸之一亦例以上文穀字之義也王宗涑云謂部頂上加厚一分也部徑六寸其加厚之一分四旁當各減三分徑五寸四分爲十分部廣而殺其一

弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚弓蓋橑也廣大也是爲部厚一寸【疏】弓鑿廣四枚者王宗涑云鑿部上容弓菑之穴縱橫皆四分方空也一部橑二十八鑿凡一尺一寸二分置部圍一尺八寸八分四釐九毫五秒五忽除去一尺一寸二分餘七寸六分四釐九毫五秒五忽則每

鑿口相距二分七釐三豪二秒零云鑿上二枚鑿下四枚者賈疏云必以孔上二枚孔下四枚者以其弓下用力故也注云弓蓋橑也者大戴禮記保傅篇云二十八橑以象列星盧注云橑蓋弓也續漢書輿服志羽蓋華蚤劉注引徐廣云金華施橑末有二十八枚卽蓋弓也淮南子說林訓云蓋非橑不能蔽日御覽車部引淮南舊注云橑蓋骨也案正字本作轑丁晏云急就篇蓋轑俛晲枕縛棠顏師古注轑蓋弓之施爪者也謂之轑者言若屋橑也說文車部轑車蓋弓也釋名釋車轑蓋叉也如屋構橑也詒讓案方言云車枸簍宋魏陳楚之閒謂之筷或謂之籠籠西隴謂之椿南楚之外謂之篷或謂之隆屈郭注云卽車弓也筷車枸簍亦呼爲篷疑猶今幰車上隆起爲篷人居其中漢時蓋已有此制與此車蓋弓異云廣大也者廣雅釋詁同賈疏云恐直以橫廣四枚上下不知其數故訓廣爲大明上下及橫皆四分也案經凡言廣者多爲橫此廣鄭賈知爲方徑者經言鑿上二枚鑿下四枚皆主直徑言之不容鑿閒不言直徑故知爲正方之廣也云是爲部厚一寸者戴震云鑿上下合六分并鑿空四分共一寸也惠士奇云鑿廣四分其不鑿者上有二分下有四分合之爲一寸王宗涑云鄭云厚一寸不計部尊也達隆高者部厚一寸一分

鑿深二寸有半下直二枚鑿端一枚

鑿深對爲五寸是以不傷達常也下直二枚者鑿空下正而上低二分也其弓菑則撓之平剡其下二分而內之欲令蓋之尊終平不蒙撓也端內題也【疏】鑿深二寸有半者賈疏云此經說蓋斗之上鑿孔內弓二十八孔之上下廣狹之義云下直二枚鑿端一枚者惠士奇云鑿孔外內若一曰直內孔之下與外平而上低二分不鑿則上有四分下有四分其鑿者二分而已弓廣四分殺去二分而內於鑿內其端又殺去參分惟一分而已故曰鑿端一枚端謂弓頭也戴震云弓鑿外大內小外縱橫皆四分內縱二分下直二枚是也橫一分鑿端一枚是也下直者對上迆爲言鑿下外內同四分鑿上外二分內四分加部尊焉又云二枚一枚皆鑿端弓杪所至欲見鑿空下正故云下直二枚鑿端一枚便文協句爾詒讓案弓菑之入鑿內者長當鑿其鑿亦二寸五分其廣從橫漸殺以趨鑿端者下平剡一分留上一分不剡兩旁各剡一分五釐留中一分不剡故從厚得二分橫廣止一分也一枚者弓菑之末從橫皆止一分也注云鑿深對爲五寸是以不傷達常也者賈疏云前文云部廣六寸達常徑一寸達常上入部中徑一寸則兩畔共有五寸在今以弓鑿深二寸半兩各二寸半是不侵達常也案賈意達常與部爲二本非也鄭不云不傷部而云不傷達常者正以達常與部爲一木明部內不鑿者尚留有一寸之徑耳非謂達常別爲一木爲部所含也蓋弓二十有八以鑿端一枚計之積二寸八分環繞部心徑一寸圍三寸之外鑿端相距餘地止七豪有奇假令部與達常爲二木達常纔不傷而部幾全穿斷無不傷之理將何以爲固乎足明其不然矣云下直二枚者鑿空下正而上低二分也者賈疏云直正也鑿孔下正者上文鑿下四枚今於內畔於下亦四枚與外正平故云下正也上低二分者前文鑿上二枚今於內畔孔低二分鑿上亦四枚故云上低二分也云其弓菑則撓之平剡其下二分而內之者賈疏云撓亦減也弓外畔上下四枚今於內畔減二枚惟有二分剡去也故云平剡其下二分而內之詒讓案撓者對鑿下直而言謂菑下雖平剡而由鑿外之弓視之則若逆插不正直也云欲令蓋之尊終平不蒙撓也者賈疏云蓋尊外畔孔上二枚及內畔上下俱四枚若然蓋弓向外頭仰但以蓋弓二分一分外爲宇曲又以衣蒙之則弓低故蓋尊終平不蒙撓又得吐水也案賈說亦非也此明弓菑必平剡其下二分之意不蒙撓謂不蒙入鑿之菑而撓曲也蓋弓菑內鑿者爲仰勢以逆制其俛者故雖重勢下注而俛仰相劑近部處終平也疏未得鄭恉云端內題也者端耑之叚字說文耑部云耑物初生之題也淮南子本經訓高注云題頭也此鑿端亦卽鑿內之頭故云內題也

弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫

庇覆也故書庇作秘杜子春云秘當爲庇謂覆軹也玄謂軹轂末也輿廣六尺六寸兩轂并六尺四寸旁減軹內七寸則兩軹之廣凡丈一尺六寸也六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆軹不及幹【疏】弓長六尺謂之庇軹者蓋之大小無定其差有此以下三等降殺各以一尺與車軹輪軫之廣相應也王宗涑云六尺五尺四尺弓菑未入算注云庇覆也者表記注同云故書庇作秘杜子春云秘當爲庇者段玉裁云必聲比聲合音相近杜謂字之誤也云謂覆軹也者上疑當有庇軹二字杜以此庇軹卽謂覆車軸耑之軹也與大馭注訓軹爲兩轄同轄者舝之借字說文舛部云舝車軸耑鍵也又車部云轄鍵也字或作鎋孫奭孟子音義引丁公著云鎋車轄也舝轄鎋義並同故聶氏三禮圖約此注義作轄釋文作轄云或作軑俱音管案軎轄同音字亦通然在此注則轄爲誤文說文車部云輨轂耑錔也類篇車部云輨轂沓也是輨之義可通於轂沓而轄則無軸耑鍵義若依陸本作輨則與軹雖異物而同在轂耑後鄭不應以庇軹不及輨破杜說陸蓋依誤本作音不足據也惠士奇云明注疏本作轄尤誤云玄謂軹轂末也者與輿人注同此破杜說也云輿廣六尺六寸者輿人文輿廣卽兩軫閒之度四尺之弓所覆者也云兩轂并六尺四寸者輪人轂長三尺二寸兩之得六尺四寸也云旁減軹內七寸者賈疏云上云以其轂長二在外一在內以置其輻輻內九寸半鑽三分寸之二金轄之閒三分寸之一輻又三寸半總四寸以此計之以七寸承輿七寸爲軹故云旁減軹內七寸也詒讓案兩軌相距八尺卽轂閒之度五尺之弓所覆者也云則兩軹之廣凡丈一尺六寸也者賈疏云向計輿六尺六寸并兩轂六尺四寸總一丈三尺減一尺四寸入輿下其餘有丈一尺六寸也云六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆軹不及幹者謂六尺之弓僅能覆轂末不能及軸末也惠士奇云六尺之弓加部廣六寸凡丈二尺六寸有宇曲之減謂近部平者二尺而四尺爲宇曲低於部二尺面三尺幾半以面加尊二尺則弓長五尺幾半故曰可覆軹不及幹王宗涑云六尺之弓近部平者二尺并宇曲之平徑五尺四寸六分有奇倍之加部廣蓋徑凡一丈一尺五寸三分弱準以一丈一尺六寸之軹不足七分強案依王說蓋平徑較之兩軹之廣雖不足七分然兩面分之止差三分強宇曲平徑容少有增修加以蚤飾蓋巾之緣無不覆之嫌也

參分弓長而揉其一

參分之持長撓短短者近部而平長者爲宇曲也六尺之弓近部二尺四寸爲宇曲【疏】參分弓長而揉其一者阮元云揉依說文當作煣案詳上煣牙疏注云參分之持長撓短短者近部而平長者爲宇曲也者賈疏云弓長六尺三分一分有二尺既云參分長揉其一則揉其二尺近部者以揉近部二尺者以其本鑿弓孔時外畔弓上二枚弓下四枚內畔上下俱四枚由弓頭仰故須近部撓之使平向下四尺持之爲宇曲吐水也戴震云弓菑入鑿中剡其下二分兩旁各剡一分有半鑿空下平直則弓必上仰故揉其近部之二尺使平外四尺自下迤而成宇曲詒讓案蓋菑入鑿者爲仰勢故鑿外之弓須略揉之而後可以取平其所揉蓋始於菑本之外至距部三分一而止是揉者在近部平處而不在宇曲下迤處也云六尺之弓近部二尺四尺爲宇曲者此以庇軹六尺之弓計之若五尺之弓則近部當一尺六寸三分寸之二以三尺三寸三分寸之一爲宇曲四尺之弓近部當一尺三寸三分寸之一以二尺六寸三分寸之二爲宇曲也王宗涑云五尺之弓近部一尺六寸六分六釐六豪六秒六忽強宇曲三尺三寸三分三釐

三毫三秒三忽強四尺之弓近部一尺三寸三分三釐三毫三秒三忽強宇曲二尺六寸六分六釐六毫六秒六忽強參分其股圍去一以爲蚤圍蚤當爲爪以弓鑿之廣爲股圍則寸六分也爪圍一寸十五分寸之一【疏】參分其股圍去一以爲蚤圍者此謂方圍也股即弓上之傳於鑿者股圍即鑿之方徑故經不別出股圍之度王宗涑云股弓近部者爪弓末也鄭鍔云股與輻之近轂者謂之股同弓之近部者亦謂之股以其大也蚤與輻之入牙者謂之蚤同弓之宇曲者亦謂之蚤以其小也注云蚤當爲爪者前注同案此與輪蚤字皆當作叉鄭以漢時習用爪故讀從之獨斷云凡乘輿車皆羽蓋金華爪續漢書輿服志作華蚤說文王部云瑵車蓋玉瑵此秦漢制蓋弓末有玉飾者之專名古無此字也云以弓鑿之廣爲股圍則寸六分也者賈疏云上云弓鑿廣四枚即以方圍之四四十六故圍寸六分云爪圍一寸十五分寸之一者賈疏云一寸爲三十分六分者爲十八分通前總四十八分取三十分去十八分得二十分十八分者去六分得十二分以十二并二十爲三十二分三十分作寸餘二分是三十分寸之二三十分寸之二即是十五分寸之一故云爪圍一寸十五分寸之一也王宗涑云自股漸殺至末其圍得股圍三分之二凡一寸零六釐六豪六秒六忽零乃殺之極也參分弓長以其一爲之尊尊高也六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺爲句四尺爲弦求其股股十二除之面三尺幾半也【疏】參分弓長以其一爲之尊者此明揉弓之度也注云尊高也者前注同云六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺者近部平謂不曲者也其下宇曲有四尺宇曲之末爪端下於部者則二尺即上平高於爪端之度也其五尺之弓則上近部平者一尺六寸三分寸之二爪末下於部同四尺之弓則上近部平者一尺三寸三分寸之一爪末下於部亦同云二尺爲句四尺爲弦求其股股十二除之面三尺幾半也者賈疏云幾近也言近半甄鸞五經算術云按句股之法橫者爲句直者爲股邪者爲弦若句三則股四而弦五此自然之率也今此車蓋句二弦四則股三此亦自然之率矣求之法句自乘以減弦自乘其餘開方除之即股也今車蓋崇一丈弓四尺以崇下二尺爲句弓四尺爲弦爲之求股求股之法句二尺自乘得四弦四尺自乘得十六以四減十六餘十二開方除之得三即股三尺也餘三倍方法三得六又以下法一從之得七即股三尺七分尺之三故曰幾半也李淳風注云謹案其問宜云車蓋之弓長六尺近上二尺連部而平爲高四尺邪下宇曲爲弦爪末下於部二尺爲句欲求其股問股幾何曰三尺七分尺之三術曰句自乘以減弦自乘其餘開方除之即得股也王宗涑云此句但據六尺弓之大蓋言也鄭故依弓之長六尺者計之六尺之弓股長三尺四寸六分四釐一毫零一忽零并近部平者倍之加部廣蓋徑得一丈一尺五寸二分八釐二毫零二忽零案王所推與甄李術同永樂大典本五經算術引此注求股當是誤書又除之上有開方二字甄鸞據增也其五尺四尺之弓句股弦之數鄭及甄李並未推以此率求之可得也上欲尊而宇欲卑上謂近部平者宇謂下曲者【疏】上欲尊而宇欲卑者以下並申論參分弓長以一爲尊之意也賈疏云上謂近部二尺者宇謂持長二尺者也注云上近部平者也宇下曲者也[illegible]平者爲上也云霤下曰宇者說文宀部云宇屋邊也淮南子覽冥訓高注云宇屋簷也廣雅釋詁云霤實也蓋爪實字霤異字而音相近以故以屋檐爲名猶爪之亦名撩也程瑤田云云參分一在上爲尊其二者在下爲宇也上尊而宇卑則吐水疾而霤遠蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與【疏】云則吐水疾而霤遠者[illegible]屋水[illegible]蓋弓如屋宇之隤下故以霤言之霤遠者言水下流不淫軹轂以內也注云蓋者主爲雨設也乘車無蓋者賈疏云按巾車五路皆不言蓋以其建旌旗故無蓋故彼云及葬執蓋從車持旌鄭云王平生時乘車建旌雨則有蓋又道右職云王式則下前馬王下則以蓋從注云以蓋從表尊非謂在車時若今傘蓋者也鄭鍔云巾車惟王后五路重翟安車皆有容蓋輦車言有翣羽蓋彼婦人車蓋疑非此輪人所專掌也車未有不用蓋者道右掌前道車言王下則以蓋從不專爲雨而用蓋也孔廣森云車上設蓋陰則御雨晴則敝日道右王下則以蓋從春秋左傳衛侯出奔使華寅肉袒執蓋又齊侯期敝無存屠軒首蓋是五路有蓋明矣左傳笠轂注云兵車無蓋尊者則邊人執笠依轂而立亦未知是否案鄭孔謂乘車有蓋不專爲雨設是也史記商鞅傳趙良曰五羖大夫勞不坐乘暑不張蓋是蓋兼以敝日之證大戴禮記保傅以蓋圓象天爲路車之制是路車有蓋史記晏子列傳云晏子御擁大蓋策駟馬說苑臣術篇云田子方遇翟黃乘軒車載華蓋並乘車有蓋之證乘車建旌旗而得建蓋者蓋杠插於式間橑圓取足覆輿而不蓋方軫之四隅故與旌旗之建於輪外闌局者不相妨也王宗涑又謂兵車亦張蓋云左宣四年楚子與若敖氏戰伯棼射王貫笠轂笠蓋也轂輻所聚也部亦蓋弓所聚因名爲笠轂據此兵車亦有時設蓋也安得云乘車無蓋哉案王說未知是否姑存以備攷云禮所謂潦車謂蓋車與者既夕記稾車載蓑笠注云稾猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文稾爲潦是鄭彼注從古文作稾車此乃從今文者以欲明蓋主爲雨設彼潦車或取備水潦之義載蓑笠時當並設蓋故疑蓋車即彼潦車也蓋已崇則難爲門也蓋已卑是蔽目也是故蓋崇十尺十尺其中正也蓋十尺宇二尺而人長八尺卑於此蔽人目【疏】蓋已崇則難爲門也者蓋長十尺建於車上軫距地四尺則丈四尺也藝文類聚禮儀部引周書說明堂門方十六尺其說不甚塙疑宮室之門容有高不及丈五尺者故蓋踰十尺則難爲門也注云十尺其中正也者以部長二尺桯長八尺合之爲十尺三等之蓋大小不同而崇度必以十尺爲中正不得損益也云蓋十尺宇二尺而人長八尺卑於此蔽人目者人長八尺見總敘明人長正與宇末相直故不蔽目也良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工隊落也善蓋者以橫馳於壟上無衣若無紘而弓不落也【疏】良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊者畝畝之俗大司徒遂人經並作畮此疑誤隊唐石經作墜阮元云墜者隊之俗王宗涑云此言弓蓋與部鑿相得之甚也以幕蒙蓋弓曰冒以繩聯綴蓋弓之宇曰紘紘維也說文糸部維車蓋維也凡爲車蓋既植弓於部鑿乃以繩聯綴其宇而後衣之詒讓案此記蒙蓋之法淮南子原道訓紘宇宙而章三光高注云紘綱也若小車蓋四維謂之紘繩之類也是維蓋之繩名紘之證冒者說文巾部云幏蓋衣也幏冒一聲之轉冒字又作帽文選張衡西京賦載翠帽薛綜注云以翠羽爲車蓋黃裏說苑善說篇云管仲父出朱蓋青衣[illegible]也蓋言以錦爲衣凡蓋衣[illegible]注云隊落也者[illegible]爾雅釋詁云[illegible]也云善蓋者以橫馳於壟上[illegible]司馬彪云壟上曰畝[illegible]爾雅釋詁云[illegible]故鄭訓畝爲橫史記[illegible]六韜戰車篇云殷草橫畝犯歷浅澤者[illegible]無衣無紘[illegible]也

輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱稱猶等也車輿也衡亦長六尺六寸【疏】輿人

爲車者亦以所制之器名工也釋名釋車云輿舉也賈疏云此輿人專作車輿記人言車者車以輿爲主故車爲總名云輈崇車廣衡長參如一者賈疏云謂但六尺六寸也錢坫云古車蓋用橫廣史記袁盎曰天子所乘車共六尺輿者蓋舉成數言謂制輿工官亦同案錢說是也賈子新書禮篇云六尺之輿無左右之義則君臣不明亦舉成數言之凡兵車乘車輿廣衡長六尺六寸田車輿廣衡長六尺三寸

注云稱猶等也者廣雅釋詁云等齊也云車輿也者說文車部云車輿輪之總名也輿車輿也論語鄉黨皇疏云車牀名輿段玉裁云輿人不言爲輿而言爲車者輿爲人所居可獨得車名也軾較軫軹轛皆輿事也阮元云輿者軫輢軹轛之總名專謂較式內爲輿者非云衡亦長容兩服者莊子馬蹄篇釋文云衡轅前橫木縛軛者也釋名釋車云衡橫也橫馬頸上也詩鄭風大叔于田箋云兩服中央夾轅者呂氏春秋愛士篇高注云兩馬在中爲服鄭言此者明馬車衡下容兩服別於牛車鬲下止一牛故車人大車鬲長六尺此贏於彼六寸也賈疏云以其駕馬別有輈局引車故衡唯容服也案衡制度詳輈人疏

參分車廣去一以爲隧　兵車之隧四尺四寸鄭司農云隧謂車輿深也讀如鐩燧改火之燧玄謂讀如邃宇之邃

疏　參分車廣去一以爲隧者以下明輿上三面之度數也

注云兵車之隧四尺四寸者賈疏云鄭皆言兵車者按上文先言兵車後言乘車故據先而言其實乘車亦同也隧謂車輿之縱人所乘皆取橫闊以或參乘或四乘故橫則六尺六寸此隧輿之縱三分六尺六寸取二分以四尺四寸爲之鄭珍云經注並於車之長無文本疏云隧謂車輿之縱橫則六尺六寸又巾車疏云兵車乘車橫廣前後短大車柏車羊車皆方孔氏詩小戎疏云兵車當輿之內前軫至後軫深四尺四寸大車深八尺兵車之軫較大車爲淺故謂之淺軫知賈孔諸儒並以隧深謂即車之長也黃以周云隧四尺四寸即謂輿深軫廣軓廣統於四尺四寸之內輈人任正注云軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸案黃說是也依鄭賈義則車箱式輢之木皆當軫軓之際而轛踵亦適當後軫是四尺四寸之外四面略無餘地矣若然式輢外有闌局及等者蓋皆以竹木編橫附著軓轛軫之間而於軫軓廣長之度則一無所增也又案田車之隧蓋深四尺二寸鄭司農云隧謂車輿深也者深謂從度對廣爲橫度也云讀如鐩燧改火之燧者先鄭讀如論語陽貨篇之燧取音同也惠氏注夫隧亦即金燧云玄謂讀如邃宇之邃者後鄭以鐩燧與此義不協故易之楚辭招魂高堂邃宇王注云邃深也此隧亦謂車深邃之處故鄭音以明義耳段玉裁云此皆擬其音而邃字於義近

參分其隧一在前二在後以揉其式　兵車之式深尺四寸三分寸之二

疏　參分其隧一在前二在後以揉其式者釋名釋車云軾式也所伏以式敬者也說文車部云軾車前也史記淮陰侯傳集解引韋昭云軾今小車中隆起者案經典通以式爲軾論語鄉黨皇疏云古人乘路車如今龍旂車皆於車中倚立倚立難久故於車箱上安一橫木以手隱憑之謂之爲較詩云倚重較是也又於較之下未至車牀半許安一橫木名爲軾若在車上應爲敬時則落手憑軾曲禮孔疏說略同江永云式有通指其地者參分其隧一在前二在後以揉其式是也有切指其木者參分軫圍去一以爲式圍是也因前有憑式木故通車前參分隧之一皆可謂之式其實式木不止橫在車前有曲而在兩旁左人可憑左手右人可憑右手者皆通謂之式人立車前皆式之地也其言揉其式何也蓋揉兩曲木自兩旁合於前所以用曲木者不欲令折處有棱角觸礙人手如今人作倚子扶手亦揉曲木是也式崇三尺三寸并式深處言之兩端與兩輢之植軹相接軍中望遠亦可一足履前式一足履旁式左傳長勺之戰登軾而望是也式木有轛木承之甚固故可履也車制如後世紗帷之形前低後高式崇三尺三寸不及人之半腰故御者可執轡射者可引弓而憑式須小俯也前人但知式車前橫木不細考輿人車前三分之一處通名爲式而可憑之木又有在兩旁者是以不得其狀於鄭注較兩輢上出式遂意其在橫木之上於是輿制皆謬亂矣試思較若在橫木上則人憑式首觸較矣較崇五尺五寸及人之胸射者亦不便於引弓橫木在較下將又以簡貫入轛木而轛圍甚小如何能貫式木又如何能登軾事事推之皆不合矣案江說甚精足正皇孔諸說之誤戴震云記不言式較之長一在前其上三面周以式則式長九尺五寸三分寸之一也二在後其上爲較則左右較各長二尺九寸三分寸之一也王宗涑云古者乘車之禮三分其隧御者立在前一分居中而箸於式左右兩人立中一分旁倚於較前面式隅圜折處楚辭云倚結軨兮長太息涕潺湲兮下霑軾是也其或四乘則一人居中後一分兩較貫軸適直中一分之中禮故云顯不過轂又云戴倍式深并輿廣六尺六寸得一九尺五寸三分寸之一是以式隅爲方折也方折之隅未有能揉屈一木以爲之者案王謂式兩隅當爲圜折是也黃以周說同但揉折之處所減蓋無多戴并輿式深廣之和數大略計之亦不甚相遠也

注云兵車之式深尺四寸三分寸之二者賈疏云以四尺四寸取三尺得一尺又一尺一寸三分寸之一取四寸仍有一寸在一寸爲三分二寸爲六分取一得二分故云深尺四寸三分寸之二阮元云一在前一即式深也二在後則輢深也式深一尺四寸六分六釐六豪江藩云一在前一尺四寸六分六六二二在後二尺九寸三分三二四詒讓案田車之式蓋深一尺四寸

以其廣之半爲之式崇　兵車之式高三尺三寸

疏　以其廣之半爲之式崇者阮元云式長與輿廣等六尺六寸崇於軫三尺三寸戴震云式卑於較者以便車前射御執兵亦因之伏以爲敬

注云兵車之式高三尺三寸者賈疏云車輿之廣六尺六寸取半爲式之高故知三尺三寸也錢坫云春秋穀梁傳叔孫得臣敗長狄於鹹斷其首而載之眉見於軾范注兵車之軾高三尺三寸與鄭合詒讓案乘車之式高與兵車同距地皆七尺三寸田車之式高三尺一寸五分距地六尺三寸

以其隧之半爲之較崇　較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸故書較作榷杜子春云當爲較

疏　以其隧之半爲之較崇者釋名釋車云較在箱上爲辜較也重較其較重卿所乘也詩衛風淇奧倚重較兮毛傳云重較卿士之車字本作較說文車部云較車輢上曲銅鉤也段玉裁云曲鉤言句中鉤也亦謂之車耳西京賦云戴翠帽倚金較薛注論語及史記禮書云彌龍以養威彌許書作靡解云乘輿金耳也皆謂較爲龍形而飾以金司馬氏輿服志乘輿金薄繆龍爲輿倚較是其義也阮元云說文曰輒車兩輢也从車耴聲又曰耴耳下垂也象形春秋傳曰秦公子耴者其耳下垂故以爲名又曰較車耳反出也車耳反出乎輪之上象耳之耴故謂之輒以其反出又謂之較至其直立軫上上曲如兩角之木則謂之重較古今注曰車耳古重較也在車藩上重起如牛角出固謂車耳重出式上如兩角之觭勢也秦公子名耴衛公子名輒晉公子名重耳魯叔孫輒字子張鄭公孫輒字子耳皆此義也輿人曰棧車欲弇飾車欲侈卽兩耳侈張大約古人重較惟大夫之車有之至漢猶然禮士乘棧車棧車者木立軫上不曲如棧也若大夫墨車則夏縵以上則並名軒有車耳案重較之制阮氏略得大概今以先秦兩漢人所言者反覆攷之蓋周制庶人乘役車方箱無較士乘棧車以上皆有較唯士車兩較出式上者正方無飾則較而不重也大夫以上所乘之車則於較上更以銅爲飾謂之曲銅鉤其形圜句曲卷曲反出向外故謂之較自前視之則如角之句自旁視之則高出式上如人之耳故謂之車耳凡車兩旁最下者爲

輢輢下附軫象几下垂故又謂之轛較在輢上則象耳之上聳是則車耳者較輢之通名也其較上更設曲銅鉤向外反出則是注較耳上重起爲之斯謂之重較重耳矣以荀子彌龍養威之文推之則周時已有金薄繆龍明金耳不徒爲漢制也凡輢較皆木材惟重較爲金材此爲攻木之工所記者不重之較也說文所釋者重較也凡重耳所附之輢輢無論重與不重並是直對其句曲而反出者唯銅塵耳左傳鄭大夫挑句耳名鄭取諸此又案較字亦作轓又通作藩漢書景帝紀云長吏二千石車朱兩轓古今注云文官赤耳是也大玄經積次四云君子積善至于車耳測云至于車耳蕃也范注云蕃車耳也崔豹謂重較在車藩上重起藩卽謂較此與車藩義異漢書顏注引應劭說車轓云車耳反出所以爲之藩屏翳塵泥也說尚不誤又云轓以簟爲之或用革則似謂轓爲一顯飾古已有其誤矣又史記司馬穰苴傳云斬其僕車之左駙索隱云駙當作轛謂車箱外立木承重較之材張氏正義引劉伯莊說同依小司馬說轛蓋卽較之木材上承曲銅鉤者此亦足證較爲立木惟金耳乃反出矣錢坫云式深一尺三分寸之二爲句較崇爲股句股求弦得弦二尺六寸太爲式去較之度　注云較兩輢上出式者者論語鄉黨皇疏云輢豎在車箱兩邊三分居前之一承較者也賈疏云較謂車輿兩箱今人謂之平鬲也言兩輢謂車箱兩旁豎之者二者既別而云較兩輢上出式者以其較之兩頭皆置於輢上二木相附故據兩較出式而言之鄭珍云說文輢車旁也則輢此是車兩旁之稱注云兩輢兩旁也上出式者謂兩旁之上高出於式之平木此平木爲較猶前平木爲式式崇較崇並是平木距箱底之高非指豎木承式較者豎木不得有此高也詳康成注考工及他經並不見車兩旁有版處謂旁是版自賈疏其見已然案于尹說輢較之制是也但賈意車箱上耑之橫木輢爲箱閒豎木以承較者較木平設故此及車人爲疏謂之平鬲山虞疏及詩衛風淇奧孔疏又作平較其說輢較亦不誤輢較在車兩旁通謂之箱故續漢書輿服志劉注引徐廣云較在箱上又引通俗文云車箱爲較是也古車制輿上三面皆有橫植木而無版貴者所乘則有鞔革耳云兵車自較而下凡五尺五寸者亦謂距軫之數也下距地則九尺五寸賈疏云以其前文式已崇三尺三寸更增此較之半二尺二寸故爲五尺五寸按昭十年左氏傳云陳鮑方睦遂伐欒高氏子良曰先得公陳鮑焉往遂伐虎門公卜使王黑以靈姑銔率吉請斷三尺而用之彼注云斷三尺使至於較大夫旗至較按禮緯諸侯旗齊軫大夫齊較軫至較五尺五寸斷三尺得至較者蓋天子與其臣乘重較之車諸侯之臣車不重較故有三尺之較也或可服君誤江藩云式崇三尺三寸較崇二尺二寸去三尺至較是二尺五寸也賈據禮緯言三尺之較與禮制不合據賈說豈天子與士之較崇六尺倍於三尺故言重較案賈意當如江說禮緯諸侯旗齊軫大夫齊較節服氏疏引含文嘉左傳昭七年孔疏公羊襄十八年徐疏引稽命徵並同新序義勇篇芋尹文曰大夫之旗齊軾廣雅釋天又云御大夫七旒至軹文並小異竊謂軾高於軫三尺三寸君旗齊軫斷三尺上適可至軾雖高出於軾二寸而兩輢上下通得旗齊較稱自較以上三尺雖非較盡之處而不得謂非較也至軹又鄭較橫直材是齊較齊式齊軹文並得通但據含文嘉稽命徵說並謂天子旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞則皆於理難通故左傳疏亦疑其誤是服據禮緯與此經車制及左傳斷三尺之文必不能合不足取證賈乃援彼謂三尺爲諸侯之臣車不重較是較卑於式其謬又案田車較崇蓋二尺一寸崇於軫五尺二寸五分云故書較作榷杜子春云當爲較者榷書本作榷明注疏本二作榷與釋文合今從之徐養原云說文木部榷水上橫木所以渡者也榷爲水上橫木較爲車上橫木義亦相近故較榷古字通晉書林邑傳韓戰佐較太半佐較卽權然此較權通用之證**六分其廣以一爲之軫圍**軫輿後橫者也兵車之軫圍尺一寸[redacted]六分其廣以一爲之軫圍者輿下後軫之圍小於三面材之圍阮元云軫所以收衆材者故又謂之收詩秦風小戎俴收傳曰俴收淺軫也晏子春秋曰棧軫之車卽小戎義也　注云軫輿後橫者也鄭珍云康成注加軫與轐云軫輿也是非不以軫爲四方陂軫軫閒爲兩旁矣而前注車軫四尺云軫輿後橫木此又云然者以此經軫圍獨爲輿後橫木之數也知獨爲輿後橫木之數者以左右前三面材之圍在下輈人也四方皆軫其圍宜同而後獨異者以輿後止人所登下非若三面範輿任正之外又須於上置闌故其圍狹於三面也四方圍數雖異同連輿底自歸輿人爲之而任正圍不與軫圍同見輿人乃見之輈人者以軫圍出數於車廣任正圍出數於輈長也云兵車之軫圍尺一寸者賈疏云輿廣六尺六寸而六分取一故得尺一寸也鄭珍云軫圍一尺一寸兩邊厚一寸四分兩面廣四寸一分長六尺六寸向前一邊中爲槽深七分以受底版兩端爲中笥貫左右任木之鑿達於外自面鑿之以輈踵承其下當軫中爲圜孔連踵通之上大下小合時以一圜木旋轉關之令上與軫面平復以橫鍥鍵其下若解輿則向上旋轉脫之輈與圜固合而不稍移掉傾脫者鉤心之後全賴此軫之名轉琴柱之名軫皆由斯義輿上諸材惟軫之四面非正方後人皆以正方算之又不知軫與任正異圍之所以然經注大旨全失案于尹說推算頗密於義近是依其說則軫圍爲橢方圍江永則以爲正方形云軫方徑二寸七分有半金榜江藩王宗涑說同凡此經諸圍或方或圓或橢長不等經注既無明文姑兼存衆義以備攷不敢質也又案田車軫圍蓋一尺五分**參分軫圍去一以爲式圍**兵車之式圍七寸三分寸之一[redacted]注云兵車之式圍七寸三分寸之一者此謂圜圍也賈疏云謂參分前軫圍尺一寸而爲之尺一寸取九寸爲三分去三寸得六寸餘二寸各三分之二寸爲六分去二分得四分以三分爲一寸餘一分添前六寸爲七寸三分寸之一也阮元云式圍七寸三分三釐三豪王宗涑云式圍圍徑二寸三分三釐四豪七秒七忽零鄭珍云式木正圜徑二寸四分四釐強揉一木爲之計長八尺餘其兩端入較柱其下正中爲鑿以受植轛之枘當折向兩旁處宜各有柱承之前之橫自輈以內長五尺有奇爲通轛不固也宜中介一柱或兩柱分其轛爲兩大格或三大格柱皆正方大如式之圜差互爲鑿視轛半厚以受其枘式較大小所以異者人立常當式之地式之爲人憑任也比較爲勞故其圜差大案式木圜徑王據密率鄭據古率所算皆是也江藩以爲方徑一寸八分三三三一亦存備一義田車式圍蓋七寸八**參分式圍去一以爲較圍**兵車之較圍四寸九分寸之八[redacted]參分式圍去一以爲較圍者鄭用較小於式者在兩旁用力少也　注云兵車之較圍四寸九分寸之八者此亦謂圜圍也賈疏云以式圍七寸三分寸之一取六寸三分去二寸得四寸仍有一寸三分寸之一以一寸者爲九分寸一分者轉爲三分并爲十一分去四分得八分故云較圍四寸九分寸之八也阮元云較圍四寸八分八釐八豪王宗涑云較圍圜徑一寸五分五釐五秒八忽零鄭珍云較木亦正圜徑一寸六分二釐強兩端揉曲向下以與柱銜接前後柱四正方大如上木之圜而就其前柱自式以上之外廉以揉式推之知不欲人手同也其受橫植軹及橫轛之鑿各視其半厚爲之較之長自柱以內僅二尺六寸零八釐強而高五尺三寸三分強爲通轛亦不固前後柱上於軹三尺當加二橫方梁大如柱上下差互爲鑿以受植軹如此則植軹不至太長勢危又與較木相配令柱上下牽倚得力又令外闌橫閒之木有所交附否卽內焉立寬長之窗外焉附長狹之闌皆杌陧不

可證日矣案經止云揉式不云揉較則較兩端與植木枘鑿相配處
似當平設不當曲揉也況軹以上重較之車較上更有曲銅鉤則尤
宜平設以與銅鉤相接子尹說姑存以備攷又案較木圍徑亦王據
密率鄭據古率江藩以為方徑一寸二分二三亦存備一義田車
較圍蓋四寸三分寸之二**參分較圍去一以為軹圍**兵車之軹圍三寸二十七分寸之七軹轉之植者衡者也
與輿末同名【疏】注云兵車之軹圍三寸二十七分寸之七者此謂方圍也賈疏云以前較圍四寸九分寸之八四寸取三寸去一寸
得二寸餘一寸為二十七分餘八分為二十四分并之為五十一分
取三二十去十分得二十分又二十一者去七分得十四添前二十一為
三十四分取二十七分為一寸餘有七分在添前一寸總為三寸二
十七分寸之七也阮元云軹圍三寸二分五釐九毫江藩云方徑八
分一釐四毫八秒一忽二五王宗涑說同詒讓案田車軹圍蓋三寸
九分寸之一云軹轉之植者衡者也者戴震云轉內之較謂之軹軹
之言榰也榰者大小枝交結也云與轉末同名者轂末之軹與輪人
所謂五分其轂之長去一以為賢去三以為軹者也以其名同易於
淆混故特釋之詳輪人疏**參分軹圍去一以為轛圍**兵車之轛圍二寸八十一分寸之十四轛式之植者衡者
也轛司農云轛讀如繫綴之綴謂車輿軨立者也立者為轛橫者為軹書轛或作軨玄謂轛者以其鄉人為名【疏】參分軹圍去一以為
云轛圍者鄭用牧云軹在轂下轛在式下長短不同故轛小於軹鄭珍
云軹轛凡兩端皆為偏筍各縱橫相貫如窗櫺然故謂之櫺陽貨載
蔥靈寢其中而逃蔥靈即窗櫺之借以是棧車無革輓故得蔥靈虎
蓋託士車使人不覺也軹轛同是軨木而大小異者較高於式軹之
任力比轛自多故增厚三分有奇所謂惟其稱也注云兵車之轛
圍二寸八十一分寸之十四者此亦謂方圍也賈疏云參分軹圍三
寸二十七分寸之七取三寸去一寸得二寸餘七分者假令整寸為
八十一分此二十七分寸之七為二十一分之去七得十四分故
云轛圍二寸八十一分寸之十四也阮元云轛圍二寸一分七釐三
豪王宗涑云方徑五分四釐二豪九秒零詒讓案田車轛圍蓋二寸
二十一分寸之二十云轛式之植者衡者也者謂式闌衡植材總名為
轛也鄭珍云此可見車輢三面止是櫺無所謂版也轛式所以止作
櫺者輿可以輕則輕之視版輕數倍格格縱橫交結其視版之堅
亦數倍古人蓋計之精矣箭車飾革當轛貼櫺內若糊窗然棧車雖
不輓革轛士喪禮惡車且有蒲蔽則平時有席蔽櫺內可知不徒窗
格也鄭司農云轛讀如繫綴之綴者段玉裁云擬其音也宋世犖云
士喪禮綴足用燕几注今文綴為對云謂車輿軨立者也立者為轛
橫者為軹者鄭珍云先鄭以櫺之立者為轛橫者為軹案軹圍大轛
圍小以二木相交犯大倚小之病經文大小無弁正為設軹轛言故
後鄭改之說文轛車橫軨也又以轛為橫者則必以軹為直者矣亦
失之云書轛或作軨者軨為軹轛之大名故書別本作此字則無以
別於上文之軹圍不如作轛之辨晢故二鄭皆不從也戴震云車闌
謂之軨曲禮漢展軨效駕釋文軨盧云車轄頭靻也舊云車闌也說
文軨車轖閒橫木轖車轖交錯也楚辭九辨倚結軨兮長大息涕潺
湲兮下霑軾集注軨軾下從橫木按軨者軾較下從橫木統名曰軹
轛也結軨謂軨之衡縱交結倚軨而涕霑軾則是倚於輢內之軨故
其軨涕得下霑軾盧植轄頭軸之說乃因漢時路車之轄施小幡謂之
飛軨遂以解經爾古無是名也案戴說甚覈周時軒車之軨亦稱飛
軨文選七發李注引尚書大傳云未命為士車不得有飛軨注云如
今窗車也依鄭彼注說則飛軨即結軨如窗但加飾飛揚與重較相
類與漢飛軨制不相涉也云玄謂轛者以其鄉人為名者段玉裁云釋其字之從對也錢坫云轛者對也以式對人而言**圜者中**

規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉治材居材如此
乃善也如生如木從地生如附如附枝之弘殺也【疏】圜者中規方者中矩者以下通論為輿上諸材形度之中規矩準繩也管子形
勢篇亦云奚仲之為車器也方圜曲直皆中規矩與此經義同鄭珍
云圜者謂式較上平木方者謂諸柱軹轛云立者中縣衡者中水者
立即材之直樹者莊子馬蹄篇云匠人曰我善治木曲者中鉤直者
應繩是也以下別云直者故變文見義江永云謂軹轛也較式之平
置亦橫者也鄭珍云立者謂柱及軹轛之植衡者謂式較及軹轛之
橫云直者如生焉繼者如附焉者明其際會鑿枘之密合也江永云
直者如生即中縣者言其著於底版甚固也版之相連與軹轛橫直
之相交皆為繼鄭珍云直者謂輿繼者謂闌　注云治材居材如此
乃善也者鄭珍云中規中矩治材之善也中水中縣如生如附居材
之善也云如生如木從地生者王宗涑云言立之軫上如木生於地
不可動搖也云如附如附枝之弘殺也者賈疏云材有大小相附著如木之枝柯本大末小之弘殺也**凡居材大與小**
無并大倚小則摧引之則絕并偏邪相就也用力之時其大并於小者小者強不堪則摧也其小并於大者
小者力不堪則絕也【疏】凡居材大與小無并者大史注云居猶處也居材與弓人居幹居角義同謂處置車上之材大與大小與小各
自相從不可錯互釋文載舊音據則讀為鋸一字非也詳弓人疏云大
倚小則摧者說文人部云倚依也手部云摧一曰折也大小相依則
小者不能任必至於折也云引之則絕者鄭珍云謂人拔引之詒讓
案此謂橫引之也當兼人馬言之　注云并偏邪相就也者說文并
部云并相從也相就與相從義同凡材大小各自相值則交午勻正
若大小相并則偏邪不相當故有偏邪牽就之患鄭珍云軹轛小式
較及諸柱大以小縱橫交於大宜鑿枘相應不令偏邪相就否則摧
絕之患作案子尹說亦通云用力之時其大并於小者小者強不堪
則摧也其小并於大者小者力不堪則絕也者鄭意大并小則以小
承大重勢下壓而摧小并大則強弱不調旁引之小者必絕鄭珍云
用力謂人憑倚者力**棧車欲弇**為其無革輓不堅易坼壞也士乘棧車【疏】棧車欲弇者爾雅釋器云圜弇上謂之鼒郭注
云鼎斂上而小口此弇亦謂上斂也詳輿人疏賈疏云弇向內為之
江永云賈謂弇向內後向外按成二年左傳丑父寢於轏中孔疏謂
轏與棧者音義同引此棧車之注而云然則弇者謂上狹下闊也此
以上下言之與賈說異向內向外是車後戶有翕張上下則謂較與
邸有闊狹案賈氏向內向外之說不審何指江謂指後戶然軫與諸
賈疏並無是說詳審賈意疑仍據輢較上端而言與孔說異而恉同
也但輿上橫直材度數既有一定之繩尺無論內外上下皆不得有
侈弇依賈孔說則輢較諸材皆當衺設破壞度數幾成奇車其可通
乎故鄭珍亦駁之云兩輢壁立五尺五寸不加外闌猶且危之況又
可令衆材斜迤案鄭所糾甚當竊謂此經輪輿度數自是上下之通
制士乘棧車制亦如此所謂弇後者自指較耑之飾言之士車無較
飾其較不重對飾車言之則謂之弇其實內外上下本方正不必狹
於常制也又案韓非子外儲說左云孫叔敖相楚棧車牝馬晏子春
秋內篇雜下云晏子棧軫之車而駕駑馬以朝彼棧軫與詩秦風小
戎俴收義同謂車軫俴狹棧俴同聲段借字與此棧車小異但俴
即鮑人注俴淺之俴淺狹與斂弇義亦相近可相參證也　注云為
其無革輓不堅易坼壞也者巾車注云棧車不革輓而漆之蓋輓
革所以為堅固此不輓革則慮其不堅而易坼壞故欲弇也云士乘
棧車者賈疏云巾車職文江永云士棧車無飾而庶人乘役車亦如棧車欲弇之制故詩云有棧之車行彼周道**飾車欲侈**

飾車謂革輓輿也大夫以上革輓【疏】飾車欲侈者五音集韻引字林輿故書侈作移杜子春云當爲侈云侈大也飾車大夫以上之車有重較較上重耳反出校之當車爲張大故欲侈阮元謂侈卽指蔽耳言之其說是也賈疏不憭以爲向外侈失之　注云飾車謂革輓輿也者對棧車無革輓也云大夫以上革輓輿者賈疏云則天子諸侯之車以革輓輿及轂約也但有異物之飾者則得玉金象之名號無名號者直以革爲稱革路墨車之等是也若木路亦以革輓但不漆飾故以木爲號孤卿轂上有篆飾卽以篆縵爲名也按殷傳云未命爲士者不得乘飾車士得乘飾車者後異代法也案巾車木路注云不輓以革漆之而已則木路本無革輓此注雖通晐王侯而木路則不在其列賈說大誤江永云閔二年歸衛夫人魚軒定九年與敝無存犀軒夫人用魚皮卿用犀則大夫之軒及凡革車皆用牛革乎詒讓案飾車制度侈大故亦謂之大車詩王風大車檻檻毛傳云大車大夫之車曹風候人傳又謂大夫以上乘軒皆卽飾車也又公羊昭二十五年何注云禮大夫大車士飾車彼大車亦卽此飾車而謂士乘飾車則與伏傳同文選別賦李注又引大傳云未命爲士者不得乘朱軒注云軒輿也士以朱飾之依巾車大夫止乘墨車不宜命士反得乘朱軒伏何說非此經之義賈亦謂伏傳是異代法而巾車疏則謂伏傳飾車卽是有漆飾之棧車二疏說不同曲禮孔疏又謂上士三命得賜車馬中士乘棧車是士有不乘棧車者若然則伏何說飾車卽此大夫所乘之車或三命上士加賜得乘之與云故書侈作移杜子春云當爲侈者鳧氏侈弇之所由興注同段玉裁云此古文假借字也少牢饋食禮侈袂一作移袂

周禮正義卷七十六

瑞安孫詒讓學

輈人爲輈輈車轅也。詩云「五楘梁輈」。【疏】輈人爲輈者，亦以所制之器名工也。總敘說攻木之工七，無輈人，程瑤田疑輈當幷屬輿人，輈人爲輿人之誤，未知然否，詳彼疏。注云輈車轅也者，說文車部云：「輈，轅也。」釋名釋車云：「輈，句也，轅上句也。」方言云：「轅，楚衛之閒謂之輈。」公羊僖元年何注云：「輈，小車轅，冀州以此名之。」案小車曲輈，此輈人所爲者是也；大車直轅，車人所爲者是也。散文則輈轅亦通稱。王宗涑云：「析言之，曲者爲輈，直者爲轅。小車曲輈，一木居中，兩服馬夾輈左右；任載車直轅，兩本分左右，一牛在兩轅中。說文云輈轅也，轅輈也，渾言之也。」阮元云：「輈者，曲轅駕馬者也。輈所以必撓曲之者，爲登降均馬力也。」引詩云五楘梁輈者，證小車曲輈也。釋文云：「楘本又作鞪。」案此秦風小戎文，毛詩亦作楘，傳云：「五，五束也。楘，歷錄也。梁輈，輈上句衡也。一輈五束，束有歷錄。」說文木部云：「楘，車歷錄束文也。」革部云：「鞪，車軸束也。」二字聲義略同。

輈有三度，軸有三理。目下事。度，深淺之數。【疏】輈有三度軸有三理者，說文車部云：「軸，持輪也。」釋名釋車云：「軸，抽也，入轂中可抽出也。」鄭樂記注云：「理者，分也。」三理亦謂軸之分理有三事也。注云目下事者，謂與下七事爲目。云度深淺之數者，賈疏云「四尺七寸之等是也」。

國馬之輈深四尺有七寸國馬謂種馬、戎馬、齊馬、道馬，高八尺，兵車乘車軹崇三尺有三寸，加軫與轐七寸，又幷此輈深，則衡高八尺七寸也。除馬之高，則餘七寸爲衡頸之閒也。鄭司農云：「深四尺七寸，謂轅曲中。」【疏】國馬之輈深四尺有七寸者，以下明輈有三度之數，各視其馬之良駑以爲淺深也。注云國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺者，賈疏云：「校人馬有六種，下文有田馬駑馬，明此四者當國馬也。庾人云馬八尺以上爲龍，故鄭云高八尺。」云兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸者，據總敘文。云又幷此輈深則衡高八尺七寸也者，鄭意此輈深爲曲中下至軫之度，非至輈下面與軸相切之度也。以此輈深加軫轐與軹崇之和數四尺，則曲中去地總高八尺七寸，衡當輈末，橫度輈頸之上，其上平度與輈曲中高度正等，故衡亦高八尺七寸也。云除馬之高則餘七寸爲衡頸之閒也者，頸即下文頸圍之頸，謂輈前持衡者也。賈疏云：「按下文注衡圍一尺三寸五分寸之一，頸圍九寸十五分寸之九，幷尺三寸與九寸爲二尺二寸，衡圍五分寸之一，於十五分寸之九當得十五分寸之三，幷頸圍十五分寸之九爲十五分寸之十二。圍三徑一，二十一寸徑七寸，餘有一寸十五分寸之十二，一寸復分之爲十五分，通前十五分寸之十二爲二十七，徑得十五分寸之九，此九分當爲馬頸低消之。」鄭珍云：「以衡加於頸端之上，頸之圓徑三寸二分，衡之方徑三寸三分，增衡頸筋膠束革之厚共五分，通得高七寸，是爲輈衡頸之閒也。以加國馬八尺得八尺七寸，加田馬七尺得七尺七寸，加駑馬六尺得六尺七寸，是爲衡高而適與曲中齊平。其衡頸之閒七寸，即馬高以上空處。凡馬股與領平之後，即斜圜而下，此七寸之空於十尺之平長，向後必六尺有餘，輈之曲始直馬尾，其後尚有長三尺餘之地始抵軓前，故能容兩服兩驂，無不足之患。若田馬駑馬之輈，則空處更長矣。」又云：「賈疏以衡頸皆圜徑推算，又不知二者皆被筋革，故餘九分爲消於馬頸之低，失之。」案鄭子尹說是也。衡著於輈頸之上，其平度與輈曲中等；衡下夾頸設兩軛，軛曲中與頸之平度亦正等，故注止就衡頸計之，不及軛也。鄭司農云深四尺七寸謂轅曲中者，此轅亦輈之通名。阮元云：「記因凡揉輈欲其孫而無弧深，曰輈深則折，淺則負，深字皆指曲中者爲言，是所謂深四尺有七寸者，乃曲中之度，非輈端下垂之高明矣。」鄭珍云：「轅曲中者，轅曲之中也。轅曲之中，倨句之交也。此義後鄭同之，故注都不解深字。軓前十尺，揉輈者必先以平度十尺爲股，以各輈深度爲句，而求得其弦，旣而以深度正中直弦之正中，適成十字，即得弧曲之倨句，深處爲轅曲之中也。乃以轅木平出軓前者，直軓之盡處，微微揉令前曲而上，以至曲中，即微微前曲而下，至與十尺平度相直，是爲輈頸之端，而適與馬領之高齊平，則輈成而中度矣。」

田馬之輈深四尺田車軹崇三尺一寸半，幷此輈深而七尺一寸半。今田馬七尺，衡頸之閒亦七寸，加軫與轐五寸半，則衡高七尺七寸。【疏】注云田車軹崇三尺一寸半者，亦依總敘以輪崇取其半徑爲軹崇推之。田車輪崇六尺有三寸，取其半徑三尺一寸半者，幷軹崇也。云幷此輈深而七尺一寸半者，幷軹崇與輈深兩和總計之也。云今田馬七尺衡頸之閒亦七寸者，賈疏云：「田馬七尺者，亦約庾人馬七尺曰騋，以其兵車乘車駕國馬，明田車駕騋馬也。以此約之，明役車駕駑馬也。田車高七尺，則七寸亦衡頸之閒消之也。」云加軫與轐五寸半則衡高七尺七寸者，以七尺一寸半加五寸半，故衡高七尺七寸。然田車輪軹加軫轐之度，經無明文，鄭以較兵車減寸半之率推之，定爲五寸半。然此注實有可疑，蓋田車之轐以當兔圍之，當圍一尺四寸，方徑三寸五分，加軸半徑二寸一分，兩和已得五寸六分，軫爲楯方形，至少亦當厚一寸有零，即轐有鉤心之減，而與兵車乘車軫轐之數，必不能差至一寸半。然則鄭所定田車衡高之數，未足馮也。

駑馬之輈深三尺有三寸輪軹與軫轐大小之減率寸半也，則駑馬之車軹崇三尺，加軫與轐四寸，又幷此輈深，則衡高六尺七寸也。今駑馬六尺，除馬之高，則衡頸之閒亦七寸。【疏】注云輪軹與軫轐大小之減率寸半也者，減，釋文作咸，云「本又作減」。案咸即減之省，史記萬石君傳「九御咸宜」，集解引服虔云「咸音減省之減」是也。賈疏云：「鄭以田車之輪下於兵車乘車，軹崇及軫轐皆校一寸半，則駑馬是六尺之馬，所駕之車又宜下，故知輪軹軫轐大小之減率劑一寸半，與田車減兵車乘車同也。」詒讓案：鄭謂田車軹崇減於兵車乘車寸半，駑馬車又減於田車寸半，得之；其謂軫轐加數亦各減寸半，則非定率也。云則駑馬之車軹崇三尺者，王宗涑云：「校人注駑馬給宮中之役，詩有棧之車，毛詩棧車役車也。役車軹崇經無的證，然任載之柏車輪崇六尺，軹崇半於輪崇，是柏車固軹崇三尺，給役小車軹崇等於柏車。」云加軫與轐四寸又幷此輈深則衡高六尺七寸也者，謂田車軫轐共五寸半，此減寸半得四寸，以加軹崇三尺爲三尺四寸，又加衡高得六尺七寸也。然此說亦未塙。今攷駑馬車之轐以當兔圍之，當圍一尺三寸三分，方徑三寸三分二豪五釐，加軸半徑二寸，已得五寸三分二豪五釐，再加軫厚至少亦一寸有零，則駑馬車與兵車乘車軫轐之數，必不能差至三寸，鄭所定衡高之度，亦未足馮也。云今駑馬六尺者，庾人云六尺以上爲馬，則六尺爲馬之最下者，故知駑馬高六尺也。云除馬之高則衡頸之閒亦七寸者，賈疏云：「輪軹軫轐大小之減率劑一寸半，衡頸之閒同七寸者，車雖有高下，至於衡頸不得不同。故下云小於度謂之無任，衡頸用力是同，是以不得有麤細。」

軸有三理：一者以爲媺也，無節目也。【疏】一者以爲媺也者，以下明軸有三理之義。媺、美古今字，大司徒「媺宮室」，注云「美，善也」。注云無節目也者，謂治材平易，不見節目也。

二者以爲久也，堅刃也。【疏】注云堅刃也者，堅刃則久而不敝。刃、韌古今字，詳山虞疏。

三者以爲利也。滑密。【疏】注云滑密者，滑言其旋轉不澀，密言與轂密湊無隙也。

軓前十尺而策半之。謂輈軓以前之長也。策，御者之策也。十或作七，合七爲弦，四尺七寸爲鉤，以求其股，股則短矣，七非也。鄭司農云：「軓謂式前也。」書或

作軓。玄謂軌是軌法也，謂輿下三面之材，輢式之所尌持車正也。[疏]軓前十尺而策半之者，軓賈疏本蓋誤作軌，詳後。程瑤田云：十尺由軌前平指至上直輈端之虛度，三輈此度皆同也。案程說是也。賈疏謂十尺指輈曲中，戴震亦謂自軌至衡頸十尺，據輈穹隆言。王宗涑駁之云：穹隆有三等，當以輈深四尺七寸爲句，十尺爲弦，而求其股，得八尺八寸二分六釐六豪六秒四忽零；四尺爲句，十尺爲弦，而求其股，得九尺一寸六分五釐一豪五秒一忽零；三尺三寸爲句，十尺爲弦，而求其股，得九尺四寸三分九釐八豪零九忽零。是國馬輈之式衡閒反短，田馬駑馬輈之式衡閒反長也。知必不然，故謂十尺是式距衡之平徑，穹隆深者輈長，穹隆淺者輈短，其長不等數寸，而平徑則皆十尺也。案王說是也。注云謂輈軓以前之長也者，若輈長一丈四尺四寸，其四尺四寸在輿下，故出於輿外軓前者有十尺也。江永云：軓前十尺，此以直度虛地而不論其弧曲。鄭珍云：注云謂輈軓以前之長，明是平長，非斜長也。蓋輈本曲物，其深淺必有底，其端末必有限，而非平無以立度，非軌無以取平，故不必各計其弧曲，而止以十尺平度爲定，合輿下四尺四寸，通得一丈四尺四寸，爲一輈之平長，使揉輈者上求準於深度，下求準於平度，一差即無不差，一合即無不合，而弧曲多少之數皆不待言而自明焉。云策御者之策也者，說文竹部云：策，馬箠也。箠，擊馬也。馬箠御者所執，故云御者之策。云十或作七者，鄭珍云：篆文十與七形似而誤。云合七爲弦，四尺七寸爲鉤，以求其股，股則短矣，七非也者，此以算術課之，知十爲誤字也。阮元云：合當令字之誤。九章盈不足有假令。鉤當作句，輪人注云二尺爲句。案阮校是也。令七爲弦，與輪人注云令牙厚一寸三分寸之二，令大小穿金厚一寸同。賈疏云：七七四十九，四丈九尺；四四十六，丈六尺；七七四十九，又得四尺九寸，并之一丈九寸。算法以鉤除弦，以二丈九寸除四丈九尺，仍有二丈八尺一寸在，然後以求其股。以二丈八尺一寸方之，爲五尺之方，五五二十五，用二丈五尺爲方五尺也。餘有三尺一寸，皆以方一寸乘之，得三百一十寸，方之三百寸，得廣六寸，長五尺，中分之，禆前五尺之方，一廂得三寸，角頭方三寸，三三而九，又用一寸之方九，餘有一寸之方一在，總得方五尺三寸，餘方一寸。以此言之，則軌前唯有五尺三寸，不容馬，故云股則短矣，七非也。鄭珍云：十尺本或作七尺，康成以句弦求股法正之，云令七爲弦，則股短，意欲見五尺零之股，於容馬極短不合其實，就令以十尺爲股，亦僅足容服馬，而不足容驂馬也。又云：七尺爲弦，四尺七寸爲句，以求股，賈疏所算得股五尺三寸餘方一寸，誤也。今計之，弦自乘七七四丈九尺，句自乘四四一丈六尺，四七二尺八寸，又七四二尺八寸，七七四寸九分，并二丈二尺零九分，以之除弦，弦餘二丈六尺九寸一分，然後以開方求股，股方五尺，除五五二丈五尺，餘一尺九寸一分，爲一百九十一寸，方之一百寸，得當一寸，長一丈，中分之，以禆前五尺之方，一廂得一寸，角頭禆一寸，得方五尺一寸，尚餘八十一寸，爲八千一百分，若作方之廣八分，長五尺，中分之，以禆前五尺之方，此八千一百分除盡，尚少一百二十四分，是得股五尺一寸八分弱也。凡句股弦自乘，必皆成方，如賈氏算句自乘先不成方，此所由誤。案鄭子尹說是也。鄭司農云軓謂式前也者，大馭杜注及後鄭少儀注、詩秦風小戎箋說並同。此經及大馭、少儀並專據輿前言之，則訓以式前，於義自允。但軓之本義，則自通晐輿前及左右三面材。大行人之車軓，說文車部引作前軌，有前軌，明有左右軌矣，故後鄭又增成其義也。軓賈本蓋亦譌作軌，詳後。云書或作軋者，謂故書別本或作軋也。大馭祭軓注亦云故書軓爲範，軋與範字同，詳大馭疏。云玄謂軌是軌法也，謂輿下三面之材，輢式之所尌持車正也者，後鄭於經定從軓不從軋，故自著其從軓之故。又因先鄭詁軓爲式前，於義未晐，復補釋之，謂軓本訓爲法，與正義近，明當爲輿下三面橫木之通稱，卽下任正，以其持任車之正，與法義相協也。賈本經軓譌軌，此注二軓字又譌軋，疏云經作軌字不爲軋，先鄭以軌爲式前，後鄭從古書軋不從軌者，以軌爲法，是軌雖有少儀祭軌字爲車旁凡，與此古書車旁巳字雖異，同是式前，若作軌，則不可，軌謂轍廣，轍末亦爲軌，故少儀云祭左右軌，軌卽轍末，考工經涂九軌，軌卽轍廣，是軌不定，故從軋也。段玉裁云：玄謂軌是句絕，謂當從軓也。鄭君意謂此經軓是軓非，正義乃云後鄭從古書軓不從軋，蓋其所據注作玄謂軓是軌法也，字譌句誤，並支離甚矣。大馭祭軓，故書作軋，杜子春易爲軓，少儀注云軓與軓聲相近，軓前之軓，以軓爲正字。阮元說同。徐養原云：軓卽軓字。司農訓軓爲式前，蓋以經言軓前，故望文生義。鄭君則謂輿下三面之材皆名軓，一面在前，式所尌也；兩面在旁，輢所尌也。在前者爲前軓，說文引周禮曰立當前軓。軓前者，前軓之前也，與司農小異。軓與笵範通用，說文竹部：笵，法也。故軓亦訓法。軓又與範通用。軓之字从車从笵省聲，或者去竹作軋，遂不成字。案段糾賈疏之誤，徐謂軋卽範字，並是也。近章經注之誤，始於賈疏。今以其所釋審覈之，蓋其所據本經及先鄭注軓字並誤作軌，後鄭注內兩軓字則又誤作軋，故推鄭意謂軋訓法，雖與它經作軌者字異，而同爲式前，若作軌則與轍害及轂末之字掍，以申鄭從軋之義。其誤作軌者，軌軓形近，亦猶大馭注軓字釋文誤據軌字作音也。此經釋文所據譌本軓字不誤，故止音范，而不出軌音，則其本較賈爲優，唐石經亦因之。至後鄭詁軓爲輿下三面材，先鄭詁軓爲式前，義雖小異，意實相成，並非破軓爲軋。軋卽軓之形譌，其字古書罕見，鄭所不從。軓絕範並以弓爲聲，毋少儀注謂軓範聲義同，則此注必不別軓軋爲二物也。此注傳寫舛迕，易滋歧惑，故具論之。輿下三面材持車正者總名軓，而大馭、少儀皆以左右軓之外別言軓，故杜及後鄭並專據式前爲釋。此經注亦謂前軓之前，而後鄭欲明軓法之違詁，則先鄭義尚未備，故增成之。又式前別有揜輿版，亦曰揜軓。毛詩秦風小戎傳云：陰，揜軓也。鄭箋云：揜軓在式前，垂輈上。孔疏謂以版木橫側車前，所以陰揜此軓。然則依乃揜被前軓之版，本與軓異物。釋名釋車云：陰，蔭也，橫側車前，以蔭笭也。笭卽前闌，與軓同處。陰笭非卽笭，則揜軓亦非卽軓明矣。

凡任木，

目車持任之材。[疏]注云目車持任之材者，車輿下橫直材持任輿之重以行者，通謂之任木。淮南子說林訓云：任動者車鳴也。任者卽指任木。高注釋爲輦，失之。任訓持，詳司隸疏。賈疏云以其木下云爲目，任木卽下云任正以下是也者，黃以周云：凡任木通下軸當兔頸踵諸材而爲，於輈人者爲多，故以輈人言之。

任正者十分其輈之長，以其一爲之圍；衡任者五分其長，以其一爲之圍。小於度，謂之無任。

任正者，謂輿下三面材持車正者也。輈軓前十尺與隧四尺四寸，凡丈四尺四寸，則任正之圍尺四寸五分寸之二。衡任者，謂兩軓之閒也。兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一。無任，言其不勝任。[疏]任正者十分其輈之長，以其一爲之圍，衡任者五分其長，以其一爲之圍者，鄭珍云：經於輈人始見軓圍者，以軫軓同工而異圍，軫圍出數於車廣，而軓圍出數於輈長，故上以求未著輈長，卽無從著軓度。此旣出軓前十尺，則輈長之度已明，故卽乘軓下著其圍數；以輿衡同是任木，故卽並著衡圍。此經意也。黃以周云：任正之名統於軫，衡任之名統於衡。任正、衡任以參差言之者，曰正任，疑於正下別有任材也；曰任衡，疑於輈頸之持衡也。任正者十分其輈之長，明其出數於輈也；衡任者五分其長，明其出數於衡也。輈軸亦任重之木，下文又別記之，明任正、衡任之非輈軸也。案鄭、黃說是也。注云任正者謂輿下三面材持車正者也者，鄭珍云：車箱三面之下，卽軫之左右前三方也。其木經謂之軓，其字卽法範正字，古作軋，軓笵

借作範輿為車之正軌持此正故謂之任正者注云謂輿下三面材持車正者是也其圍數不見輿人而見之輈人者以其出數於輈長也軌乃輿人所為而取度於輈長猶之輪乃輈人所為而取度於軫圍也凡曰範曰模曰型者皆自立規式使彼受範圍而不過之名若止是三方一匡其為範也不見且箱之兩頭前必不齊前軌之邊後必不齊後軫之邊苟無定限則軌前隱深無準輈長之數亦難取準矣今按經云任正者十分輈長以其一為之圍其圍一尺四寸四分由加軫與轐推之軫之厚當一寸四分三面與後軫必上下齊平則任正者亦厚一寸四分其廣五寸八分當前軌者長大尺六寸兩頭留五寸八分為軓當兩旁縱者長五尺二寸七分後留四寸一分為鑿以受後軫前留五寸八分為鑿以受横者當前軓其中閒向內之上半厚七分廣一寸二分為偏槽當横者槽長五尺四寸四分當縱者槽長四尺二寸八分三面合之其槽成輈式及底之範此軌之所以名也其槽留下半厚七分底版等任木之厚而兩頭缺邊留上半七分合時即上下齊平乃連版鑿外為鑿通於背廣長如軓轐之半厚則受軓者向內有八分鑿受轐者向內有九分許不鑿也合軓轐時以一横下貼版一横上貼式轐令轐引分則版受軓轐鉗制不上動矣其受轐柱之鑿內留四分外侵四分二鑿強受式柱之鑿內留四分外侵一寸三鑿強則合材時諸枘皆是偏筍缺邊向內而箱內立壁皆齊平無觸礙人手處隱深軌前之數皆得切其軌前之槽起度矣又云車箱之底輈及伏兔是直承底必用横版為之始克受其承而兩頭者槽乃有六其厚與軌同一寸四分兩頭留其上半之厚剡其下半七分廣亦一寸二分如偏筍合底時軌之下半與版之上半合即上下齊平也其版名於一邊中為槽一邊中為筍令諸版互相銜納惟最後一版入於軫之槽最前一版當槽不槽而為偏筍審厚如兩頭以合於軌其版背正中及兩旁量伏兔當兔所承處鑿之深四分廣三寸六分長一尺四寸六分六鑿強以受伏兔當兔之鉤車人所謂鑿其鉤法蓋大小車相同賡成易注以伏兔為鉤心之木所鉤之心謂此又云輿空其後面止三面樹軹轐為箱軓承其所樹故謂之輿下三面材疏云此木下及兩旁見面上面許著輿版其面不見故云三面材大誤正車之正也輿當車之正而軓任之故云任正者疏云此木任力車輿所取正亦誤黃以周云任正者任此正也正謂車正車正者輿也輿形方正故謂之車正其前左右三面材之封軾式者與古文匚正字同故注云任正者與下三面材持車正者也不及軫者軫任輕故其圍亦小也案鄭黃說是也韓詩外傳云孔子曰美哉顏無父之御也馬知後有輿而輕之知上有人而愛之馬親其正而愛其事是車正即輿之證云輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二者此謂橢方圍也賈疏云以其經云輈則軓前與下總是輈故鄭通計之丈得一尺四尺得四寸四寸者一寸為五分四寸為二十分得二分故云任正之圍尺四寸五分寸之二詒讓案田車任正圍蓋一尺四寸驂馬之車任正圍蓋一尺三寸三分云衡任者謂兩軛之閒也者輗軏之俗賈疏云服馬有二一馬有一軛軛者厄馬領不得出云兩軛之閒則當輈頸之處賈力之所者也江永云衡軛上有缺處不正得衡之圍徑故必以兩軛之閒言之鄭珍云衡即上衡長之衡衡之任力在兩軛之閒故曰衡任者猶言衡之任者也下文五分其長其字即承上所謂衡而言黃以周云衡任者衡之任也衡之任重在中閒當輈頸處故注云兩軛之閒衡長已見於輿人其圍未見故於此著之阮元云衡與車廣等長六尺六寸平横輈端直木也別有曲木縛於衡兩之下以下扼馬牛之頸包咸論語注曰輗者轅端横木以縛軛此雖誤解輗為軛而其言軛縛於横木之下則漢時目驗猶然皇侃疏曰古作牛車二轅先取一轅横木縛著兩轅頭又別取曲木為枙縛著横木以駕牛脰也即時一馬牽車猶如此也據皇氏說則枙別為衡鬲下曲木其兩頭至梁時此制尚存故亦得以目驗而知由此說驗之諸書無不合者急就篇言軛衡又言軛縛莊子馬蹄篇曰加之以衡枙衡軛為二物甚明儀禮既夕曰楔貌如軛上兩末楔乃未舍飯置尸口中者為半規形末向上據此可知軛曲半規特末向下耳高下駕牛馬用一軛若衡下駕馬則用兩軛故兩軛又名兩軥軥亦以其曲句名之也左襄十四年射兩軥而還昭二十六年中楯瓦繇朐汰輈服虔曰軥車軛兩邊叉馬頸者鄭珍云今時駕車邊馬用長數寸直木夾貼於肩領之交以繫轅木為前硯骨抵拒馬之致力前引全恃之古一轅車服馬用軛其以似此軛軛向下有兩末計兩末出缺月外必長七八寸許裹平而外圓創如肋骨之形兩末須是直者衡既是以直為衡兩末其長如許必不能即衡木為之當別製兩末創穹其上貼缺月釘著之復名為兩穿以受轉軛之鉼駕時衡加輈頸上軛之兩末下過輈頸圍徑三寸二分始與馬頸平是狹者全在空處及轅肉以下骨張肉容末乃實壓而夾貼於肩領之交為前硯骨抵拒可使馬致力引輈矣若駕驂馬恐即如今時駕邊馬之法案阮鄭說是也衡軛雖同在輈端而衡直軛曲制度迥異一軛縛於衡之下非軛即衡也故韓詩外傳云百里奚自賣五羊皮為一軛車見秦繆公言一軛者蓋即公羊昭二十五年傳疏引尚書大傳所云庶人單馬木車別於士以上乘車有兩軛也若軛即是衡則凡車無不一衡何獨以一軛為異乎又說苑雜言篇云孫叔敖相楚三年而不知軛在衡後案軛在衡下劉云在衡後或有舛誤然可證軛與衡為二物也自小爾雅廣器云衡軛也軛上者謂之烏啄始以軛當衡論語衛靈公包注亦釋衡為軛說文車部云軥軛下也軥軛下曲者蓋與小爾雅同誤軛又省作厄毛詩大雅韓奕篇革金厄傳云厄烏蠋也蠋當依釋文作啄與小爾雅烏啄字正同釋名釋車云在馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也案釋烏啄義長於孔疏引爾雅釋蟲蜆烏蠋為釋非也又案衡軛異物而此注釋衡為兩軛之閒者以衡當著軛處之度有缺月之減故必以兩軛之閒言之任缺月在衡不過鑿之以著軛而缺月非即軛也互詳車人疏云兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一者此謂方圍也賈疏云田車之衡更無別文亦應與兵車乘車同鄭特言此二者都無正文且據尊者而言其田車之衡任亦當同也衡長六尺六寸五尺得一尺又以尺五寸得三寸又以一寸者為五分得一分故云衡圍一尺三寸五分寸之一也江藩云衡方徑三寸三分鄭珍說同案江說近是王宗涑依前賈疏說謂此一尺三寸二分為圍周徑得四寸二分強疑非又按衡長必與輪崇等田車輪崇六尺三寸驂馬車輪崇六尺衡長各如其輪崇亦五分其長以其一為之圍則田車衡任圍當得一尺二寸六分驂馬車當得一尺二寸賈疏謂田車與兵車乘車同則以田車之衡圍而取數於兵車乘車之衡長殆非也云無任言其不勝任者賈疏云謂折壞不任用也阮元云匠人凡任索約大汲其版謂之無任文意同此

五分其軫閒以其一為之軸圍

軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應

疏五分其軫閒以其一為之軸圍者戴震云左右軫之閒六尺六寸軸之長出轂末而以軫閒為度者主乎任輿之六尺六寸也案戴說是也軸在輿下者圍一尺三寸二分以徑一圍三疏率求之得徑四寸四分與輪人注所定賢徑正同若以密率求之則止徑四寸二分一豪零校賢徑尚少一分九釐八豪零者軸外尚有薄鐵鍱之謂之鐗說文金部云鐗車軸鐵也釋名釋車云鐗閒也閒釭軸之閒使不相摩也是也釭厚一寸而鐗薄不及二分者蓋小軸木傷其力也其軸貫轂中以出於小穿者圍徑又當漸殺至蓋如轂軹之徑而徹以為鍱鐗之地此僅著輿下之圍度者以轂軹圍徑輪人已詳可以互推

故從略也注云軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應者此謂圍圍也賈疏云上輿人云輪崇車廣衡長參如一則軫閒卽輿廣輿衡長俱六尺六寸以六尺六寸五分取一與衡任同故軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應也江藩云軸圍徑四寸四分詒讓案田車軸圍蓋一尺二寸六分駑馬車蓋一尺二寸

十分其輈之長以其一爲之當兔之圍

輈當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應疏十分其輈之長以其一爲之當兔之圍者鄭珍云輈承輿下者四尺四寸宜廣厚如一而惟著對伏兔處長尺四寸六分強一段之圍與前後不對伏兔者其圍異矣以此推之輿底當處鑿深約四分以受輈輿伏兔之鉤入爲固當兔三寸六分之厚約以四分鉤心則在外者仍有三寸二分殷軸上其前後不當兔者當止減上厚四分使輿與底相切兩邊及下面則漸殺矣向後殺至於踵止圍七寸六分八釐向前殺至於頸止圍九寸六分是轂在輿下者正中一段前後漸斂漸窄底則漸收漸上形若一舟然此輈之所以名也當兔承輿中伏兔如屐承兩旁惟中閒當軸一分須厚下爲衡軸地銜軸又須作半規形不可以圍計此外則其圍宜同當兔亦方三寸六分其鉤心殷軸上並同經以兩事度同可以互見而輈在輿下者有當兔不當兔鉤心不鉤心之增減若著兔圍則當兔且不能見今止著當兔之圍不惟可見兔圍卽不當兔者亦並見之矣案鄭說是也三分輿下之輈而當兔居其一蓋長一尺四寸六分輿伏兔長正相應前至軓前之頸後盡踵之外邊亦各一尺四寸六分當兔之處正直輿心軸又橫其下作時上當隆起以持輿下復當突出鑿爲鉤以函軸半徑與大車轅同故亦可謂之鉤心蓋輈之輿與軸相鉤連者全在此處故必大於頸踵諸圍非小車輈當兔處不鑿鉤也但此兔圍則正指加軸上者言之不兼計鉤軸之度耳　注云輈當伏兔者也者伏兔卽綴敘之轐也戴震云當兔在輿下正中其兩旁置伏兔者錢坫云當兩轐之閒謂之當兔云亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應者此謂方圍也賈疏云通計輈之軓前及踵後一丈四尺四寸十分取一故輈當伏兔之處[illegible]細之圍有一尺四寸五分寸之二與任正相應也江藩云當兔圍一尺四寸四分方徑三寸六分鄭珍說同詒讓案此圍徑乃當兔之真度不計下銜軸者也其銜軸者當亦徑三寸二分蓋軸之半徑與伏兔同詳綴敘疏又案田車當兔圍蓋一尺四寸駑馬車蓋一尺三寸三分

參分其兔圍去一以爲頸圍

頸前持衡者圍九寸十五分寸之九疏參分其兔圍去一以爲頸圍者鄭珍云兔圍卽是伏兔之圍與當兔伏兔其圍一也王宗涑云兔謂伏兔也伏兔與輈當兔大小齊等故上云當兔之圍此云兔圍明伏兔圍亦得輈長十分之一並非當兔之圍之省也　注云頸前持衡者者說文頁部云頸頭莖也賈疏云衡在輈頸之下其頸於前向下持制衡局之轄故云頸前持衡者也詩秦風小戎孔疏云轅從軫以前稍曲而上至衡則居衡之上而轄下句之衡則橫居輈下如屋之梁然亦謂之梁輈也鄭珍云此注三輈皆以軫平筭輈深得衡高其曲中高軫平之數卽衡高軫平之數是衡與曲中適平輈自曲中以往漸非平指以投於衡必漸曲向下以就衡而漸低於曲中假令衡居輈下其高必不得與曲中平如注筭衡高乃與曲中平如衡必橫居頸上也若如孔賈說輈曲至衡上始向下句之令衡居輈下是未至衡以前皆上曲上而不句至衡上乃向下就衡勢必以頸投衡衡頸乃相連接其向下乃是頸而輈深惟至衡之處乃其曲之最高計其深當在此處自此處句下必數寸始抵衡衡高如何得等輈深則皆違失注義明矣凡言持者皆所持者在持之者上注於軓言持車正者於頸言持衡者以軓承輿下頸承衡下故也鄭釋衡頸之閒文次皆衡上頸下亦可見案子尹說是也云圍九寸十五分寸之九者此謂圍圍也賈疏云以前當兔圍有一尺四寸五分寸之二今以一尺二寸三分之去四寸得八寸又以一寸者分爲十五分二寸爲三十分又以五分寸二者爲六分并三十分爲三十六分三十分去十分得二十分六分者去二分得四分總得二十四分以十五分爲一寸促有九分在添前八寸總九寸十五分寸之九也王宗涑云九寸十五分寸之九卽九寸六分也輈自當兔以前漸殺其下至於縛衡之頸圍周得九寸六分殺之極也江藩云頸圍九寸六分圍徑三寸二分鄭珍云輈承輿下者宜方揉弧曲者宜圜軫方木承以方則穩衡亦方木而承以圜者蓋軫不能平如水兩服之領必互有高下衡不能不隨馬領爲低昂承以方則礙承以圜則活也頸不獨當衡下者凡弧曲皆是則自當兔以前漸殺至曲起而上其棱隅亦漸盝就圜矣故頸圍乃當兔前漸殺以至於衡上之數踵圍乃當兔後漸殺以至於軫下之數經於全輈之長就中取當兔圍就兩頭頸踵圍其閒之漸殺漸少不可以圜定者度數自見非承軫持衡之處突然削小就此圍數也不然當兔而外惟承軫衡處有度餘皆令人莫知其大小經豈如是疏略乎詒讓案田車頸圍蓋九寸三分寸之一駑馬車頸圍蓋八寸十五分寸之十三

五分其頸圍去一以爲踵圍

踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之五十一疏注云踵後承軫者也者說文足部云踵追也止部云歱跟也此踵卽歱之叚字賈疏云踵後承輈之處似人之足跟在後名爲踵故名承軫處爲踵也云圍七寸七十五分寸之五十一者賈疏云以上注九寸十五分寸之九計之取五寸去一寸得四寸仍有四寸九分在一寸爲七十五分四寸爲三百分又以十五分寸之九者轉爲四十五分三百分五分去一去六十分得二百四十分四十五分者五九四十五爲五分分得九分去一九得三十六分并前總二百七十六分還以七十五分約寸取二百二十五分爲三寸添前四寸爲七寸餘有五十一是以鄭云圍七寸七十五分寸之五十一也王宗涑云七寸七十五分寸之五十一卽七寸六分八釐也輈自當兔以後漸殺其下及旁側以至于踵則圜得七寸六分八釐爲正方形徑得一寸九分二釐此殺之極也上面不殺豈軫尙平也案王說是也江藩說同田車踵圍蓋七寸四十五分寸之十九駑馬車蓋七寸七十五分寸之七

凡揉輈欲其孫而無弧深

孫順理也杜子春云弧讀爲盡而不汙之汙玄謂弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則深傷其力疏凡揉輈者賈疏云以火揉使曲也　注云孫順理也者匠人水不理孫注亦云孫順也王宗涑云順本曲之木理而揉屈之也鄭珍云揉直令曲必順木理微微曲之若太深將自軓前卽斷令直上此不待馬之稽壯勢無不先裂斷者經曰揉欲孫而無弧深又曰輈欲弧而無折經而無絕蓋謂爲不中理不中數者言也杜子春云弧讀爲盡而不汙之汙者段玉裁云盡俗本作淨轉寫之誤也盡而不汙見春秋成十四年左氏傳汙讀爲紆謂紆曲也杜易弧爲汙汙訓窊下窊下猶紆曲也云玄謂弧木弓也者賈疏謂見三倉案說文弓部說同鄭讀弧如字不從杜讀也司弓矢亦有弧弓云凡弓引之中參中參深之極也者賈疏云弓之下制六尺引之三尺是中參深之極也鄭珍云輈狀擬弧其弦卽以擬弓弦其深之上距至弦之正中卽以擬矢中參者謂凡弓引之其中容矢長三尺所謂弧深也錢坫云王弓合九而成規弧弓亦然今規圜五丈九尺四寸九分之爲六尺六寸六尺六寸之弓求其矢三則深矣故推二爲可云揉輈之倨句如二可也者賈疏云六尺引一尺若然九尺得三尺則是弓一尺得三寸三分寸之一輈軓以前十尺國馬之輈深四尺七寸與二不相當者通計一丈四尺四寸并輿下數之故得二也二者輈總長丈四尺四寸且取丈二尺得四尺餘二尺四寸復

得八寸綆爲四尺八寸是圜馬之輈猶不滿一二之數也言一舉大而言江永云輈出前軓漸曲而上至衡微鉤而下軓前十尺揉之已定者也揉輈欲其孫而無弧深注云揉輈之倨句如二可也蓋以一丈三尺三寸揉之爲十尺也疏并輿下之不揉及軓前揉已定者通計如二未是鄭珍云輈之矢止如弧深三之二故曰如二輈之矢以深度約之每寸得四釐二毫五絲強深四尺七寸者中當二尺深四尺者中當一尺七寸深三尺三寸者中當一尺三寸而實度之皆多三寸強注云如二可也可者約略之詞止欲明三輈固欲似弧而其深度斷不可過與不及耳云如三則深傷其力者鄭珍云謂輈過曲不存直勢卽木力無勁耳非謂馬力也

今夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故唯轅直且無橈也大車牛車也摯輖也登上阪也克能也[疏]今夫大車之轅摯其登又難者以下並論牛車直轅之不安利以見駟馬車之必爲曲輈也說文車部云轅輈也爰猶又以爲轅字古轅與爰袁三字通用釋名釋車云轅援也車之大援也錢坫云援卽從爰故爰與轅同爰亦引也轅在車前所以引也戴震云小車謂之輈大車謂之轅人所乘欲其安故小車暢轂梁輈大車任載而已故短轂直轅此假大車之轅以明揉輈使撓曲之故王宗涑云大車不爲曲輈者任重載多轅苟揉曲爲輈引時必折故用直轅而助以牽傍也云既克其登其覆車也必易者說文襾部云覆覂也謂大車轅直上阪則勢仰而後之重勢彌增卽使能登而重心偏衺外越非前轅所能制則易致傾覆也云此無故唯轅直且無橈也者江永云輈人不爲大車之轅而言之者借彼喻此也大車轅木直無橈其轅夾牛轅端扇厭牛領高下相當更不可作橈曲非作車者不善爲轅致有覆車之患亦不因其登下之難而欲改從橈曲也但借大車之轅難於登下以明馬車之輈當曲橈耳賈疏謂駕牛者亦須曲橈非是今駕牛之車皆直轅　注云大車牛車也者國語晉語韋注同卽車人大車柏車羊車之通稱二車皆駕牛者也論語學而篇云大車無輗小車無軏包咸注亦云大車牛車小車駟馬車也是牛車爲大車對駟馬車爲小車言之詩小雅無將大車毛傳云大車小人之所將也亦卽此詩王風大車傳及公羊昭二十五年何注並以大車爲大夫車則似卽巾車之墨車與此異也云摯輖也者說文手部云摯握持也又車部云輖重也摯抵也抵低通廣雅釋詁云輖摯低也惠棟云摯本軒輊字或作摯淮南子人閒訓置之前而不摯錯之後而不軒或作墊儀禮既夕云志矢一乘軒輖中注云輖摯也蘆人注云反覆猶軒輖也軒輖猶軒摯毛詩小雅六月如輊如軒傳云輊摯也案惠說是也摯輊摯音義並同輖與輊亦一聲之轉駟馬車曲輈深者四尺七寸上出於式者二尺餘而大車直轅橫出軛服之下較之梁輈高卑懸殊故曰轅摯云登上阪也者後注云登上也下文云登阤故此亦以上阪爲釋云克能也者爾雅釋言文

是故大車平地既節軒摯之任及其登阤不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也阤阪也故書伏作偪杜子春云偪當作伏[疏]是故大車平地既節軒摯之任者弓人注云節猶適也樂記孔疏云軒起也玉篇車部云前頓曰摯後頓曰軒王宗涑云大車前重後輕行平地時節其任載俾之輕重適均不至畸輕畸重也蓋大車軛服半在輈前半在輈後任載後多於前則輕重中節云及其登阤不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也者說文糸部云縊經也王宗涑云大車任載後多於前行於平地轅直而平則輕重齊一登阤時其轅前高後下重勢獨注於後使無人抑伏其前轅則車箱後傾前轅高揭而牛縣若縊矣上文云既克其登其覆車也必易此其一也曲輈車之登阤車箱非不前高後下也輈之穹曲者高出式上重勢仍注於前不用抑伏前轅而馬自不至縣縊故以縊牛爲轅直無橈之故也　注云阤阪也者總敘注同云故書伏作偪杜子春云偪當作伏者段玉裁云此鄭依杜改字伏偪古音同部徐養原云伏古通匐匐一作蒲伏釋名匍伏也伏地行也匐與偪俱从畐聲說文無偪字畐部畐滿也讀若伏江永云伏其轅者人爲攀援以助牛登也鄭用牧云抑伏車轅謂登下必恃牽傍助之

故登阤者倍任者也猶能以登及其下阤也不援其邸必緧其牛後此無故唯轅直且無橈也倍任用力倍也故書緧作鰌鄭司農云鰌讀爲緧關東謂紂爲緧鰌魚字[疏]不援其邸必緧其牛後者說文手部云援引也江永云援其邸者人援車邸使不速下也王宗涑云邸當作軧說文車部云軧大車後也今謂之車尾邸借字案王說是也掌次設皇邸司農注云邸後版也則此邸亦謂車後釋名釋車云有邸曰輜無邸曰軿宋書禮志引字林云軿車有衣蔽無後轅其有後轅者謂之輜是邸卽軧亦卽後轅也車人三車牝服後皆有後轅詳彼疏　注云倍任用力倍也者登阪者自下而上用力多倍於平地云故書緧作鰌鄭司農云鰌讀爲緧者葉鈔釋文鰌作䲡蓋陸賈本異詳後段玉裁云鰌緧古音同部是以司農依聲類易之云關東謂紂爲緧者方言云車紂自關而東周洛韓鄭汝潁而東謂之緧或謂之曲綯或謂之曲綸自關而西謂之紂說文糸部云紂馬緧也緧馬紂也緧字同惠士奇云說文革部鞧馬尾鞧也今之般緧則般緧在馬尾故曰緧其後緧一作鰌釋名曰緧遒也在後遒迫使不得卻縮也王隱晉書潘岳疾王濟裴楷乃題閣道爲謠曰閣道東有大牛王濟鞅裴楷鞦夾頸爲鞅後遒爲鞦言濟在前楷在後也一作鰌荀子彊國曰巨楚縣吾前大燕鰌吾後廣雅云鞧紂緧也王宗涑云緧以生革纏般牛尾之下引而前至背上與軛軥之革纏相接續當下阤時車箱後高前下轅直重勢直注轅端不援其軧輪轉速於牛足則軛引而前緧摯牛尾必至傾敗此又易覆之一也輈之穹曲者下阤重勢注於軓前輈之平上曲處不注於輈端無俟援軧自不至緧其馬後記故以緧牛後爲轅直且無橈之故也云鰌魚字者賈疏云字猶名也既鰌是魚名明不從故書也段玉裁云言鰌字與經無當故知當是緧也一本注鰌作䲡葉鈔本釋文曰䲡音秋與緧同集韻緧䲡同字若然則陸本注無鰌魚字三字與賈本異宋世犖云䲡當爲鰌廣韻十八尤緧車䲡同引周禮曰必䲡其牛後案段宋說是也廣韻引此經卽故書本作䲡之明證若作鰌字則陸不宜云與緧同也䲡字說文玉篇並無其爲魚名亦未詳惠士奇謂荀子之鰌卽此緧是之異文則䲡疑亦鰌之變體說文魚部云鰌鰼也與䲡音同

是故輈欲頎典頎典堅刃貌鄭司農云頎讀爲懇典讀爲殄駟馬車之轅率尺所一縛懇典似謂此也[疏]是故輈欲頎典者賈疏云此以下還說四馬車轅也　注云頎典堅刃貌者頎典蓋連語形容字淮南子兵略訓云典凝如冬廣雅釋詁云腆美也久也典與腆同堅刃與美久義亦相成刃韌同詳山虞疏鄭用牧云頎典者穹隆而堅強之貌雖撓而不傷其力也鄭司農云頎讀爲懇典讀爲殄者惠棟云殄古文腆字毛詩籧篨不殄箋殄當爲腆燕禮不腆之酒注云古文腆作殄段玉裁云頎典二字疊韻鄭訓爲堅刃皃司農擬以車歷錄訓之其云讀爲者皆當作讀如擬其音耳故下文仍云頎典不云懇殄也云駟馬之轅率尺所一縛懇典似謂此也者懇段玉裁校改頎是也賈疏云此卽詩五楘梁輈一也孔廣森云檀弓注高四尺所正義曰所是不定之詞然則尺所卽尺許也疏廣傳數問其家金餘尚有幾所師古曰幾所猶言幾許古許與所通詩伐木許許叔重引作所所案孔說是也毛詩秦風小戎傳云一輈五束

東有歷錄設枝軓之文車輈二云一輈軓句衡五束也曲輈轉轅直輈束五束輈束楘同輈前十尺尺前一輈軓盡在輈軓中以前近衡之處五束為五尺則輈前式之半有約則毛詩之楘許書之楘是也先鄭云楘盡以與楘同輈之楘者則亦為違形容字然此上下文並言曲輈之利病不宜於此忽言輈之約飾於經無會也又案先鄭說楘之義賈氏無釋段玉裁云鄭君與阮說同段與阮說俱者物突也注一輈則有一物突出案段說亦未知輈之否廣人云後鄭謂傷而特一人注輈小物本作顧鞻文引字輈音鬱似亦隱據此注為讀以彼二文證之則輈似為輈之小之義爾雅釋詁云鞻輈也義亦相近若然輈上有輈或亦以約小為貴與輈深則折淺則負揉之大深傷其力馬倚之則折也揉之淺則馬善負之疏輈深則折淺則負者此又明輈不可大曲之義注云揉之大深傷其力馬倚之則折也者鄭珍云若中三則深過於深度其輈雖非直上面已傷直馬服時輈狂之輈力不勝必向後裂斷故云輈無弧深又云弧而無折輈深則折也云揉之淺則馬善負之者賈疏云輈直似注馬背負之相似故馬負之本或作若負皆合義不須改也鄭珍云若不中二則又淺不及深度其輈無衡頸間七寸之空必將與馬身平馬服又高上衡之故云淺則負也輈當兩服之中不直馬背而注云馬倚之負之者故輈有高下險易聊馬服有橫側退卻故有倚其後負其上之時也輈注則利準則久和則安故書準作水鄭司農云注則利水謂轅脊上雨注令水去利也玄謂利水重讀似非也注則利謂輈之揉者形如注星則利也準則久謂輈之在輿下者平如準則能久也和則安注與準者和人乘之則安疏輈注則利準者江永云注者不深不淺行如水注利準者便利而安車載震云輈注謂揉之適中也輈之曲勢隤然下注則車行有利準之善利疾速也準猶定也平也案江戴並不訓利準字與二鄭說異亦通云利準則久和則安者墨子節用篇云車為服重致遠乘之則安引之則利安以不傷人利以速至此車之利也疏注云故書準作水者徐養原云至平莫如水故準字从水準必以水輪人曰水之以眡其平沈之均也匠人曰水地以縣皆用準之法古音準與水同可通用鄭氏準故書亦作水之此通用之證丁晏云案氏注準故書或作水杜子春云當為水說文水部準也釋名釋天水準也準平物也白虎通五行云水之為言準也養物平均有準則也管子水地篇水者萬物之準也廣雅釋言水準也鄭司農云注則利水謂轅脊上雨注令水去利也者賈疏云先鄭依故書準為水解之後鄭不從者輈脊之上雖不為雨注水無停處故不從也云玄謂利水重讀似非也者賈疏云依後鄭讀當為一字云注則利利也準則久也和則安也段玉裁云鄭君謂衍準利二字云注則利謂輈之揉者形如注星則利也者後鄭讀注如字與其義則取象注星也史記天官書云柳為鳥注又律書云注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注案爾雅釋天云咮謂之柳郭注云咮朱鳥之口開元占經南方七宿占云咮一曰注音相近也丹元子步天歌云柳八星曲頭垂似柳則利於引車也云準則久謂輈之在輿下者平如準則能久也者賈疏云準平也輈在輿下平則長久也徐養原云義說而曰平也如準則亦不平以平為非云和則安注與準者和人乘之則安者後鄭意謂注準二者則車行和也賈疏云注為輈曲中以前準謂在輿下前後曲直調和則人乘之安疏輈欲弧而無折經而無絕揉輈大深則折也經亦謂順理也疏輈欲弧而無折者賈疏云上又云弧而無折深此云欲弧而無折者此欲得如弧之無折則不深亦一也王宗沐云蓋揉輈如引之弓則深傷木理不能無折也輈欲直一言但欲深屈如弧而無折言不欲深傷木理也云經而無絕者賈疏云則上文欲其深亦一也王宗沐云經義火揉之輈之絕同義讀順木曲之木理經之而用火不均則木理絕而易折無絕者謂欲用火得宜不使灼輈木理也注云揉輈大深則折也者大深即謂中參以上云經亦謂順理也者謂經順上文揉義同呂氏春秋察傳篇高注云經理也進則與馬謀退則與人謀言進退之易與人馬之意相應馬行主於進人則有當退時疏注云言進退之易與人馬之意相應者韓非子喻老篇云王子期曰凡御之所貴馬體安于車人心調于馬而後可以進速致遠此意略同賈疏云若下文猶能一取曾是喻其利也云馬行主於進人則有當退時者退謂車當還馳及騁時或當退行由取者使之終日馳騁左不楗杜子春云楗讀為蹇左面不便馬苦蹇輈調善則馬不蹇也書楗或作券玄謂券今倦字也輈和則久馳騁載在左者不罷倦尊者在左疏注杜子春云楗讀為蹇者段玉裁云楗蹇古音同部云左面不便馬苦蹇輈調善則馬不蹇也者賈疏云子春意據將軍乘車之法將在中故御者在左楗為蹇蹇解之四馬六轡在御之手不在中央而在於左故云左面不便馬苦蹇云書楗或作券玄謂券今倦字也者惠棟云說文券勞也漢涼州刺史魏君碑云施舍不券是券與倦同段玉裁云古多用券今多用倦是之謂古今字說文力部券勞也人部倦罷也分勸之不云一字徐養原云楗券同音古蓋通用鄭君雖以券為正而經文仍作楗是讀楗為券也云輈和則久馳騁載在左者不罷倦者說文馬部云騁直馳也杜讀為不蹇主馬言鄭讀為不倦主人言乘車者安也云尊者在左者賈疏云尋常在國乘車之法尊在左御者中央曲禮云乘君之乘車不敢曠左左必式注云君存惡空其位是尊者在左也詒讓案此據乘車及平兵車言也其君及元帥之兵車則尊者在中央御者在左詳夏官敘官疏行數千里馬不契需鄭司農云契讀為爰契我龜之契需讀為畏需之需謂不傷蹄不需道里疏注鄭司農云契讀為爰契我龜之契者爰契我龜詩大雅緜文詳華氏疏段玉裁云用其義也云需讀為畏需之需者段玉裁改需為耎云耎今本作需疏引易需卦釋文云需音須又乃亂反今案云乃亂反則當是耎字說文大部曰耎稍前大也讀若畏偄人部曰偄弱也司農云畏耎者與許畏偄同案段校是也畏耎字與易需卦之需異蹟說失之凡經注耎偄字多譌為需及從需聲字互詳山虞鮑人疏云謂不傷蹄不需道里者段玉裁云毛公曰契開也故以傷蹄言之不耎道里者不怯偄道里悠遠也包慎言云契龜者開龜也馬蹄傷則開坼故謂契為不傷蹄案段說包說是也戴震引方言謂畏懦為契需亦足備一義終歲御衣衽不敝衽謂裳也疏終歲御衣衽不敝者前經闕軓車字作軓此作御疑亦經記字例之異詳大司徒疏說文尚部云敝一曰敗衣不敝謂不破敗也注云衽謂裳也者公羊昭二十五年何注云衽衣下裳當前者賈疏云禮記深衣續衽鉤邊者據衽旁屬帶處至於閒要云扱上衽及曲禮云苞屨扱衽不入公門此皆據深衣十二幅要閒之裳皆是衽故此注云衽謂裳也戴震云衽者衣裳之旁創幅也詒讓案衽有三義說文衣部云衽衣裣也裣交衽也此衽之本義指凡衣前承領之衽而言又有深衣創幅掩裳際之衽深衣屬於裳之衽並與衣裣不同玉藻說深衣云衽當旁注云衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變江永云凡衽者皆以掩裳際得名喪服之衽殺而下左右各二尺五寸疊作燕尾之形屬於衣垂而放之朝祭服亦當然深衣長衣之衽殺而上屬於裳蓋輈不和則車不安御者裳之兩旁當掉動而易敝輈和則無此患也案江說衽甚析但喪服及朝祭服之衽垂衣兩旁深衣之衽交裳兩

旁此注以裳釋衽則專指裳旁之衽言之然裳旁之衽唯深衣有之面御者不必皆服深衣則鄭意似謂無論朝祭喪服其裳幅亦通謂之衽故深衣孔疏謂裳之前後左右皆有衽名是也賈說蓋與孔略同凡御者立於輿內近前行時惟裳前幅下際與輿橫直材相摩拂易於破敝故鄭通以裳為釋明非衣袵亦不定指禮衣及深衣在旁之衽也

此唯輈之和也和則安是以然也謂進則輿馬謀而下疏注云和則安是以然也者申上言和則安之論也云謂進則輿馬謀而下者賈疏云總結上四經

勸登馬力登上也輈和勸馬用力疏注云登上也者司民注同戴震云登猶進也加也云輈和勸馬用力者廣雅釋詁云勸助也教也輈和則馬引之時若助教其用力也

馬力既竭輈猶能一取焉馬止輈尚能一前取道喻易進疏注云馬止輈尚能一前取道喻易進者葉鈔本釋文喻作諭字通取猶言進取也輈和則勢利於進故馬力雖竭而為輈和所趣猶能進取若不能自已也王宗涑云馬行欲止是其力竭也然以輈注之故不得遽止猶必前行數步此之謂一取

良輈環灂自伏兔不至軓七寸軓中有灂謂之國輈伏兔至軓蓋如式深兵車乘車式深尺四寸三分寸之二灂不至軓七寸則是半有灂也輈有筋膠之被用力均者則灂遠鄭司農云灂讀為灂酒之灂環灂謂漆沂鄂如環疏自伏兔不至軓七寸者賈疏云是從內向外之言云軓中有灂謂之國輈者猶輪人為蓋云謂之國工也戴震云記反覆言輈之和灂耐久遠亦和之徵注云伏兔至軓蓋如式深者賈疏云伏兔銜車軸在輿下短不至軓軓即輿下三面材是也無伏兔處去軓遠近無文以意斟酌經云自伏兔不至軓七寸明七寸之外更有寸數故鄭云伏兔至軓蓋如式深也江永云伏兔半在軸前半在軸後兔之長當一尺四寸有奇軸前約七寸軸後亦如之賈疏有兔尾上載軫之說未是案江說是也依鄭說伏兔之長亦一尺四寸六分與輈當兔同居蓋深三分之一則前至軓後至後軫亦各一尺四寸六分也鄭鍔敘疏謂兔尾上載軫蓋由兔後遙指後軫以明加軫轐之度非謂兔尾之長實至後軫也云兵車乘車式深尺四寸三分寸之二者見前輿人注云灂不至軓七寸則是半有灂也者賈疏云自伏兔至軓亦一尺四寸三分寸之二如是輈轅之深入式下半一尺四寸三分寸之二有七寸三分寸之一直言半有灂者據七寸不言三分寸之一舉全數而言也云輈有筋膠之被者筋膠所以為固輈任力多與轂同故亦被以筋膠也筋膠之被輈前曲及輿下並當有之但輈前端與軓正相摩切處久而無灂其軓內七寸上承輿版者軓和則輿版不相侵乃常有灂耳云用力均者則灂遠者謂輈用力均調則輈不外出軓不內侵而七寸內之輿版與輈亦相承而安故灂得以久遠不然則輈軓及輿版動而相摩切灂久而漸平不得常有七寸矣遠是久遠之遠賈疏以漆入式下七寸為灂遠非鄭司農云灂讀為灂酒之灂者賈疏云讀從士冠禮若不醴灂用酒之灂也段玉裁云讀為當作讀如謂其音同也案引士冠禮灂用酒按說文冠娶禮祭字作醮酒盡字作釂此注灂酒正當為釂酒云環灂謂漆沂鄂如環者先被筋膠後漆之漆乾則有沂鄂也沂鄂與典瑞注圻鄂同即輪人所謂篆也車轂及輈皆有筋膠之被故皆有之郊特牲云丹漆雕幾之美注云幾謂漆飾沂鄂也又少儀哀公問並云車不雕幾注云雕畫也幾附纏為沂鄂也御覽兵部引周書云年飢上用輿曲輈不漆據此是少儀之不幾即周書所謂不漆此經之灂又即少儀所謂幾幾沂圻亦聲近字通蓋筋膠相附纏加之以漆則其起墳處容突紆屈自成沂鄂此經之環灂及弓人之弓灂皆是物也程瑤田云灂謂紋理有筋膠之被乃有灂故弓人云牛筋蕡灂麋筋斥蠖灂角亦有之故弓人云角環灂案程說是也凡為車及弓漆及筋膠初被時即有灂摩緻太甚或其無灂故以有灂為和耳

軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿疏軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也者以下通論車制取象之法周書周祝篇云天為蓋地為軫大戴禮記保傅篇云古之為路車也蓋圜以象天二十八橑以象列星軫方以象地三十輻以象月故仰則觀天文俯則察地理前視則睹鸞和之聲側聽則觀四時之運此巾車教之道也賈子容經篇漢書輿服志文並略同蓋即本此經案地形實圜赤道贏而兩極微縮古渾天家言亦謂天地皆渾圜如丸而經典並云地方者大戴禮記曾子天圓篇曾子曰如誠天圓而地方則是四角之不揜也參嘗聞之夫子曰天道曰圓地道曰方是地方者主道言之其形體圜而不方古人固知之矣春秋繁露三代改制質文篇云主天法商而王鸞輿尊蓋法天列象主地法夏而王鸞輿卑法地周象載然則周人上輿兼法夏商故此經軫蓋兼象地天與云輪輻三十以象日月也者三十是日月合宿之數大戴記及賈子並云象月不云日者文之省也云蓋弓二十有八以象星也者星即馮相氏之二十八星也史記律書載二十八舍曰東壁營室危虛須女牽牛建星箕尾心房氐亢角軫翼七星張注弧狼罰參濁留胃婁奎此古蓋天家說與玉燭寶典唐書曆志引甄曜度及魯曆同此經有象伐象弧則所云二十八星必與彼同淮南子天文訓漢書律曆志三統曆四方經星南方有東井輿鬼而無狼弧西方有觜觿而無罰北方有南斗而無建星又以注為柳以濁為畢以留為昴名亦小異此與史記及侯緯不同後世天文家沿用之非此經之義注云輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿者據一月之日言之周書周月篇云日月俱起於牽牛之初右回而行月周天起一次而與日合宿孫穀古微書引尚書考靈耀云日日行一度月日行十三度十九分度之七故日一月行二十九度半餘月一月行天一帀三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘而與日會御覽天文部引范子計然云月行疾二十九日三十日閒一與日合日月合宿在二十九日三十日閒此云三十日者舉大數也阮元云日月三十日合朔還一舍一輪周三十輻在地還一輻似之

龍旂九斿以象大火也交龍為旂諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星疏龍旂九斿以象大火也者以下記路車所建旌旗象東南西北四官之星又放星數為斿數也巾車云金路建大旂大旂即龍旂也巾車別有玉路建大常十二斿此不及者大常畫三辰此上文已有輪輻蓋弓等象日月星故不復舉也曲禮云行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒孔疏引崔靈恩云此謂軍行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒皆放星數以法天也皆畫招搖於此四旗之上崔氏所說旒數並據此文蓋謂此龍旂鳥旟熊旗龜蛇旐即曲禮前後左右四旗其說是也鄭君釋此經四星舉蒼龍朱鳥白虎玄武四官為說亦與彼暗合其釋曲禮乃云以此四獸為軍陳象天也不以為旌旗之象蓋偶失之賈疏云此以下九斿七斿六斿四斿之旌旗皆謂天子自建非謂臣下若臣下則皆依命數然天子以十二為節而今建九斿七斿六斿四斿者蓋謂上得兼下也又云九斿正謂天子龍旂其上公亦九斿若侯伯則七斿子男則五斿大行人所云者是也案賈說是也樂記云龍旂九旒天子之旌也荀子禮論篇史記禮書並云天子龍旂九斿所以養信也國策齊策說魏王行王服建九斿從天子龍旂斿數與上公同矣續漢書輿服志云龍旂九斿七仞齊軫以象大火其象星之義即本此惟所說諸

旌旗仞數及所齎與節服氏賈疏引禮緯含文嘉說略同蓋別據彼文非此經義也　注云交龍爲旂諸侯之所建也者賈疏云皆司常文此既非臣下所建而鄭引司常者蓋取彼交龍以釋此旂因言諸侯亦建旂非謂此經論諸侯事云大火蒼龍宿之心者大戴禮記夏小正云九月內火內火也者大火大火也者心也左襄九年傳云古之火正或食於心是故心爲大火爾雅釋天云大辰房心尾也大火謂之大辰左傳孔疏引李巡云大辰蒼龍宿之體最爲明故云房心尾也大火蒼龍宿心以候四時故云辰史記天官書云東宮蒼龍房心案大火之度詳保章氏疏云其屬有尾尾九星者大火之次雖以心爲主然心三星與龍旂斿數不合惟尾九星故知此象大火謂尾也天官書云尾爲九子開元占經東方七宿占引石氏云尾九星十八度春秋繁露奉本篇云大火二十六星蓋合房心尾三星之通數言之

鳥旟七斿以象鶉火也　鳥隼爲旟州里之所建鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星　【疏】鳥旟七斿者巾車云象路建大赤大赤即鳥旟也續漢書輿服志云鳥旟七斿五仞齊敎以象鶉火　注云鳥隼爲旟州里之所建者賈疏云司常職文州長中大夫四命里宰下士一命皆不得建此七斿之旟言州里建旟者亦取彼成文以釋旟非謂州里得建七斿也案司常之州里專指六鄉不兼六遂之里宰也鄭賈說誤詳彼疏云鶉火朱鳥宿之柳者左襄九年傳云古之火正或食於味是故味爲鶉火爾雅釋天云味謂之柳柳鶉火也天官書云南宮朱鳥柳爲鳥注案鶉火之度詳保章氏疏鶉即鸇之省鸇隼同物即朱鳥也詳司常疏云其屬有星星七星者柳八星亦與鳥旟斿數不合故知象鶉火者專據七星也左傳襄九年孔疏引春秋緯文耀鉤云味爲鳥陽七星爲頸宋均注云陽猶首也柳謂之味朱鳥首也七星爲朱鳥頸也味與頸共在於午者鳥之止宿口屈在頸七星與味體相接連故也是則七星與柳同位連體故旟象朱鳥即取彼星國策齊策說魏王從七星之旟亦其證也賈疏云七星者月令云日七星中是也不指七星言柳乃云其屬有星者當鶉火三星柳爲首故先舉其首後言其屬也若然上心與尾別辰心非尾之首亦舉心後言其屬尾者心爲大辰雖非本辰亦爲其首也

熊旗六斿以象伐也　熊虎爲旗師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星　【疏】熊旗六斿者巾車云革路建大白大白即熊旗也司常云熊虎爲旗此云熊旗者舉熊以晐虎續漢書輿服志云熊旗六斿五仞齊肩以象參伐說文㫃部云熊旗五游以象伐星佐巾車革路條纓五就旗斿數或當與纓就同則許說亦可通但此注以參伐連體六星爲釋則鄭本自作六若伐不連參則止三星亦不得爲五斿許說與星象殊不合也　注云熊虎爲旗師都之所建者賈疏云亦司常職文師都鄉遂大夫也鄉大夫雖是六命即得建六斿遂大夫是中大夫四命即不得建六斿此謂天子所建也案師都當作帥都帥都即軍將及都家之長鄭賈以爲鄉遂大夫誤詳司常疏云伐屬白虎宿與參連體而六星者史記天官書云參爲白虎三星直者是爲衡石下有三星兌曰罰爲斬艾事其外四星左右肩股也張氏正義云罰亦作伐春秋運斗樞云參伐事主斬艾也開元占經西方七宿占引黃帝占云參中央三小星曰伐案古說皆以參爲三星者不數肩股四星也故毛詩唐風綢繆傳云三星參也伐在參中與參連體并數之則爲六星故參通謂之伐大戴禮記夏小正云五月參則見參也者伐星也毛詩召南小星傳云參伐也孔疏引演孔圖云參以斬伐是也伐亦通謂之參公羊昭十七年傳云伐爲大辰何注云伐謂參伐也此經亦通謂參爲伐故六斿取象於彼今天官家言參皆七星者不數伐而數肩股四星也

龜蛇四斿以象營室也　龜蛇爲旐縣鄙之所建營室玄武宿與東壁連體而四星　【疏】龜蛇四斿者蛇唐石經宋本附釋音本嘉靖本並作虵俗今據舊注疏本正巾車云木路建大麾大麾即龜旐也續漢書輿服志云龜旐四斿四仞齊首以象營室王引之云經文本作龜旐四斿今作龜蛇者涉注文而誤也上文龍旂鳥旟熊旗上一字皆所畫之物下一字皆旗名此不當有異若作龜蛇則旗名不箸所謂四斿者不知何旗矣龜蛇爲旐而稱龜旐者猶熊虎爲旗而稱熊旗約舉其一耳上文交龍爲旂釋旂字也鳥隼爲旟釋旟字也熊虎爲旗釋旗字也此注龜蛇爲旐釋旐字也以注考經其爲龜旐明甚續漢書輿服志載此文正作龜旐四斿通典禮同桓二年左傳正義太平御覽兵部引此文亦皆作龜旐唐石經始誤爲龜蛇說文旐字注龜蛇四斿亦當作龜旐後人依俗本周禮改之耳案王說是也王宗涑說同　注云龜蛇爲旐縣鄙之所建者賈疏云亦司常職文縣正雖是下大夫四命鄙師上士三命即不得建四斿此亦謂天子自建也案司常縣鄙當爲公邑之長鄭賈說亦誤詳彼疏云營室玄武宿與東壁連體而四星者壁釋文作辟案辟壁字通爾雅釋天云營室謂之定娵觜之口營室東壁也爾雅釋文亦作東辟左傳襄三十年孔疏引李巡注云娵觜玄武宿也營室東壁北方宿名天官書云北宮玄武營室詩鄘風定之方中箋云營室其體與東壁連正四方開元占經北方七宿占云營室東壁四星四輔也又引石氏云營室二星離宮六星十六度東壁二星九度

弧旌枉矢以象弧也　覲禮曰侯氏載龍旂弧韣則旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅有衣謂之韣又爲設矢象弧星有矢也妖星有枉矢者蛇行有毛目此云枉矢蓋畫之　【疏】弧旌枉矢者司常云析羽爲旌九旗皆有弧此獨舉弧旌者蓋弧以象武事他旗注全羽之旞者或不畫枉矢唯旌畫之與　注云覲禮曰侯氏載龍旂弧韣則旌旗之屬皆有弧也者此云弧旌是旌有弧也覲禮弧韣主龍旂言是旂有弧也推之九旗之屬蓋皆有之明堂位說大常亦云弧韣旂是其證也云弧以張縿之幅者釋文縿作幓云本又作縿案幓即縿之俗鄭覲禮注亦云弧所以張縿之弓也明堂位注云弧旌旗所以張幅也案巾車注謂縿爲旂之正幅蓋以弧張之而後縣於杠左隱十一年傳有鄭伯之旗蝥弧蓋即弧旌也云有衣謂之韣者鄭覲禮明堂位注並云弓衣曰韣案韣本射弓衣之名故說文韋部云韣弓衣也廣雅釋器云韣弓藏也因之張縿之弓其衣亦曰韣又鄭既夕禮注謂弓衣以緇布爲之此旌旂之韣蓋當以采帛爲之與縿同云又爲設矢象弧星有矢也者文選張衡西京賦弧旌枉矢薛綜注亦云弧星名天官書云參其東有大星曰狼狼下有四星曰弧直狼李播天象賦云狼援戈而野戰弧屬矢而承天苗爲注云弧九星在狼東南天弓也主備盜賊常屬矢直對狼則吉開元占經石氏外官占引石氏說略同是弧星有矢也後漢書馬融傳廣成頌云棲招搖與玄弋注枉矢於天狼則馬季長亦以枉矢爲即弧星之矢故得注天狼李賢注專據妖星爲釋非馬恉也云妖星有枉矢者蛇行有毛目者賈疏謂孝經緯文又引孝經援神契云枉矢所以射慝謀輕又引春秋考異郵云枉矢狀如流星蛇行有毛目漢書天文志云枉矢類大流星蛇行而倉黑望如有毛目然開元占經妖星占引春秋合誠圖云枉矢者射星也水流蛇行含明故有毛目陰合於四故長四丈乙巳占妖星占引巫咸海中占說枉矢形狀並云有毛目宋巾箱本舊注疏本並作尾續漢書輿服志劉注引同司弓矢疏引考異郵及後漢書馬融傳李注亦並作尾義得兩通鄭言此者以弧星屬矢不名枉矢經云枉矢兼取妖星爲象也云此云枉矢蓋畫之者賈疏云知畫之者以其弓所以張幅幅非弦不可著矢以畫於縿上也戴震云畫矢於韣案賈戴二說不同未知孰得鄭恉今依金榜說旌即日月爲常等七旗而注羽則縿上自各有正章不得復畫枉矢以提廁其閒戴說於經義較合也又續漢輿服

志注引干注云枉矢象妖星非其義也枉蓋庳爲枉直謂枉矢於弧案干破鄭說蓋謂枉矢即是矯矢令枉曲以屬於弓不爲畫妖星然九旗並有弧不閒著矢且段令弧旌著矢亦宜直而不枉干說疑未然

周禮正義卷七十七

瑞安孫詒讓學

攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏爲聲㮚氏爲量段氏爲鎛器桃氏爲刃 多錫爲下齊大刃削殺矢鑒燧也少錫爲上齊鍾鼎斧斤戈戟也聲鍾錞于之屬量豆區鬴也鎛器田器錢鎛之屬刃大刃刀劍之屬 【疏】築氏執下齊冶氏執上齊者此通論金工齊和之等爲下六工發耑也詩周頌鄭箋云執持也謂執持此金須依齊量鑄以爲器賈疏云據下文六等言之四分已上爲上齊三分已下爲下齊築氏爲削在二分中上仍有三分大刃之等亦是下齊若然築氏於下齊三等之內於此舉中言之 注云多錫爲下齊者錫多則金不純故爲下齊多者謂參分其金而錫居一以下云大刃削殺矢鑒燧也者據下文云少錫爲上齊者錫少則金純故爲上齊少者謂四分其金而錫居一以上云鍾鼎斧斤戈戟也者亦據下文賈疏云若然鳧氏入上齊桃氏入下齊其㮚氏爲量段氏爲鎛器亦當入上齊中案鄭意當如賈說管子小匡篇云美金以鑄戈劍矛戟試諸狗馬惡金以鑄斤斧鉏夷鋸欘試諸木土依管子說斧斤與鍾鼎器同用惡金則不當與戈戟同齊此與鄭賈說異未知其審云聲鍾錞于之屬者聲與磬同十二聲義同謂凡聲樂之金器也錞于即鼓人四金之一者詳彼疏云量豆區鬴也者大行人注同詳內宰㮚氏疏云鎛器田器錢鎛之屬者總敘注義同管子輕重乙篇云一農之事必有一耜一銚一鎌一鎒一椎一銍然後成爲農凡田器有金者蓋皆段氏爲之其金齊同也云刃大刃刀劍之屬者說文刃部云刃刀堅也又刃部云㓵刀劍刃也刀劍雖非長兵而其鋒鍔在兵中爲最大故謂之大刃賈疏云案桃氏爲劍此言刃變言之者亦是劍類非一故注云大刃刀劍之屬也

金有六齊 目和金之品數

【疏】金有六齊者下文金皆與錫相和齊金賈疏謂此金皆謂銅是也左傳僖十八年杜注云古者以銅爲兵案古鍾鼎及兵器田器之屬皆以銅爲之然兵器田器亦間有用鐵者故越絕書外傳記寶劍云風胡子曰神農赫胥之時以石爲兵黃帝之時以玉爲兵禹之時以銅爲兵當今之時作鐵兵越絕說古兵器變易原流甚析蓋太古唯有石兵中古用銅最後乃用鐵今古器出土者猶可徵驗但依世本史記黃帝蚩尤已以金爲兵玉兵之說誕不足馮耳綜而論之自黃帝至周初大抵皆用銅兵而鐵兵亦漸興迄晚周始大盛故矢人二鄭注並以刃爲鐵六韜軍用篇說兵械亦有鐵者孟子滕文公篇又云以鐵耕即鑄器也是知夏禹作貢已有鏤鐵殷周之際鐵器必盛唯究不及銅之多故今所傳古戈劍之等有款識可徵者率皆銅質明鐵兵尚尠且易朽蝕故不經見也若然則此金齊固當以銅錫爲主而金工所用之材則當兼有鐵經文不具也互詳職金疏 注云目和金之品數者少儀注云齊和也亨人注云齊多少之量故和金錫亦謂之齊品數即謂多少之量也

六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊金錫半謂之鑒燧之齊 鑒燧取水火於日月之器也鑒亦鏡也凡金多錫則刃白且明也

【疏】六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊者以下辨六齊之等也鍾鳧氏所爲也爲鼎之工無文㮚氏注謂鍾鼎與量異工則鄭意鼎或亦鳧氏爲之與江永云鍾鼎欲其堅不剸截故金最多云五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之齊者並冶氏所爲也說文斤部云斤斫木斧也斧斫也賈疏云上文築氏執下齊冶氏執上齊者今於此文戈戟之齊在四分其金而錫居一之中則此已上六分其金與五分其金在上齊中參分其金已下爲下齊中可知其斧斤在上齊上齊中惟有冶氏造戈戟則斧斤亦當冶氏爲之矣云參分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊者亦並冶氏所爲江永云斧斤至削殺矢皆有刃其用之重欲其難缺者金多用之輕欲其不折者金少云金錫半謂之鑒燧之齊者鑒燧葉鈔本釋文作鑑燧阮元云鑑燧皆說文鑒字之譌此於鑑燧無涉秋官夫遂遂是爲正字詒讓案鑑俗鑒字鑒燧正字當作鑒古或叚遂隧爲之作燧鳧氏注亦作夫隧疑葉鈔釋文近是互詳司烜氏疏江永云鑒燧欲明故金錫半 注云鑒燧取水火於日月之器也者據司烜氏云掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月六齊之工惟鑒燧無文蓋記者失之云鑒亦鏡也者司烜氏注義同鑒錫最多故管子輕重己篇說天子迎春帶玉監迎秋帶錫監監鑒字通玉監者以玉飾監天子帶之者蓋事佩之屬云凡金多錫則刃白且明也者刃即堅韌字釋文作忍宋附釋音本及注疏本並同嘉靖本作刃與賈疏述注合今從之山虞注柔刃輪人車人注堅刃字亦並作刃賈以爲即大刃之刃則謬也史記夏本紀集解引鄭書注云錫所以柔金也呂氏春秋別類篇云金柔錫柔合兩柔則爲剛蓋金錫相得則堅刃錫在鋃鋙之間其色白故多則白而含明又宜爲鑒燧也呂氏春秋又云相劍者曰白所以爲堅也黃所以爲牣也黃白雜則堅且牣良劍也牣亦與韌同彼白即謂錫黃即謂金而云白以爲堅與黃以爲牣相反者彼謂柔刃鄭則謂剛刃義各有所取也錫詳丱人疏

築氏爲削長尺博寸合六而成規 今之書刀

【疏】築氏爲削者說文木部云築擣也攻金之事必椎擣而成故作削之工謂之築氏韓非子外儲說左上云鄭有臺下之冶者謂燕王曰臣削者也蓋通言之爲削者亦得稱冶矣云長尺博寸合六而成規者削爲曲刃合六成規者其句之度也申其句而度之其長一尺賈疏云削反張爲之若弓之反張以合九合七合五成規也馬氏諸家等亦爲偃曲卻刃也案據賈說疑賈于諸家咸以削爲偃曲卻刃謂削形偃折刃卻向內也說文刀部云剞剧曲刀也即此陳祥道云少儀曰刀卻刃授穎削授拊鄭曰穎鐶也拊把也然則直而本鐶者刀也曲而本不鐶者削也劉獻廷云削長一尺合六而成規是一規周六尺也周六尺應得半徑九寸五分五釐即六十度通弦削長一尺首末相距之數也 注云今之書刀者孔廣森云釋名曰書刀給書簡札有所刊削之刀也漢書音義晉灼曰舊時蜀郡工官作金馬書刀者似佩刀形金錯其拊詒讓案古作書以削刻簡札故謂之書刀御覽兵部有漢李尤金馬書刀銘三國志魏志韓暨以書刀自殺是也又晏子春秋內篇雜上云景公使晏子於楚楚王進橘置削是此刀亦用以削果實不徒削牘作書也書顧命孔疏又引鄭此注云曲刃刀也今本注無此文據疏云馬氏諸家亦爲偃曲卻刃亦者冡上爲文疑本有此注而今本挩之與

欲新而無窮 謂其利也鄭司農云常如新無窮已

【疏】注云謂其利也者說文刀部云利銛也鄭司農云常如新無窮已者謂久用之常如新發於硎無已時也

敝盡而無惡 鄭司農云謂鋒鍔俱盡不偏索也玄謂刃也脊也其金如一雖至敝盡無瑕惡也

【疏】注鄭司農云謂鋒鍔俱盡不偏索也者鋒謂刃末鍔即刃也詳桃氏疏凡鍊冶不精用久則金惡者先銷故有偏索之患此敝盡而無惡則鋒與鍔同敝無偏索之弊也云玄謂刃也脊也其金如一雖至敝盡無

瑕惡也者徹與輪人輪徹三材不失職之徹義同劒一面鋩者爲刃一面鈍者爲脊脊無刻劒之用金或不精今脊金之精與刃同故雖刃金銷敝至盡而不見瑕惡也又案鄭說劒刃脊盡止一面有刃而淮南子本經訓高注云劒兩刃句刀也依高說劒兩面有刃則當爲劒脊鄭意似不如是也

冶氏爲殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垸殺矢與戈戟異齊而同其工似補脫誤在此也殺矢用諸田獵之矢也鋌讀如麥秀鋌之鋌鄭司農云鋌箭足入槀中者也垸量名讀爲丸

【疏】冶氏者說文仌部云冶銷也金部云鑠銷金也敘云爍金以爲刃故工以冶爲名書梓材釋文引馬融書注云冶金器曰冶云爲殺矢者爲金鏃與矢人爲聯事也此工亦爲斧斤詳前疏云刃長寸圍寸者江永云刃者鏃鋒鋒上漸一廣闊一寸不言博而言圍者闊處有脊厚薄不等故以圍言之謂轉一周皆一寸也戴震云矢匕中博刃長寸自博處至鋒也矢人刃長二寸通謂匕爲刃也圍寸不言博言圍者矢匕有脊之減博不及一寸案戴說與矢人注異彼經亦作刃長寸注謂當作刃長二寸經脫二字此注不言者鄭以彼爲正經此爲補脫之誤故不詳校戴氏則謂矢刃中博自其中劒而上下者各一寸是亦二寸也其說近是互詳矢人疏云鋌十之者段玉裁云刃圍一寸而鋌入槀中者一尺　注云殺矢與戈戟異齊而同其工者賈疏云按上文戟在上齊內殺矢在下齊中是異齊今此同工不可也江永云異齊未審不可同工鄭疑未確云似補脫誤在此也者段玉裁云鄭意補脫者當補入於築氏而在此是爲誤也殺矢與劒同齊此與掌客脫字失補處同案段說是也賈疏謂補矢人之脫漏又補此職殘誤云殺矢用諸田獵之矢也者司弓矢云殺矢鍭矢用諸近射田獵彼六矢殺矢第三此不舉餘五矢者據矢人諸矢惟鐵入槀者輕重長短不同刃則不異故此舉中以晐其餘也云鋌讀如麥秀鋌之鋌者段玉裁云讀如者謂其音同也麥秀鋌鄭時蓋有此語謂麥秀芒束森挺然也箭足入槀中者纖銳似之詒讓案集韻鋌稽麥䅌立皃鋌與挺字通鄭司農云鋌箭足入槀中者也者槀舊本並譌作稾今據岳本正箭足謂金也釋名釋兵云矢又謂之箭其本曰足矢形似木木以下爲本以根爲足也又謂之鏑齊人謂之鏃案槀即矢幹箭足者金惟見其刃其莖入幹中不見者謂之鋌也云垸量名者此量謂權也家語五帝德篇王注云五量權衡斗斛尺丈量步十百是權衡亦通稱量賈疏謂垸是稱兩之名非斗斛之號非先鄭意至垸之爲量經注無文戴震謂即鍰之段字云十一銖二十五分銖之十三程瑤田及段玉裁並從其說詳後及弓人疏云讀爲丸者段玉裁云讀爲擬當作讀如案段校是也此亦擬其音也說文土部垸訓丸桼列子黃帝篇纍垸殷氏釋文音丸莊子達生篇垸作丸是其證

戈廣二寸內倍之胡三之援四之戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也胡其孑

【疏】戈廣二寸者說文戈部云戈平頭戟也从弋一橫之象形方言云凡戟而無刃吳揚之閒謂之戈趙溥云廣二寸謂內與援胡言三者皆徑廣二寸疏謂廣二寸只說胡廣則經當言胡廣不當說戈廣也案趙說是也金榜說同云內倍之胡三之援四之者明戈諸體之長度並以廣爲根數也凡戈三體援爲橫刃主擊故最長胡半刃主決故次之內即援本之入柲爲固者又次之黃伯思東觀餘論云戈之制兩旁有刃橫置而末銳若劒鋒所謂援也援之下如磬折稍刓而漸直若牛頸之垂胡者所謂胡也胡之旁一接柲者所謂內也援形正橫而鄭以爲直刃禮圖從而繪之若矛槊然誤矣蓋戈擊兵也可句可啄而非用以刺也是以衡而弗從程瑤田云戈之制有援援其刃之正者衡出以啄人其本即內也內衡貫於柲之鑿而出之故謂之內援接內處下垂者謂之胡胡上不冒援而出故曰平頭戟也近見山東顏崇槼所藏銅戈以諳冶氏制度無不相合銅戈之胡貼柲處有闌以限之闌之外復爲物上當內而垂下廣一二分如胡之修而加長焉蓋恐內廣二寸僅足以持援而或不足以持胡致有搖動之患爲此物於柲鑿之下亦刻其鑿以含之則胡有所制而不能搖動矣又於胡上爲三空內上爲一空殆於貫內之後復以物穿空處約之以爲固與又云戈戟謂之句兵又謂之轂兵其用主於橫擊故其著柲處不用直戴而用橫內戈戟之內一有其名蓋出於此內者於柲端却少許爲鑿戈戟之內以薄金一片橫內於其鑿內與鑿枘之枘同義非若矛之著柲者爲圜筩空其中而以柲貫之如人足之脛故名之爲骹也戈之著柲橫內於後則其正鋒必橫出於前如人伸手援物故謂之援援體如劒鋒既橫出則上下皆有刃如劒之鍔鋒以啄上刃以椿下刃以句下刃之本曲而下垂爲刃而輔其下刃以決人所謂胡也胡之言喉也援曲而有胡如人之喉在首下曲而下垂然則胡之名因援而有者也案戈戟之制漢時所傳已誤故二鄭所說形制與古器不合曲禮孔疏亦沿其誤宋以後說戈制者亦多不得其解惟黃氏程氏據世所傳古戈說其形度別爲考定其說特爲精覈以校經文亦無不密合信爲定論矣　注云戈今句孑戟也者夏官敘官注同鄭意古戈胡橫句與漢時句孑戟形制同然戟爲刺兵戈爲句兵形制終異漢句孑戟乃戟之別制非即古之戈也云或謂之雞鳴或謂之擁頸者方言郭注謂大戈即雞鳴鈎釨戟御覽兵部引張敞晉東宮舊事云東列崇福門之右雞鳴戟十枚即此擁頸未聞云內謂胡以內接柲者也此鄭意謂戈有直刃有橫刃其直刃謂之援橫刃謂之胡內則其直刃之首近胡入柲者故云胡以內接柲者也然古戈平頭實無直刃援乃其橫刃胡乃橫刃之下當援內相接處爲半刃下垂附於柲者注說漢時所傳句孑戟說之與古戈制度並不合也云長四寸者謂內之長也倍二寸故得四寸云胡六寸援八寸者三二寸故得六寸四二寸故得八寸也鄭司農云援直刃也者亦誤以橫刃爲直刃也云胡其孑者孑者小枝之名釋名釋兵說矛盾云孑小稱也故枝兵小枝亦謂之孑也先鄭意亦以胡爲戈之橫刃誤與後鄭同

已倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾戈句兵也主於胡也已倨謂胡微直而邪多也以啄人則不入已句謂胡曲多也以啄人則創不決胡之曲直鋒本必橫而取圜於磬折前謂援也內長則援短援短則曲於磬折曲於磬折則引之與胡並鉤內短則援長援長則倨於磬折倨於磬折則引之不疾

【疏】已倨則不入已句則不決者明戈援橫出倨句之度也凡戈之用以援爲主援橫出微邪向上若太昂則倨正平或微俛則句皆不適用也程瑤田云倨謂援倨於外博太向上也戈啄人蓋橫用之太向上是以不能入也句謂援句於外博橫二家之避可入然太向下與胡相迫是以入而難決斷也倨句外博則二病除云長內則折前短內則不疾者明內長短之度也程瑤田云前謂援也內長則重而援轉輕輕則爲重者所累故易掉折亦啄而不能入也內短則輕而不足以爲援助故入之而不疾也二病弗除雖倨句外博戈亦未盡善也　注云戈句兵也者賈疏云下文廬人云句兵欲無彈鄭注云句兵戈戟屬是戈爲句兵也云主於胡也者程瑤田云注意以句之名由橫者而生定胡爲橫刃故謂胡爲戈之主其實主於援援其橫刃也云已倨謂胡微直而邪多也者謂刃直大後向上邪勢多也然經云倨句並據援言之鄭謂據胡言並誤云以啄人則不入者刃向上多則下擊其鋒不正故不能入也金榜云戈擊人若鳥之開口啄物然注釋爲啄人取其象類云已句謂胡曲多也者說文句

部云句曲也刃大屈向下曲勢多也云以冢人則創不決者廣雅釋詁云創傷也曲禮鄭注云決猶斷也言胡適曲則冢人雖傷而不能割斷也云胡之曲直鋒本必橫而取圜於磬折者賈疏云胡子橫捷微邪向上不倨不句似磬之折殺也案賈說非鄭意也鄭蓋謂胡為戈之橫刃其本雖橫出正平其外御微邪向下與直刃為圜勢其折處若圜之鈍角與磬折相似也賈謂子微邪向上則正與注義相反矣云前謂之援也者謂援在胡前也然鄭意援為直刃出胡前為援與經之援為橫刃出胡前者不合義難通近直而形制失矣云長內則援短援短則曲於磬折曲則引之與胡並鋒者胡之鋒也賈疏云曲於磬折由胡向上近援胡頭低胡頭低則胡曲於磬折也胡與援相近故援共胡並鉤則援不得不短直刃短則前其鋒以內長則橫刃近下前之直刃不得不短故云折前其鋒接橫刃近若微曲而內向有橫刃之一邊引之則與橫刃並鉤矣云其內短則援長長則倨於磬折則引之不疾者賈疏云以其由胡近下安援之則頭舒頭舒則倨於磬折也以頭舒則引之不疾程瑤田云長內短內二語舒釋內之所以四寸以配援之八寸於倨句無異也案程說是也鄭以內短則橫刃近下前之一邊直刃不得不長直刃長則鋒接橫刃遠以意為倨若外向無橫刃之一邊而引之不疾矣以上諸義並是鄭以意說之實則經言倨句既不取圜於磬折而內之長短與倨句才不相蒙鄭說並非經義

是故倨句外博

博廣也倨之外胡之裏也句之外胡之表也廣其本以除四病而便用也俗謂之曼胡似此

【疏】是故倨句外博者程瑤田云倨句外博專承已倨已句二語而定之戈之刃在援與胡其用以為句兵也主於援故其發敵之度以援與胡定倨句之形而曰倨句外博云者不中矩之云也又云戈之援昂然如衡其衡不與內之平相應故戈之倨句外博者援與胡縱橫不正方也所以然者戈無枝其上徒平故使其援外博焉而不令中矩也倨句外博者於矩也案程說是也此經說制器曲折形勢凡倍者曰倨斂者曰句合校其角度之鈍則曰倨句樂記云倨中矩句中鉤是也互詳車人疏注云博廣也者釋詁文廣雅釋詁云廣博也鄭意博即上文戈廣二寸之廣然經言外博與廣度不相涉鄭未得其義云倨之外胡之裏也者金榜云外讀如大防外綱之外戈廣二寸廣于二寸之外者謂之外博胡上邪與援取圜磬折者為倨由倨下度之博逾二寸者為倨之外博故外為胡裏也詒讓案鄭意橫刃之鋒衰向內其近直刃者為倨其近內者為句自倨處視之則胡裏下句橫者為外故云倨之外胡之裏也云句之外胡之表也者金榜云胡下橫與援接者為句由句上度之博逾二寸者為句之外博故外為胡表也詒讓案鄭意自句處視之則胡外倨者為外故云句之外胡之表云廣其本以除四病而便用也者鄭意倨外者博則橫刃之本當句處者博矣句外者博則本之當倨處者亦博矣表裏俱博於二寸是其本之廣也欲其除不入不決折前不疾之四病然經外博實言援胡倨句之度援後邪指外不謂胡之表裏博亦非謂廣於二寸鄭說亦並非經義云俗謂之曼胡似此者謂戈橫刃本廣故有曼胡之稱也曼胡義互詳鼈人疏金榜云方言凡戟而無刃秦晉之閒謂之釨或謂之鏔吳揚之閒謂之戈東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤釨鏝胡郭注云即今雞鳴鉤孑戟也

重三鋝

鄭司農云鋝量名也讀為刷玄謂許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝為一斤四兩

【疏】重三鋝者明戈全體之重也兼內胡援三者言之注鄭司農云鋝量名也者量亦權也書呂刑孔疏引馬注同云讀為刷者戴震云史記周本紀其罰百率徐廣曰率即鍰也音刷平準書白選索隱曰尚書大傳云夏后氏不殺不刑死罪罰二千饌漢書蕭望之列傳甫刑之罰小過赦薄罪贖有金選之品應劭曰選音刷金銖兩名也師古曰音刷是也字本作鋝鋝即鍰也段玉裁改讀為為讀如云應劭曰選音刷與此讀如刷一也今本注作讀為誤案段說是也云玄謂許叔重說文解字云鋝鍰也者鋝與鍰義同弓人注亦用此義今本說文金部云鋝十一銖二十五分銖之十三也周禮曰重三鋝北方以二十兩為三鋝又鍰鋝也書曰罰百鍰鋝下無鍰也之文書呂刑疏引馬注亦云鋝量名當與呂刑鍰同俗儒云鋝六兩為一川不知所出耳是鄭許說並本馬季長也川選音亦相近云今東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為環環重六兩大半兩者戴震改環為鍰以環為鍰之譌阮元云釋文不出環字三鋝下云或音環賈疏引此注作環後作鍰案戴阮校是也賈疏及呂刑疏引亦作鍰又賈疏云鋝鍰輕重無文故王肅之徒皆以六兩為鍰是以鄭引許氏及東萊稱為證言大者皆三分之二為大三分之一為少以一兩二十四銖計之十六銖為大半兩也鍰則百六十銖以二十四銖為兩用百四十四銖為六兩餘十六銖為大半兩是鍰有六兩大半兩也案鍰鋝義同其數則有三說鄭以為六兩大半兩三之則二十兩此注引東萊語及說文引北方語是也賈引王肅則以為六兩三之為十八兩小爾雅廣衡云二十四銖曰兩兩有半曰捷倍捷曰舉倍舉曰鋝鋝謂之鍰即王氏所本呂刑鍰孔傳孔疏及釋文引馬融賈逵述俗儒說同又路史後紀引尚書大傳史記索隱引馬融釋饌賈逵說俗儒說五分銖之異義尚書夏侯歐陽說率亦同許君則以為十一銖二十五分銖之十三鍰金疏引異義古尚書說及呂刑釋文引馬融說是也書舜典疏引鄭駁異義云贖死罪千鍰鍰六兩大半兩為四百一十六斤十兩大半兩銅與今王肅死罪金三斤為價相依附與此注同而呂刑釋文引鄭注又與王肅同路史引鄭書傳注以千饌為三百七十五斤亦以一書鐉六兩計之是鄭說亦自有異呂刑疏謂鄭說鍰重六兩三分兩之二多於孔王所說惟較十六銖然則王說與鄭東萊方言所差甚微孔廣森亦謂言鍰六兩者舉成數以此鄭書禮兩解錯出之故也云戴震云鍰鋝似同異者許謂鍰鋝數同鄭證以東萊人所稱而定從其說也鍰鋝篆體易訛說者合為一恐未然也鍰讀如丸十一銖二十五分銖之十三垸其假借字也鋝讀如刷六兩大半兩率選饌其假借字也二十五鍰而成十二兩二十兩成三十兩呂刑之鍰當為鋝故史記作率漢書作選伏生大傳作饌弓人膠三鋝當為鍰一弓之膠三十四銖二十五分銖之十四賈逵說俗儒以鋝重六兩此俗儒相傳譌失不能覈實脫去大半兩言之案戴謂鋝鍰異量孔廣森說同亦通云則三鋝為一斤四兩者一鋝為六兩大半兩三六得十八兩三大半兩合成二兩故得一斤四兩以四分其金而錫居一之齊計之則金十五兩錫五兩也若依馬王及鄭書注說鋝為六兩則三鋝止一斤二兩也

戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋝

戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中矩言正方也鄭司農云刺謂援也玄謂刺者著柲直前如鐏者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與

【疏】戟廣寸有半寸者亦通內胡援刺四者言之程瑤田云戈戟並有內有胡有援二者之體大略同矣其不同者戟獨有刺耳是故說文曰戈平頭戟也然則戟為戈之不平頭者矣又曰戟有枝兵也然則戈為戟之無枝者矣說文言枝考工記言刺枝刺一物也云內三之胡四之援五之者戟胡長與戈同內則贏以戈半寸援則贏於戈半寸形制與戈同云倨句中矩者程瑤田云戟之制內也胡也援也猶之平戈之內也胡也援也其刺則胡上冒援而枝出者也內胡之援刺四物相際交午於中不似戈形三相際平其上而不交午也戟之援衡如內之平而內

小卻焉倨句中矩中矩二云者援與胡一縱一橫適正方也云與刺重三鋝者亦明戟金全體之重也程瑤田云戈戟廣之數援之數胡之重數內之數並有紀惟戟之刺無度然二者並重三鋝而戈形或豐於戟兩相較焉取其戈之所有餘者以與戟之刺刺亦如戟之廣則其長當六寸與司馬相如上林賦有雄戟張揖注云胡中有鮔者蓋言有刺如雞距增韻云凡刃鋒倒刺皆曰距然說文解刺為直傷且以有枝對平頭其非倒刺明矣有刺謂之雄戟其名甚正而曰鮔在胡中是為倒刺記曰已句則不決戟中矩視戈為句矣胡中設又加刺豈能決乎蓋所傳聞異辭矣又云戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之三事并之長十八寸與戈三事并數同其長而殺於戈之廣者四分之一則輕於戈者亦四分之一矣取所殺之長截之為三而并之成廣寸半長六寸以之為刺加於胡之上適與戈同其重故記云與刺重三鋝也阮元云戟之異於戈者以有刺與援同長可省言刺五之但曰與刺而已又記戟程數所拓古戟其刺直上出於柲端與旁出之援聚之正中平矩且刺與援長相同可以為考工之證詒讓案淮南子氾論訓云古之兵鋒戟無刺高注云刺鋒也蓋戟有直鋒故謂之刺戟制二鄭所說亦誤程阮二說得之阮所見古戟胡內有文云龍伯作奔戟銘度相應尤為塙證惟程以戟與戈廣殺而重同推此刺當長六寸與胡等而阮所見古戟刺之度乃與援同長於胡案此記與刺蒙上援五之為文則刺度與援同故不別出阮圖出於胡目驗亦較程說尤塙　注云戟今三鋒戟也者釋名釋兵云戟格也旁有枝格也方言云三刃枝南楚宛郢謂之匽戟郭注云今戟中有小子刺者所謂雄戟也程瑤田云鄭意援司農刺為援是以刺援二為一物與胡僅兩鋒耳故以今戟三鋒破其說詒讓案古戟止以刺援二鋒三胡則有鍔而無鋒以其附柲也漢之三鋒戟蓋直刃一與橫刃二而與古戟制不同鄭所云小子刺即中之直刃也云內長四寸半者戟廣寸半三之得四寸半也云胡長六寸者以四乘寸半得六寸也云援長七寸半者以五乘寸半得七寸半也云三鋒者胡直中矩言正方也者鄭意戟有三鋒中直刃為刺旁二刃其一橫出者為胡其一本橫而外句微直向上者為援經言中矩即指橫刃旁出者正平無衺曲與戈之橫刃取圜於磬折者異也史記司馬相如傳索隱引禮圖云戟支曲下為胡也此說又與鄭異不知何據鄭司農云刺謂援也者凡刃直出曰刺先鄭以戈援為直刃故以戟刺即為援然刺直傷援橫擊實為二刃此并而一之與經不合後鄭亦不從云玄謂刺者著柲直前如鐏者也者曲禮進戈者前其鐏後其刃注云銳底曰鐏廬人先鄭注云刺謂矛刃胷也後鄭不知戈戟刃皆橫著於柲與矛刃之直冒於柲者不同而誤謂刺即戟直刃之胷著柲直前而銳其耑與兵器之鐏略相似故云如鐏也云戟胡橫貫之者謂橫貫刺之近本處也云胡中矩則援之外句磬折與者程瑤田云鄭意胡貫橫貫於刺中矩則援必不中矩衺出於刺其外句成磬折而為三鋒矣然胡橫貫於刺其用止能橫擊若斬首必不能決而援衺倚於刺即以刺人亦恐難勝任也案程說是也鄭蓋謂戟橫刃直出與刺為中矩惟旁出之直刃外句亦取圜於磬折云外句者別於戈橫刃之內句也通校經注蓋戈戟本制並橫著於柲戈上一者橫刃平出而微昂謂之援援之下直下其半為刃半無刃附於柲者謂之胡與援相接橫貫於柲者謂之內戟則二刃援胡與戈正同惟援上別為一刃直出者謂之刺而援則正平不昂起與戈異此古制也先鄭所說之制則戈戟並二刃戈之直刃上出者為援其橫刃下句者為胡援之下直冒於柲者為內戟援內並與戈同惟胡橫出正平與戈胡之下句者異此其所說戈制全誤戟則與古戈相類而以刺為援以援為胡又其著柲以橫穿為直冒則與古戈制亦不合後鄭之說戈制與先鄭同而戟則三鋒中一直者謂之刺兩旁二小刃一橫出正平者為胡一本橫出而鋒上句者為援其著柲亦並以橫穿為直冒蓋沿先鄭之說而少變之其誤尤甚今謹據程阮所攷糾正之而綜論其義於此

桃氏為劍臘廣二寸有半寸臘謂兩刃　疏　桃氏為劍者桃名義未詳疑卽斛之叚字說文斗部云斛一曰利也爾雅曰斛謂之鐅有司徹桃匕注云桃謂之歃卽用雅訓而以桃為斛是其證也刃劍鋒銳利有似匕臿故以名工說文刃部云劍人所帶兵也釋名釋兵云劍檢也所以防檢非常也又歛也以其在身拱時歛在臂內也云臘廣二寸有半寸者明劍身一面之橫度也臘廣者中為一脊左右兩從合為一面謂之臘其橫徑之度廣二寸半則臘上下匈市蓋圍五寸知非兩面之廣者下首廣兼言圍則云參分其臘廣去一以為首廣而圍之此不言圍之是僅言橫徑不兼圍度可知段令以二寸有半寸分為二面則一面止得一寸四分寸之一於今度不逾八分其臘太狹知其非也　注云臘謂兩刃者劍刃為薄匕形猶聘禮柶匕之擸故謂之臘賈疏云兩面各有刃也

兩從半之鄭司農云謂劍脊兩面殺趨鍔者　疏　兩從半之者此明分臘廣為二之度以其從夾劍脊故云兩從脊中隆起分為兩刃故其橫徑適得臘廣之半度半之者自脊中分兩邊各廣一寸四分寸之一也　注鄭司農云謂劍脊兩面殺趨鍔者鍔說文刀部作劒云刃劍刃也凡劍自脊以下殺之漸薄以趨於刃戰國策趙策趙奢說劍云夫毋脊之厚而鋒不入無脾之薄而刃不斷脾卽所謂鍔也賈疏謂鍔卽鋒案鋒說文金部作鏠云兵耑也蓋卽劍末莊子說劍篇鋒鍔兩出賈合為一失之莊子釋文引一說云鍔劍棱也則誤以鍔為脊亦非

以其臘廣為之莖圍長倍之鄭司農云莖謂劍夾人所握鐔以上也玄謂莖在夾中者莖長五寸　疏　以其臘廣為之莖圍長倍之者明劍柄圍長之度也莖細挺直含貫夾木之中義蓋與程相近程瑤田云莖者人所握者也莖之言頸也在首下以臘廣為之圍則參分臘廣之一其莖圍之徑也案程說是也莖圍二寸半其形正圜則徑蓋八分強也　注鄭司農云莖謂劍夾人所握鐔以上也者金榜云劍夾以木為之桃氏攻金之工而明劍夾大小之數殆非也程瑤田云莊子說劍篇天子之劍以燕谿石城為鋒齊岱為鍔晉魏為脊周宋為鐔韓魏為夾諸侯之劍以知勇士為鋒以清廉士為鍔以賢良士為脊以忠勝士為鐔以豪傑士為夾據其所次者言之則鋒者其耑也鍔者其刃也脊者身中隆者也鐔者其首也夾次鐔後遂言包裹釋文司馬彪云夾把也先後鄭亦並以人所握者為夾是謂莖外著木如今之刃劍柎者先後鄭目驗漢劍僅之以為說故與記文違異又云說文云鐔劍鼻也釋名云旁鼻曰鐔鐔尋也帶所貫尋也廣雅云劍珥謂之鐔莊子釋文鐔二蓍云劍口也徐云劍環也司馬云劍珥也又引一云鐔劍而從棱向背鐱從棱向刃也漢書韓延壽傳注曰鐔劍喉也又曰似劍而小脈又案說文云璏劍鼻玉也玉篇璏與鐔同釋並云劍鼻也王莽傳莽進玉具寶劍於孔休解其璏蘇林曰璏劍鼻也雋不疑傳帶櫑具劍應劭曰櫑具木標首之劍櫑落壯大也晉灼曰古長劍首以玉作井鹿盧形上刻木作山形如蓮花初生未敷時今大劍木首其狀如此然則劍鼻玉謂之璏以物施置其上則曰具並謂劍首也古劍首鐔銅為之後世異制而飾之以玉又與案程釋鐔為劍首其櫑最深合鄭恉賈疏謂二鄭意劍夾是柄莖又在夾中卽劍鐔非也凡劍把著木所以便握古今劍制當不異今所傳古銅劍木夾皆已朽故不可見非古劍把不著木也先鄭釋莖為人所握不誤但以莖為夾不知莖函夾內金木異材則其疏也云玄謂莖在夾中者後鄭不從先鄭說謂莖在夾中則與夾異材也戴震云刃後之鋌曰

莖以木傳莖外便持握者曰夾云莖長五寸者卽莖圍之倍數也

中其莖設其後

鄭司農云中謂穿之也玄謂從中以卻稍大之也後大則於把易制

【疏】中其莖設其後者明劍把之飾也程瑤田云中其莖者何當莖長之中也史記孟嘗君傳馮煖有一劍又蒯緱說者謂劍把以蒯繩纏之劍把者莖也莖必纏以緱中其莖而設之者在是也戴震云設其後猶之曰設其旋設其羽爾案程戴說是也江永亦謂設當訓置後之爲物古書未見程氏目驗古劍當莖中別有隆起爲沂鄂者二以爲卽纏緱之處亦卽此經之後其說與中其莖之文頗合但設後之處雖卽纏緱之處然不可謂緱卽爲後以意推之疑古劍把莖外之飾蓋分三節上近刃及下近鐔者各自爲一木夾兩夾之閒別以銅爲環大於兩夾著於莖五寸適中之處則既可助把握以爲固而後與承刃之金及把後之鐔相閒匊帀隆起亦足以飾觀程氏所見古劍莖中之沂鄂卽設後之界埒也今所傳古劍多無此者蓋以鑄冶時與莖不相屬故易墜失抑或亦刻玉石角木爲之則固不能久存今古劍亦有無首者斯其驗矣至馮煖之長鋏蒯緱則因貧不能具飾不設後亦并無夾故直以蒯纏纏之耳凡劍身以鋒爲前其與莖相屬處雖別有金承之而此物著劍莖則亦在劍身之後故對鋒而謂之後也至其圍徑之度則取足函莖而突出夾外可以意量度爲之故經不著耳　注鄭司農云中謂穿之也者舊本無中字今據明注疏本增賈疏云謂穿劍夾納莖於中詒讓案經文二句相貫爲義先鄭以中其莖別穿夾納莖與設後爲二事於文例不合故後鄭不從云玄謂從中以卻稍大之也後大則於把易制者鄭意謂後卽莖後與首相屬者也從中以卻稍大之謂從莖中半以下二寸半稍大之以趨於鐔則把之易制然今所傳古劍並無此制賈疏云鄭意設訓爲大故易繫辭云益長裕而不設鄭注云設大也周禮考工曰中其莖設其後案賈引易注語注義深得鄭恉但訓設爲大與經文例不合不足據也

參分其臘廣去一以爲首廣而圍之

首圍其徑一寸三分寸之二

【疏】參分其臘廣去一以爲首廣而圍之者曲禮云進劍者左首孔疏云首劍拊環也少儀曰澤劍首鄭云澤弄也推尋劍刃利不容可弄正是劍環也春秋魯定公十年叔孫之圉人欲殺公若僞不解禮而授劍末杜云以劍鋒末授之案解鋒爲末則環是首也金榜云首謂劍之鐶首也漢時或用玉若木爲之古劍首首用銅鐔挺書傳取官銅物鑄作刃劍鋒鐔卽劍首殊言之者明劍與鐔鑄作異事與古合矣今時所見古劍其首圜長豐下而殺上少儀澤劍首謂其形橢落弄之便也首滿殺而上端有小孔以繩導之若卬鼻然莊周所謂吹劍首者是也劍首或謂之鐔或謂之鐶或謂之鼻或謂之口或謂之珥皆據其端小孔命名者賈疏以劍把接刃處爲首失之程瑤田云首者何戴於莖者也首也者劍鼻也劍鼻謂之鐔鐔謂之珥又謂之鐶一謂之劍口有孔曰口視其旁如耳然曰珥面之曰鼻對末言之曰首又曰首及莖並與劍同物鑄金而成自首至末一體也少儀云澤劍首鄭以爲金器弄之易於汙澤是也去三分臘廣之一以爲首廣則其廣與其圍並視莖而倍之又云汪中得一古劍有劍首形如覆盂宛然而中空可以證考工制度莊周書夫吹管也猶有嗃也吹劍首者吷而已矣釋文司馬彪云劍首謂劍鐶頭小孔也吷然如風過劍首必如此乃可言吹吹聲異於管者管空長故其聲嗃劍首空淺不能有嗃聲但吷然而已然則劍首之義可定矣案孔金程說是也劍首與廬人殳首同義賈疏推鄭義以首廣爲劍把接刃處之徑誤賈疏云圍之者正謂圍之故廬人皆以圍爲圍之也　注云首圍其徑一寸三分寸之二者輪人部廣注云廣猶徑也賈疏云以一寸爲六分二寸爲十二分半寸爲三分添十二爲十五分三分去一得十分取六分爲一寸餘四分名爲六分寸之四大分寸之四卽三分寸之二故云一寸三分寸之二也詒讓案以圍徑求周率課之首圍蓋五寸强

身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之

上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重一斤一兩三分兩之一此今之匕首也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也樂記曰武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劍

【疏】身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之者記三等服劍長短輕重之差身長卽臘之從度也身之長度三等不同而臘莖廣長之度及首之圍徑之度並同程瑤田云身長五其莖亦略以人況之人身五其頭之長也莖五寸五倍之則連莖長三尺也上中下異制者何也人貌異形服劍宜稱上士服中制則病劍短中士服下制則病形長矣　注云上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重一斤一兩三分兩之一者賈疏云以其言五其莖長上文長倍之莖長五寸五其莖長二尺五寸幷莖五寸爲三尺也已下皆如此計之可知重三斤十二兩者以其言九鋝鋝別六兩大半兩六九五十四兩九鋝皆有大半兩鋝別有十六銖爲百四十四銖二十四銖爲一兩摠爲六兩添前五十四爲六十兩十六兩爲一斤取四十八兩爲三斤餘十二兩故云重三斤十二兩已外皆如此計之亦可知也詒讓案以三分其金而錫居一之齊計之則重九鋝者金二斤八兩錫一斤四兩也重七鋝者金一斤十五兩二銖又三分銖之二錫十五兩十三銖又三分銖之一也重五鋝者金一斤六兩五銖又三分銖之一錫十一兩二銖又三分銖之二也又書呂刑釋文引馬融書注云俗儒以鋝重六兩周官劍重九鋝俗儒近是依馬說則上制重三斤六兩中制重二斤十兩下制重一斤十四兩與鄭說異鋝義詳前疏云此今之匕首也者御覽兵部引通俗文云匕首劍屬其頭類匕故曰匕首短而便用史記鄒陽傳索隱引風俗通說同程瑤田云史記刺客傳曹沫執匕首劫齊桓公索隱曰匕首短劍也鹽鐵論以爲長尺八寸鄭注下士之劍爲今匕首則二尺非尺八寸也詒讓案匕首爲刀劍之最短者故鄭以況下士之劍御覽兵部引魏文帝典論述所作匕首有長二尺三寸二尺二寸者則不必定長二尺也云人各以其形貌大小帶之者賈疏云解經上士中士下士非謂三命如上士之屬直以據形長者爲上次者爲中短者爲下詒讓案經言服卽謂帶之韓帶之閒大戴禮記武王踐阼篇劍銘曰帶之以爲服呂氏春秋順民篇云服劍臂刃高注云服帶也劍有三等各以人形貌大小所宜帶之故莊子說劍篇趙文王問莊子曰夫子所御杖長短何如是人所用劍長短不同也云此士謂國勇力之士能用五兵者也者據司右文證此士卽彼勇力之士也引樂記曰武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劍者證此三等之士亦兼有虎士也鄭彼注云裨冕衣裨衣而冠冕裨衣袞之屬也搢猶插也虎賁詳夏官敘官疏

鳧氏爲鍾兩欒謂之銑

故書欒作樂杜子春云當爲欒書亦或爲欒銑鍾口兩角

【疏】鳧氏爲鍾者鳧名義未詳賈總敘疏謂族有世業以名官義未塙鍾鑄之官字詳春官敘官疏此官掌鑄金爲鍾又兼爲鼎詳前疏云兩欒謂之銑者釋文云欒本又作鸞案欒鸞聲同字通程瑤田云此記欲見鍾體鍾柄飾之縣之諸命名及其分寸位置之所也古鍾羨而不圜故有兩欒在鍾旁言其有棱欒欒然兩欒謂之銑鍾是以有兩銑也詒讓案欒者小而銳之貌說文山部云巒山小而銳者鍾兩角亦小而銳謂之欒猶山小

而銑謂之欒矣。注云故書欒作樂杜子春云當爲欒書亦或爲欒者段玉裁云此字之誤也說文大夫墓樹欒家人正義引春秋緯作欒草其誤正相似云銑鍾口兩角者說文金部云銑金之澤者一曰鍾兩角謂之銑賈疏云古之樂器應律之鍾狀如今之鈴不圜故有兩角也程瑤田云兩欒通長生光澤故謂之銑**銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞**此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上祛也鼓所擊處【疏】銑閒謂之于于上謂之鼓者程瑤田云兩銑下垂角處相距之閒即鍾口大徑其體于然不平故謂之于于上爲鍾體下段擊處故謂之鼓徐養原云于者鍾口上下之圜周也與舞相對于上謂之鼓猶鉦上謂之舞非直上也臥鍾而觀之一耑似璧而橢者舞也一耑似環而橢者于也立鍾而觀之鉦上不見舞鼓下不見于銑閒謂之于弧背也以其鉦爲之銑閒弧弦也記兩言銑閒其義不同云鼓上謂之鉦鉦上謂之舞者程瑤田云鼓上爲鍾體之上段正面也謂之鉦鉦上爲鍾頂覆之如廡故謂之舞又云見銑閒者以銑閒有于之名而見之不見鼓閒鉦閒者無名可紀亦如舞之脩廣以俟後文出度乃可一一紀之也詒讓案鼓人注云鐲鉦也形如小鍾凡鍾上段殺小其形一如鐲故謂之鉦　注云此四名者鍾體也者賈疏云對下甬衡非鍾體也程瑤田云銑判鍾體爲兩面面之上體曰鉦其下體曰鼓鍾體有兩面故有兩鉦兩鼓也鄭司農云于鍾脣之上祛也者檀弓長祛注云祛謂褎緣祛口也鍾脣之侈者與褎緣相似故先鄭以祛釋于也云鼓所擊處者小師注云出音曰鼓此于上正鍾所擊而出音處故亦謂之鼓也江藩云鍾磬之制擊處謂之鼓鳧氏于上謂之鼓磬氏鼓爲三是也**舞上謂之甬甬上謂之衡**此二名者鍾柄【疏】舞上謂之甬者戴震云鍾體鍾柄皆下大漸斂而上甬之爲言如華甬之莖長故甬長與鉦等程瑤田云舞上連鍾頂而出之鍾柄也爲筩故謂之甬云甬上謂之衡者戴震云衡者鍾頂平處程瑤田云甬末正平故謂之衡江永云衡甬之上端非別有一物爲衡鄭意甬之上一截爲衡者誤　注云此二名者鍾柄者對上于鼓鉦舞四者爲鍾體也鍾以甬縣於虡故通謂之柄**鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹**旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾也玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪【疏】鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹者此記鍾紐之名也王引之云鍾縣者縣鍾之環也環形旋轉故謂之旋旋環古同聲環之爲旋猶還之爲旋也旋蟲謂之幹者衡旋之紐鑄爲獸形居甬與旋之閒而司管轄故謂之幹幹之爲言猶管也楚辭天問幹維焉繫幹一作筦筦與管同後漢書竇憲傳注云幹古管字余嘗見劉尚書家所藏周紀侯鍾甬之中央近下者附半環焉爲牛首形而以正圜之環貫之始悟正圜之環所以縣鍾即所謂鍾縣謂之旋也半環爲牛首形者乃鍾之紐所謂旋蟲謂之幹也而旋之所居正當甬之中央近下者則下文所謂參分其甬長二在上一在下以設其旋也幹爲衡旋而設言設其旋則幹之所在可知矣幹即榦字隸變案王說是也　注云旋屬鍾柄所以縣之也者鍾柄即謂甬旋屬甬閒所以縣於虡也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾也者王引之云此以旋蟲幹爲一物也若然則記文但言鍾縣謂之旋旋謂之幹可矣何以文句又加蟲字乎幹所以衡旋而非所以縣幹爲蟲形而旋則否不得以旋爲幹也又云旋蟲爲獸形獸亦稱蟲月令其蟲毛謂獸也儒行鷙蟲攫搏鄭注鷙蟲猛鳥猛獸也案王說亦是也漢時縣鍾之制蓋已與古異故先鄭之說如此云玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪者此舉漢法證先鄭以蟲飾旋之義賈疏云辟邪亦獸名案王氏經義述聞所圖紀侯鍾旋蟲爲獸首有角如牛形疑即辟邪也**鍾帶謂之篆篆閒謂之枚枚謂之景**帶所

以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四鄭司農云枚鍾乳也玄謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六【疏】鍾帶謂之篆篆閒謂之枚者記鍾飾之制也程瑤田云鉦體正方中有界縱二橫四爲鍾帶篆起故謂之篆篆之設於鉦也交午爲之中含扁方空者八空設三枚三六十八枚故兩鉦凡三十六枚枚之上下左右皆有篆故曰篆閒謂之枚也詒讓案古鍾鉦閒每面爲大方圜一以帶周帀其外而內以二從帶中分之從列橢方圜二橢方圜中又以三橫帶帀之爲橫列橢方圜五大小相閒三大而二小大者各容乳三小者爲篆文回環其閒此帶篆所由名也阮元云余所見古鍾甚多大小不一而皆有乳乳即枚也其枚或長而銳或短而鈍或且甚平漫鍾不一形余在杭州鑄學宮之樂鍾算律以定其范將爲黃鍾者及鑄成則失之爲夾鍾乃令其別擇一鍾挫其乳之銳者乳鈍而音改矣夫乃知考工但著摩磬之法而不著摩鍾之法者爲其枚之易摩人所共知不必著於書也云枚謂之景者程瑤田云枚隆起有光故又謂之景　注云帶所以介其名也者說文人部云介畫也左傳襄三十一年杜注云介閒也言縱橫畫於鍾體諸名之閒示區別也云介在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四者賈疏云中二通上下畔爲四處王引之云疏誤四處者合鍾之兩面計之非謂一面有四處也江永云帶如人腰之有帶當設於鼓之上舞之下一帶之閒即鉦閒帶唯二耳若于之上舞之端無所用帶注謂介在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四非也衡疑爲衍字若甬衡之閒有介豈帶亦施於甬上乎案王江說是也戴震亦謂帶當俠鉦與今所存古鍾形制正合今以古鍾校之帶皆設於鉦而其上爲舞其下爲鼓則注謂介鼓鉦舞之閒義尚可通惟不得兼介鍾柄之甬及甬上平之衡耳鄭司農云枚鍾乳也者枚隆起如乳故亦曰鍾乳北堂書鈔樂部引樂緯汁圖徵云君子鑠金爲鍾四時九乳宋均注云九乳法九州也案四時謂帶有四九乳謂枚有九也樂緯文與此注義合云玄謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六者俠夾字通賈疏云據漢法一帶有九古法亦當然鍾有兩面面皆三十六也王引之云面當爲而字之誤也此承上文凡四言之鍾之兩面帶凡四處每帶一處而有九鍾乳四九而得三十六故云每處有九而三十六博古圖所圖周鏄古鍾凡百一十四鍾每一面篆各兩處分列左右兩面凡四處注所謂帶介在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四也每篆一處鍾乳上中下三列列三鍾乳三三而九一面有篆兩處而得十八兩面四處而得三十六注所謂每處有九而三十六也程氏通藝錄所圖周公牼鍾及余所見紀侯鍾無不皆然與鄭注正合其爲而字無疑賈氏不能釐正而云鍾有兩面面皆三十六則是七十二矣無論古鍾無此制且非一鍾所能容案王說是也江永亦謂枚兩面乃得三十六注云一處有九而疏謂一帶有九乳不設於帶何云一帶有九乳失注意並足匡賈說之謬**于上之攠謂之隧**攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧【疏】于上之攠謂之隧者隧當作遂俞樾云下文爲遂大分其厚以其一爲之深而圜之字正作遂可證也釋文於匠人出隧字曰隧音遂本又作遂蓋隧即遂之俗字一簡之中正俗錯見傳寫異耳案俞說是也作隧者蓋後人妄改釋文不爲隧字發音是陸本尚不誤矣程瑤田云鼓所擊之處在于之上攠弊焉窐下生光如夫隧謂之隧　注云攠所擊之處攠弊也者攠摩之借字說文手部云麾旌旗所以指麾也摩研也此攠即摩之假字後漢書文苑傳李注引字書云攠亦摩字方言云摩滅也郭注云或作摩滅字案攠與少儀靡敝字通與鐵剝摩義亦相近鍾隧當用鼓擊易銷微故因以爲名云隧在鼓中窐而生光有似夫隧者隧亦當依司烜氏作遂賈疏云隧者據生光而言故引司烜氏夫遂彼遂若鏡亦生光窐而生光者本造鍾之時即窐於後生光詒讓案說文穴部云窐空也呂

氏春秋任地篇子能以窒為突平高注云窒容污下也史記樂書索隱云窒即竅也窒而生光謂污下而生光澤也凡摩鑛擣敝而成圜窒者通謂之遂莊子天下篇云若磨石之隧與此義可互證擣遂並據當鼓擊處為名鄭云似夫遂者以古夫遂卽窒鏡鐘當鼓亦窒而光故以相比況也

十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑閒去二分以為之鼓閒以其鼓閒為之舞脩去二分以為舞廣此言鉦之徑居銑徑之八而銑閒與鉦之徑相應鼓閒又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫為脩從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之閒則舞閒之方恆居銑之四也舞閒方四則鼓閒六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳其鑄之則各隨鐘之制為長短大小也凡言閒者亦為從篆以介之鉦閒亦當六今時鐘或無鉦閒●十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑閒去二分以為之鼓閒者程瑤田云此記以鐘之命名位置既定頒制矩度以為諸命名出分之本也其矩度卽以鐘體之長所謂銑者為之於是十分其銑然後以十分之銑去二得八為鐘體上段之鉦所去之二在下段者為鼓也兩銑之閒卽以其鉦為之鉦八銑閒亦八也是為鐘口大徑去銑閒之二分以為兩鼓閒銑閒八鼓閒六也是為鐘口小徑如是則鐘口縱橫之度得矣又云凡物有兩斯有閒是故有上下然後有上下之閒有前後然後有前後之閒有左右然後有左右之閒鐘有兩銑兩鉦兩鼓於是乎有銑閒鉦閒鼓閒也十分其銑者命其鐘體之長為十分而因以為度鐘之法去其下體之二分餘八分在上者為鉦其二分則鼓也銑閒謂之于明鐘脣于于然曲當兩銑之閒故謂之銑閒銑閒者鐘口之大徑凡圜中所含直綫兩邊之數謂之徑步算家之率所謂徑一圍三也橢圜有羨有斂故徑有大小鐘口大徑所謂羨者之徑大徑橫小徑縱于上謂之鼓兩鼓相觸以為鐘口小徑是謂鼓閒何以不名于閒也于言鐘脣于曲非鐘體之名且自兩銑而中趨之皆其于曲處非若兩鼓適當小徑之所觸此鼓閒之所由名也以其鉦為之銑閒去二分以為之鼓閒銑閒八鼓閒六也鼓上謂之鉦鉦閒者兩鉦之閒與鼓交接處觸兩鉦之下際若鼓閒既準鐘口則鉦閒亦準其在下者可知又云鐘口空無物可指以寫其縱橫大小之徑於是指其兩銑之下端與其兩鼓之下端而命之曰銑閒鼓閒鉦閒不言數者鼓閒六舞廣四介其中者有定形不必知也無已則以句股法求之當五又十分一之六矣案程說是也徐養原說同經凡單言銑言鉦者皆鐘體之直徑也自銑閒謂之于外凡言銑閒鼓閒者皆鐘空中相距之橫徑也蓋古鐘橢圜修弇必有定度而後可以協律然兩銑之閒者唯紀實體之度則隅角之銳鈍與弧中之增減無由可定故必度其下口弧故虛直之大徑合之鼓閒及舞廣之小徑而弧背之實度自畢含於其中於古經究極度數之微恉也云以其鼓閒為之舞脩去二分以為舞廣者程瑤田云以其鼓閒六為舞脩六是為鐘頂大徑去其二分以為舞廣四是為鐘頂小徑如是則鐘頂縱橫之度得矣又云鉦上謂之舞舞覆也謂鐘頂其脩六所羨之徑去二分則廣之徑四也舞覆在上者一而已故但有脩廣之數不得以閒命之戴震云古鐘體羨而不圜故有脩有廣橢圜大徑為脩小徑為廣舞者鐘體上覆其脩六是為橢圜大徑其廣四是為橢圜小徑金榜說同徐養原云此記鐘體也銑閒鼓閒一橫一從於下而鐘口之大小見矣舞脩舞廣一橫一從於上而鐘頂之大小見矣上下定而全體皆定故特記此四者鼓閒之度同乎舞脩銑閒之度倍於舞廣此又度數之上下相準者也案程戴徐並以舞之廣脩為鐘頂平體縱橫之度是也注云此言鉦之徑居銑徑之八而銑閒與鉦之徑相應者經云十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑閒則本言鐘之全體直徑十體上半之鉦直徑八又以鉦之直徑為銑閒卽鐘口之大橫徑也鄭誤以銑十為鐘口之橫徑鉦八為鉦之橫徑銑閒八為鐘體下半之直徑非經義也云鼓閒又居銑徑之六與舞脩相應者經云去二分以為之鼓閒以其鼓閒為之舞脩本言去鐘口大橫徑之二分為鼓閒之小橫徑六又以為鐘頂之大徑亦六鄭誤以鼓閒為鼓之直徑舞脩為鐘體近頂處之橫徑亦非經義云舞脩舞徑也者謂舞脩卽舞之橫徑也鄭釋舞為鉦上之一體誤而舞脩為徑則義尚可通云舞上下促以橫為脩從為廣舞廣四分者舞本鐘上覆舞廣本謂小徑鄭誤謂鐘分三體鉦上別有舞經云以鼓閒為舞脩為橫徑則六分去二分以為廣廣為直徑則四分故云舞廣四分也云今亦去徑之二分以為之閒則舞閒之方恆居銑之四也者鄭意舞廣卽舞閒與銑閒鼓閒之為直徑者同舞閒亦有正方之篆畔從如其廣而橫則減於脩二分與廣度同故曰舞閒恆居銑閒之四也云舞閒方四則鼓閒六亦其方也者鄭意以舞閒推鼓閒亦當有正方之篆畔從橫皆六為鼓方也云鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也者鄭意鼓在下有六舞在上有四鉦在鼓之閒經雖無文以意定之亦當有六二六十二加四則十六矣故曰鐘口十而長則十六不知鐘長實止十無十六也云鐘之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳其鑄之則各隨鐘之制為長短大小也者賈疏云按周語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘韋昭云均平也度律呂之長短以平其鍾和其聲也據此義假令黃鍾之律長九寸以律計身倍半為鐘倍九寸為尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半以為鐘餘律亦如是其以律為廣長與圜徑也此口徑十上下十六者假設之取其鑄之形則各隨鐘之制為長短大小者此卽度律均鐘也案鄭意鐘之大小視律之長短以定而銑鼓鉦甬之長短亦隨之若鐘長尺則銑得其全數得其寸凡皆以此為差假設者命分之法非實數賈小胥疏引服虔左傳注云鳧氏為鐘以律計自倍半賈說卽本於彼但依賈義凡鐘皆依律倍之更加半律是以二律有半為自倍半聶崇義說同通典樂則云以子聲比正聲則正聲為倍以正聲比子聲則子聲為半是以或倍或半大小不同為自倍半與賈義異未知孰是互詳典同疏云凡言閒者亦為從篆以介之者鄭意銑閒鉦閒舞閒皆有從篆以畍之使上下體易辨也云鉦閒亦當六者此無正文鄭以鼓與鉦相接其長度當同也今依經文鉦之長度實八銑十而鉦八含於其中鉦上八不在銑十外也鄭說誤云今時鐘或無鉦閒者古鐘本無舞閒而有鉦閒鄭誤以舞為鐘體之一則與鉦鼓為三體漢時鐘蓋祇或有二截與鄭說巧合而亦有止二截與古鐘同者鄭不知其無舞閒而誤以為無鉦閒故其說如此

以其鉦之長為之甬長并衡數也●以其鉦之長為之甬長者鉦長八卽上文所云十分其銑去二以為鉦也程瑤田云鐘體度定乃度鐘柄於是以其鉦之長為之甬長甬長亦八也　注云并衡數也者衡本鐘上平處有廣而無長鄭誤以甬上別有一物謂之衡而經不著其度故謂此甬長當并衡長數之其說非也

以其甬長為之圜參分其圜去一以為衡圜衡居甬上又小●以其甬長為之圜者程瑤田云甬長八以其長為之圜圜謂與舞交接處準銑閒鼓閒亦指其在下者以命名命名之法一器中不得異也云參分其圜去一以為衡圜者戴震云衡者鐘頂平處鐘體柄皆下大漸斂而上程瑤田云甬體上小下大略準鐘體為之詒讓案甬長八參分去一以為衡圜則衡圜五又三分分之一也　注云衡居甬上又小者鄭誤謂衡別居甬上故其圜異不知衡卽甬末平處由甬本漸殺以上至於衡而得甬圜三之二非於甬上

別爲衡也參分其甬長二在上一在下以設其旋令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正疏參分其甬長二在上一在下以設其旋者記設旋於甬上下之度謂於三分甬八之中旋居下之一分上空其二也凡古鍾皆如此　注云令衡居一分則參分旋亦二在上一在下者鄭誤謂衡別設於甬上而甬長又并衡長數之則參分甬長衡當居其一分而甬止二分矣今經云二在上一在下上二分內當除衡一分則甬上實仍止一分與下等設旋卽在甬上一下一之閒通衡言之則亦二在上一在下也云以旋當甬之中央是其正者設旋必當甬之中央而後縣之中正不衺掉也今驗古鍾旋皆設於甬下不居甬中注與古制不合薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說說猶意也故書侈作移鄭司農云當爲侈疏薄厚之所震動者此以體言謂鍾體有薄厚而聲之震動從之也云清濁之所由出者此以聲中十二律而言云侈弇之所由興者此以鍾口之度言說文舁部云興起也言侈弇之所由起也云有說者江永云有說卽在此三言中謂其中有理可說也諸家以下文之說解之不確下文自說不中度之病案江說是也此明鍾之薄厚清濁侈弇自有其度下乃論其不合度之患賈疏謂此文與下爲目失之　注云說猶意也者少儀云工依於法游於說注云說謂鴻殺之意所宜也釋名釋言語云說述也宣述人意也云故書侈作移鄭司農云當爲侈者與人注同鍾已厚則石大厚則聲不發疏鍾已厚則石者賈疏云案典同病鍾有十等此但言薄厚侈弇者典同具陳於此略言其意　注云大厚則聲不發者月令雷乃發聲注云發猶出也典同云厚聲石注云鍾大厚則如石叩之無聲此注云聲不發猶彼注云叩之無聲也已薄則播大薄則聲散疏注云大薄則聲散者文選劉琨荅盧諶詩李注引聲類云播散也賈疏云典同云薄聲甄鄭云甄猶掉也與此聲播亦一也以聲散則掉也侈則柞柞讀爲咋咋然之咋聲大外也疏侈則柞者典同云侈聲箈箈柞聲近字通　注云柞讀爲咋咋然之咋者典同杜注云箈讀爲行扈唶唶之唶此咋咋與唶唶字亦通云聲大外也者賈疏云典同注云侈則聲迫笮出去疾此聲大外亦一也弇則鬱聲不舒揚疏注云聲不舒揚者廣雅釋詁云鬱幽也聲幽滯不得出故不舒揚也賈疏云典同注云弇則聲鬱勃不出也與此注不舒揚亦一也長甬則震鍾掉則聲不正疏長甬則震者謂甬長過於八也　注云鍾掉則聲不正者爾雅釋詁云震動也廣雅釋詁云掉動也是震掉同義賈疏云甬長縣之不得所則鍾掉故聲不正也是故大鍾十分其鼓閒以其一爲之厚小鍾十分其鉦閒以其一爲之厚言若此則不石不播也鼓鉦之閒同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一疏是故大鍾十分其鼓閒以其一爲之厚小鍾十分其鉦閒以其一爲之厚者記鍾厚薄之正度也爾雅釋樂云大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧凡特鍾編鍾皆應十二律其大小各不同大鍾厚得鼓閒十分之一小鍾厚得鉦閒十分之一亦各以其鍾體直徑十爲根數也程瑤田云鍾已厚則石小鍾尤易石故大鍾之厚取節於鼓閒小鍾之厚取節於鉦閒小於鼓閒也鉦閒兩鉦之閒與鼓交接處膈兩鉦之下際者鼓閒既準鍾口則鉦閒亦準其在下者可知又云大鍾之厚十分鼓閒六而取其一而小鍾之厚則十分鉦閒五又十分一之六而取其一必薄於大鍾者以鍾小易石故也徐養原云此記厚薄之差爲別聲之法也大鍾小鍾者一均之鍾自有大小也鼓閒者鼓之下耑而接于者也鉦閒者鉦之下耑接舞者也鍾上小下大鼓閒廣鉦閒狹十分鼓閒以其一爲厚者羽鍾也十分鉦閒以其一爲厚者宮鍾也大鍾聲小小鍾聲大舉其兩耑而以差次其中閒卽名聲可得矣上文記鍾體不言鉦閒至此乃言者蓋鉦屬於舞鉦閒卽舞廣耳以其鼓閒爲之舞脩則以其鉦閒爲之舞廣鼓閒鉦閒皆與舞相應對舞脩則曰鼓閒對舞廣則曰鉦閒　注云言若此則不石不播也者明此所以去厚而石薄而播之病也云鼓鉦閒同方六而今宜異者此言閒者並爲鍾大小徑之橫度鄭誤以爲從徑而謂鉦與鼓同卽上注云鉦閒亦當六是也賈疏云此鍾有大小不同明厚薄宜異不得同取六也云又十分之一猶大厚皆非也者此承鉦閒六而言也金榜云鄭疑小鍾十分鉦閒之一猶大厚云若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一者鄭意此經鼓閒鉦閒當作鼓外鉦外也賈疏云鄭不敢正言是故云近之鼓外二鉦外一者據上所圖鼓外有銑閒乃銑外有二閒鉦外唯一閒銑外中十分之一謂舞閒爲鍾厚可也金榜云鼓外二謂鉦閒舞閒鉦外一謂舞閒鍾大而短則其聲疾而短聞淺則躁躁易竭也疏鍾大而短者程瑤田云謂體大而博則鍾形短如銑十分銑閒亦十分或九分也　注云淺則躁躁易竭也者廣雅釋詁云躁疾也鍾大而短則內淺鼓之其震盪急而出聲躁疾故易竭也鍾小而長則其聲舒而遠聞深則安安難息疏鍾小而長者程瑤田云謂體大狹則鍾形長如銑十分銑閒則六分或七分也云則其聲舒而遠聞者賈疏云於樂器中所擊鍾聲舒而聞遠亦不可是以樂記云止如槁木不欲聞遠之驗也徐養原云疾而短聞舒而遠聞說者以爲聲病按上文石播柞鬱聲病已詳此處無庸復說聲病蓋此乃聲音自然之道非病也疾而短聞莫甚於羽舒而遠聞莫過於宮韗人末章亦有此四句賈侍中釋韗人首章云晉鼓大而短然則晉鼓必疾而短聞者鼓雖無當于五聲而其制與殊則其聲隨之此亦自然之道豈聲病哉案依鄭賈說則此二句並爲聲病依徐氏說則爲通論鍾聲疾舒遠近之理以文義較之徐說亦足備一義　注云深則安安難息者說文子部云舒伸也一曰舒緩也弓人先鄭注云舒徐也聲舒則不疾故安此謂鍾體小而長則內深鼓之其震盪緩而出聲安徐不迫故難息也爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之厚鍾厚深謂窒之也其窒圜故書圜或作圖杜子春云當爲圜疏爲遂者卽于上之攠謂之隧阮元云遂是古字說文無隧字隧後世俗字耳案阮說是也云六分其厚以其一爲之深而圜之者遂與鼓同處然鼓是鍾下半之全體上接鉦而下接于其地平廣叩擊易差故於正中處六分其厚而圜窒其一分使擊時易辨也賈疏云此遂當所擊之處初鑄之時卽已深而圜以擬擊也　注云厚鍾厚者遂當鍾下體正中處故其厚卽鍾厚也云深謂窒之也其窒圜者卽前注云隧在鼓中窒而生光故有深也云故書圜或作圖杜子春云當爲圜者段玉裁云杜謂字之誤案圜義自可通規其處而後深之也攠之於文則當上先言以其一爲之深耳詒讓案圖圜義通廬人云凡爲殳五分其長以其一爲之被而圍之注云圍之圜之也與此文例正同杜氏因圖有方有圜且與上甬圍衡圍無別故改從圜也

㮚氏爲量改煎金錫則不耗消湅之精不復減也㮚古文或作歷玄謂量當與鍾鼎同齊工異者大器疏㮚氏爲量者㮚名義未詳疑當從故書作歷氏歷與陶人鬲實五觳之鬲聲近字通說文鬲部云鬲漢令作歷史記滑稽傳銅歷爲棺索隱云歷卽釜鬲也蓋量之體亦鬲之類故工以爲名也大行人注云量豆區釜也漢書律歷志云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉

矣案漢志嘉量無觚豆此經又無合斗斛皆文不具也云改煎金錫則不秏者凡金樸初出鑛多含異質爲量當用精金故鑄造時必先鍊冶去其滓濁使淨盡而後得其純質也廣雅釋詁云改更也說文火部云煎熬也謂以金樸入冶竈更改煎鍊非一次以不復秏減爲度也　注云消湅之精不復減也者減釋文作減云本亦作減案減即減之省詳鞄人疏廣雅釋詁云秏減也消湅即消鍊之借字說文金部云銷鑠金也鍊冶金也又攴部云漱辟漱鐵也湅漱音義亦同凡金錫樸消湅之分出其濁氣及麤滓則重率必減計更煎之以不減爲度則至精矣云㮚古文或作歷者段玉裁云㮚歷異部而雙聲聘禮燕禮曰栗階檀弓曰歷階其實一也徐養原云古文猶古書也周禮注內稱古文者惟廩人及此經而已又下有玄謂字則此句乃司農子春說案徐說是也此疑亦杜子春說不著某云者蒙鳧氏末章注而省鄭賈有此例詳鍾師及秋官敘官疏云玄謂量當與鍾鼎同齊者賈疏云按上文云六分其金而錫居其一謂之鍾鼎之齊是上齊鄭以鳧氏爲鍾鍾鼎在上齊之中㮚氏爲量量與鍾類故知亦在上齊之中矣云工異者大器者鄭意量與鍾同齊本當同工因其器大故爲特設一工不使鳧氏兼爲之也

不秏然後權之

權謂稱分之也雖異法凡金必齊

【疏】不秏然後權之者既得純金則其輕重之真數乃可求也九章算術少廣篇劉注云黃金方寸重十六兩金丸徑寸重九兩率生於此未曾驗也考工記㮚氏爲量改煎金錫則不秏不秏然後權之權之然後準之準之然後量之言鍊金使極精而後分之則可以爲準也　注云權謂稱分之也者漢書律歷志云權者所以稱物平施知輕重也賈疏云謂稱金多少分之以擬鑄器也云雖異法用金必齊者賈疏云法謂模假令爲兩箇鬴即爲兩箇模器之用金多少必須齊均也

權之然後準之

準故書或作水杜子春云當爲水金器有孔者水入孔中則當重也玄謂準擊平正之又當齊大小

【疏】權之然後準之者重率既定乃更校其體積也江永云權之者惟知金錫之輕重而不得大小之度亦不能算此鬴當用金錫幾何凡重者體小輕者體大量爲法度之器必其適重一鈞雖云六分其金而錫居一若先以一鈞之數六一分之則不能適合一鈞矣故必以平正之法求銅立方一寸其重幾何錫立方一寸其重幾何知其體積與輕重之比例然後可以計金錫而入模範也　注云準故書或作水者與輈人輈注則利準故書作水同杜子春云當爲水者杜以輈人矢人並有水之之文故讀從之段玉裁云當作從云金器有孔者水入孔中則當重也者杜意量鑄成後或有孔隙故以水試之如加重則知有隙孔是其冶鑄未精也然經意實指未成量言故後鄭不從江永云準字古文作水或是先以方器貯水令滿定其重乃入金若錫於水水溢取出金錫再權其水視所減之斤兩與分寸可得金錫大小之比例後人算金錫之法如此疑古人亦用此法模範未成而金錫體異先權以知輕重準以知大小然後可量金錫之多寡入模範使其成適合一鈞也戴震云以合度之方器貯水置金其中測金之方積可計而其體之重輕大小可合而齊是知準之法也案江戴二家亦並依故書爲水與算術合數杜說爲長云玄謂準擊平正之又當齊大小者說文水部云準平也管子宙合篇云準坐以爲平蓋謂設擊之以齊其體積之大小賈疏云後鄭以準爲平前經已稱知輕重然後更擊鍛金令平正之齊其金之大小也

準之然後量之

鑄之於法中也量讀如量人之量

【疏】準之然後量之者戴震云量範之大小所受以爲用金多少之量數也先權之以知輕重次準之以知輕重若干爲方積幾何又次量之以知爲器大小受金多寡　注云鑄之於法中也者賈疏云此量謂既準訖量金汁以入模中鑄作之時也云量讀如量人之量者謂與夏官量人同明與爲量嘉量別也段玉裁云此擬其音也

量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴

以其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言大方耳圜其外者爲之脣

【疏】量之以爲鬴者記嘉量容實之數也賈疏云謂量金汁入模以爲六斗四升之鬴云深尺內方尺而圜其外者賈疏云謂向下方尺者鬴之形向上謂之外造口圜之又厚之以爲脣案嘉量形制鄭賈所釋未明而鬴豆課算冪積之法自漢以來衆說紛異九章算術方田篇劉注云晉武庫中漢時王莽作銅斛其銘曰律嘉量斛內方尺而圜其外庣旁九釐五毫冪一百六十二寸深一尺積一千六百二十寸容十斗此即漢書律歷志劉歆銅斛法依其法推之斛十斗鬴六斗四升容積不同而皆以方尺深尺爲度則斛內外皆圜鬴必外圜內方矣劉徽祖沖之以漢斛周鬴互相推說並如此此舊說也徐養原云鬴之形其猶斧乎斧背狹釜刃廣鬴底小鬴口大內謂鬴底也外謂鬴口也鬴底方尺向上則漸大不止方尺矣至近口處則遶而圜之故曰內方尺而圜其外賈疏甚明劉歆斛制與考工不同先儒多以劉歆說釋考工以方尺深尺爲立方一尺既與鬴不合其爲鬴圜者自底至口皆內方外圜果爾則其實安得一鬴其重豈止一鈞而其聲亦焉能中黃鍾之宮乎其臀一寸其實一豆一寸言其深也不言方者臀之底卽鬴之底不言可知此臀近口處亦微侈不得爲直口也然則鬴與臀皆底狹口廣而非直口明矣鄭伯奇云劉歆作斛欲附合此文乃爲口圜徑一尺四寸一分四釐二毫令內容方尺深尺而旁附之則內容積一千六百二十寸先儒不審乃以鬴制爲外圜內方然則當方角至少厚一分當四弧厚至二寸餘矣以今輕重率求之變從今尺度則圜徑九寸二分弱深六寸四分內除方六寸四分立方虛積則鬴外體實積一百六十寸每寸重半斤尚有兩耳及底未算已重今衡八十斤今衡於古三倍有餘則古衡二百四十斤有餘矣與一鈞之數懸殊其體又厚薄不等亦豈能有聲耶且鬴內如果正方則言內方尺足矣又何贅言深尺乎若以有容鬴之義然則內方尺謂其容積千寸耳其形體不方也今設鬴爲圓體詳繹記文以算術求之鬴積千寸四升曰豆四豆曰區四區曰鬴然則豆積六十二寸半升積一十五寸六百二十五分臀深一寸實一豆則臀內徑八寸九分二釐周二尺八寸零二釐三毫豆底周徑卽鬴底周徑而鬴深一尺則口徑一尺三寸四分九釐一毫六絲三忽六微以口徑自乘又以底徑自乘又以底徑乘口徑并三數深尺乘之又以圜率七八五三九八一六三五因之三歸之得積千寸又耳深三寸實一升則耳口徑二寸五分七釐七毫周八寸零八釐九毫六絲二忽以耳口徑乘周徑深三寸乘之四歸之得一十五寸六百二十五分爲一升之積以臀口徑乘周徑深一寸乘之四歸得六十二寸五百分爲一豆之積以此形體爲重三十斤但當厚一分餘耳故能聲中黃鍾之宮案鄭說與徐略同但徐謂鬴底方一尺至口則漸侈而圜鄭氏則謂底口皆圜底斂而口侈方尺爲中容之實積諦審鄭賈之恉似與徐說同二說咸無文可證今以經校之經云深尺內方尺則容積之一定者也經又以臀一寸爲豆耳三寸爲升則無論鬴之冪積多少而必以十六分之一爲豆六十四分之一爲升此差分之一定者也經又云重一鈞聲中黃鍾之宮則輕重亦有定而厚薄之度又必可擊而成聲也依漢晉古說謂鬴內方外圜重既不止一鈞擊之又不成聲與經義必不合徐鄭所糾甚塙則周鬴必不爲內方外圜之形可知若以內外正圜之度推之則容積幾與莽斛同況鬴底爲豆深寸當得鬴十分之一與十六分一之差復奇則周鬴亦必不爲正圜之形又可知說文鬲部云鬴鍑屬也金部云鍑釜大口者明鬴鍑之口大小不一

此口與底不正等之塙證管子輕重甲篇云釜鏂之數不得為僂弁不曰大小而曰僂弁明乎其不為上下正等之形也然則鬴為圜形口大而底小當如徐鄭之說無疑但徐說於經方尺得千寸之容積未能密合參互校覈鄭說推算精審以鬴豆升三數校之悉合是為此經鬴之的解矣又案此經嘉量有鬴無斛九章算術商功篇劉注又據此鬴容積推周斛之制云釜六斗四升方一尺深一尺其積一千寸若此方容六斗四升則通外圜積庣旁容十斗四合一龠五分龠之三也以數相乘之則斛之制方一尺而圜其外庣旁一釐七毫冪一百五十六寸四分寸之一深一尺積一千五百六十二寸半容十斗又隋書律曆志說祖沖之以算術考周斛之積云凡一千五百六十二寸半方尺而圜其外減旁一釐八毫其徑一尺四寸一分四毫七秒二忽有奇而深尺即古斛之制也案劉祖兩家並以鬴法推斛法庣數少異者二家圜率不同也雖古斛形制無文而容積則不謬謹附著之於此　注云以其容為之名也者賈疏云此量器受六斗四升曰釜因名此器為鬴云四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾者鄭據左傳釋此鬴之容數也九章算術劉注隋書律曆志引祖沖之說同左昭三年傳晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾陳氏三量皆登一焉杜注云四豆為區區斗六升四區為釜釜六斗四升鍾六斛四斗登加也加一謂加舊量之一也以五升為豆四豆為區四區為釜則區二斗釜八斗鍾八斛晏子春秋內篇問下說與左傳同鬴並作釜釜即鬴之或體區甌之假字說文瓦部云甌小盆也案齊舊量即周之古法故與此經及㮚人職並合若陳氏新量依杜說則四量各就舊法而加四為五故釜為八斗今諦審左傳文義竊謂當以豆四升不加而區釜鍾則並以五五遞加蓋區二斗釜十斗鍾十斛乃與三量皆登一之文合管子輕重丁篇云今齊西之粟釜百泉則鏂二十也齊東之粟釜十泉則鏂二泉也請以令籍人三十泉得以五穀菽粟決其籍若此則齊西出三斗而決其籍齊東出三釜而決其籍尹注云五鏂為釜斗二升八合曰鏂鏂與區同以管子所言推之齊西粟一釜十十泉而三斗三十泉則是二斗而當一鏂齊東粟一釜十泉而一鏂二泉則是五鏂而當一釜釜凡十斗也此正用陳氏新量之數與海王篇說鹽百升而成釜亦相應杜釋新量尹釋鏂皆非也管子書多後人羼易故與舊量不合且㮚人云凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也以漢書食貨志人食粟月一石半計之則歲以一鬴六斗四升為是若以百升之鬴計之則鬴即是石下歲之食人有二石尚不止一石半其不可通明矣古說釜容數多異載師賈疏或引五經異義說釜米十六斗黃氏三禮圖又引舊圖云釜受三斛或云五斛並非此嘉量也詳㮚人疏云方尺積千寸者賈疏云方尺者上下及旁徑為方尺縱橫皆十破一寸一截截得方寸之方百十截則得千寸也云於今粟米法少二升八十一分升之二十二者九章算術商功篇云程粟一斛積二尺七寸其米一斛積一尺六寸五分寸之一菽荅麻麥一斛皆二尺四寸十分寸之三劉注云二尺七寸者謂方一尺深二尺七寸凡積二千七百寸米一斛積一千六百二十寸菽荅麻麥一斛積二千四百三十寸鄭此注據米斛也五曹算經夏侯陽算經說斛法並同徐養原云九章算術斛有三等此記言耳三寸實一升則是粟斛也而鄭以米斛計之者粟斛大米斛小者猶不足六斗四升之數則大者可知故知此記所謂內方尺言其底耳非謂立方一尺也賈疏云算法方一尺深尺六寸二分容一石如前以縱橫十截破之一方有十六寸二分容一升百六十二寸容一斗千六百二十寸容一石今計六斗四升為釜以百六十二寸受一斗六斗各百為六百六斗各六十六三十六又用三百六十六斗又各二寸二百六十二又用十二寸總用九百七十二寸為六斗於千寸之內仍有二十八寸在於六斗四升曰鬴又少四升未計入今二十八寸取十六寸二分為一升添前為六斗一升餘有十一寸八分又取一升分為八十一分以十六寸二分一寸當五分十寸當五十分又有六寸五六三十又當三十分添前為八十分是十六寸當八十也仍有十分寸之二當一分都并十六寸二分當八十一分如是十一寸八分於八十一分當五十九更得八十一分升之二十二分始得一升添前為六斗二升復得二升乃滿六斗四升為鬴也黃以周云九章粟米斛法一尺六寸二分王莽嘉量斛積千有六百二十寸斗積百六十二寸以是推之鬴積應有千零三十六寸八百分古鬴僅有積千寸是少漢法三十六寸八百分以升法一大二除之得二升一百六十二分升之四十四以二約之故曰少二升八十一分升之二十二以今量言之其所容約得九升七合七勺弱詒讓案鄭意劉歆斛亦與九章米斛同故舉以校此依其率斗積一百六十二寸則升積十六寸二分周鬴校九章凡少三十六寸八分以三十二寸四分為少二升餘四寸四分不成升即八十一分升之二十二也云其數必容鬴此言大方耳者毛晉本大方作內方誤此謂經言方尺必足容鬴而以立方之積較粟米之率不符故定此方尺謂言其大方若鬴形則略後不必正方一尺也然則鄭意蓋如徐氏之說然經不容無容積之數況漢量較之周量其數自當稍贏鄭說不若鄭說之塙也云圜其外者為之脣者釋名釋形體云脣緣也口之緣也此外圜亦謂鬴之外緣故云為之脣也

其臀一寸其實一豆　故書臀作脣杜子春云當為臀謂覆之其底深一寸也

【疏】其臀一寸其實一豆者嘉量內深尺而臀深寸與度正相應也玉篇肉部引聲類云臀尻也正字當作屍說文尸部云屍髀也重文臋屍或从骨殿聲臋即臋之異文一寸者其深之度不言容積者以隸積差之可知依鄭伯奇說臀口徑八寸九分二釐積六十二寸半錢塘云升法十五寸六分二釐五毫四乘升法為六十二寸五分其深一寸當用開平方開之命為八寸少一寸五分案漢量四升積六十四寸八分故周豆少一寸五分錢說與鄭同　注云故書臀作脣杜子春云當為臀者段玉裁云殿聲辰聲古音同部此謂聲之誤也云謂覆之其底深一寸也者賈疏云此謂鬴之底著地者

其耳三寸其實一升　耳在旁可舉也

【疏】其耳三寸其實一升者三寸亦其深之度也依鄭伯奇說耳口徑二寸五分七釐圜周八分八釐九毫六絲二忽積十五寸六百二十五分鄭氏又云漢書食貨志合龠為合十合為升說文升十龠也龠當為合漢志黃鍾之龠八百一十分則一升之積一萬六千二百分考工記鬴積千寸容六斗四升則一升容積一萬五千六百二十五分錢塘云升之為方六十四分鬴之一以六十四除千寸得十五寸六分二釐五毫為一升三寸自乘為九以除之命為寸八分少五分七釐五毫案漢升法積十六寸二分故周升少五分七釐五毫錢說亦與鄭同賈疏云實一升亦謂覆之所受也　注云耳在旁可舉也者徐養原云耳當在脣下向下設之故云可舉也賈疏云此鬴之耳在旁可舉謂人以手指舉之處詒讓案此謂兩耳各為一升形度同也漢律曆志劉歆銅斛左耳為升右耳為合龠與此異

重一鈞　重三十斤

【疏】重一鈞者記嘉量之應衡也徐養原云據鄭注量與鍾鼎同齊六分其金而錫居一為金二十五斤錫五斤　注云重三十斤者大司寇注義同此與冶氏注引東萊方言大半兩為鈞異孫子算經云稱之所起起於黍十黍為一絫十絫為一銖二十四銖為一兩十六兩為一斤三十斤為一鈞四鈞為一石若然一鈞為斤三十為兩四百八十為銖一萬一千五百二十為絫十一萬五千二百為黍百一十五萬二千也

其聲中黃鍾之宮　應律之首

【疏】其聲中黃鍾之宮者記嘉量之應律也賈疏云十二辰各有律十二

律以黃鍾爲初不直言中黃鍾之聲而云之宮者十二辰其變聲辰各有五聲則于上有宮商角徵羽五聲具今之所中者中其宮聲不中商角之等故以宮言之也案賈不詳律度長短今攷黃鍾之宮古說有三月令中央土律中黃鍾之宮鄭注云黃鍾之宮最長也史記律書生黃鍾術說苑修文篇並謂黃鍾之宮長九寸此卽黃鍾之全律也月令孔疏云蔡氏熊氏以爲黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸五分此謂卽黃鍾之半律也呂氏春秋古樂篇云昔黃帝令伶倫作爲律伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮吹曰舍少次制十二筒以之阮隃之下聽鳳皇之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本此謂不及黃鍾半律者也陳澧申呂覽義云律呂之度見於古書者以呂氏春秋爲最古其云三寸九分爲黃鍾之宮自來無知其說者惟律呂正義云闕書截竹爲管詳審其音黃鍾之半律不與黃鍾合而合黃鍾者爲太族之半律呂氏春秋以三寸九分之管爲聲中黃鍾之宮非半太族合黃鍾之義耶謹案三寸九分爲黃鍾之宮得此說而昭然若發矇矣蓋絲聲倍半相應竹聲倍半不相應必半之而又稍短乃相應故半太族之管乃合黃鍾卽京房所謂竹聲不可以度調也月令亦出於呂氏其所謂黃鍾之宮卽三寸九分之管鄭注以爲最長固失之矣蔡氏熊氏知其爲黃鍾少宮而云管長四寸五分則又不知竹聲倍半不相應也案陳說致塙足正鄭蔡諸說之誤又漢書律厤志說嘉量云聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉注引孟康云反覆謂聲中黃鍾覆亦中黃鍾之宮宮爲君也此經云中黃鍾之宮無反覆之異漢志所說本於劉歆與此經異　注云黃鍾律之首者續漢書律厤志律術云黃鍾律呂之首而生十一律者也案十二律相生首黃鍾詳大師疏

槩而不稅鄭司農云令百姓得以量而不租稅　疏槩而不稅者荀子宥坐篇云盈不求槩楊注云槩平斗斛之木也考工記曰槩而不稅案楊倞釋槩與鄭異而義實長陳祥道亦云律厤志以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩月令仲春正權槩荀子君道曰勝斛敦槩者所以爲嘖也管子樞言曰釜鼓滿則人槩之槩平也以竹木爲之五量實之以爲平也戴震亦謂平量者曰槩稅脫古字通案陳戴並本楊義是也林喬蔭說同說文木部云槩杚斗斛平也韓非子外儲說左云槩者平量者也玉燭寶典引月令章句云槩直木也所以平斗斛也月令鄭注呂氏春秋仲春紀淮南子時則訓高注義並同稅當讀爲挩說文手部云挩解挩也謂以槩平斗斛所實米粟適平其餘無復有贏餘而解落者也　注鄭司農云令百姓得以量而不租稅者此釋槩爲量稅爲租稅後鄭曲禮注云槩量也賈疏云按鄭志趙商問鼎氏爲量槩而不稅廛人職有稅何荅曰官量不稅若然此官量鎮在市司所以勸當諸廛之量器以取平非是尋常所用故不稅彼廛人所稅在肆常用者也案據賈引鄭志則後鄭亦以稅爲租稅故此注直引先鄭不復增釋然非經義也

其銘曰時文思索允臻其極銘刻之也時是也允信也臻至也極中也言是文德之君思求可以爲民立法者而作此量信至於道之中　疏其銘曰者以下言鑄量既成而繫以銘也　注云銘刻之也者國語晉語韋注云刻器曰銘賈疏云刻之者正謂在模上刻之非謂在器乃刻今之鍾鼎爲文亦爾云時是也允信也臻至也者並爾雅釋詁文王引之云允猶用也言用臻其極也鄭義未安案王說亦通云極中也者天官敘官注同云言是文德之君思求可以爲民立法者而作此量信至於道之中者釋文云索求也故注亦訓爲思求荀子大略篇云能思索謂之能慮左傳定四年孔疏引鄭以索爲法非也

嘉量既成以觀四國以觀示四方使放象之　疏嘉量既成者漢書律厤志顏注云嘉善也又引張晏云量知多少故曰嘉方矩云嘉量卽夏書所謂和鈞也此器兼律度量衡方尺深尺則度也實一龠則量也重一鈞則衡也聲中黃鍾之宮則律也內方外圜則方圜冪積少廣旁要之理該而具也　注云以觀示四方使放象之者爾雅釋言云觀示也言以此嘉量頒示四方邦國令無不協同卽大行人同度量之事也

永啓厥後茲器維則永長也厥其也茲此也又長啓道其子孫使法則此器長用之　疏注云永長也者爾雅釋詁文云厥其也者爾雅釋言文云茲此也者亦釋詁文云又長啓道其子孫使法則此器長用之者廣雅釋詁云啓開也國語楚語云道開也故鄭訓啓爲道又爾雅釋詁云則法也言以此嘉量垂之子孫教訓啓道之使長遵用守爲法則也

凡鑄金之狀故書狀作壯杜子春云當爲狀謂鑄金之形狀　疏凡鑄金之狀者說文金部云鑄銷金也此通論攻金諸工鑄冶之度以鳧氏爲量改煎之法最詳故綴於此也　注云故書狀作壯杜子春云當爲狀者段玉裁云此亦聲之誤徐養原云狀壯亦形之誤王逸楚詞敘云又以壯爲狀義多乖異與此相類云謂鑄金之形狀者說文犬部云狀犬形也引申爲凡物之形狀此卽鑄金模亦宜察其形狀也

金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也消湅金錫精麤之候　疏金與錫黑濁之氣竭黃白次之者凡金樸改煎之所含麤質得熱則化爲氣而上騰其色有此數等也　注云消湅金錫精麤之候者消湅金錫久則濁滓淨盡而質爛精故視其煙氣以爲候也

段氏闕　疏段氏者說文殳部云段椎物也又金部云鍛小冶也凡鑄金爲器必椎擊之故工謂之段氏鍛則所用椎段之具也上文云段氏爲鎛器蓋凡農器之有金者皆此工爲之段函人段借作鍛暀人注云鍛鎛亦卽此

周禮正義卷七十八

周禮正義卷七十九

瑞安孫詒讓學

函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬　屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農云合甲削革裏肉但取其表合以爲甲

【疏】函人爲甲者亦以所作之器名工也孟子公孫丑篇亦有函人趙注云函甲也詳夏官敘官疏云犀甲七屬兕甲六屬者說文牛部云犀南徼外牛一角在鼻一角在頂似豕兕部云兕如野牛而青重文兕古文从儿爾雅釋獸云犀似豕兕似牛郭注云犀形似水牛豬頭大腹庳脚脚有三蹏黑色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢好食棘亦有一角者兕一角青色重千斤國語晉語云唐叔射兕於徒林殪以爲大甲又越語云衣水犀之甲韋注云犀形似象而大今徼外所送有山犀有水犀水犀之皮有珠甲山犀則無一切經音義引南州異物志云兕角長二尺餘其皮堅可爲鎧甲七屬六屬甲每旅連屬之數也云合甲五屬者江永云犀甲兕甲皆單而不合合甲則一甲有兩甲之力費多工多而價重詒讓案荀子儒效篇云定三革楊注云三革犀也兕也牛也亦引此經三種甲疑楊倞即以合甲爲牛革所爲今攷牛革雖亦可爲甲然甲材劣以犀兕爲最善此三甲以合甲爲尤堅當亦以犀兕爲之但材良而工精耳非別用他革也荀子議兵篇注又說楚人以鮫魚皮爲甲則非恆制也注云屬讀如灌注之注者匠人水屬不理孫注亦云屬讀如注司服賈疏引鄭志釋左傳韎韋之跗注以跗爲幅注爲屬謂以韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣此屬讀如注義亦與彼同段玉裁云屬者連屬附著之義讀如注者重言之也云謂上旅下旅札續之數也者賈疏云謂上旅下旅皆有札續一葉爲一札上旅之中續札七節六節五節下旅之中亦有此節故云札續之數也惠士奇云大玄玄挽曰比札爲甲比猶屬也凡皮皆曰札淮南子齊俗訓羊裘解札言裘敝也合爲屬散爲解案惠說是也惠又據成十六年左傳養由基蹲甲而射之徹七札焉呂氏春秋愛士篇晉惠公之右路石奮投而擊繆公之甲中之者已六札矣未徹者特一札耳謂古甲皆七札亦據韓詩外傳及列女傳說齊景公晉平公射事並云穿七札尺與左傳呂傳互證但札與屬不同制革片謂之札爲甲則以組帛綴屬之所謂組甲被練也左傳所云七札者甲內外層厚薄複疊之數此經云七屬六屬五屬者札上下層長短連屬之數也云革堅者札長者釋兕甲犀甲合甲屬數遞減之義江永云甲續札爲之節節相續則一札而表裏有兩重不甚堅者續欲密札稍短而多堅則可稍長而少也如第一札之半第二札續之第二札之半第三札續之則第三札之上端當第一札之盡處故一札有兩重惠士奇云荀子議兵曰魏氏武卒衣三屬之甲漢刑法志注如淳謂上身一髀褌一脛繳一蘇林謂兕鍪盆領髀褌爲三屬兕鍪胄也以胄爲甲固非以脛繳爲甲尤非上旅甲下旅裳甲裳三屬其甲更長於合甲夫革之最堅者數案江惠說是也荀子甲屬與此經義同若如如蘇二說則此經云七屬六屬五屬甲裳上下旅之外不得有屬數如此之多足明其非也鄭司農云合甲削革裏肉但取其表合以爲甲者戴震云合之爲言取重堅相并惠士奇云革裏肉者革之敗蔵去之則材良所謂其裏而易則材更也戰國策燕策燕王思欲報齊身自削甲札妻自組甲絣削甲札者司農所謂削其裏而取其表也管子小匡輕罪入蘭盾鞈革二戟注云鞈革重革當心著之可以禦矢鞈音爲合古今文鞈猶堅也荀子議兵曰楚人鮫革犀兕以爲甲鞈如金石楊注云鞈堅貌武億云鞈即合士喪禮注云古文鞈爲合也然則合或從韋或從革均一字耳函人合從古文管子及荀子鞈從今文

犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年　革堅者又支久

【疏】注云革堅者又支久者冢上注革堅者札長爲文故云又支久也

凡爲甲必先爲容　服者之形容也鄭司農云容謂象式

【疏】注云服者之形容也者說文頁部云頌皃也容頌之借字賈疏云凡造衣甲須稱形大小長短而爲之故爲人之形容乃制革也江永云甲片片而爲之非若裁衣之易故必爲人身之形容而後裁制之爲甲其多其容亦當有大小長短服時以身合之非先擬一人之身而後制甲爲此人服也鄭司農云容謂象式者此直謂甲之通式不爲人之形容說與後鄭微異

然後制革　裁制札之廣袤

【疏】然後制革者以下略制甲之尺度也注云裁制札之廣袤者說文刀部云制裁也衣部云裁制衣也制甲與制衣相似故亦言裁制淮南子兵略訓云制革爲甲制即製也賈疏云節數已定更觀人之形容長大則札長廣短小則札短狹故云裁制札之廣袤廣即據橫而言袤即據上下而說也

權其上旅與其下旅而重若一　鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下

【疏】注云權其上旅與其下旅而重若一者此權甲之輕重也戴震云合言之上旅下旅通謂之甲分言之上旅謂之甲下旅謂之髀褌甲之札有七屬六屬五屬髀褌之札屬與甲等案戴說本蘇林漢書注江永云甲自要半上下相等故權之而重若一注鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下者說文臼部云要身中也甲與衣同亦上衣下裳左宣十二年晉楚戰于邲傳云趙旃棄車而走林屈蕩搏之得其甲裳杜注云下曰裳賈疏云上旅謂衣也下旅謂裳也呂飛鵬云先鄭以要釋旅旅當爲膂膂說文呂脊骨也篆文从肉从旅要以上要以下猶言膂以上脊以下也經文蓋省膂作旅疏訓旅爲衆非案呂說是也江永說亦同

以其長爲之圍　圍謂札要廣厚

【疏】以其長爲之圍者此度甲之要圍也江永云以其長爲之圍又承權其上旅下旅之後必通計上旅下旅之長蓋甲裳當下齊脛及跗中人長八尺自肩及跗約六尺五六寸計上旅下旅正合人身之要圍又云深衣裳計要半下七尺二寸者彼禮服欲寬博又有帶束之甲欲貼身緊束故要圍當殺數寸案江說是也戴震說同賈疏謂止取一旅之長則圍必太小而與甲不稱不可從注云圍謂札要廣厚者長謂甲旅札上下之直度故圍即指上下旅之橫度也

凡甲鍛不摯則不堅已敝則橈　鄭司農云鍛鍛革也摯謂質也鍛革大孰則革敝無強曲橈也玄謂摯之言致

【疏】凡甲鍛不摯則不堅者此記治甲之法注鄭司農云鍛鍛革也者廣雅釋詁云鍛椎也韓非子外儲說右篇云椎鍛者所以平不夷也案鍛段之借字此與段氏之段義略同謂椎擊皮革使純孰也喪服記斬衰冠深衣注說衣布並有鍛此鍛革與鍛布事同云摯謂質也者摯質字通左昭十七年傳少皞摯周書嘗麥篇摯作質是其證論語雍也皇疏云質實也鍛不摯亦謂鍛之不實故不堅也云鍛革大孰則革敝無強曲橈也者說文木部云橈曲木也引申之凡物曲弱並謂之橈廣雅釋詁云橈曲也治革鍛過其度則革理傷敝故曲弱不強韌也御覽兵部引此注作橈曲也亦通云玄謂摯之言致者弓人注同此以聲類爲訓也致即今緻字詳大司徒疏鍛不摯謂椎鍛不精緻也

凡察革之道眡其鑽空欲其惌也　鄭司農云惌小孔貌惌讀爲宛彼北林之宛

【疏】凡察革之道者以下記相甲之法云眡其鑽空欲其惌也者說文金部云鑽所以穿也又穴部云空竅也鑽空謂以組縷綴甲所穿之空竅燕策所謂組甲絣是穿甲用組之事惠士奇云左襄三年傳組甲三百被練三千孔疏引賈逵注組甲以組綴甲被練帛也以帛綴甲

而有盈竅半任力之說其說本於呂氏春秋去尤篇云邾之故法為甲裳以帛公息忌謂邾君曰不若以組凡甲之所以為固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣邾君以為然則察革之道先視其竅竅大則難盈故任力半竅小則易滿故任力全合甲者任力全之謂也而組則竅實為之助焉故曰隨鑽而縫因鑽而縫緊者鑽空所謂視其鑽空而惌則革堅者以此合甲之堅亦以此　注鄭司農云惌小孔貌者說文山部云惌屈艸自覆也重文惌或从心詩小雅小宛毛傳云宛小貌是惌有小義也空孔古今語云惌讀為宛彼北林之宛者段玉裁改為為如云此擬其音也今本作讀為誤案段校是也宛彼北林詩秦風晨風文今毛詩宛作鬱此所引蓋出三家詩宛鬱古通用內則兔為宛脾鄭注云宛或作鬱依先鄭說則惌宛非一字與許說異

眡其裏欲其易也無敗薉也【疏】眡其裏欲其易也者戴震云易治也治除革裏敗薉屋甲兜甲皆然若合甲則用功尤多但存其表詒讓案弓人冬析幹則易注謂理滑致此易亦謂革裏滑致也注云無敗薉也者釋文云薉本或作穢案穢即薉之俗詳蜡氏疏文選西都賦李注引字書云薉不潔清也革有敗薉者即前注云革裏肉是也

眡其朕欲其直也鄭司農云朕謂革制【疏】眡其朕欲其直也者江永云甲縫欲正直不可斜枉深衣篇負繩及踝以應直深衣背縫直中繩此縫甲亦欲如是也　注鄭司農云朕謂革制者據下制善為釋謂裁制革之縫也江永云朕爲目縫則朕謂甲之縫也戴震云舟之縫理曰朕故札續之縫亦謂之朕

櫜之欲其約也鄭司農云謂卷置櫜中也春秋傳曰櫜甲而見子南【疏】櫜之欲其約也者廣雅釋詁云約少也謂卷束藏之櫜中約少易持載也　注鄭司農云謂卷置櫜中也者武億云甲衣謂之櫜檀弓赴車不載櫜韣注櫜甲衣樂記鍵櫜注兵甲之衣曰櫜少儀相櫜注櫜弢鎧衣也呂氏春秋悔過篇櫜甲束兵引春秋傳者證甲之有櫜也賈疏云按昭元年傳鄭公孫黑與子南爭徐吾犯之妹適子南氏子皙怒既而櫜甲而見子南欲殺之彼以衣裏著甲謂之櫜此以甲衣藏甲為櫜相似故引以為證也

舉而眡之欲其豐也豐大【疏】注云豐大者易象下傳文矢人弓人注並同

衣之欲其無齘也鄭司農云齘謂如齒齘【疏】注鄭司農云齘謂如齒齘者王聘珍云方言云齘怒也郭注云言噤齘也說文云齘齒相切也欲其無齘也者謂札葉不欲其相摩切如人之怒而切齒也案王說是也賈疏謂人之齒齘前卻不齊札葉參差與齒齘相似非經注之義

眡其鑽空而惌則革堅也眡其裏而易則材更也眡其朕而直則制善也櫜之而約則周也舉之而豐則明也衣之無齘則變也周密致也明有光耀鄭司農云更善也變隨人身便利【疏】眡其鑽空而惌則革堅也者此下總論察革六事備具之善　注云周密致也者說文口部云周密也白虎通義號篇云周者至也密也致亦即緻字云明有光耀者賈子道德說云光輝之謂明鄭司農云更善也者俞樾云更之為善猶易之為善也周易繫辭傳辭有險易釋文引京房曰易善也易與更同義變謂之更亦謂之易善謂之易亦謂之更正古訓之展轉相通者案俞說是也云變隨人身便利者謂隨人屈申不變梧也

鮑人之事鮑故書或作鞄鄭司農云蒼頡篇有鞄䩉【疏】鮑人之事者以事名工也事謂柔治韋革之事　注云鮑故書或作鞄鄭司農云蒼頡篇有鞄䩉者細敘注義同䩉字當為䩉並詳細敘疏

望而眡之欲其荼白也韋革遠視之當如茅秀之色【疏】注云韋革遠視之當如茅秀之色者此亦注用今字作視也賈疏云此官主韋不主革韋自革氏為之鄭云革者文句而言耳詒讓案此官敘官注云荼茅秀秀者秀之借字毛詩鄭風出其東門傳云荼英荼也鄭箋云荼茅秀孔疏云英是白貌茅之秀者其穗色白又國語吳語云皆白裳白旂素甲白羽之矰望之如荼蓋韋革色貴白遠視之與茅華色同故經云荼白也互詳地官疏

進而握之欲其柔而滑也謂親手煩撋之【疏】進而握之者此下當有引而信之欲其直也八字誤錯著於後詳後疏　注云謂親手煩撋之者毛詩周南葛覃薄污我私傳云污煩也鄭箋云煩煩撋之用功深彼釋文引阮孝緒字略云煩撋猶挼莏也案煩撋挼莏並用兩手上下摩挱之謂說文手部云握搤持也謂持革煩撋之

卷而摶之欲其無迆也鄭司農云卷讀為可卷而懷之之卷摶讀為縛一如瑱之縛謂卷縛韋革也迆讀為既建而迆之迆無迆謂革不韏【疏】注鄭司農云卷讀為可卷而懷之之卷者段玉裁云卷與論語卷而懷義同云摶讀為縛一如瑱之縛者此易其字也縛一如瑱左昭二十六年傳文釋文云瑱本或作顛段玉裁阮元並以顛為與之誤是也說文玉部瑱重文與云瑱或从耳云謂卷縛韋革也者左傳杜注云縛卷也段玉裁云易摶為縛縛謂卷之緊也云迆讀為既建而迆之之迆者此引經敘文進下多一之字段玉裁云謂與既建而迆之義同謂不衺也云無迆謂革不韏者韏字唐以前字書未見類篇韋部始有此字云柔革平均也案釋文音虧疑即虧之俗小爾雅廣言云虧損也不虧蓋謂革不縮而減損則卷之無迆邪不正之患類篇蓋本此注而失其義

眡其著欲其淺也鄭司農云謂韋革之札入韋革淺緣其邊也玄謂韋革調善者鋪著之雖厚如薄然【疏】眡其著欲其淺也者江永云言縫合兩皮相著之處欲淺狹若太深廣則革為厚邊縫皮起而革不信　注鄭司農云謂韋革之札入韋革淺緣其邊也者鄭珍云類篇淮南子道應訓云譬之猶郭革者也廓之大則大矣裂之道也方言云張小使大謂之廓此注言張郭皮革使極伸則其札之邊緣接入相連著者乃淺而不厚也先鄭此說深得經意後鄭破之非也云玄謂革韋調善者鋪著之雖厚如薄然者此訓著為鋪著與先鄭異廣雅釋詁云鋪陳也調和也謂革和耎則不暴起其鋪著之時雖厚亦如薄也

察其線欲其藏也故書線或作綜杜子春云綜當為糸旁泉讀為絤謂縫革之縷【疏】注云故書線或作綜杜子春云綜當為糸旁泉讀為絤者段玉裁云泉宗篆相似正其形之誤當為線而後說線即絤字蓋子春時多用絤字也說文綫為小篆綫與絤同也線為古文謂縫人及考工故書也晉灼注漢書功臣表云綫古線字則晉時綫為古字線為今字與許時互易徐養原云晉世專行線字故反以綫為古字王今猶然說文有綫無絤然子春不讀為綫而讀為絤則綫字在後漢已不行矣云謂縫革之縷者縫人先鄭注云線縷也

革欲其荼白而疾澣之則堅鄭司農云韋革不欲久居水中【疏】革欲其荼白而疾澣之則堅者申論上文五者之義說文水部云澣濯衣垢也澣即澣之俗制革必澣之者所以去其不潔猶布帛之有灡灌灰治也色既荼白而澣之又疾則不潔去而無傷其質故堅也　注鄭司農云韋革不欲久居水中者韋革久漸漬水中則敝而損其堅故澣之欲疾

欲其柔滑而腥脂之則需故書需作割鄭司農云腥讀如沾渥之渥割讀為柔需之需謂厚脂之韋革柔需【疏】欲其柔滑而腥脂之則需者需當作耎柔滑者治革之精然恐其枯燥而坼故又以脂潤之以助其輭也戴震云蓋革宜柔柔則利於屈伸而能久　注云故書需作割者段玉裁校改經注及釋文需為耎割為䎡云釋文需人兗反割而

饍反又人究反蓋作音義時字未誤也古音耎聲在元寒桓部需聲在侯部陸氏在唐初尚未誤自後乃耎需互譌甚及經傳大祝㮇祭輭人契耎及此皆是也唐初契耎已誤爲需故陸有須音須祭反此經未誤故反以而泉人究餘耎原云考說文从耎从需在同部者如䙇之作襦偄之作儒蝡之作蠕媆之作嬬皆然兩字其从耎从需而爲一字者如碝之作礝緛之作繻皆不見於說文其誤明矣五經文字刀部劃柔耎之耎見考工記注劑字誤而耎字不誤集韻二十八獮劑或作劃大則劃之本當从耎信而有徵但耎字說文亦不載耎字注云稍前大也讀若長偄疑故書本借用偄字後譌爲劑耳易需卦釋文云從兩重而者非是需字或作需與耎字形相似隸釋魯峻碑學爲偄宗以偄爲儒則漢時已誤矣說文需耎俱从而聲似二字聲類相近或可通案段說是也說文瓦部云甍柔韋也讀若耎尸部云㞘柔皮也此耎與甍反聲義並同據釋文則陸時經注字已誤而音讀相傳未誤當據校正鄭司農云䏧讀如沾渥之渥者段玉裁云此擬其音而義可知也說文不收䏧字者蓋其字因脂從肉旁而亦從肉實則用渥足以包之也沾今之添字案段說是也說文水部云渥霑也沾渥與霑渥同云劑讀爲柔需之需者亦當從段校改劑爲耎需並爲耎此改其字又釋其義也柔需猶司几筵注之柔需詩大雅桑柔箋之柔濡並耎偄之譌文一切經音義引三蒼云耎弱也物柔曰耎云謂厚脂之韋革柔需者需亦當作耎此釋䏧脂之則需之義廣雅釋詁云渥厚也段玉裁云䏧之言厚也脂之猶詩言膏之案段說亦是也梓人注云脂牛羊屬膏豕屬此散文通言脂膏皆可以柔韋革不定用牛羊脂也

引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博爲帴也鄭司農云帴讀爲翦謂以廣爲狹也玄謂翦者如俴淺之俴者讀爲或羊豬戔之戔〔疏〕引而信之欲其直也者王引之云此皆先列其目後乃一一申言之不應引而信之二句不見於前而見於後蓋本在進而握之欲其柔而滑也下寫者錯亂耳案王說是也信與伸同云信之而直則取材正也者取材正謂革裁斷之成一札朕理齊正而不邪絕其伸之乃得直也云信之而枉則是一方緩一方急也者革不直者郛之必不均故一方緩一方急云必自其急者先裂者說苑敬慎篇云革剛則裂急則必剛故先裂也　注鄭司農云帴讀爲翦者帴翦聲近段借字翦夕禮翦注云今文翦作淺賈疏云翦亦是狹小之意云謂以廣爲狹也者訓帴爲狹也革札以廣爲貴若有坼裂則廣者反成狹矣云玄謂翦者如俴淺之俴或者讀爲羊豬戔之戔者釋文云沈云馬融音餞千寶爲殘與周易戔戔之字同亦音素干反不知其義或云字則如沈釋而羊豬戔之語未見出處俗謂羊豬脂爲膘音素干反豈取此乎案周禮注殘餘字本多作戔宜依殘音王引之云馬音是也古人多以博與淺相對爲文羣書治要引曾子脩身篇曰君子博學而淺守之管子八觀篇曰彼野悉辟而民無積者國地小而食地淺也田半墾而民有餘食而粟米多者國地大而食地博也荀子脩身篇曰多聞曰博少聞曰淺非相篇曰君子博而能容淺粹而能容雜儒效篇曰以淺持博以古持今以一持萬禮論篇曰博之淺之呂氏春秋執一篇曰駢猶淺言之也博言之豈獨齊國之政哉賈子容經篇曰人主大淺則知聞大博則業厭淮南說山篇曰所受者小則所見者淺所受者大則所照者博皆是也帴乃淺之假借耳段玉裁云司農易帴爲翦說其義曰狹鄭君恐人不如翦意仲明之曰此翦音義如詩俴淺之俴俴淺也見毛詩小戎傳俴淺者狹意也又云或者讀爲羊豬戔之戔者此鄭君博異說也案俴淺之義王段所說是也羊豬戔之戔以沈重所說推之蓋與干讀殘同文選七命注殘象白李注云殘白蓋猶今之異名也崔駰博徒論云燕䐹羊殘此羊豬戔疑即羊殘字蓋漢時俗語謂羨羊豬肉爲殘又凡經典言殘餘者正字當作殘說文歺部云殘禽獸所食餘也則羊豬所食之餘亦得謂之殘未審後鄭指何物干氏似亦用殘餘義易賁東帛戔戔釋文載子夏傳本亦作殘殘故云與周易戔戔之字同陸謂周禮注殘餘字作戔者見輪人注以博爲俴者謂破廣爲狹以博爲戔者謂破整爲殘後鄭二讀少異而義不甚相遠賈疏謂戔俴義同非也

卷而摶之而不迆則厚薄序也序舒也謂其革均也〔疏〕則厚薄序也者序前經例用古字並作敘此作序疑經記字例之異　注云序舒也者毛詩大雅常武傳云舒序也是序舒可互訓云謂其革均也者革均則無偏厚偏薄之處故均平而不迆

眡其著而淺則革信也信無縮緩〔疏〕注云信無縮緩者信亦伸字廣雅釋詁云申展也直也革展之直則平而無縮急而不緩

察其線而藏則雖敝不甐甐故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖敝縷不傷也〔疏〕察其線而藏則雖敝不甐者釋文云甐或作鄰案或本蓋涉注疊故書而誤　注云甐故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷者磨而不磷論語陽貨篇文段玉裁云甐與磷同瓦石皆磨甐之物也鄰者古文假借字徐養原云甐磷俱不見於說文故書借用鄰字輪人不甐於鑿釋文甐本又作鄰是不特故書爲然矣云謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖敝縷不傷也者輪人注云甐亦敝也此謂線縷深藏於韋革中則磨甐不能及故革雖敝其線縷不傷而斷也

韗人爲皐陶鄭司農云韗書或爲鞠皐陶鼓木也玄謂鞠者以皐陶名官也鞠則陶字從革〔疏〕韗人爲皐陶者亦以事名工也祭統注釋韗爲韗皮革明此工主治革以冒鼓又兼爲鼓木祭統韗作煇以爲甲吏者亦以韗與函同爲攻皮之工故通言不別也　注鄭司農云韗書或爲鞠者徐養原云說文無鞠字革部韗或从韋作韗案文匋與匋相似遂誤爲鞠云皐陶鼓木也者謂鼓匡也亦名鼛廣雅釋器云鼓籬謂之柢鼓匡皆以木爲之故柢字從木史記龜策傳云殺牛取革被鄭之桐集解引徐廣云牛革桐爲鼓也則鼓木以桐爲之程瑤田云鼓木曰皐陶蓋穹隆之形雙聲疊韻字與莊周書瓠落義略同又云皐陶即鼓名先鄭以爲鼓木或即以木名其鼓若但作鼓木不應二鼓獨此鼓不見鼓名也案先鄭義當如程氏前說後說謂皐陶鼓名不爲無見但與鼓人六鼓文並不合六鼓鼛鼓此後文作皐鼓度已別見此鼓又不宜與彼同名鞠疑皐陶當讀爲鼛鼛鼓陶古音雖不同部而合音最近古可通用大司樂有靁鼓靁鼗路鼓路鼗則亦當有皐鼓皐鼗矣以下文推之此鼓高度殺於中穹之徑形較賁皐二鼓爲獨扁則於搖播反擊爲宜且皐鼓長尋有四尺此鼓長六尺六寸於率約倍半之較亦正相應也依賈鄭義下文爲晉鼓於經亦無見文抑或晉鼓與皐鼓度同而制異亦未可知要鼓鼓同用革其爲一工所爲固無可疑首舉鼓制者先小而後以次及大也此雖肊測而於義似得通謹附著以備一解云玄謂鞠者以皐陶名官也者此姑依或本說之也後鄭雖不從作鞠之本而謂若作鞠人則是以皐陶名官凡故書鄭所不從亦閒有釋其義者賈疏謂後鄭謂鞠人爲皐陶不取韗字爲官名失其指矣大射儀注引此職作鞠人則通稱也云鞠則陶字從革者則鄭古通用謂若作鞠則當與陶爲一但變從自爲從革字則同也段玉裁云鄭君釋鞠字曰从革从陶省爲皐陶故官名鞠也陶省亦聲也壺涿氏有炮土之鼓明

臺位有土鼓蓋大古鼓腔用匋後乃用木鼓木曰臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹【疏】長六尺有六寸者徐養原云六尺六寸乃循鼓身之屈折計之非兩面相距之直度也下二鼓仿此凡量曲物皆然車人之耒弓人之弓與臯陶同度其量之亦同法晉鼓兩面相距五尺七寸弱又云首節不言鼓面與下二鼓同也下二鼓不言版廣與首節同也皆互見也言版廣而不言鼓面則鼓之大小僅有虛率而無實數言鼓面而不言版廣則鼓面雖得而中徑不可知案依鄭下注則此云六尺六寸者為緣版三正弧曲之度以中穹之度減之為弦直之數即徐氏所謂兩面相距之度也中圍廣而直距短所謂大而短者知此六尺六寸非鼓高直弦之度者若以此為鼓高則校之中穹之度止減三分寸之二所差無多穹與高幾等於形未協且車人為耒疵長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸耒身亦有句曲而所謂六尺有六寸之長正指緣身曲折之度徐氏謂此與量耒同法塙不可易也云左右端廣六寸中尺者易破云謂鼓木之版此鼓二十版每版兩頭各廣六寸其圍丈有二尺而鼓面徑四尺矣中尺謂鼓版之中廣一尺其圍二丈其鼓之中徑六尺六寸三分寸之二矣此鼓之中徑即所謂穹者三之一云厚三寸者徐養原云謂中段也至兩耑則漸薄案徐說近是周尺三寸於今尺約二寸強兩旁漸殺而薄則足以發其聲而無措鬱之患矣　注云版中廣頭狹為穹隆也者鼓匡中必大於兩端而後有聲故其版必中廣頭狹兩而聯合之以為匡也穹隆者高突上出之貌大玄玄告云天穹隆而周乎下是也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也者說文刀部云判分也片部云片判木也版片也此一判猶云一片一版鼓以二十版合為一圓形版又折為三正故有左右兩端及中也云如此乃得有腹也者謂頭狹則合之而斂中廣則合之穹隆而後故得有腹也穹者三之一鄭司農云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二如鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版【疏】穹者三之一者明鼓匡隆起之度也　注鄭司農云穹讀為志無空邪之空者惠棟云第子職云志無虛邪或古本虛作空故讀从之古穹與空同文選注引韓詩白駒云在彼穹谷薛君曰穹谷深谷也今詩穹作空段玉裁云司農云腹穹隆則穹讀空而已非易為空字今本作讀為誤也案段說是也云謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也者明穹即取穹隆之義云玄謂穹讀如穹蒼之蒼者此改先鄭之讀而不易其義也爾雅釋天云穹蒼蒼天也文選古辭傷歌行李注引李巡云仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是穹蒼者亦取穹隆義也云穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也者賈疏云此鄭所言皆從二十版計之乃得面四尺及穹之尺數經既不言版數知二十版者此以上下相約可知何者此鼓言版之寬狹不言面之尺數下經二鼓皆言鼓四尺不言版之寬狹明皆有鼓四尺及鼓版之廣狹也若然下二鼓皆云鼓四尺明此鼓亦四尺據面而言若然鼓木兩頭廣六寸面有四尺二十版明六十二長丈二尺圍三徑一是一丈二尺得面徑四尺矣以此面四尺穹隆加三之一三尺加一尺其一丈一尺者取九寸加三寸其一寸者為三分取一分并之得一尺三寸三分寸之一也程瑤田云穹者三之一注據鼓面四尺言之穹言腹徑與鼛鼓據中圍加三之一者不同徐養原云晉鼓雖不言鼓面而記版廣之數特詳知版廣之數則左右端之口徑定矣曰徑即鼓面也左右端廣六寸中尺以左右端之廣三分益二即得中廣然則口徑三分益二亦必得中徑由廣知徑由徑知穹其專計一廂何也尺與六寸一版之廣也二十版兩兩相對今祇就一版驗之故其穹也亦祇得一廂數爾云倍之為二尺六寸三分寸之二如鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也者穹出者知帀鼓身欲求直徑須合兩穹面計之故必倍一尺三寸三分寸之一計之得兩穹面之合數二尺六寸三分寸之二再益以鼓平面之四尺適得徑六尺六寸三分寸之二也云此鼓合二十版者江永云凡徑一者不止圍三祖沖之約率徑七圍二十二如鼓面徑四尺則其圍十二尺五寸七分弱以端廣六寸計幾有二十一版以中穹六尺六寸三分寸之二計之則其圍二十尺九寸四分亦幾有二十一版蓋造鼓時自有伸縮以求密合記不言版數或用二十版而稍加其六寸與一尺之度或用二十一版而稍減其六寸與一尺之度皆可也先儒皆於徑一圍三之說未知有密率耳徐養原云中徑六尺六寸三分寸之二合二十版以割圓之法求之每版一尺一分七釐有奇言一尺者舉成數也凡圜物之有棱者兩棱之間仍是平面不可以圜周論也古率固疏或用密率亦非案此依江說以圜徑求周密率推之徑六尺六寸三分寸之二者當周二丈九寸四分三釐七豪零以二十版每版廣尺消去二丈尚餘九寸四分三釐七豪零以二十版分之一版贏四分七釐一豪有零依徐說二十版為二十版計之則合二十版共贏三寸四分強二說不同徐為近是要之每版所益無多即可密合無隙故鄭徑定為二十版也上三正鄭司農云謂兩頭一平中央一平也玄謂三讀當為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏【疏】上三正者此明鼓匡三折之形也　注鄭司農云謂兩頭一平中央一平也者楚辭離騷王注云正平也　謂鼓匡每版為三折每折之上其版正平故有兩頭及中央三平也　云玄謂三讀當為參者以片分率參等字並作參與紀數字作三別故正其讀也段玉裁云經後鄭讀異而義同必易三為參者如弓人為之參均之參雖兩地平而各居二尺二寸又各弦直也異而同曰參云正直也者鬼谷子一摩篇云正者直也云參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也者穹上一直即先鄭所謂中央一平也兩端又直即先鄭所謂兩頭一平也以六尺六寸之長三折平分之各得二尺二寸無所贏朒不弧曲謂三正為方折不為屈曲圜折之平弧形也云此鼓兩面者說文鼓部云鼖鼓晉鼓臯鼓皆兩面賈疏云下經二鼓言四尺之面此經不言四尺之面故言之對發祭祀三鼓四面已下詒讓案言此鼓二面明其與雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面不同亦以定此鼓之面當為晉鼓也云以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也者後漢書賈逵傳云逵字景伯扶風平陵人作周官解故永元八年為侍中此即解故說也鄭據鼓人惟有六鼓此鼓二面既非雷靈路三鼓而鼖鼓臯鼓制度已見下文明此當為晉鼓又以此鼓亦大而短與賈說晉鼓相合故因定之曰近晉鼓也胡彥昇徐養原並謂雷鼓靈鼓路鼓亦二面與晉鼓同此制兼四鼓未知然否詳鼓人疏云以晉鼓鼓金奏者賈疏云鼓人文也鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺【疏】鼓長八尺者亦據緣版三正之長言之其鼓高弦直之度亦當略減經不著左右端中廣及穹數者以有中圍之數可以互推也不言厚三寸及上三正者以與晉鼓同亦文不具也云謂之鼖鼓者鼖釋文作賁云本或作鼖又作鼖案鼖

人作鼖說文鼓部云大鼓謂之鼖从鼓賁省聲或作韇賁即韇之省大司馬經及毛詩大雅靈臺並作賁惟鼖字字書所無疑有誤 注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也者中圍據鼓腹言面圍即鼓四尺之面也云面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也者賈疏云添四面圍丈二尺為十六尺然後徑之十五尺徑五尺餘一尺取九寸徑三寸取餘一寸者破為三分得一分總徑五尺三寸三分寸之一此言中圍加三之一與上穹三之一者異彼據一相之穹加面三之一故兩相加二尺六寸三分寸之二此則於面四尺總加三分之一則總一尺三寸三分寸之一若然此穹隆少校晉鼓一尺三寸三分寸之一與彼穹隆異也江永云鼖鼓依密率算之中圍十六尺七寸六分戴震云密率徑四尺者圍十二尺五寸三分寸之二弱詒讓案若依密率圍十六尺五寸三分寸之二弱則徑當五尺二寸七分三釐零若依鄭十六尺之圍算則徑尤少鄭依疏率約略計之不甚密合也程瑤田云言面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺以二十版通之兩端版廣六寸者中圍版廣八寸也云今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳者以中圍之徑除去面四尺餘一尺二寸三分寸之一兩分之則每面各穹出於面者六寸三分寸之二也云大鼓謂之鼖者鼓人注同云以鼖鼓鼓軍事者亦據鼓人文鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺者謂鼓面也凡擊鼓必當革所蒙之兩面故即謂之鼓與鳧氏磬氏名鐘磬當擊處為鼓同義先鄭恐與鼓匡之廣相淆故特明之

為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折

以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折為異 疏 為皐鼓者即鼓人之鼛鼓也皐鼛之借字云長尋有四尺者亦謂緣版句折之度其弦直之度亦當略減不著中圍及所厚之度者中圍與鼖鼓同厚與晉鼓同亦可互推也 注云以皐鼓鼓役事者亦據鼓人文云磬折中曲之不參正也者謂中曲於鼓腰為鈍角不如上晉鼓三正隆起而參直也云中圍與鼖鼓同以磬折為異者鄭意此鼓與鼖鼓中圍同十六尺亦合二十版中穹六寸三分寸之二惟鼖鼓與晉鼓同三正為三折此則磬折止一折與彼異也案磬氏為磬云倨句一矩有半車人云半矩謂之宣一宣有半謂之欘一欘有半謂之柯一柯有半謂之磬折二文不同程瑤田云鄭解此倨句磬折言中圍與鼖鼓同依其說圖之為平磬氏磬折於三十度詒讓案三鼓異長而面同四尺則鼓皐二鼓雖異長中圍同度無害也車人磬折本為一柯有半與磬氏文異依鄭此注其倨雖視一柯有半尚贏十餘度然亦不害其同為磬折車人倨句四形祇就後穹弧度約略區別之不必豪秒密合也詳彼疏

凡冒鼓必以啓蟄之日

啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革 疏 注云啓蟄孟春之中也者大戴禮記夏小正云正月啓蟄言始發蟄也周書時訓篇云立春又五日蟄蟲始振月令注云漢始亦以驚蟄為正月中雨水為二月節錢大昕云古以啓蟄為正月中雨水為二月節夏小正正月啓蟄春秋傳啓蟄而郊杜云啓蟄夏正建寅之月祀天南郊月令孟春之月蟄蟲始振仲春之月始雨水皆其證也漢改啓蟄曰驚蟄避景帝諱而中節之第無改三統術亦如之律曆志注稱驚蟄今曰雨水雨水今曰驚蟄者乃東漢所改班氏紀之於史耳孝經緯立春十五日為雨水雨水十五日為驚蟄緯書出於東漢則中節亦其時所改矣案錢說是也啓蟄之日鄭義與三統歷合自是古法周書周月篇淮南子天文訓易緯通卦驗藝文類聚歲時部引孝經援神契並先雨水後驚蟄周髀算經先雨水後啓蟄並皆東漢以後人追改故與古憲不合左傳桓二年孔疏謂太初以後所改然三統曆尚與古同則其改必在劉歆後明矣春秋釋例郊雩烝嘗篇又以啓蟄為正月中氣驚蟄為二月節謂蟄蟲既啓之後遂驚而出蓋兼采古曆強生分別殆不足據夏小正說啓蟄在正月而為鼓則在二月與啓蟄相較一月與此經亦不合也云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也者賈疏云月令仲秋云雷乃始收注雷乃收聲在地中動內物則此云孟春始聞雷聲而動者亦謂未出地時故蟄蟲聞之而動至二月即雷乃發聲出地蟄蟲啓戶而出故月令仲春云日夜分雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶而出是也云冒蒙鼓以革者漢書王商傳顏注云冒蒙覆也易緯通卦驗云冬至鼛鼓黃鍾之鼓鼓用馬革夏至鼓用黃牛皮淮南子說山訓云剝牛皮鞹以為鼓又詩大雅靈臺云鼉鼓逢逢月令季夏命漁人取鼉注云鼉皮又可以冒鼓夏小正亦云二月剝鱓以為鼓也是冒鼓有用牛馬皮及鼉皮者六鼓所用何革於經無文或亦用鼉也

良鼓瑕如積環

革調急也 疏 良鼓瑕如積環者謂蒙革之善也通與樂引作革鼓議賈疏云瑕與環皆謂漆之文理林希逸云瑕者痕也積環者鼓皮既漆其皮皺急則文理累累如環之積案林說是也此與輈人弓人輈弓之環灂相類謂革漆之坼鄂也 注云革調急也者賈疏云謂革調急故然若急而不調則不得然也詒讓案調急猶鮑人注云韋革調善亦謂鮑革調適而冒之急也

鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞

疏 鼓大而短則其聲疾而短聞者以下並明為鼓不中度則為聲病與鳧氏為鐘義同賈疏云此乃鼓之病大小得所如上三者所為則無此病

韋氏 闕

疏 韋氏者以所治之材名工也說文韋部云韋相背也獸皮之韋可以束枉戾相韋背故借以為皮韋一切經音義引字林云韋柔皮也蓋此工專治柔孰之韋與鮑人兼治生革異漢書鄭崇傳顏注云孰曰韋生曰革曲禮孔疏云韋孰皮為衣及鞸韐者

裘氏 闕

疏 裘氏者以所作之服名工也曲禮孔疏云裘謂帶毛狐裘之屬案詳司裘疏

畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也

此言畫繢六色所象及布采之第次繢以為衣 疏 畫繢之事者亦以事名工也司几筵注云繢畫文也古今韻會舉要引說文云繢一曰畫也今本說文糸部云繢織餘也繪會五采繡也案依許說繢畫繪繡字義殊別經典多叚繪為繢釋名釋書契云畫繪也以五色繪物象也亦通作會書臯陶謨云作會鄭書注讀會為繪訓為畫故司服注亦引作繢詳彼疏蓋鄭亦用許義以繢為即成文之畫與繪為繡異此經畫繢依鄭義亦止是一事畢畫以成繡但經諸工皆云某人某氏故此職司服注引作繢人遂敘以畫繢鍾筐㡛為設色之工五則似以畫衣畫裳分為二工而以下文五章及書十二章兼備繡繪言之抑或此繢轉為繪之借字經自兼有繡繪之工司几筵疏席有畫純又有繢純亦可證若然繢人之外當更有畫人以其事略同經遂合記之云畫繢之事若瓬人摶埴陶瓬之事亦其比例與互詳總敘疏云雜五色者說文衣部云雜五采相合也此即下云雜四時五色之位以章之謂之巧荀子正論篇云天子則服五采雜閒色重文繡案此雜五色謂以正五色雜比錯綜成文與綠紅碧紫駵黃五閒色不同又此方色六而云五色者玄黑同色而微異染黑六入為玄七入為緇此黑即是緇與玄對文則異散文得通賈疏云但天玄與北方黑二者大同小異何者玄黑雖是其一言天止得謂之玄天不得言黑天若據北方而言玄黑俱得稱之是以北方玄武宿也案賈說是也禮運亦云五色六章十二衣還相為質也孔疏云五

色謂青赤黃白黑據五方大章者天玄也以玄黑爲同色則五中通玄云天謂之玄地謂之黃者易文言云天玄而地黃周賈疏云天青黑地黃赤者玄赤亦與黃近染人注亦云玄纁天地之色纁即黃赤也云青與白相次也者以下布衆采相次之法順其次則采章明也金鶚云此五行相克者也注云此言畫繢六色所象者謂四方天地各有所象之色觀禮云設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃是也云及布采之第次者采繢色用義略同楚辭思古王注云次第也此經青與白相次以下並指謂布采之第次故左昭二十五年傳謂之六采云繢以爲衣者賈疏云案虞書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢是據衣始言繢故鄭云繢以爲衣也詒讓案鄭因此是畫繢之事故謂在衣然此經畫繢章采當通冕服旂常等而言鄭約畫冕服十二章爲說耳

青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡

此言刺繡采所用繡以爲裳【疏】青與赤謂之文赤與白謂之章者以下記采繢之事皆合二采以上爲之左昭二十五年傳所謂五章也此五章雖參合諸色而亦各有定法賈子新書傳職篇云雜采僂美不以章謂施采不應法則不成章也金鶚云此五行相生者也云白與黑謂之黼黑與青謂之黻者說文黹部云黼白與黑相次文黻黑與青相次文書益稷偽孔傳云黼爲斧形黻爲兩己相背孔疏云釋器云斧謂之黼孫炎云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑黻謂兩己相背謂刺繡爲兩己字相背案依孔引孫說是黼黻雖以色別亦兼取象斧己則與文章繡織異經義或當如是漢書韋賢傳顏注云朱紱畫爲亞文亞古弗字也故因謂之紱字又作黻其音同耳此說與孫孔異阮元云亞乃兩弓相背之形言兩己者訛也黻畫爲亞亞古弗字師古此說必有師傳經傳中黻佛弗每相通假音亦近轉凡鍾鼎文作亞者乃輔戾二弓之象正是古黻字亦卽是弗字黻乃繡亞於裳故从黹从弗又後起陳壽祺云玉篇丿部弗下云亞古文晉書輿服志說黻以黻繡上爲亞字此亦在小顏前似可證黻之爲繡亞也集韻類篇黻古今韻會並云弗古作亞蓋皆祖玉篇案班固白虎通謂黻譬君臣可否相濟見善改惡杜注左桓二年傳孫郭注爾雅釋言偽孔注尚書益稷並謂黻爲兩己相背則此字傳誤己久不知黻之爲亞也案阮說近是黼象斧形黻象弓形相背己文正相對黼疑古黼字款識有作非字者卽案黼文有作亞字者亦卽黹之連黻又或黹屬黼黻連縷諸字皆斧弓兩形之變也云五采備謂之繡者說文糸部云繡五采備也釋名釋采帛云繡修也文修修然也書益稷五采五色孔疏引鄭書注云性曰采施曰色未用謂之采已用謂之色案采色亦通稱故毛詩秦風終南傳云五色備謂之繡卽據此經而以五采爲五色又上四章采兼象色唯黃未見此則五色具備其文尤繁故獨專繡名祭義云朱綠之玄黃之以爲黼黻文章彼兼有黃色而獨不系繡者錯文互見與此經義不近也注云此言刺繡采所用者謂箴縷所紩別於上經爲畫繢所用也益稷疏引鄭書注云凡刺者爲繡廣雅釋詁云刺箴也繡成於箴功故云刺繡此當爲繡人與婦功等所職而與畫繢同工者其設色之法同也凡對文五采備謂之繡散文則繡亦通稱故爾雅釋詁云黼黻彰也彰章字通毛詩王風揚之水傳云繡黼也賈疏云凡繡亦須畫乃刺之故畫繢二工共其職也云繡以爲裳者賈疏云案虞書云宗彝藻火粉米黼黻絺繡鄭云絺紩也謂刺繡於裳故云以爲裳也衣在上陽陽主輕浮故畫之裳在下陰陰主沈深故刺之也

土以黃其象方天時變

古人之象無天地也爲此記者見時有之耳子家駒曰天子僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色【疏】土以黃其象方者以下又記畫物乎象之別也禮運孔疏云言若畫作土必黃而四方之象地之黃而方云天時變者易賁彖傳云觀乎天文以察時變謂凡畫天象隨時施布采色變易無常與畫土唯用黃色異也注云古人之象無天地也爲此記者見時有之耳者賈疏云此據虞書日月以下不言天地古人既無天地若記者不見時君畫於衣記者何因輒記之爲經與也案鄭賈說並未允此經本泛言畫繢章采鄭專據衣裳十二章然日月星辰亦天象也則不得以無天地疑其非古賈疏又謂於六色之外別增天地二物於衣亦非是云子家駒曰天子僭天意亦是也者賈疏云案公羊傳云昭公謂子家駒云季氏僭於公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰天子僭天諸侯僭天子彼云僭天者未知僭天何事要在古人衣服之外別加此天地之意亦是僭天故云意亦是也案賈引公羊昭二十四年傳文何本無天子僭天之語賈大宰疏引同鄭引有之者疑是嚴顏之異意亦猶云抑亦疏誤繢漢書五行志劉注引春秋考異郵云天子僭天大夫僭人主諸侯僭上漢書貢禹傳云昭公曰吾何僭矣今大夫僭諸侯諸侯僭天子天子過天道蓋並本公羊文鄭司農云天時變謂畫天隨四時色者爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天又云春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英是四時之色也四時天名雖異而形象不殊故假四時之色以章之

火以圜

鄭司農云爲圜形似火也玄謂形如半環然在裳【疏】注鄭司農云爲圜形似火也者左傳昭二十五年杜注云火畫火繢漢書律曆志律術云陽以圜爲形火陽氣之尤盛者故亦爲圜形也書益稷偽孔傳云火爲火字貶說不可從云玄謂形如半環然者莊子釋文引廣雅云環圜也故鄭訓圜爲環與司農說異賈疏謂與先鄭不別誤然火形如半環經典無文未詳其說云在裳者賈疏云虞書藻火以下皆在裳

山以章

章讀爲獐獐山物也在衣齊人謂麋爲獐【疏】注云章讀爲獐獐山物也者此依馬融讀也正字作麞說文鹿部云麞麋屬从鹿章聲章卽麞之省俞樾云山莫尊於虎故澤國用龍節山國用虎節若水必以龍則山必以虎何取於獐而畫之乎案俞駁鄭不當破章爲獐是也竊謂此章即上文赤與白謂之章山以章章卽五章之一猶土以黃黃卽五色之一蓋畫平地者其色以黃畫山者其色以赤白以示別異耳云在衣者亦據虞書山龍在作繪之列繪是畫衣也云齊人謂麋爲獐者說文鹿部云麇麞也籀文作麏毛詩召南釋文引陸氏木疏云麏麞也青州人謂之麞麐卽麇之俗御覽獸部引伏侯古今注云麞一名麕青州人謂麕爲麞案以伏注校之則陸疏云青州人謂之麞蓋麞之誤青州卽齊地伏陸二書所說與此注正同也

水以龍

龍水物在衣【疏】水以龍者此明衣服旗章凡畫龍以備水物也注云龍水物者賈疏云馬氏以爲獐山獸畫山者幷畫獐龍水物畫水者幷畫龍鄭卽以獐表山以龍見水此二者有一是一非古人之象有山不言獐有龍不言水今記人有獐有水各止可畫山兼畫獐畫龍兼畫水何有棄本而畫末也案賈說非也山以章止謂畫山鄭兩讀並不塙水以龍則當從鄭說以龍見水爲正古衣服旗章無畫水者馬氏謂畫龍兼畫水於古無徵恐不足據云在衣者亦據虞書爲釋

鳥獸蛇

所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者【疏】鳥獸蛇者唐石經蛇作虵案虵俗字今從宋本此亦兼衣服旗章言之九旗有鳥隼熊虎龜蛇又有交龍卽上文之龍合之亦卽曲禮左青龍右白虎前朱鳥後玄武四官之象也衣服則王鷩衣后三翟並鳥之類注云所謂華蟲也者賈疏云虞書云山龍華蟲彼畫華蟲文在龍下此文亦在龍下故知當華蟲也春官司服鷩冕則鷩冕注云鷩畫以雉謂華蟲也華蟲五色之蟲案鄭賈意蓋以十二章中有雉名爲華蟲雉實兼爲鳥獸蛇三者之形但華蟲爲鷩則是鳥而不得兼獸蛇鄭說甚迂曲殆非經義云在衣者亦據

虞書華蟲在作繪之列也云蟲之毛鱗有文采者賈疏云言華蟲者象章蟲言蟲者是有生之總號言鳥以其有翼言獸以其有毛言蛇以其有鱗以首似鷩亦謂之鷩是也王制孔疏云雉是鳥類其頸毛及尾似蛇兼有細毛似獸故云鳥獸蛇

雜四時五色之位以章之謂之巧 章明也繢繡皆用五采鮮明之是為巧 疏 雜四時五色之位以章之謂之巧者四時即謂月令春青夏赤秋白冬黑之四時色又中黃附屬季夏是為四時五色戴震云凡衣裳旗旛所飾以合四時五色之位雜閒章施之注云章明也者楚辭懷沙章畫志墨王注同云繢繡皆用五采鮮明之是為巧者書皋陶謨云以五采彰施於五色作服汝明是繢繡皆用五采錯雜章明之乃成也

凡畫繢之事後素功 素白采也後布之為其易漬汙也不言繡繡以絲也鄭司農說以論語曰繢事後素 疏 注云素白采也者小爾雅廣詁云素白也采謂采色明非白質云後布之者為其易漬汙也者白色以皎潔為上漬汙則色不顯故於眾色布畢後布之若先布白色恐布他色時漬汙之奪其色也淩廷堪云詩云素以為絢今言五采待素而始成文也今時畫者尚如此先布眾色畢後以粉勾勒之則眾色始絢然分明詩之意即考工記意也云不言繡繡以絲也者鄭意繡以色絲刺之刺成後不布色故此不言也云鄭司農說以論語曰繢事後素者八佾篇文何晏本繢作繪釋文云本作繢先鄭所引與陸所見或本同集解引鄭注云繪畫文也凡繪畫先布眾色然後以素分布其閒以成其文與此事同故引以為證俞樾云玉人璋邸射素功司農云素功無瑑飾也然則素功不事以畫繢言凡不畫繢者不雕琢者皆謂之素功畫繢之事後素功言其居素功之後也孔子言繪事後素義亦如此案俞說與鄭異而與玉人文合義亦得通

鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之 鄭司農云湛漬也丹秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及王后之車 疏 鍾氏染羽者名義未詳職金說受丹青之征有數掌染草亦云以權量受之若然此工受染石染草或以鍾斛計數此工掌染羽與染人染布帛絲枲互相備凡石染法略同也云以朱湛丹秫三月而熾之者賈疏云染人云春暴練夏纁玄注云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若然熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫春日豫湛至六月之時即染之矣案賈意蓋謂季春湛石歷三月至季夏乃染凡染羽蓋皆用石染說文木部云朱赤心木段借為赤石之名即職金之丹故呂氏春秋誠廉篇云丹可磨也而不可奪赤論衡率性篇云夫丹則赤矣鄉射記注云丹淺於赤賈彼疏謂朱與赤同丹亦淺於朱蓋丹朱淺深雖異而其染石用丹沙則同以朱湛丹秫此專據染赤法若四入以後將染黑則以涅不以朱其湛熾淳漬法同爾染法互詳染人疏注鄭司農云湛漬也者月令湛熾必潔注同謂合染羽之色先以朱及丹秫漬而烝之也一切經音義引通俗文云水浸曰漬云丹秫赤粟者說文禾部云秫稷之黏者程瑤田云稷大名也黏者為秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫其黏者黃白二種不黏者赤白二種民俗云穀赤者故得專紅粱之名也案赤秫疑亦有黏不黏兩種程偶未見耳此染羽當用黏者爾雅釋文云江東人皆呼稻米為秫米古今注云稻之黏者為秫此以秫為黏稻蓋漢晉以後方語之變易周秦時所未有也云玄謂湛讀如漸車帷裳之漸者依注例讀如當作讀為湛漬改讀為漸而後得訓漬也漸車帷裳衛風氓篇文毛傳云漸漬也與先鄭義同段玉裁云湛者今之沈溺字於義無施故易為漸漬之漸云熾炊也者月令注同熾即饎之借字月令湛熾呂氏春秋仲冬紀作饎高注亦云饎炊也饎讀熾火之熾云羽所以飾旌旗及王后之車者賈疏云司常云全羽為旞析羽為旌旞旌旗竿首亦有羽巾車有重翟厭翟翟車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以為緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采此是鍾氏所染者也

淳而漬之 淳沃也以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也 疏 注云淳沃也者廣雅釋詁云淳沃漬也說文水部云淳淥也淳即灂之隸省淳沃並以水澆淥物之稱故鄭此注及士虞禮內則注並訓淳為沃云以炊下湯沃其熾烝之以漬羽者賈疏云上熾之謂以朱湛丹秫三月末乃熾之即以炊下湯淋所炊丹秫取其汁以染鳥羽而又漸漬之也案賈說非也鄭意蓋謂炊者以箅隔水炊之水氣上烝而下於湯炊畢以所炊之湯復沃所炊之朱秫并烝之使濃厚乃可染也經止言淳沃不言更烝注知更烝者蓋據漢時染羽法如是云漬猶染也者亦謂浸而染之段玉裁云與上文注漸漬不同訓賈疏誤

三入為纁五入為緅七入為緇 染纁者三入而成又再染以黑則為緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色耳染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之閒其六入者與 疏 三入為纁者此明染色淺深之異名入謂入染汁而染之故爾雅云三染也朱染四黑染三各有其名而此止著纁緅緇三色者疑染羽止有此三色紺緅諸色並為染繒帛及他器服設故文不具與 注云染纁者三入而成者說文系部云纁淺絳也士冠禮注義同王制孔疏引鄭易注云黃而兼赤為纁案說文絳為大赤纁雖三入深於縓赬而色尚兼黃則淺於絳也纁亦謂之彤故書顧命彤裳偽孔傳云彤纁也絳纁散文亦通故染人注云纁謂絳也云又再染以黑則為緅者黑謂涅也染朱以四入而止不能更深故五入之後即染以黑也云緅今禮俗文作爵言如爵頭色也者士冠禮注云爵弁者其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅爵字又作雀巾車漆車雀飾注云雀黑多赤少之色韋也案巾車注疑當作赤多黑少詳彼疏段玉裁云此注謂爵為今之俗文然則古文皆當作緅矣說文不取緅字取纔字云帛雀頭色一曰微黑色如紺纔淺也讀若讒蓋漢時禮今文作爵亦作纔許與鄭所取不同也鄭不取緅故今禮無緅字緅與爵皆雙聲云又復再染以黑乃成緇矣者說文系部云緇帛黑色也釋名釋采帛云緇滓也泥之黑者曰滓此色然也賈疏云若更以此緅入黑汁則為玄更以此玄入黑汁則名七入為緇矣但緇與玄相類故禮家每以緇布衣為玄端也云鄭司農說以論語曰君子不以紺緅飾者鄉黨篇文皇疏及玉燭寶典引鄭注云紺緅紫玄之類也玄纁所以為祭服等其類也紺緅石染不可為衣飾飾謂純緣也案依鄭義蓋紺緅色近祭服之玄故不敢褻用非謂君子所不服莊子讓王篇云子貢中紺而表素墨子節用中篇云古者聖王制為衣服之法曰冬服紺緅之衣輕且暖皆以紺緅為法服之證先鄭引之者證此五入為緅義當與後鄭同何氏集解引孔安國云一入曰緅紺者齊服盛色緅者三年練以緅飾衣案孔以緅為一入與此經異者江永錢大昕錢坫並謂孔誤以緅為縓蓋據爾雅縓一染及檀弓練中衣縓緣為說緅本無是義其說紺為齊服則又誤以紺為玄是也續漢書輿服志云宗廟諸祀皆服袀玄獨斷則云袀紺繒蓋漢時紺玄不別故孔有此說皇疏亦申其誤矣賈疏云淮南子云以涅染紺則黑於涅涅即黑色也纁若入赤汁則為朱若不入赤而入黑汁則為紺矣若更以此紺入黑則為緅則此五入為緅是也案依賈說則紺為四入緅淺於紺也賈引淮南子見俶真訓今本紺作緇賈士冠禮疏兩引並作紺疑唐本文異涅為染黑之石故鄭論語注云石染俗本皇疏作木染者乃傳寫之誤

今據賈與校正古止有石染草染無木染詳地官敘官疏金鶚云
纁入黑汁爲紺是紺赤黑閒色也而說文云紺帛深青揚赤色也釋
名紺含也青而含赤色也與賈不同案秦時或以青爲黑黔民
言從之今語猶存也漢人所謂青者即黑也引又曰緅衣羔裘者亦
謂之纁又云謂緅爲深黑色也引爾雅曰一染謂之縓再染謂之竀三染
說文則纁者釋器文云竀本又作赬亦作經案郭本爾雅作赬與賈疏有
赬字鄭本經當與郭同左哀十七年傳如魚竀尾杜注云竀赤色並釋
器郭注云今之紅也竀淺赤纁絳也此經及爾雅無此一入再入之文故鄭
引以補其義賈疏云凡染纁之法取爾雅及此相兼乃具按爾雅故鄭
一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁三入謂之纁即與此同此三
者皆以丹秫染之此經及爾雅不言四入及六入按士冠禮有朱紘之
文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文約四入爲
朱故云與以疑之黃以周云說文云纁淺絳也絳大赤也朱純赤也爲
纁爲淺絳則絳深於纁矣天子朱紘諸侯赤紘天子朱芾諸侯赤芾
詩斯干箋謂芾者天子純朱諸侯黃朱則赤者黃朱也黃朱非純赤
純赤則爲朱矣許意如此但分絳纁爲三色義與鄭異鄭意赤爲
黃朱即所謂纁也士冠禮注云纁裳淺絳裳也對朱爲深絳言之詒
讓案說文絑即今之朱字以許鄭說參互攷之蓋朱與絳爲一色赤
與纁爲一色朱絳色最深最純赤纁色淺而不甚純故赤爲朱而兼
黃詩小雅孔疏引鄭易注云朱深於赤而纁色赤而兼黃詩豳風七月
毛傳亦云朱深纁也再易注則謂朱爲深纁而纁又爲淺絳黃既夕注云
纁今紅也說文系部訓纁爲帛赤黃色紅爲帛赤白色蓋赤淺則近
於黃更淺則又近於白矣通言之則自朱以下通謂之絳故士冠禮
注以纁爲淺絳通爲染絳也又案此經及爾雅所云染絳皆石染之法
其草染則以茅蒐深淺之度此經無文攷說文韋部云韎茅蒐染韋
也一入曰韎是韎爲草染絳之最淺者與石染之纁正同其最深者
則爲綪說文系部云綪赤繒也左定四年傳綪茷杜注云綪大赤取
染草名也綪蓋與石染之絳同則當爲四入其二入三入名無可攷
纁有緇緅意或是與引詩云緇衣之宜兮者鄭風緇衣文毛傳云緇
黑色云玄謂此同色耳者謂染羽與染布帛色同也云染布帛者染
人掌之者賈疏云染布帛者在天官染人此鍾氏雉染鳥羽而已要
用朱與秫則同彼染祭服有玄纁與此不異故也云凡玄色者在緅
緇之閒其六入者與者六入之色此經及爾雅並無文故鄭又補其
義士冠禮注義亦同毛詩豳風七月傳云玄黑而有赤也說文玄部
云黑而有赤色者爲玄賈疏云若更以此緅入黑汁即爲玄則六入
爲玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與詒讓案玄與
緇同色而深淺微別其染法亦以赤爲質故毛許鄭三君並以爲赤
而兼黑玄於五行屬水史記封禪書張晏以爲漢水德年始冬十月
色外黑內赤與德相應是正玄以赤爲質而加染以黑之塙證張蒼
與毛公時代相接其言可互證也

筐人闕【疏】筐人者說文匚部云匡飯器筥也重文筐匡或从竹此工
文闕職事無攷毛詩小雅鹿鳴傳云筐篚屬所以行幣帛
也書禹貢記九州地貢又別有篚篚爲筐屬文錦纊之屬僞孔傳謂盛於
筐篚而貢焉則此有筐人疑亦治絲枲布帛之工故與㡛氏相次
也

㡛氏湅絲以涗水漚其絲七日去地尺暴之故書涗作湄鄭司農云湄水溫水也玄謂涗水以灰所泲水也漚漸也楚人曰漚齊人曰涹【疏】㡛氏湅絲者亦以事名工也此記湅絲灰湅之法說文水部云湅𣶒也案凡治絲治帛

通謂之湅染人云春暴練者借練爲湅也華嚴經音義引珠叢云煮
絲令熟曰練練亦湅借字云以涗水漚其絲七日者釋文出漚絲二
字則陸所見本無其字郊特牲注引同戴震云凡湅絲湅帛灰湅水
湅各七日 注云故書涗作湄鄭司農云湄水溫水也者段玉裁云
湄當作溦釋文曰湄一音奴短反可證也士喪禮溦濯棄于坎古文
溦作緣緣說同字猶緣說同字司農據作緣之本說文溦作涗之本
水部曰涗財溫水也從水兌聲引周禮曰以涗漚其絲鄭君則從說而
義異阮元云說文引周禮無水字司農與說文義同疏又云諸家及
先鄭皆以涗爲溫水是賈馬諸氏義亦與許鄭同也詒讓案說文
引此經蓋涗水字涗段謂當作溦近是說文水部云溦湯也云玄謂
涗水以灰所泲水也者灰即欄灰也後鄭以此方言灰湅則不徒用
溫水故易先鄭說也說訓泲司尊彝說酌注義同郊特牲明水涗齊
注云說猶清也泲之使清亦引此經爲釋然則此涗亦謂泲清之水
也湅絲以灰和水又泲去其濁而失其色故以泲而清之而後可漚
古凡治絲麻布帛必以灰故喪服有澡麻經雜記說總布加灰爲錫
深衣注亦謂用布鍛濯灰治鹽鐵論貢篇云浣布以灰皆以灰治
麻布之事治絲帛用灰與彼同但絲之灰湅蓋唯用欄灰漚之不淫
以蜃與帛灰湅小異也云漚漸也者廣雅釋詁云漚漸漬也說文水
部云漚久漬也此湅絲以水漬之七日故曰漚云楚
人曰漚齊人曰涹者蓋漢時方言引之者廣異語也晝暴諸日夜宿
諸井七日七夜是謂水湅宿諸井縣井中【疏】是謂水湅者記絲水湅之法注云宿諸井縣井中者縣而漸
之於水經宿也井有韓構木爲之可縣絲帛

湅帛以欄爲灰渥淳其帛實諸澤器淫之以蜃渥讀如繒人渥菅之渥以欄木之灰漸釋其帛也杜子春云淫當爲涅書亦或爲湛鄭司農云澤器謂滑澤之器蜃謂炭也士冠禮曰素積白屨以魁柎之說曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蜃蛤也玄謂淫薄粉之令帛白蛤今海旁有焉【疏】湅帛者以下記帛灰湅之
法也云以欄爲灰渥淳其帛實諸澤器淫之以蜃者淳與鍾氏淳而
漬之之淳同戴震云渥淳者以欄木之灰取瀋厚沃之也凡湅帛朝
沃欄瀋夕塗蜃灰 注云渥讀如繒人渥菅之渥者左哀八年傳云
初武城人或有因於吳境田焉拘鄫人之漚菅者曰何故使我水滋
段玉裁云云讀如者音義同也今左傳作鄫人漚菅鄭君所據作渥
渥之言厚也久也以欄灰相水久日濃沃其帛詒讓案繒今左傳作
鄫鄫正字繒借字鄭所見本作繒毛詩邶風簡兮傳云渥厚漬也陳
風東門之池可以漚菅傳云漚柔也此湅絲言漚湅帛言渥文異義
同云以欄木之灰漸釋其帛也者鄭釋渥爲漸與漚同欄即楝字說
文木部云楝木也玉篇木部云楝木名子可以浣衣證類本艸楝實
引圖經云木高丈餘葉密如槐三四月開花紅紫色芬香滿庭閒實
如彈丸生青熟黃段玉裁云漸釋者猶今俗云浸透也案段說是也
鄭意淳亦訓沃而渥又爲厚沃經兼言之明欲帛之漸浸柔潤如解
釋然杜子春云淫當爲涅書亦或爲湛者王引之云涅與淫形聲俱
不相近涅即湛之譌也湛淫古字通故子春讀淫爲湛爾雅曰久雨
謂之淫論衡明雩篇曰久雨爲湛湛即淫字也下云書亦或爲湛大
宗伯五祀鄭司農云禩當爲祀書亦或作祀肆師鄭司農云位當爲
當爲位書亦或爲位樂師鄭司農云騶當爲趨書亦或爲趨杜子春云粗
趨是凡言書亦或爲某者皆承上之辭湛涅隸書形相似故湛譌涅
耳釋文有湛無涅以是明之案王說是也淫帛以蜃欲其白涅以染
緇於義無取足知其非鄭司農云澤器謂滑澤之器者說文水部云
澤光潤也澤器之潤澤者以滑故即謂之澤器必用滑澤之器取其易
乾也云蜃謂炭也者炭明注疏本作灰案蜃炭見赤犮氏炭蜃之
爲灰掌蜃共白盛之蜃注云今東萊用蛤謂之叉灰云此蜃亦即蛤

灰也引士冠禮曰素積白屨以魁柎之者釋文云魁又作魁索魁即魁之譌彼鄭引之者證此蜃灰即士冠禮之魁也鄭彼注云柎注也云說曰魁蛤也者賈疏云鄭士冠禮注云魁蜃蛤一字案魁蛤一連讀魁蛤者蛤之一種說文虫部說螒有三云魁螒一名復絫老服翼所化也爾雅釋魚云魁陸郭注云本草云魁狀如海蛤圓而厚外有理縱橫即今之蚶也故本草經云海蛤一名魁蛤生東海又云魁蛤一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文兩文錯出未知孰是據釋魚郭注及陸音引說文則魁蛤與海蛤是二種又本艸陶注云魁蛤形如紡軖小狹長外有縱橫文理又引蜀本圖經云形圓長似大腹檳榔兩頭有乳則又與此異周時所用蜃灰不知是何蛤也云周官亦有白盛之蜃者見掌蜃及匠人云蜃蛤也者鼈人注云蜃大蛤案蜃蛤二字亦連讀即所謂大蛤也大蛤正名爲蜃蜃通言之則曰蜃爲蜃蛤與說文三種蛤異物先鄭意蓋以禮經之魁爲魁蛤此經之蜃爲蜃蛤二者同類而小異故分別釋之後鄭則以魁亦即蜃蛤湅帛之蜃灰即柎屨之魁灰與先鄭微異任大椿云魁亦訓大本草魁蛤爾雅魁陸皆以魁爲大也蓋蛤粉本白魁蛤則蜃之尤大者爲尤白也云玄謂淫薄粉令帛白者鄭讀淫如字不從子春破爲湛也說文水部云淫浸淫隨理也淫之以蜃亦謂以蜃粉浸淫附著之與匠人善防者水淫之義同段玉裁云鄭君以淫訓薄粉之然則淫之言滲也任大椿云蓋蜃粉與欄灰及水參相和則浸淫漸漬而善入粉以薄乃善入也云淫者浸潤之使易徹也云蜃今海旁有焉者說文虫部云蜃屬有三皆生于海

清其灰而盝之而揮之清澄也於灰澄而出盝晞之晞而揮去其蜃【疏】清其灰而盝之而揮之者此灰兼欄灰蜃灰二者皆清之戴震云每日之朝置水於澤器中以澂蜃灰乃取帛出盝之揮之　注云清澄也者說文水部云清朖也澂水之貌又云澂清也澂澄字同蓋以水澄去其灰之滓滓其細灰仍著帛不去故後復振之也云於灰澄而出盝晞之者爾雅釋詁云盝涸竭也正字當作渌說文水部云漉浚也重文渌漉或从彔字亦作盝方言云盝涸也盝即盝之省說文日部云晞乾也謂晞灰清時出布去其水而暴乾之云晞而揮去其蜃者戰國策齊策高注云揮振也謂因其乾更振去其蜃也

而沃之而盝之而塗之而宿之更渥淳之【疏】而沃之而盝之者沃㳂之隸省說文水部云㳂溉灌也謂更以灰水澆沃又漉乾之戴震云更沃欄潘云而塗之而宿之者戴震云每日之夕盝欄潘塗蜃灰經宿　注云更渥淳之者明沃與淳義同鍾氏注云淳沃也

明日沃而盝之朝更沃至夕盝之又更沃至日盝之亦七日如漚絲也【疏】明日沃而盝之者戴震云明日者承宿之爲言也沃前則清其灰而盝之揮之沃後則盝之塗之宿之詳略互見　注云朝更沃至夕盝之又更沃至日盝之者明沃盝相繼無間朝夕也云亦七日如漚絲也者明練絲湅帛日數等也

晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅【疏】是謂水湅者賈疏云湅帛湅絲皆有二法上文爲灰湅法此文是水湅法也

周禮正義卷七十九

瑞安孫詒讓學

冬官考工記下　周禮　鄭氏注

玉人之事鎭圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云當爲七寸玄謂五寸者璧文之闕亂存焉

【疏】玉人之事者亦以所攻之材名工也左襄十五年傳宋有玉人杜注云玉人能治玉者孟子梁惠王篇云今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人彫琢之此事即彫琢之事也云鎭圭尺有二寸天子守之者以下即大宗伯六瑞之四也蘇氏演義引三禮義宗云天子大圭尺有二寸者法十二辰也戴震云鎭圭命圭通謂之介圭爾雅珪大尺二寸謂之玠據鎭圭言也詩崧高錫爾介圭以作爾寶韓奕以其介圭入覲于王據命圭言也介者大也大有二義以尊大言者鎭圭命圭之爲大圭是也以長大言者大圭長三尺杼上終葵首是也案戴說是也書康王之誥云大保承介圭僞孔傳亦據此鎭圭爲釋尺二寸者圭之長度聘禮記說上公朝圭云剡上寸半厚半寸博三寸三等命圭當同王鎭圭博厚度無文致後云大琮十有二寸厚寸是爲內鎭宗后守之注謂如王之鎭圭則鎭圭之厚當亦盈一寸命圭之厚蓋半之其等衰適合也唯博及剡上之度或當與命圭同耳四圭名制並詳大宗伯疏又王鎭圭諸侯命圭並有繅藉此經文不具詳典瑞大行人疏　注云命圭者王所命之圭也者謂諸侯初封及嗣位來朝時王命以爵即賜以圭覲禮云乃朝以瑞玉有繅鄭注亦以五等圭璧爲釋是也演義引三禮義宗云謂之命圭者言皆受命而得故朝覲宗遇則執焉即本鄭義賈疏云公羊傳云錫者何賜也命者何加我服也是王以策命諸侯之時非直加之以車服時即以圭授之以爲瑞信者也案賈謂命圭即錫命時所授者國語周語云襄王使召公過及內史過賜晉惠公命晉侯執玉卑韋注云命瑞命諸侯即位天子賜之命圭以爲瑞節玉信圭侯所執左傳僖十一年文元年杜注說同即賈氏所本惠士奇云此臆說也白虎通禮曰諸侯薨使人歸瑞玉於天子諒闇之後更爵命嗣子而還之故在喪則視元士以君其國除喪則服士服而來朝天子爵命之也其在來朝之時乎春秋禮壞久矣晉惠魯文錫命於即位魯桓衛襄追命於旣薨則新天子輯瑞之典不行嗣諸侯還圭之禮亦廢不知天王所賜者是何瑞也或曰琬圭者諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命春秋錫命蓋以此案惠說是也諸侯歸瑞還瑞之禮當於喪畢來朝時行之與春秋錫命所致玉不同白虎通君薨歸玉之說似亦未可信至周語晉侯所執之玉即王使執以致命之玉故內史過云夫執玉卑替其摯也明與命圭不同僖十一年左傳說其事云惰于受瑞瑞玉通稱耳非必六瑞之命圭惠引或說以爲琬圭理或然也云朝覲執焉居則守之者明大宗伯典瑞說六瑞及大行人說五等圭璧皆曰執此四圭皆曰守二文足互相備也云子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳者經無子男命璧故鄭據大宗伯典瑞大行人補之云故書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云當爲七寸者杜據典瑞正此經譌字也云玄謂五寸者璧文之闕亂存焉者段玉裁云此鄭從杜作七寸而明經作五之所由也闕亂者依典瑞則有兩命璧五寸之文而闕又以五字羼入圭文也存焉者於此可考也徐養原云篆文五七相似詩七月鳴鵙王肅讀爲五月此經因闕而亂亦字形相涉所致

天子執冒四寸以朝諸侯名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴

【疏】天子執冒四寸以朝諸侯者冒正字作瑁說文玉部云瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮曰天子執瑁四寸古文作玥案冒即瑁之借字御覽珍寶部引此經舊注云玉以冒之似犂冠也疑馬注佚文犂冠即許書之犂冠也段玉裁云犂冠爾雅注作犂錧謂耜也黃以周云瑁方四寸其冒圭之空在下面孔疏謂當下邪刻之如圭頭是也據說文云似犂冠似表刻之空從兩旁洞達其下御覽引禮圖云圭制上小下大狀如犂錧圭冒乃似犂冠此正用許說者攷漢之犂冠本方末兩歧中空銳如圭頭車人爲耒庛長尺有一寸先鄭注云庛謂耒下歧匠人耜廣五寸後鄭注云古者耜一金今之耜岐頭兩金庛即耜耜即犂冠案段黃說是也犂錧即匠人注所謂耜岐頭兩金者也洪适隸續載漢柳敏碑陰益州太守碑陰大玉碑所畫瑁並外方自半以下袤刻其內爲岐足與圭首之銳適足相函正與岐頭耜刃相似非一金之耜也爾雅釋樂郭注釋大磬亦云形似犂錧者晉時磬蓋已橫縣故股鼓兩末平偃其下岐出郭說與古磬直縣形制不合而與瑁形似犂冠之義正足相證矣書康王之誥云上宗奉同瑁三國志虞翻傳裴注引翻別傳奏述鄭書注訓同爲酒杯翻駮之云康王執瑁古曰似同玉人職曰天子執瑁以朝諸侯馬融訓注亦以爲同者大同天下據彼則馬氏書注以同爲瑁之別名虞氏則直謂同當作曰即古文瑁字之省同瑁並羼爲羨文今案書下文云王乃受同瑁王三宿三祭三咤又云大保以異同秉璋以酢瑁以冒圭非祭酢所用則馬虞義非也　注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也者小爾雅廣詁云冒覆也白虎通義文質篇云合符信者謂天子執瑁以朝諸侯諸侯執圭以覲天子瑁之爲言冒也上有所覆下有所冒也賈疏云按書傳云古者圭必有冒言不敢專達之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恩覆之臣敢進是其冒覆之事按孔注顧命云言冒所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之不言冒以覆蓋天下者義得兩含故注有異故書傳云古者圭必有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球爲下國綴旒注云小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎭圭不執瑁也書顧命孔疏云禮天子所以執瑁者諸侯即位天子賜之以命圭圭頭邪銳其瑁以下邪刻之其刻闊狹長短如圭頭諸侯來朝執圭以授天子天子以冒之刻處冒彼圭頭若大小相當則是本所賜其或不同則圭是僞作知諸侯信與不信故天子執瑁所以冒諸侯之圭以齊瑞信猶今之合符然經傳惟言圭之長短不言闊狹瑁方四寸容彼圭頭則圭頭之闊無四寸也天子以一瑁冒天下之圭則公侯伯之圭闊狹等也此瑁惟冒圭耳不得冒璧璧亦稱瑞不知所以齊信未得而聞之也左傳文元年孔疏說同案書僞孔傳及孔疏謂瑁表刻之與犂錧形正合但申伏傳冒圭之說則終有不能冒璧之疑鄭亦不從其說恐未足馮也云四寸者方以尊接卑以小爲貴者天子之玉尺度宜修此冒獨止四寸故云以小爲貴示降尊接卑之義也禮器云禮有以小爲貴者是鄭所據也

天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭司農云全純色也龍當爲尨尨謂雜色玄謂全純玉也瓚讀爲饡屢之屢龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石

【疏】伯用將者惠士奇戴震阮元並謂將當依說文作埒段玉裁云埒許鄭同皆不作將僞是將字鄭不得釋爲雜鄭已後傳寫失之案段說是也此作將者字形之誤詳後　注鄭司農云全純色也者士昏禮注云純全也是純全互訓純色謂玉

色粹一不尨駁也云龍當為尨者牧人杜注義同說文字作駹戴震云龍駹古字通用云尨謂雜色者牧人云凡外祭毀事用尨可也杜注云尨謂雜色不純此尨亦謂玉色不純者也云玄謂全純玉也者謂不參以石也此破司農純色之說說文入部云全完也重文全篆文仝从玉純玉曰全與後鄭說同賈疏謂純玉卽純色義無殊誤云瓚讀為饔餐之饔者葉鈔釋文及賈疏述注讀下皆無為字段玉裁據刪云瓚讀饔餐者謂其音同饔也案釋文云瓚才旱反司農音讚然則陸本瓚讀饔餐之饔六字在玄謂之上與賈本不同疑陸筆誤錢大昕云據玉篇饔卽饡之古文說文食部云饡以羹澆飯也禮記內則云小切狼臅膏以與稻米為酏注狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏饔矣釋名[illegible]穆也以米饡之如膏饔也賈疏謂漢時有膏饔蓋本內則注集韻饔以膏煎稻為酏與賈疏合王引之云內則釋文饔本又作饡又作㞓並同之然反又音贊案饔字說文缺載以六書之例求之饔蓋從食展省聲字當作饔俗書譌作饔則諧聲之理不明其又作㞓者饔之省耳楚辭九思時混混兮澆饡注云饡餐也混混濁也言如澆饡之亂也則饔有雜亂之義故玉人注讀瓚為饔而訓為雜聲中兼義也案王說是也云龍瓚將皆雜名也者段玉裁謂龍當作尨是也將亦當作埒賈疏云雜名者謂玉之雜名此亦含雜色知者鄭異義駁云玉雜則色雜則知玉全色亦全也案賈說非也玉雜者雖同色而質必微異故駁異義謂兼色雜至全玉全則不必色全故鄭不從先鄭之說不可以彼證此云卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕者賈疏云盈不足術曰玉方寸重七兩石方寸重六兩案賈引盈不足術者九章算術第七篇也孫子算經云玉方寸重一十二兩石方寸重三兩與九章不同未知孰是云公侯四玉一石伯子男三玉二石者賈疏云按禮緯云天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石此注出於彼但此經公與侯異彼文公侯同又彼伯子男同七寸皆與此經不同者彼據殷法若然公侯同四玉一石而龍瓚異者蓋玉色有別也戴震云說文玉部曰瓚三玉二石也禮天子用全純玉也公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也此蓋泛記用玉為飾之等石謂石之次玉者如詩之充耳琇瑩貽我佩玖琇與玖皆美石案戴說是也金鶚說同白虎通義文質篇云禮王度記曰天子純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也又云公珪九寸四玉一石何以知不以玉為四器石特為也以尚書合言五玉也案禮緯文卽本王度記據此諸文則此章卽指瑞玉而言其云公九寸伯七寸與此命圭尺度同而云侯上同公子男上同伯並與此異者傳禮者各據其所聞不必合一賈以為殷禮則無據說文以公四玉一石侯三玉二石伯玉石半相埒與注及禮緯又異其說較允許鄭說並不以此三玉為瑞玉蓋命圭為邦國重鎮不宜雜玉石其為泛記玉飾殆無疑義此經不詳子男用玉之名依鄭說或當與伯同段玉裁云依許差之子男同位一玉二石未知然否 **繼子男執皮帛** 謂公之孤也見禮大子男贄用束帛而以豹皮表之為飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者遂言見天子之用贄 【疏】繼子男執皮帛者賈疏云此公之孤上不言子男而此云繼子男者以上文不見子男也以子男與伯同用三玉二石故空其文見子男與伯等以是得言以皮帛繼子男也以大行人注言之此亦是孤尊更以其贄見也案賈說非也以大宗伯與命兩經證之疑此文當次前三等命圭之後因上闕子男執璧之文而誤移於此經備記五等瑞玉因及孤之摯耳

注云謂公之孤也者典命云公之孤四命以皮帛眡小國之君不言侯伯有孤又大行人云凡大國之孤執皮帛以繼小國之君與此文相應故知是公之孤也鄭鍔云有天子之孤有諸侯之孤大宗伯曰孤執皮帛者天子之孤也二者皆執皮帛特所用以飾之皮異耳天子之孤不當繼子男之後故康成以為此公之孤也然典命又有諸侯適子未誓則以皮帛繼子男之文則公之孤與諸侯適子之未誓者皆執皮帛而列子男之後鄭云見禮大子男贄用束帛而以豹皮表之為飾天子之孤表帛以虎皮者大宗伯注義同彼注贄並作摯是也贄卽摯之俗詳彼疏云此說玉及皮帛者遂言見天子之用贄者以皮帛非玉人之事明此經因說玉而類及皮帛之贄也 **天子圭中必** 必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央為執之以備失隊 【疏】天子圭中必者賈疏云案聘禮記五等諸侯及聘使所執圭璋皆有繅藉及絢組絢組所以約圭中央恐失墜卽此中必之類若然圭之中必尊卑皆有此不言諸侯圭擧上以明下可知

注云必讀如鹿車縪之縪者廣雅釋器云繀車謂之厤鹿道軌謂之鹿車方言云繀車趙魏之閒謂之轣轆車東齊海岱之閒謂之道軌又云車下鐵陳宋淮楚之閒謂之畢大者謂之綦郭注云鹿車也戴震云此言繀車之索故郭云鹿車也玉篇云鉄索也古作鉄據此鉄乃本字鉄卽其假借字圭中必以為組鹿車縪為索其約束相類故鄭讀如之縪畢古通用段玉裁云廣雅鹿車本方言鹿車與歷鹿義同皆於其圍繞命名也說文曰縪止也古畢以通用案戴段說是也說文縪訓止蓋凡以絲麻為組索皆所以止縛為繫固故通謂之縪鹿車卽收絲之器說文糸部云繀箸絲於筟車也是也縪卽束鹿車之索索亦名鉄段借作鉄方言所謂車下鉄車非絲載之車鉄亦非五金之鐵也御覽車部引風俗通鹿車窄小裁容一鹿也與此鹿車亦異云謂以組約其中央為執之以備失隊者聘禮記云圭皆玄纁繫絢組鄭注云采成文曰絢繫無事則以繫玉因以為飾皆用五采組上以玄下以絳為地說文糸部云組綬屬圭重器恐失隊破損故以組約而執之此組繫聘禮亦謂之繅與典瑞大行人書章之繅異詳典瑞疏 **四圭尺有二寸以祀天** 郊天所以禮其神也典瑞職曰四圭有邸以祀天旅上帝 【疏】四圭尺有二寸以祀天者賈疏云據下祼圭尺有二寸而言則此四圭圭別尺有二寸戴震云一邸而四圭邸為璧在中央圭各長尺二寸在四面詒讓案周易集解引荀九家易注云天子以尺二寸元圭事天卽謂此也璧度經注無文賈典瑞疏以為徑六寸是也爾雅釋器云璧大六寸謂之宣此四圭邸璧及下祀日月星辰之圭璧蓋皆如宣璧之度古文苑秦詛楚文祠巫咸亞駝久湫亦用宣璧漢書郊祀志謂之瑄玉蓋古祭玉多用六寸之璧矣

注云郊天所以禮其神也者典瑞注云祀天夏正郊天也外祀用玉禮神詳大宗伯疏引典瑞職者賈疏云謂祀天為夏正郊所感帝兼國有故旅祭五帝之事亦以此圭禮神也案此不云有邸及旅上帝者文略但彼祀天當為圜丘祭昊天旅上帝為旅祭受命帝鄭賈說並失之詳彼疏 **大圭長三尺杼上終葵首天子服之** 王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也為椎於其杼上明無所屈也杼閷也相玉書曰珽玉六寸明自炤 【疏】大圭長三尺者此圭較鎮圭為尤長故稱大圭禮器云大圭不琢注謂卽此大圭又云琢當為篆不篆者蓋謂純素無文與鎮圭有瑑異也詩商頌長發云受小球大球鄭箋云受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽也長三尺案大圭以球玉為之故玉藻云笏天子以球玉晏子春秋諫上篇齊景公帶球玉亦謂笏也白虎通義文質篇引禮云珪造尺八寸案禮無尺八寸之圭或卽笏珽之屬與云杼上終葵首者杼說文玉部引作抒謂荀子大略篇楊注云謂刻上至其首而方也云天子服之者服猶服劍之服謂帶之於身典瑞謂之搢彼注云搢之於紳帶之閒若帶劍是也

注云王所搢大圭也者據典瑞文云或謂之珽者玉藻云天子搢珽方正於天下也鄭注云此亦笏也謂之為珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭說文玉部云珽大圭長三尺杼上終葵首左傳桓二年孔疏引徐廣

[illegible]

土圭尺有五寸，以致日，以土地。[illegible]

祼圭尺有二寸，有瓚，以祀[illegible]

[illegible]

琬圭九寸而繅，以象德。[illegible]

琰圭九寸，判規，以除慝，以易行。[illegible]

爲瑞節也者典瑞先鄭注云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝是除慝易行爲使者征不義所執以爲信也但後鄭彼注據大行人職以除慝爲殷覜時使大夫執以命事此義亦當同可以互推故不具也云除慝誅惡逆也者小行人云其悖逆暴亂作慝猶犯令者爲一書注云慝惡也此除慝亦謂諸侯有悖逆作慝者乃誅之也云易行去煩苛也者賈疏云此非惡逆之事直政教煩多而苛虐是諸侯行惡故王使人執之以爲瑞節易去惡行

璧羨度尺好三寸以爲度

鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉 疏 璧羨度尺好三寸以爲度者陳祥道云璧圜九寸好三寸延其袤爲一尺旁各損半寸則廣八寸矣說文曰人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺尺周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法又曰中婦人手長八寸謂之咫周尺也然則璧羨袤十寸廣八寸以十寸起度則十尺爲丈十丈爲引以八寸起度則八尺爲尋倍尋爲常以爲璧以起之則圜三徑一之制又寓乎其中矣程瑤田云典瑞曰以起度玉人曰以爲度蓋造此以度物猶周髀算經所用之折矩也案陳程說是也璧羨度尺者據其袤言之其廣則中咫經不著廣度者文不具也古人度數有以十起者尺丈引是也有以八起者咫仞尋常是也以十起者視璧羨之度尺以八起者視璧羨之廣咫起度之說蓋如是 注鄭司農云羨徑也者明經云度尺爲璧之直徑橫廣則不備尺也黃以周云典瑞先鄭注云羨長也此璧徑長尺亦謂橢圜形案黃說是也典瑞賈疏亦謂先後鄭同爲不圜但璧羨袤尺廣八寸先鄭釋爲徑於義未明故後鄭補釋之云好璧孔也者好對肉爲文詩魯頌泮水孔疏引孫炎爾雅注云肉身也好孔也引爾雅者釋器文左傳昭十六年孔疏引李巡注云肉倍好邊肉大其孔小也好倍肉其孔大邊肉小也肉好若一其孔及邊肉大小適等也郭注義同賈疏云引爾雅欲見此璧好三寸好身孔也兩畔肉各三寸兩畔其六寸是肉倍好也程瑤田云據經與注謂若璧孔一寸則邊二寸合兩邊及孔其徑五寸也賈氏誤釋案程述李郭義是也依其說則璧正法好三寸兩畔肉當各六寸則廣袤皆尺五寸也此璧羨好廣袤皆三寸而肉則袤各三寸五分廣各二寸五分故合之袤尺而廣八寸肉雖不倍好而袤則肉較好已略贏故仍得以璧稱也云玄謂羨猶延者二字聲近義通文選東京賦乃羨公侯卿士薛注云羨延也冢人注羨道左傳隱元年杜注亦作延道皆其證典瑞先鄭注訓羨爲長爾雅釋詁云延長也是羨延義同一云其袤一尺而廣狹焉者賈疏云造此璧之時應圜徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而廣狹焉狹焉謂八寸也歐陽謙之云好三寸左右之肉減六寸爲五寸上下之肉增六寸爲七寸詒讓案注意謂損廣以益其袤損益係於肉則好自爲正圜之三寸無所損益也所損益者唯肉之廣袤耳又案周尺度數衆說差異沈彤據今所傳周一尺當今尺七寸四分江承以同身寸推之謂人張兩手古爲一尋今爲五尺則古一尺當今尺六寸二分半金鶚據漢書律厤志黃鍾案黍法謂古一尺當今尺八寸一分黃以周說同古尺亡失無可實定姑備列之俟學者攷焉

圭璧五寸以祀日月星辰

禮其神也圭其邸爲璧取殺於上帝 疏 圭璧五寸者聶崇義云於六寸璧上琢出一圭長五寸賈疏云典瑞又有珍圭牙璋此不言文略並玉人造之可知 注云禮其神也者與祀天以圭璧禮神同也云圭其邸爲璧取殺於上帝者典瑞注同

璧琮九寸諸侯以享天子

享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮 疏 璧琮九寸諸侯以享天子者此卽小行人所云璧以帛琮以錦亦卽下文瑑璧琮也覲禮亦云四享皆束帛加璧若然享后則束錦加琮矣九寸者爲上公自執以享天子及后之法小行人注所謂大各如其瑞是也下云八寸者據上公之臣聘天子及后用故尺度不同不言瑑又不言享后者皆文略白虎通義文質篇云琮后夫人之財也賈疏云按小行人二王後享天子及后用圭璋則此璧琮九寸據上公 注云享獻也者牛人注同大行人廟中將幣三享先鄭注云三享三獻也聘禮注云既聘又獻所以厚恩惠也引聘禮者賈疏云欲見經云享天子用璧享后用琮此據上公九命者侯伯當七寸子男當五寸案彼又云受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮又云聘于夫人用璋享用琮但彼據侯伯之臣聘他國以享君及夫人者與此上公親朝時所用享王及后者不同鄭因享王及后禮經無文故假彼文爲證耳案賈後疏亦謂五等諸侯朝王享同用璧琮若然自伯以上享玉降於朝子男朝與享同玉不降但以瑑爲異也

穀圭七寸天子以聘女

納徵加於束帛 疏 穀圭七寸天子以聘女者典瑞云穀圭以和難以聘女此不言和難者文略穀圭形制詳典瑞注 注云納徵加於束帛者士昏禮納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮鄭彼注云束帛十端也執束帛以致命此云天子以聘女蓋使者亦執束帛加穀圭以致命卽媒氏所謂入幣晉書禮志云大康八年有司奏婚禮古者以皮馬爲庭實天子加以穀珪諸侯加大璋案士昏禮有皮無馬有馬者蓋天子諸侯也案據晉志說則天子入幣又有皮馬爲庭實也賈疏云自士以上皆用玄纁皮帛但天子加以穀圭諸侯加以大璋也

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬

射琰出者也勺故書或作約杜子春云當爲勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事焉御有事於四海山川則校人飾黃駒 疏 大璋中璋九寸邊璋七寸者記璋瓚形制及所用之事凡祭祀賓客之裸后佐王亞裸並用璋瓚大宗伯攝裸亦然此不言文略也詳內宰大宗伯大行人疏又案公羊定八年盜竊寶玉大弓傳云寶者何璋判白何注云五玉盡亡之傳獨言璋者所以郊事天尤重詩云奉璋峨峨髦士攸宜是也春秋繁露郊祭篇亦以棫樸爲文王郊辭與毛鄭異據其所說璋則別爲郊天之玉則非此璋瓚璋瓚用以裸祭惟宗廟山川用之天地大神至尊不裸不得有璋瓚也云射四寸厚寸者凡圭皆剡上寸半厚半寸此三璋剡四寸則多於圭二寸半而厚又倍之也邊璋長度殺於大璋中璋二寸而射及厚度則同云黃金勺青金外者勺卽三璋之瓚也以金爲之王制金璋孔疏謂卽此金飾璋是也爾雅釋器云黃金謂之璗其美者謂之鏐說文金部云鉛青金也案以黃金爲勺則不宜以鉛飾其外竊疑古通以銅爲金書禹貢揚州貢金三品孔疏引鄭注云金三品者銅三色也則此黃金青金疑卽謂銅二品卽圭瓚璋瓚之勺書顧命謂之同三國志虞翻傳裴注引今文書作銅卽其證也詳典瑞疏云朱中者謂於黃金勺之中又以朱漆塗之爲飾也云有繅者亦謂繅藉也其采就經無文攷大中璋九寸與公侯伯命圭同疑繅亦當三采三就邊璋七寸與子男命璧同疑繅亦當二采再就也 注云射琰出者也者典瑞璋邸射注云射剡也琰與剡同謂三璋上半所剡既多角尤鐵銳若芒刺上出以達於耑也方言云忽達芒也郭注云謂草杪芒射出卽此射出之義賈疏云向上謂之出謂琰半已上其半已下爲文飾也案大璋中璋所剡不及半邊璋則又過半賈概謂剡半以上未析云勺故書

或作約杜子春云當為勺者勺約聲類同段玉裁云此古文假借云謂酒尊中勺也者明堂位云灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺此尊卽司尊彝之六彝凡酒尊皆於彝以勺挹之而注於爵杜意謂此勺卽彼灌尊中所用之勺也[illegible]先鄭注云於圭頭為器可以挹鬯祼祭謂之瓚而先鄭似亦以勺為祼圭之勺而兼用為[illegible]祭之器則[illegible]與勺[illegible]而祼祭則[illegible]其挹之仍用蒲勺不用[illegible]故後鄭王制注直以圭瓚為爵明不得如杜及先鄭說[illegible]勺以[illegible]人所為之勺以黃金為勺金又止容一升此勺不言所容[illegible]受五升推之故此勺徑四寸所受當不止一升是二勺[illegible]尤不可合為一也鄭不從杜也[illegible]以勺為[illegible]但四寸實八寸及尺為鼻耳[illegible]云此勺有鼻[illegible]則司農云鼻謂勺頭鼻也者謂勺[illegible]其口[illegible]皆以其[illegible]三[illegible]勺[illegible]引阮氏[illegible]云[illegible]亦[illegible]其[illegible]也云[illegible]謂勺柄[illegible]頭也者以[illegible]尾皆不盈寸[illegible]氏[illegible]華云勺柄卽[illegible]先鄭以[illegible]勺柄後鄭注[illegible]云玄謂鼻勺流也凡流皆為龍口也者[illegible]云有流前注[illegible]不從[illegible]云玄謂[illegible]其口旁出則謂之鼻以其[illegible]水則[illegible]其口以[illegible]及[illegible]口[illegible]同但先鄭不云龍口亦卽謂流為龍頭其口以吐酒[illegible]先[illegible]略同但先鄭不云勺流故後鄭增成其義云今[illegible]古文[illegible]其[illegible]也云[illegible]近[illegible]借字也者此破字今也後鄭[illegible]云[illegible]今[illegible]也[illegible]也[illegible]勺[illegible]也者[illegible]先鄭不說[illegible]寸[illegible]三[illegible]之勺形如[illegible]尺二寸也其勺鼻[illegible]如三[illegible]說不盈寸云三[illegible]之勺形如圭[illegible]如[illegible]之[illegible]也[illegible]十[illegible]七年杜注云[illegible]勺也[illegible]云圭[illegible]之形[illegible]注[illegible]引[illegible]但[illegible]只[illegible]八寸下有盤口徑一尺此[illegible]四寸[illegible]與[illegible]所容亦少但形制相似耳案賈引[illegible]大[illegible]白[illegible]云圭[illegible]之狀以圭為柄黃金為勺青金為外朱中央[illegible]云[illegible]說圭[illegible]云玉以[illegible]象金以[illegible]有[illegible]黃[illegible]者[illegible]玉[illegible]其本[illegible]若[illegible]子之性[illegible]玉[illegible]其中君子之久[illegible]以[illegible]子[illegible]之[illegible]者[illegible]和之至也[illegible]者[illegible]美[illegible]至也是圭[illegible]云[illegible]宗[illegible]云天子巡守有事山川則用灌[illegible]者賈[illegible]云以其[illegible]於[illegible]此[illegible]守[illegible]山川用[illegible]可知云於大山川則用大璋加文飾也者[illegible]以文飾之加[illegible]為大璋[illegible]又飾也於小山川用半文飾也[illegible]中山川[illegible]中璋[illegible]小[illegible]之差[illegible]如[illegible]守川有祭山川者有詩周頌[illegible]云巡守而祀四嶽河海也[illegible]二十一年公羊傳云山川有能潤於百里者天子秩而祭之[illegible]石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者[illegible]山[illegible]千里又王制[illegible]尚書大傳云五嶽視三公四[illegible]視諸侯其餘山川視伯小者視子男引此三璋長度與五等命圭[illegible]降殺正相應若然大山川卽視伯之四望謂五嶽四瀆及海視三公者也中山川卽視伯者也小山川卽視子男所謂[illegible]百里者也云其祈沈以馬者[illegible]文云小爾雅云祭山川曰[illegible]祭川曰浮沈今文[illegible]讀宜依爾雅音祭案所[illegible]川以[illegible]今[illegible]沈[illegible]馬者[illegible]有[illegible]以[illegible]義[illegible]大[illegible]及[illegible]小[illegible]云[illegible]取[illegible]人曰[illegible]黃駒之故文蓋以馬也云宗[illegible]之[illegible]大宗伯[illegible]人[illegible]有[illegible]云[illegible]大小宗伯[illegible]祀[illegible]諸官者[illegible]宗伯之[illegible]云祝亦祝[illegible]以先之者[illegible]宗人也有[illegible]國語云宗祝執祀[illegible]云宗宗伯[illegible]祝在廟[illegible]云[illegible]左[illegible]周九年傳云宗[illegible]用馬于四[illegible]宗伯[illegible]云祝大祝[illegible]亦曰祝[illegible]宗祝[illegible]周[illegible]作[illegible]云[illegible]乃命宗祝[illegible]于[illegible]祝大宗人也也[illegible]大[illegible]大祝[illegible]大[illegible]周[illegible]是也此[illegible]宗祝則[illegible]大祝[illegible]下于軍古文[illegible]二[illegible]云宗祝也江永云先行[illegible]而宗祝[illegible]也云禮王[illegible]于[illegible]引大祝[illegible]以[illegible]宗[illegible]大[illegible]云[illegible]大山川則大祝用事小山川者[illegible]大祝者文而言或宗使小祝大祝為之也賈疏云有祝[illegible]不言[illegible]中山川[illegible]者[illegible]大[illegible]

事於四海山川則從人執黃駒者據[illegible]校人文引之者亦證此為[illegible]人[illegible]謂黃駒也 **大璋亦如之諸侯以聘女** [illegible]以[illegible]女大璋亦如之諸侯以[illegible]女[illegible]之[illegible]加於東帛也大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸[illegible]者[illegible]祥[illegible]云以文[illegible]之[illegible]諸侯以璋[illegible]以聘女之後亦如之者亦如[illegible]圭之七寸[illegible]以[illegible]于女天子以圭加於東帛[illegible]是為降殺之等若以[illegible]璋[illegible]黃金勺用以[illegible]聘[illegible]有帛非[illegible]禮安所用[illegible]案[illegible]說是也[illegible]林者遠[illegible]江永[illegible]說[illegible]同是華二云天子九寸之璋謂之大璋諸侯[illegible]於天子七寸之[illegible]璋亦[illegible]之大[illegible]以大圭[illegible]等之大璋[illegible]云[illegible]亦如[illegible]於東帛也者[illegible]天子之大璋[illegible]以[illegible]大[illegible]亦如[illegible]同[illegible]使者[illegible]以[illegible]命也[illegible]東帛[illegible]大璋者以大璋之文[illegible]之[illegible]足之[illegible]不如此文[illegible]諸[illegible]七寸射四寸者亦[illegible]大璋為之[illegible]文於經不知[illegible]此云亦如之者本家上[illegible]與[illegible]七寸二云不[illegible]二[illegible]謂如邊璋七寸者賈疏云以其天子為[illegible]大璋也[illegible]以聘女諸侯不同[illegible]於天子為九寸江永云天子用[illegible]圭七寸[illegible]也諸侯用大璋[illegible]七寸謂上公七寸亦[illegible]也侯伯[illegible]用五寸子男其用[illegible]琮[illegible] **瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘** 瑑文飾也覜視也聘問也眾來曰覜特來曰聘可也[illegible]瑑圭璋[illegible]八寸者此聘享之玉[illegible]並用[illegible]與命圭[illegible]異[illegible]爾雅釋器云[illegible]璋大八寸謂之琡殆卽此[illegible]璋[illegible]云璧琮八寸者[illegible]上[illegible]為文說文玉部云琮瑞玉大八寸似車釭亦謂此[illegible]琮也云以覜聘者[illegible]云此謂上公之臣執以[illegible]聘用圭璋享用璧琮於天子及后也若[illegible]諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜大[illegible]子男之臣宜四寸案左傳[illegible]六年孔疏引此注云八寸者[illegible]上公之臣今本注無此文疑[illegible]行人注[illegible]之所聘享之玉各降其一等上公命圭九寸故使臣[illegible]聘王用[illegible]圭八寸享王用[illegible]璧八寸享后用[illegible]琮[illegible]八寸其侯伯之臣聘王[illegible]后當用[illegible]圭璋璧琮皆六寸賈所說是也其子男以璧為[illegible]則聘王后不得用[illegible]圭璋[illegible]賈[illegible]謂子男之臣[illegible]當用[illegible]璧琮左傳文十二年[illegible]五年[illegible]謂子男之使當[illegible]璧四寸若然子男之臣聘[illegible]當用[illegible]琮四寸此[illegible]惟謂子男之臣宜四寸不者用圭璧之[illegible]文不具也其子男之臣[illegible]王后之玉[illegible]注云[illegible]文或當[illegible]君用[illegible]四寸與[illegible]注云瑑有圻鄂[illegible]起文飾[illegible]圻鄂也[illegible]瑑[illegible]皆[illegible]文[illegible]不具也賈疏云凡諸侯之臣[illegible]並不得執君之桓[illegible]信[illegible]之[illegible]等[illegible]為文飾[illegible]云眾[illegible]與[illegible]大宗伯云時聘曰問殷覜日視[illegible]云眾來日覜特來曰聘者與[illegible]同賈疏云眾來則元年七年十一年一服朝之歲來者眾也特來則天子有事乃來無常期者是也案[illegible]大宗伯疏[illegible]聘禮記文四器卽此圭璋璧琮是也賈疏云所[illegible]謂聘時[illegible]之 **牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守** 牙璋[illegible]不聘時[illegible]之

[illegible]牙璋[illegible]以[illegible]者有齟齬[illegible]也[illegible]牙璋中璋[illegible]射二寸[illegible]牙璋有文飾於琰側先言牙璋有文飾也[illegible]與牙璋[illegible]璋同唯射減於彼二寸[illegible]者厚寸者[illegible]以治兵守者賈疏云牙璋起軍旅治兵守正與[illegible]文同也起軍旅以治兵守者以其大小等故不見也牙璋起軍旅則中璋亦起軍旅二無中璋者[illegible]多用牙璋少用中璋[illegible]注云二璋皆有鉏牙之飾於琰側[illegible]者[illegible]側[illegible]卽所謂上半二寸之[illegible]釋名[illegible]形[illegible]云牙[illegible]也廣[illegible]九[illegible]云[illegible]不平正說文金部云[illegible]鉏[illegible]也又[illegible]部[illegible]不相值[illegible]九辨又作[illegible]及[illegible]牙[illegible]音[illegible]近[illegible]借字也又[illegible]刻[illegible]之[illegible]鉏[illegible]音[illegible]亦云[illegible]不平[illegible]正[illegible]貌[illegible]云[illegible]牙[illegible]同[illegible]云鄭如二璋皆[illegible]然不平[illegible]先鄭注云[illegible]以[illegible]牙[illegible]同[illegible]云鄭如二璋皆[illegible]牙之飾者以其[illegible]起軍旅又以牙璋[illegible]中璋亦有鉏牙二云先[illegible]言牙璋有文飾也者[illegible]二璋形度同但牙璋刻有文飾故經列中

瓚之前，則以文瓚爲尊卑之大也。

駔琮五寸，宗后以爲權。

駔讀爲組，以組繫之，因名焉。鄭司農云：以爲稱錘，以起量。

疏 駔琮五寸宗后以爲權者，說文玉部云：琠，琮玉之瑑。段玉裁云：駔琮許作琠，方言曰：琠，好也，美也。許意謂兆瑑之美曰琠。鄭所不從。記又云瑑琮八寸，則駔琮非謂瑑明矣。賈疏云：此后所用，故五寸，降於下文天子所用七寸者也。林希逸云：宗后，尊后也，即王后也。其重可以起五權之制，亦璧羨起度之意。注云駔讀爲組者，典瑞云駔圭璋璧琮琥璜之渠眉，彼注讀同，詳彼疏。云以組繫之因名焉者，別於他琮不繫組，故名組琮也。戴震云：此亦有鼻以結組，省文互見。與琥璧云組琮七寸，鼻得七寸之二分有零，爲寸半，則此鼻得五寸之二分有零，爲一寸有零也。鄭司農云以爲稱錘以起量者，後鄭月令注云：稱錘曰權。廣雅釋器云：稱謂之銓，錘謂之權。漢書律曆志云：權，重也，銖、兩、斤、鈞、石也，所以稱物平施，知輕重也。五權之制，大小之差，以輕重爲宜，圜而環之，令之肉倍好者，周旋無端，終而復始，無窮已也。顏注引孟康云：謂爲錘之形如環也。案彼權以銅爲環形，不爲琮。今世所存秦權，亦多爲環形而有鼻，與漢制同。賈疏云：量自升斛之名，而云爲量者，對文量衡異，散文衡亦得爲量，以其量輕重故也。

大琮十有二寸，射四寸，厚寸，是謂內鎮，宗后守之。

如王之鎮圭也。射，其外鉏牙。

疏 大琮十有二寸射四寸者，賈疏云：言大琮者，對上駔琮五寸爲大也。言十有二寸者，并角徑之爲尺二寸。言射四寸者，據角各出二寸，兩相并四寸。鄭鍔云：琮本八寸，兩其射二寸，兩旁各射二寸，是爲四寸。四寸之射，八寸之琮，此所以十有二寸。戴震云：惟大琮言射四寸，其餘皆不言射。琮八方象地，疑不剡爲射，故八方也。云是爲內鎮者，賈疏云：對天子執鎮圭爲內。詒讓案：此鎮琮即王后所守之瑞玉。若然，諸侯夫人受命於后，亦當有命玉。公夫人疑當中琮九寸，侯伯夫人疑當中琮七寸，子男夫人疑當小琮五寸，度各視其夫之圭璧而用琮與？注云如王之鎮圭也者，謂其名及尺度同。依典瑞，王鎮圭有繅籍五采五就，此后鎮琮亦當同。大宗伯注說鎮圭云：鎮，安也，所以安四方。此后爲內鎮，亦取安四方之義。陳祥道謂亦刻鎮山以爲飾，未知是否。云射其外鉏牙者，亦謂剡外出爲鉏牙，別於它琮八方平列也。白虎通義文質篇云：圓中牙身方外曰琮。賈疏云：據八角鉏牙，故云鉏牙也。

駔琮七寸，鼻寸有半寸，天子以爲權。

鄭司農云：以爲權，故有鼻也。

疏 駔琮七寸者，亦當讀爲組。天子駔琮制與后同，而度較大，所以別尊卑之差也。注鄭司農云以爲權故有鼻也者，鼻謂紐也，所以穿組而縣之。弁師注云：紐，小鼻也。廣雅釋器云：紐謂之鼻。先鄭意蓋謂駔琮八方，於中鑿起爲鼻，以繫組，若玲鈕然，它琮無此制也。左昭十三年傳說楚平王有寵璧，拜曰厭紐。彼璧好通謂之紐，與鈕鼻異。賈疏云：上后權不言鼻者，舉以見后亦有鼻可知。

兩圭五寸有邸，以祀地，以旅四望。

邸謂之柢，有邸，僢共本也。

疏 兩圭五寸有邸者，聶崇義云：兩圭五寸，亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭，俱長二寸半，博厚與四圭同。黃以周云：兩圭五寸，亦謂各出邸五寸，聶云各琢出二寸半，非。戴震云：兩圭蓋琮爲之邸，故文在此。大宗伯職注曰：禮神者必象其類，璧圜象天，琮八方象地。案兩圭之邸，舊說用璧，戴本陳祥道說，以爲用琮，是也。五寸者，亦謂邸兩面各琢五寸圭，繫於一邸。其邸之琮，亦徑六寸，與四圭之邸璧度同。云以祀地者，兼方丘北郊兩祭言之。賈疏依大宗伯與典瑞注，謂專指北郊神州之祭，方丘大地自用黃琮，非也。周易集解引荀九家注云：天子以圭九寸事地，與此經不合，未知何據。互詳大宗伯、典瑞疏。注云邸謂之柢者，釋文云：柢，劉作柢。阮元云：邸謂之柢，爾雅釋器文，劉本作柢，字形之訛。云有邸僢其本也者，爾雅釋言云：柢，本也。與典瑞先鄭注引爾雅柢作邸。又後鄭彼注云：僢而同邸。與此同，言兩圭足反相對而同一邸也。

瑑琮八寸，諸侯以享夫人。

獻於所朝聘君之夫人也。

疏 瑑琮八寸諸侯以享夫人者，戴震云：前已云瑑圭璋八寸，璧琮八寸以覜聘，復見此文，以明覜聘繰享與夫人之禮。案戴說是也。說苑脩文篇云：覲迎之禮，諸侯以屨二兩加琮，曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮、不珍之屨，禮夫人貞女，夫人受琮，取一兩屨以履女。劉氏此說，於禮無文，其所加之琮，或亦即瑑琮與？注云獻於所朝聘君之夫人也者，賈疏云：言以享夫人，則是諸侯自相朝所用致享者也。五等諸侯朝天子，享用璧琮，不降瑞；若自相享，降瑞一等。此八寸，據上公二王後自相享，亦用璧琮八寸；侯伯當六寸；子男自相享，退用琥璜，降用四寸。經言諸侯，正是朝；注兼云聘者，其臣聘豪圭璋璧琮，亦皆降一等，與君寸數同，故兼言聘也。此經直言瑑琮，不言瑑璧以享君，文略可知也。詒讓案：鄭知聘享與朝同者，據聘禮云聘于夫人用璋，享用琮也。

案十有二寸，棗栗十有二列，諸侯純九，大夫純五，夫人以勞諸侯。

純猶皆也。鄭司農云：案，玉案也。夫人，天子夫人。玄謂案，玉飾案也。夫人，王后也。記時諸侯僭稱王，而夫人之號不別，是以同王后於夫人也。玉案十二以爲列，王后勞朝諸侯皆九列，聘大夫皆五列，則十有二列者，勞二王之後也。棗栗實於器，乃加於案。聘禮曰：夫人使下大夫勞以二竹簋方，玄被纁裏，有蓋，其實棗蒸栗擇，兼執之以進。

疏 案十有二寸者，此附記飾玉之器也。說文木部云：案，几屬。急就篇顏注云：無足曰槃，有足有案，所以陳舉食也。案此承食物之案，與掌次氈案、重案爲異。十有二寸，蓋案之高度。曾子問孔疏引阮諶禮圖謂几高尺二寸，此案亦几屬也。其橢方廣長之度無文。依後鄭義，每案各陳棗栗二器，此必非尺二寸之長所能容，則鄭亦不以此爲案之長度可知矣。賈疏云案十有二寸者謂玉案十有二枚，亦非是。戴震云：案者，棜禁之屬。儀禮注曰：棜之制，上有四周，下無足。禁如今承槃。禮器注曰：禁如今方案，隋長，局足，高三寸。棜又名斯禁，斯禁也，切地無足。此以案承棗栗，上宜有四周。漢制小方案局足，此亦宜有足。惠士奇云：案有大小。漢舊儀庭案丈二，以陳肉食，大案也。漢書許后奉案上食，孟光舉案齊眉，小案也。案者，今之槃，古之禁。云棗栗十有二列者，賈疏云：案案皆有棗栗爲列，十有二者，還據案十二爲數，不謂一案之上十有二也。注云純猶皆也者，此引申之義，緇衣注同。後鄭意棗栗合爲一案，數皆以一或九或五爲列也。戴震云：列謂兩以列也，純，耦也。鄉射禮二算爲純，一算爲奇。惠士奇云：純猶兩也，與淳通。左襄十一年傳淳十五乘，或曰列，或曰純，純謂兩行並列。案惠、戴皆訓純爲耦，蓋依賈馬義，較鄭說爲長。鄭司農云案玉案也者，猶大宰、司几筵之玉几也。惠士奇云：藝文類聚服飾部引楚漢春秋，淮陰侯曰：臣去項歸漢，漢王賜臣玉案之食。云夫人天子夫人者，謂即昏義之三夫人也。戴震云：勞人共夫人致飲于賓客之禮，則此爲三夫人勞諸侯，未爲不可。詒讓案：先鄭說是也。璧琮享天子以晐后，以見禮之下達；此文舉夫人以兼后，以見禮之上達，皆以互見爲例。賈疏駁先鄭，謂勞諸侯以王后爲主，豈不見后，先見三夫人乎，非也。上瑑琮以享諸侯夫人，知此不謂諸侯夫人者，聘禮諸侯夫人勞賓不用玉案也。云玄謂案玉飾案也者，謂梓人爲之案，而玉人以玉飾之，此增成先鄭義也。先鄭但云玉案，不云玉飾，嫌於以全玉爲案，故後鄭補釋之。賈疏云：以其在玉人，故知以玉飾案也。云夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人也者，此謂夫人即王后，以破先鄭天子夫人之說。賈疏云：春秋之世，吳、楚及越僭稱王，而吳、楚夫人不稱后，是夫人之號不別也。周王與吳、楚同號王，故周王后亦下同吳、楚之夫人也。案此當以先鄭說爲正，後鄭及賈說非也。王氏詳說云：鄭以

爲記時諸侯僭稱王而夫人之號不別又何以有宗后爲禮與夫宗后守之文云玉案十二以爲列者鄭意案之成列者有十二列也賈疏云饌依賈馬以此十二以爲列比聘禮賜饔夾碑百爲十以爲列設饌案聘禮饔餼百罋夾碑十以爲列醯醢五十以爲列五列在東醯醢五十醯爲五列在西賈馬饌依爲二簋謂此玉案棗與栗各以一案盛一器豆之棗案各十有二列則二十有四案也若後鄭之義則每案之上各有棗一簋栗一簋十有二十有二案以舞文審之當以賈馬爲長惠士奇亦申賈馬義云二列王後二十有四兩兩列之則十有八諸侯十有八兩兩列之則九大夫十兩兩列之則五案惠說是也釋於諸侯大夫言純九純五於十有二列不言純者蓋互文以見義云王后勞諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也者此由乎諸侯九列推而上之則十二列當屬二王後此勞蓋皆謂郊勞也依聘禮夫人待聘臣使下大夫近郊勞此夫人待上公諸侯或當有遠郊勞等與大行人上公三勞侯伯再勞之禮略相儗與云棗栗實於器乃加於案者以聘禮推之鄭人弓人皆經用古字作棗注用今字作棗推此則及矢人經注皆作棗經後人所改下同引聘禮者則聘記文所實之器即竹簋之類也孫經作蒸字通彼注云竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥兩也右手執棗左手執栗賈疏云聘禮五介入竟張旜是侯伯之卿大夫聘者也而主國夫人使下大夫勞賓以二竹簋方者簋法圓今此竹簋方爲之者此或棗栗與黍稷器異也玄被者以玄帛爲表彼聘禮諸侯大夫使下大夫勞無案直有棗栗此后勞有案又亦有案引之者證此棗栗亦竹簋者也

璋邸射素功以祀山川以致稍餼邸射剡而出也致稍餼造賓客納稟食也鄭司農云素功無瑑飾也餼或作氣杜子春云當爲餼 疏 璋邸射者以琮爲邸又於琮射剡之爲八角也其尺度無文疑當璋五寸邸琮六寸與上圭璧同云以祀山川以致稍餼者典瑞云璋邸射以祀山川以造贈賓客贈與致稍餼爲二事此不云贈者又不具也注云邸射剡而出也者與典瑞注義同賈疏云向上謂之出半圭曰璋璋首邪卻之今於邪卻之處從下向上總邪卻之名爲剡而出案賈說非也剡而出者專言琮邸射言之出即出也賈謂於璋首爲之誤云致稍餼造賓客納稟食也者凡造以賓客言之饋稍卽鄭以致稍餼爲一事者饔饋之稍注云稍稟食也是二致以賓客饗饔餼有饌又爲稍人云掌共賓客之稍禮注稍稟食也是二饔食而得稍稱也饋餼即王官司儀致饔之後凡致賓客及所舍之館其使者則以饋致命也大行人致饔餼還圭饗食致贈郊送皆造賓客及五等侯國君相爲賓臣相爲國客皆通有此禮但聘禮致饔餼止以束帛致之禮不用玉致稍禮尤殺其無玉可知此璋邸所用疑爲天子待朝覲賓之禮聘客禮降於朝君二等其致稍餼用玉與否經注無文未能詳也互詳典瑞疏稍爲稟食詳掌客疏鄭司農云素功無瑑飾也者禮器云大圭不瑑此以素爲質也是素即不瑑之謂素功與畫繢之事同彼布帛則爲白采此玉則爲無瑑飾璋邸之琮但爲剡射無瑑飾對上文瑑琮等有瑑飾也云餼或作氣杜子春云當爲餼者段玉裁云說文米部曰氣饋客芻米也從米气聲引春秋傳曰齊人來氣諸侯又曰餼或從既作餼又曰氣或從食作餼然則氣正字而餼或字不當云爲餼也蓋漢時已用气爲氣假字氣爲雲气字而餼爲氣字當云略如今人子春以今字易古字往往讀古字爲今字於此可得其例聘禮注古文餼爲既中庸既稟事此皆變文之爛與

櫛人闕 疏 櫛人者釋文云櫛本或作楖案說文先鄭注云櫛讀如巾櫛之櫛說文木部云櫛梳比之總名也櫛楖字同玉藻有樿櫛象櫛賈服傳有櫛笄注云以櫛之木爲笄是也凡刮摩之工蓋玉石骨角木通有之玉人治玉雕人治骨角磬氏治石此櫛人疑即治木之工則當在刮摩之位有刮櫛注云刮刮摩也木工刮摩以櫛比爲尤精致故工亦得以爲名矣

雕人闕 疏 雕人者釋文云雕本亦作彫案說文彡部云彫琢文也彫字當以彫爲正司几筵彫几巾車彫面司尊彝注彫器字並作彫作雕者段借字也詳鎛師疏又爾雅釋器云玉謂之雕其正字則當作琱詳梓人疏琱之事蓋亦玉石骨角木所通有故梓人說祭器云小蟲之屬以爲雕琢但此刮摩五工已有玉人櫛人磬氏等則此雕人當爲治骨角之工意林引尸子云雕人裁骨則知牛長少是也毛詩大雅棫樸傳又曰金曰彫則非此義江永云梓有漆雕氏記言丹漆雕幾之美司几筵有彫几漆几書几丹漆器彫人作之案江說亦足備一義凡漆革木有彫刻爲文輪人說轂漆云旣摩革色青白謂之轂之善是漆器亦有刮摩之事矣

磬氏爲磬倨句一矩有半必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦旣而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳 疏 磬氏爲磬者亦以所作之器名工也說文石部云磬樂石也從石殸象縣虡之形殳擊之也古者毋句氏作磬云倨句一矩有半者謂磬有大小其股鼓之折皆爲鈍角倨多於句舍之度一矩又舍以半矩乃合也蓋一矩爲正方之角倨多之而以半矩益一矩則成鈍角矣今磬皆橫縣股鼓正平古磬則皆直縣股衰鼓直下程瑤田云磬縣之其股衰中鼓曲禮立則磬折垂佩謂立而曲身如磬之折也左氏內外傳室如縣磬古人五架屋後第四架下爲戶牖以隔之外爲堂內爲室室上之宇北出斜下以交於北牆牆之直如磬股之也文王世子公族有死罪則磬於甸人鄭注縣縊殺之曰磬謂如磬之縣也案程說足明古制爾雅釋樂大磬謂之毊郭注形似犂錧以玉石爲之錧出者郭蓋據後世橫縣之磬言之是晉時已不知有直縣之制矣互詳玉人疏注云必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也者江永云倨猶直也句猶曲也磬須作折大倨形然不可正方如矩而失於太句又不可使兩股開過而失於大倨故先度一矩爲句一矩爲股句股間之弦比正方之弦稍長得一矩有半以爲作磬之法則得倨句之宜也凡正方形十者斜弦十四有奇此正方矩也今以一矩有半爲弦是爲十有五不止十四有奇而兩股稍開也後世作磬不知此率作正方如矩形戴震云取句股相等各自乘并之爲弦實開方除之得弦一矩有半大於所求之弦張句股就之又云任取大小縣橫等成方是爲一矩度兩對角徑隅不及一矩有半令以一矩有半爲之徑隅則倨句不一矩中矩而成磬折矣程瑤田云度一矩爲句者磬股矩也一矩爲股者磬鼓矩也二矩均長而求其弦得弦數是正方角之倨句非磬之倨句也於是推而求之以句一矩應磬股二二爲一矩也以股一矩應磬鼓三三則一矩有半侵出弦外半矩不能觸弦今乃推開一一矩有半而觸張之令其侵出者反而歸乎弦位而不出乎弦其弦亦自然引而伸之以來相就是之謂以一矩有半觸其弦而向之正方角倨句變爲鈍角之倨句則磬之倨句得矣案依江戴說則一矩有半爲弦之長依程說則一矩有半爲股之長二說於算術並通今譯定鄭云以一矩有半觸其弦則是謂以股觸弦程說似得鄭恉李銳說亦同然經實無是義故程氏譏鄭義爲煩碎且與經文齟齬程又別說之云磬折之𢽾數也倨句然正方折之一矩又外博其折而斜出其半矩以爲股案程說是也蓋經凡云倨句者止論角度之倸直與弦徑無涉今以割圜四象限之度數求之蓋一矩爲九十度益以半矩則百三十五度卽此磬之倨句也若依鄭注李銳以三角法算之止得一百八度五十二分二十八秒是不及一矩有半於形爲太句矣至車人云一柯有半謂之磬折則當得百五十一度有奇與此不同

而亦以磬折名之者皆義爲倨句形之通名不必與此盡符會也互詳彼疏云磬之制有大小者謂特磬大而編磬小又律各有長短不同賈疏云按樂云黃鐘磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸爲大磬有大小之制也案賈因下文先鄭注義以大小爲一磬之中股爲大鼓爲小似非注義賈引樂云者鄭氏三禮圖載舊圖引樂經云黃鐘磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鐘者也是賈所引即樂經舊說其說則此乃特磬之度故長皆倍增於正律也云此假矩以定倨句非用其度耳者鄭車人注定一矩長二尺六寸三分之二此磬之長短自依律爲增減其度不一故知經其所謂一矩有半者止假以定其倨句之形非言長短之度也

博爲一博謂股博也博廣也疏其博爲一者聶崇義云謂股博一律也黃鐘之磬股博九寸程瑤田云截其股之長半之爲其博命之爲一以爲出度之本云博謂股博也者磬直縣上下爲股鼓二體鼓博之度別見下文故鄭知此博爲專主股言也云博廣也者冶氏注同

股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸疏股爲二鼓爲三者鼓之長度贏於股三分之一也聶崇義云股爲二後長二律者也鼓爲三前長三律者也黃鐘之磬股長一尺八寸鼓長二尺七寸云參分其股博去一以爲鼓博者鼓博居股博三分之二也聶崇義云黃鐘磬股博九寸鼓博六寸程瑤田云參分其股博去一以爲鼓博鼓博得股博之大半也又云磬之體數三一片石耳其股之二如縣於旂故擊所處有以其孔必設於其旁縣之不能正故偏而磬之使正耳然則股二何以博一鼓三何以鼓博二分一之二也曰磬之使正之道也偏諸左者必益之於其右偏諸下者必益之於其上所益之數與所偏之數必兩相當焉而後偏者正矣鼓之與其益股於鼓而後能兩相當也曰股與鼓之數兩相函而後股與鼓之數兩相當是故三分其數三以其一爲股博一三分其股二以其一爲鼓博六六不盡是股博與鼓博之一數兩相函於鼓股中也三其股博之一即鼓之三三其鼓博之六六不盡即股之二是鼓股之數兩相函於股博鼓博中也股鼓和而三分之一即股博鼓博之和而三倍之即股數之和是股數之和數與股博數博之和數又互相函於兩數之中也此其和故何也股一與股博一自乘得一數二與鼓博二自乘亦得積二百其積同其兩體之積重同也故能益其偏而磬之使正也案程說股鼓博數相函之理極精足補鄭賈義云參分其鼓博以其一爲之厚者股與鼓厚度同程瑤田云厚得鼓博之少半也聶崇義云黃鐘磬厚二寸徐養原云磬惟厚薄以分清濁賈疏謂磬厚則聲清薄則聲濁是也依鳧氏爲鍾之例則當以分別大磬小磬厚薄之度今云三分其鼓博以其一爲之厚是厚薄之度生乎鼓博博同則厚薄亦無由同何以分清濁哉是有說焉八音惟絲與石俱數倍半同聲而絲之倍半與石相反絲音長者濁短者清全弦爲正聲則半弦爲半聲半弦爲正聲則全弦爲倍聲石薄者濁厚者清半其厚則得倍聲倍其厚則得半聲上生者反用損下生者反用益然其半而又半倍而又倍聲皆自然相應則與絲者同理故擊一聲而各聲可得鐘磬皆十二聲而十二之十聲與鐘異鐘於五正聲外有五清磬則於五正聲外有倍羽二濁聲宮商角三清聲傳曰鐘尚羽石尚角此之謂也磬十二聲清角聲其聲最厚磬之厚不得過其廣之半假如鼓廣三寸則角聲寸四分商寸二分宮一寸羽九分徵八分再遞一分得七分則復爲角矣由是六分爲商五分爲宮四分半爲羽四分爲徵而十聲皆備然則鼓博三寸其厚一寸乃宮聲也所謂黃鐘小胥之首也夫宮音之主也尺制樂器必以律以定宮■■■■■而五聲可推得清宮而正宮亦可得矣案徐說是也磬亦有■■■■■之異賈疏引樂經及聶氏所說爲特磬之數度徐氏所說■■磬之之數度足互相備也特磬編磬制詳小胥疏注鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也者賈疏云以其股面廣鼓面狹故以大小而言也程瑤田云磬之有股猶鐘之有甬也鐘縣於甬磬縣設於股恐著鐘磬之本體而爲聲病故別爲甬與股以縣之又云磬有二體曰鼓曰股縣設於股故股横在上其下縱者鼓蓋所擊處磬之本體也司農以上下寫其形得古縣磬之法案程說是也磬所擊處謂之鼓猶鳧氏鐘所擊處亦謂之鼓也股專爲縣磬設其縣孔所在經無文程氏及汪萊謂鼓與股相函同積推其重心縣孔當於鼓上中線之右設之於算術亦密合可補經注義也云玄謂股外面鼓內面也者鄭鍔云擊者爲前面在內不擊者爲後面在外內者在下外者在上故廣成謂股外面鼓內面也程瑤田云先鄭言上下後鄭言內外蓋互相足先鄭解直縣則鼓在下故以上下寫之後鄭申言鼓直縣故恆在內爲內面惟鼓直縣則股斜出故恆在外爲外面而向人又云國語■■■環則古人縣磬當以折處向人而以■旁擊其鼓磬直股斜出有偃形鼓條立其下仰而擊之案程說亦是也云假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸者賈疏云假令者經直言一二三不定尺寸是假設之言也若定尺寸自當依律爲短長也以四寸半爲法者直取從此已下爲易計非實法也徐養原云鄭意蓋以黃鐘磬爲例正是實法古磬之大小此可得其數若取易計何不如樂云一律二律三律不更簡乎惟林夷南無應五律股博宜用全數又云四寸半與黃鐘律數相準得黃鐘而外亦可類推假如林鐘之磬當倍律股博六寸餘尺二寸鼓倍尺八寸博四寸案依徐說則編磬黃鐘半律見編磬股博之數也其說賈爲長

已上則摩其旁鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁玄謂大上清聲也薄而廣則濁疏已上則摩其旁者江藩云爲磬雖有度數然不摩鑢之則清濁不分焉能合律平以意度之磬制成之後吹十二律之管以定其聲如一律有清濁二音者求濁聲則摩之使薄而廣求清聲則摩之使短而厚再以律管比其聲於是五音諧矣徐養原云摩其旁摩其耑此剸量之法也與同云凡爲樂器以十有二律爲之度數以十有二聲爲之剸量觀磬氏之爲磬可得其法矣物性無常即同爲一物而剛柔精粗良非一致不知剸量之法雖得其度數終不得聲磬氏爲刮摩之工非無以成器上言三分其股博以其一爲之厚則磬之厚薄本有一定之度然或合度而不得聲故又有摩旁摩耑之法以爲之剸量注鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁者明此云上下皆造磬既合度而聲尚未協律故爲此調劑之法聲太高則須減其厚度故摩鑢其旁使之薄摩鑢詳總敘疏磬之考擊以鼓爲主而其得聲則股鼓同體互相函含亦兩相震盪不能分爲二也依後鄭薄厚之義似謂摩其平面之兩面但摩厚使薄則止摩一面已足不必摩兩面而摩面亦必上下均平則於厚度所減無多而已足改其聲矣徐養原云磬以鼓爲主既摩其鼓則股亦須摩否則輕重不等而鼓縣不得直矣案徐說是也云玄謂大上聲清也者上猶高也聲高則清故云大上聲清云薄而廣則濁者賈疏云凡樂器厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清故使薄薄而廣則濁也詁訓案狹者不可使廣此摩其旁其廣度自若但厚既減則因薄見廣耳

已下則摩其耑大下聲濁也短而厚則清疏已下則摩其耑者釋文云耑劉又音穿本或作端案劉音與經義不合不足據說文耑部云耑物初生之題也立部云端直也阮元云依說文則耑爲題耑字端爲端正字案阮說是也耑端古今字釋文或本蓋後人所改鼓上耑與股相接不

可摩則可摩者唯股之上耑與鼓之下耑然股鼓兩措正等若止摩一耑則上下既不均平而重心亦隨之而改縣與擊皆不協矣詒審注短而厚之義自謂股上鼓下兩耑並摩之以略減其脩度也注云大下聲濁也者下猶低也聲低則濁故云大下聲濁也云短而厚則清者賈疏云此聲濁由薄薄不可使厚故摩使短短則形小形小則厚厚則聲清也案賈說是也此摩耑其厚一寸之度亦自若但兩耑長度得摩而減則因短見厚耳

周禮正義卷八十

周禮正義卷八十一

瑞安孫詒讓學

矢人爲矢鍭矢參分茀矢參分一在前二在後參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職茀當爲殺鄭司農云一在前謂箭稾中鐵莖居參分殺一以前【疏】矢人爲矢者亦以所作之器名工也說文矢部云矢弓弩矢也古者夷牟初作矢大射儀及孟子公孫丑篇並有矢人云鍭矢參分茀矢參分一在前二在後者程瑤田云司弓矢職掌八矢之法枉矢絜矢殺矢鍭矢增矢茀矢恆矢庳矢鄭注殺矢鍭矢二者前尤重中深而不可遠也恆矢庳矢二者前後訂其行平也又云恆矢之屬軒輖中所謂志也矢人職所舉五矢僅三等鍭矢茀矢曰參分一在前二在後卽夏官注所謂前尤重者也易祓云三分其稾之三尺則一尺在前二尺在後以後二尺之重與前一尺相等則稾前之鐵爲極重矣故其發遲而近射用焉詒讓案恆矢之鐵蓋有二種禮射用金習射用骨既夕禮及爾雅所謂志也此經不及恆矢庳矢者以其前後訂分數易明文不具也互詳司弓矢疏　注云參訂之而平者前有鐵重也者訂謂平比之釋文云訂李音亭呂沈同則讀訂爲亭毛詩大雅行葦傳云鍭矢參亭淮南子原道訓高注云亭平也亭訂字通詳司弓矢疏鐵謂刃也前攻金之工云五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊則矢鏃亦以銅爲之故得與錫相和而二鄭此注並云鐵者蓋據漢時爲矢皆用鐵鏃周時矢鏃亦容兼用銅鐵故並云鐵矣鄭意凡矢以刃爲前刃以鐵爲之故恆重後則唯著栝羽故恆輕既夕注云凡爲矢前重後輕是也此二矢後多而前少以相稱量而適平者明鐵重故獸前一使重得與後二等也云司弓矢職茀當爲殺者段玉裁云當字衍文賈疏云彼鍭矢與殺矢相對茀矢與增矢相對此上既言鍭矢明下宜有殺矢對之故破此茀爲殺也司弓矢注亦云殺矢之屬參分一在前二在後鄭司農云一在前謂箭稾中鐵莖居參分殺一以前者稾舊本並誤稾釋文同今依毛晉本正後注並同鐵莖卽鋌也此矢稾三尺殺者居一尺鋌之入稾中者亦止一尺故云居參分殺一以前也

兵矢田矢五分二在前三在後鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂增矢【疏】兵矢田矢五分二在前三在後者程瑤田云司弓矢注枉矢絜矢二者前於後重微輕行疾也記言兵矢田矢五分二在前三在後卽夏官注所謂前於重微輕者也易祓云五分其稾之三尺則尺有二寸在前尺有八寸在後也以後尺有八寸之重而與前尺有二寸相等則稾前之鐵比殺矢蓋短而小矣故其發遠而火射用焉　注云鐵差短小也者賈疏云前參分一在前得訂此五分二在前得訂故知鐵差短小也云兵矢謂枉矢絜矢也者亦據司弓矢文彼注云枉矢者今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉是也云此二矢亦可以田者鄭意謂二矢雖爲兵矢亦兼爲田矢也司弓矢以二矢爲利火射用諸守城車戰則專屬兵事不云可以田鄭以意定之彼注亦云枉矢之屬五分二在前三在後云田矢謂增矢者賈疏云按鄭志趙商問司弓矢注云凡矢之制增矢之屬七分三在前四在後按矢人職曰田矢五分二在前三在後注云田矢謂增增矢數不相應不知所裁荅曰田矢謂增矢此先定後云此二矢亦可以田頃若少疾此疏初在篋笥之閒屬錄事得之謹荅若然鄭君本意以增矢爲田矢非經田矢自是尋常田矢此二矢亦可以田解經田矢是枉矢絜矢非直爲兵矢此二者亦可以田也此鄭云田矢爲增矢案司弓矢職枉矢絜矢言利諸田獵茀矢增矢直言弋射不言田獵而云田矢者弋射卽是田獵也案司弓矢云殺矢鍭矢用諸田獵賈說似誤記鄭以殺矢鍭矢參分一在前二在後已見上文則此田矢不得爲彼二矢故別以枉矢絜矢爲釋而又以爲增矢者蓋因司弓矢云田弋共增矢故注復著此說然與彼注違牾故趙商疑而發問據鄭君所荅則田矢謂增矢乃鄭初定之注後因與司弓矢注不合乃重定云此二矢亦可以田則謂田矢仍是枉矢絜矢其增矢自與下茀矢同度與司弓矢注無不合矣然則鄭後定之注當刪去田矢謂增矢五字而今本兼有之者殆由鄭先定本早已行世學者見後定本有此二矢亦可以田之語輒據增入而忘去田矢謂增矢五字遂成兩載亦猶保氏九數注鄭云今有重差句股馬融干寶云今有重差夕桀校者誤合兩注遂於鄭本增夕桀二字也賈疏所見本已誤而不知鄭後定本當無此五字乃強圓其說云鄭君本意以增矢爲田矢非經田矢若然鄭君既以非經田矢則又何爲於此注出之乎其誤甚矣

殺矢七分三在前四在後鐵又差短小也司弓矢職殺當爲茀【疏】殺矢者殺釋文作䊸阮元云經當作䊸此因注云殺當爲茀遂改殺也錢大昕云梓人矢人鬲皆有䊸字說文無杀部从門亦無義此卽籀文殺字門譌爲門又譌爲人非別有䊸字也案阮錢說近是段玉裁說同此經下篇梓人匠人弓人凡殺字皆作䊸疑此職五殺字亦當同今本作殺字例岐互非其舊也云七分三在前四在後者程瑤田云司弓矢注增矢茀矢二者前於重又微輕行不低也殺矢七分三在前四在後卽夏官注所謂前於重又微輕者也易祓云七分其稾之三尺則在前者尺有三寸七分寸之六在後者尺有七寸七分寸之一也以後七分之四與前七分之三相等則稾前之鐵比兵矢又短而小矣故其發高而弋射用焉賈疏云此經直言茀矢不言增矢者以其與茀矢同制故略而不言也　注云鐵又差短小也者賈疏云以其前五分二在前此七分三在前是差短小也云司弓矢職殺當爲茀者段玉裁謂當亦衍文此茀字與上文殺誤互易故鄭兩破之司弓矢注云參增矢之屬七分三在前四在後此破殺爲茀亦當兼賅增矢也

參分其長而殺其一矢稾長三尺殺其前一尺令趣鏃也【疏】參分其長而殺其一者以下通訂爲矢之法六矢所同殺釋文亦作䊸云本又作殺　注云矢稾長三尺者鄉射記云物長如笴注亦云笴矢榦也長三尺與注相應賈疏云按稾人注矢服長短之制未聞彼以無正文故云未聞此云三尺者約羽六寸逆差之故知三尺也江永云矢笴有長短三尺其中制詒讓案稾人云矢八物皆三等則八矢長短各異與弓同又輈人注云凡弓引之中參中參者蓋謂弓之下制六尺引滿之中容矢長三尺然則矢之制以三尺爲最短其上中制當以次遞增也云殺其前一尺令趣鏃也者鐵卽刃也釋名釋兵云矢本齊人謂之鏃鏃族也言其所中皆族滅也正字當作族說文金部云鏃利也㫃部云族矢鋒也束之族族也趣與趨同鏃細而稾豐故殺稾前一尺使趨前漸殺至於鏃而平也

五分其長而羽其一羽者六寸【疏】五分其長而羽其一者釋名釋兵云矢其旁有羽如鳥羽也鳥須羽而飛矢須羽而前也說文羽部云翦矢羽既夕記有翭矢志矢並短衞鄭注云示不用也然則羽短則矢不可用太長則又行遲故必以五分矢長之一爲度　注云羽者六寸者以三尺之稾五分之而取一分則六寸也

以其笴厚爲之羽深笴讀爲稾謂矢幹古文假借字厚之數未聞【疏】以其笴厚爲之羽深者深謂羽入笴之深凡設羽深淺之度必視笴之厚薄爲差則不傷其力也　注云笴讀爲稾謂矢幹古文假借字者鄭從杜說同釋名釋兵云矢其體曰榦言挺榦也鄭意笴自有本義與矢榦之稾聲近故以笴爲稾也說文竹部無笴字然許鄭二君説字不盡同疑古本有此字从竹可聲而別有本義今不可攷禮經借爲矢幹之稾故云古文假借若鄉射

大射禮注並訓笴爲矢幹則卽以笴義釋之故不復正其讀與此注不相盭也互詳敘疏又案此經笴字諸故書今書所同鄭云古文假借者乃釋字例非校故書也與小史注以軌爲簋古文同與庖人㮚氏注所稱古文卽指故書異云厚之數未聞者矢厚經無文故鄭云末聞程瑤田云刃圍寸者刃本之圍也刃之本卽笴之末端其所殺之末而漸豐之至於其所殺之始所謂參分其長而殺其一也準之而爲笴末之殺圍則亦參分其圍而殺其一而已矣殺圍寸則不殺者圍寸有半其厚半寸可知也若是刃之圍寸似無三等之差矣圍寸無差而三等之差實由金鏃豈所謂鋌十之重三垸者惟殺矢之屬爲然故冶氏專言殺矢與案此程氏以意推之未知是否姑存之以備一義

水之以辨其陰陽

辨猶正也陰沈而陽浮

疏 水之以辨其陰陽者爲欲設比也水之謂取笴木漸之水中猶輪人云水之以眡其平沈之均也陰陽謂槀之向日背日者亦與輪人斬轂必矩其陰陽同賈疏云就其浮沈刻記之注云辨猶正也者此引申之義小爾雅廣言云辨別也辨別所以正其陰陽之面故云猶正也云陰沈而陽浮者陰潤就下故沈陽燥向上故浮也

夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽

夾其陰陽者弓矢比在槀兩旁弩矢比在上下設羽於四角鄭司農云比謂括也

疏 夾其陰陽以設其比者莊存與云比今人謂之扣所以扣弦也夾其陰陽以爲扣謂笴當扣處半陰半陽不偏重也程瑤田云如弓矢既辨其沈而在下者爲陰浮而在上者爲陽而刻記之矣乃夾其兩旁而設比是爲夾其陰陽案莊程說是也云夾其比以設其羽者矢羽有四設之必夾比蓋在四角邪夾之故羽著四角自從橫相直而不與比相僂也古矢皆四羽與今矢三羽異注云夾其陰陽者弓矢比在槀兩旁弩矢比在上下者賈疏云以其弓豎用之故比在槀之兩畔弩弓橫用故比在槀上下詒讓案設比蓋當陰陽均處弓矢則比在兩旁陰陽在上下弩矢則比在上下陰陽在兩旁也云設羽於四角者弓弩之矢比在兩旁上下則四角皆適當空處故就之設羽也鄭司農云比謂括也者文選西京賦薛注云括箭括之御弦者括正字作栝說文木部云栝一曰矢栝築弦處釋名釋兵云矢其末曰括括會也與弦會也括旁曰叉形似叉也國語魯語說楛矢云銘其栝曰肅愼氏之貢韋注云栝箭羽之闌也案括卽栝之隸變此注及儀禮尚書並作括同叚借字比卽於笴末刻之魯語云銘其栝者卽銘其笴也經不著比之長度者比之長不過數分於三尺之笴所增損無多不關前後輕重之數故可從略也

參分其羽以設其刃

刃二寸

疏 參分其羽以設其刃者江永云此刃幷鋌言之設刃卽設鋌也俞云分字衍文也記文本云參其羽以設其刃者參衍而言之也羽長六寸三六一尺八寸加鋌一尺刃二寸適合矢長三尺之數故曰參其羽以設其刃明設鋌刃在一尺八寸之外也上文云五分其長而羽其一此就全矢計之若除去鋌刃一尺二寸則參分其長而羽其一矣所謂參其羽以設其刃也誤衍分字參不可通矣案俞謂經分字當爲衍文其說近是注云刃二寸者賈疏云以其言參分其羽以設其刃不可參分取二分作四寸明知參分取一得二寸爲刃故知刃二寸俞樾云如賈疏義則當云參分其羽以爲刃長不當言參分其羽以設其刃也且羽長六寸但云參分其羽將取二分乎抑取一分乎古人之辭不應如是之鶻突也詒讓案鄭賈之意以經參分其羽爲參分六寸之長而取其一爲二寸故下文又增刃長寸爲刃長二寸於此經義雖未協但以下文校之刃長寸爲鏑匕之度其匕上爲豐本出笴外圍寸者長亦一寸合之亦得二寸則鄭云刃二寸於矢鏃之度固不謬也

則雖有疾風亦弗之能憚矣

故書憚或作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也

疏 注云故書憚或作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也者段玉裁云大司馬職注壇讀從憚之以威之憚壇但憚二字古音同部張文虎云廬人句兵欲無憚注故書或作但鄭司農云但讀爲彈丸之彈但謂掉也此憚彈二字同義當皆訓爲掉商頌不震不動箋不可驚憚也以驚憚訓震動蓋彈憚但動掉皆聲之轉案張說是也注云驚憚箭亦謂矢行爲風所搖蕩而振掉若驚憚然與廬人注讀異而意則同又莊子大宗師篇子犁曰無怛化釋文引先鄭人注作不能驚怛蓋以音同改之以就莊子文不知此經故書憚作但與廬人彈作但正同不能驚憚之訓又正承憚之以威之讀改作但不可通也

刃長寸圍寸鋌十之重三垸

刃長寸脫二字鋌一尺

疏 刃長寸者記鏃末之長也以下冶氏文同凡矢鏃以金鑄之與槀異材別使金工爲之既成以授此工設之於槀故其文兩見亦百工之聯事通職也云圍寸者此專指鏃本之圓在槀外者言之其長與鏃末之薄匕等也鏃末之匕薄而且銳不可以言圍則圍寸指鏃本言明矣鏃本與末各寸合之適二寸云鋌十之者謂鏃本之入槀者十倍圍之度也鄭讀刃長寸爲長一寸則謂此不蒙彼爲文也云重三垸者幷鏃與鋌之重也程瑤田云冶氏曰爲殺矢矢人言刃同不專言殺矢也余以三等之矢訂之而平者前後殊所其故在金鏃有輕重則記所云刃之度法與權刃之數宜如冶氏專指殺矢言也其他二等則以次差短亦以次差輕準訂平處試之可知其數此詒讓案殺矢之刃在三等爲最重兵矢田矢茀矢等當以次遞輕然此皆就殺之長短豐殺消息之以取均平而刃長寸圍寸之度則諸矢固無不制若畫一也鋌之度法八矢爲四等可以意參定之故經不分別著之也互詳冶氏疏注云刃長寸脫二字者段玉裁云謂寸上脫二江永云刃長寸此及冶氏兩言之謂此處脫二字既未安而刃長二寸鋌十之者又有鋌二十寸之文意尤不協案江說是也此經本無脫文但鄭說矢長一寸亦不誤戴震謂矢匕中博刃長寸自博處至則鋒也程瑤田云余見古矢鏃不爲匕豐本銳末自其半而漸殺之然則二寸者刃之通長言刃長寸者蓋言其半之發於刃者耳案古矢鏃蓋有豐本及薄匕兩制其鋒皆一寸戴程兩說並得通左昭二十六年傳云齊子淵捷從洩聲子射之中楯瓦繇朐汰輈匕入者三寸杜注云匕矢鏃也孔疏云今人猶謂箭鏃薄而長闊者爲匕據杜孔說則古矢鏃多爲匕方言云凡箭鏃胡合贏者四鐮或曰拘腸三鐮者謂之羊頭其廣長而薄鐮謂之錍或謂之鈀郭注云鐮棱也楊氏所謂四鐮三鐮胡合贏者卽豐本銳末之制廣長而薄鐮者卽古薄匕之制是矢鏃有二制漢時猶然矣

前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趮

言幹羽之病使矢行不正俛低也翔迴顧也紆曲也揚飛也豐大也趮旁掉也

疏 前弱則俛者俛唐石經作勉宋余仁仲本同錢大昕云勉與俛古多通用頫勉漢碑多作黽俛陸機文賦在有無而黽俛李善注引詩黽俛求之漢書谷永傳閔免遁樂師古注閔免猶黽勉也表記俛焉日有孳孳讀如勉此經又讀勉爲俛音同義亦同也案錢說是也以下並論矢不中之弊程瑤田云前弱後強後弱前強與前後強弱同而中或偏強偏弱則俛翔紆揚之病生云羽殺則趮者殺亦當作鎩下章並同羽殺謂羽減少也注云言幹羽之病使矢行不正者凡矢行正以應準物若幹羽有病則行失其正前弱後弱中弱中強幹之病羽豐羽殺羽之病也俛翔紆揚謂矢行不應正線遲趮則不中常節也云俛低也者說文頁部云頫低頭也重文俛頫或从人免引申之矢行低亦通謂之俛程瑤田云俛者前低云翔迴顧也者說文羽部云翔回飛也程瑤田云翔者前高云紆曲也者楚辭惜誦王注同程瑤田云紆者

中曲而不直云揚飛也者說文手部云揚飛舉也大射儀云揚觸梱復與此揚義略同程瑤田云揚者前後輕而不定云豐大也者函人注同云趮疾也者說文走部云趮疾也廣雅釋詁云掉動也謂矢大疾則動而旁出

是故夾而搖之以眡其豐殺之節也

今人以指夾矢儛衛是也 疏 是故夾而搖之者釋文云搖本又作搖案搖即搖之變漢隸凡从备之字或變从备劉球隸韻載漢孔廟禮器碑劉寬碑朱龜碑李翕西狹頌繇並作繇韓勑碑鄭固碑瑤並作瑤是其證也阮元云葉本作本又作搖疑正文搖字當本作繇案阮說亦通以下記試羽之法也云以眡其豐殺之節也者弓人注云節猶適也程瑤田云豐殺得其節則遲趮之病亦除矣 注云今人以指夾矢儛衛是也者釋名釋兵云矢羽齊人曰衛所以導衛矢也程瑤田云今人試矢以左手指隔而圍之藏矢其中復以右手兩指夾其比旋之令前行以觀其趮緩之宜衛即羽也既夕記云翭矢短衛志矢亦短衛疏言羽所以防衛其矢不使不調故名羽為衛是也

橈之以眡其鴻殺之稱也

橈搦其幹 疏 橈之以眡其鴻殺之稱也者記試幹之法也賈疏云此言鴻即上文強是也此言殺即上文弱是也 注云橈搦其幹者廣雅釋詁云橈曲也說文手部云搦按也謂抑按其幹令曲則殺者先屈可以驗其稱否也

凡相笴欲生而摶同摶欲重同重節欲疏同疏欲㮚

相猶擇也生謂無瑕蠹也摶讀如摶黍之摶摶謂圜也鄭司農云欲㮚欲其色如㮚也 疏 凡相笴者記選笴之法也云同重節欲疏者節謂笴之節目也呂氏春秋舉難篇云尺之木必有節目矢笴長三尺以上必不能無節目但以疏為善耳 注云相猶擇也者爾雅釋詁云相視也相笴亦謂視而擇之云生謂無瑕蠹也者謂若初生之木也賈疏云無瑕謂無異色無蠹謂無蠹孔也程瑤田云生如漢律志吟鑰取竹之解谷生其竅厚均之生晉灼曰生而自然均也彼言其厚生而自然均此言其形生而自然圜且生字直貫下四者摶重疏㮚生而自然者也案程說㮚鄭為長云摶讀如摶黍之摶者賈疏云讀如爾雅釋鳥黃鳥摶黍也云謂圜也者輪人注云摶圜厚也義同鄭司農云欲㮚欲其色如㮚也者㮚注同用今字作栗此經注皆作㮚疑亦後人所改詳籩人玉人疏戴震云堅實之色詒讓案聘義縝密以栗注云栗堅貌此云色如㮚亦由質堅故色如㮚也

陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿

量六斗四升曰鬴鄭司農云甗無底甑 疏 陶人為甗實二鬴者陶人亦以事名工也左襄二十五年傳云虞閼父為周陶正襄大記云陶人出重鬲此工即其屬也互詳總敘疏說文瓦部云甗甑也一穿案甗盆甑皆容一斛二斗八升戴震云一穿為甗七穿為甑並上大下小爾雅釋訓謂之䰛鬵鉹也方言甑自關而東謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾郭注云涼州呼鉹甑甗亦通稱也甗上體如甑無底施箄其中容十二斗八升下體如鬲以承水陞氣於上古銅甗有存者大勢類此又云陶人甗盆甑鬲庾皆不言廣崇之度或脩而斂或庳而匽不一定也詒讓案甗甑皆炊飪之器故少牢饋食禮云雍人概鼎匕俎于雍爨廩人概甗甑匕與敦于廩爨是甑甗以炊飯鼎以烹牲鬲同甗盆甑並陶土為之故左傳釋文引字林云甗土甑也左成二年傳齊侯使賓媚人賂以紀甗玉磬杜注云甗玉甑此別以玉為之不為用器非常制也云厚半寸脣寸者說文肉部云脣口耑也凡器皆厚半寸其口脣周帀有緣故厚倍之陶瓬諸器並同云盆實二鬴者牛人疏云甑實二鬴者說文瓦部云甑甗也又鬲部云鬵鬵屬案鬵甑字同一切經音義引字林云甑炊器也云七穿者穿即謂空說文穴部云穿通也孳空也楚辭離騷有甑窒王注云窒甑孔也此七穿即所謂窒矣 注云量六斗四升曰鬴者廩人文鄭司農云甗無底甑者少牢饋食禮注云甗如甑一空說文云甗一穿釋名釋山云甗甑一孔也賈疏云對甑七穿是有底甑段玉裁云無底即所謂一穿蓋甑七穿而小甗一穿而大一穿而大則無底矣

鬲實五瞉厚半寸脣寸庾實二瞉厚半寸脣寸

鄭司農云瞉讀為斛瞉受三斗聘禮記有斛玄謂豆實三而成瞉則瞉受斗二升庾讀如請益與之庾之庾 疏 鬲實五瞉者容六斗說文鬲部云鬲鼎屬實五瞉斗二升曰瞉象腹交文三足角部云瞉盛觵卮也讀若斛方言云鍑北燕朝鮮洌水之間或謂之錪或謂之鉼江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤吳揚之間謂之鬲郭注云鍑釜屬也戴震云爾雅鼎款足謂之鬲注云鼎曲腳也蓋或以金或以瓦為之款而三足無足則釜也毛詩傳有足曰錡案款說是也鬲三足似鼎故史記封禪書說九鼎云其款足曰鬲索隱云款者空也言其足中空也漢書郊祀志款足作空足顏注引蘇林云足中空不實者名曰鬲是鬲形制與鼎同但以空足為異故許君云鼎屬其用主於烹飪與釜鍑同故方言又以為鍑之別名古或范銅為之史記滑稽傳云銅歷為棺索隱云歷即釜鬲也歷屬之借字此陶人所作是瓦鬲說苑反質篇云瓦鬲煑食說文載鬲字重文或作融又引漢令作歷並從瓦是也云庾實二瞉者容二斗四升左傳昭二十六年孔疏云庾瓦器今蘇之類案形制未聞 注鄭司農云瞉讀為斛者段玉裁云以傳寫之誤讀為斛當本是或為斛案段校是也此疊異文非改讀其字也云瞉受三斗者此據瓬人文而讀豆為斗兼據今文禮家說以此經之庾為聘禮記之逾又以庾實二瞉為六斗半之為一瞉所受之數也彼逾掌客及古文禮並作籔聘禮記說致禮之米云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉注云今文籔為逾彼記下文別釋車米總數云二百四十斗又別說禾云四秉曰筥十筥曰稯此後鄭本記三文各不相冡也說文禾部秅字注則以十籔之秉與四秉之秉為一而云周禮曰二百四十斤為秉四秉曰筥十筥曰稯此亦本聘禮記而易二百四十斗為斤以為一秉之總數許所據文義並與鄭異其稱周禮者謂此經舊師說故載師疏引五經異義古周禮說一井出稯禾二百四十斛秉芻二百四十斤釜米十六斗與說文同孔廣森云異義以稯禾為二百四十斛是秉乃六斛矣禮注云今文籔為逾似今文不但逾籔字異且唯作六斗曰逾而無十字逾即庾也記庾實二瞉司農注瞉受三斗梓人一獻而三酬則一豆矣後鄭讀豆為斗蓋瓬人豆實三而成瞉先鄭亦讀豆為斗故云瞉受三斗瞉斛同音而所容實異三斗為瞉六斗為庾十庾為秉秉六斛二百四十斤四十秉為稯稯一百四十斛九千六百斤也案孔參綜異義說文證先鄭此注瞉受三斗據今文禮記逾之半量其說甚塙蓋先鄭意瞉三豆實為三斗是庾即逾六斗鬲一斛五斗也以此數遞乘之則一秉為庾者十為斛者六為瞉者二十也一稯為秉者四十為庾者四百為斛者二百四十為瞉者八百也與異義所述古周禮說稯禾之數正合蓋此經舊師說本如是故先鄭從之後鄭掌客注及聘禮記注則並從古文作十六斗曰籔不從今文作逾亦不從別本作六斗曰逾而四秉自為禾把與十籔之量不相冡先鄭及許依今文說於義為短故不從也許君雖從今文禮義然說文鬲部又云斗二升曰瞉則許不以此庾為即今文禮之逾其說與先鄭又小異云聘禮記有斛者段玉裁云謂十斗曰斛此分別瞉斛之解也正經瞉或為斛之誤案段說是也先鄭既不從或本作斛又嫌瞉斛音義易掍故別白之云聘禮記有斛明彼斛自為十斗之量與此瞉異賈疏謂先鄭說瞉受三斗或十斗未達先鄭之恉云玄謂豆實三而

成穀則穀受斗二升者後鄭亦據旊人文而不破字豆實四升三之爲斗二升此破先鄭穀受三斗之說說文義同云庾讀如請益與之庾之庾者論語雍也篇文後鄭引之明此庾即論語之庾也依鄭義則庾容二斗四升何氏集解引包咸云十六斗曰庾非鄭義也戴震云量之數斗二升曰穀十斗曰斛二斗四升曰庾十六斗曰藪穀與斛庾與藪音聲相邇傳注往往譌溷論語與之庾謂於釜外更益二斗四升蓋與之釜已當所益不得過乎始與包注十六斗曰庾誤也案戴說是也賈疏云小爾雅匊二升二匊爲豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾者庾本有二法故聘禮記云十六斗曰藪注云今文藪爲逾逾即庾也按昭二十六年申豐云粟五千庾杜注云庾十六斗以此知庾有二法也案賈引小爾雅廣量文與今本異庾小爾雅作藪則仍與聘禮記字同禮今文作逾別本又作六斗曰逾先鄭以當此經之庾彼逾字或亦作庾國語魯語缶米韋注云缶庾也聘禮曰十六斗曰庾是庾與逾聲近字通故包杜及史記集解論語皇疏引賈逵左傳國語注周語韋注引唐固說並同後鄭但引論語以證此經之庾而不引聘禮記明今文禮之逾與此經及論語之庾異字異量亦與先鄭意不同賈引聘禮記謂庾本有二法與後鄭恉實無當也據論語則釜庾二量迥殊小爾雅廣量云藪二有半謂之缶則缶爲四斛是缶與釜庾亦異而魯語缶米許氏異義以缶爲釜韋注又以爲即庾則是掍釜庾缶爲一量殆必不可通今文禮之逾字又作斞匵詳弓人疏

旊人爲簋實一轂崇尺厚半寸脣寸豆實三而成轂崇尺崇高也豆實四升

【疏】旊人爲簋者旊唐石經誤旃今據宋本正旊人亦以事名工也賈疏云祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質按易損卦彖云二簋可用享四以簋進黍稷於神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圜木器而圜簋象也是以知以木爲之宗廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故郊特牲云掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性是其義也案賈所述易損彖義據鄭易注亦見詩秦風權輿孔疏簋之容與穀同皆斗二升賈舍人疏引鄭孝經注謂簠簋受斗二升則簠簋所容亦同唯以方圓爲異戴震云古者簠簋或以金或以木或以瓦爲之管仲鏤簋金簋也爾雅金謂之鏤是也飾以玉飾以象者木簋也瓦簋不得有飾案戴說是也韓非子十過篇云堯飯於土簋土簋即此瓦簋也聘禮又有竹簋方則簋之別制此與木簋金簋並非旊人所爲矣唯旊人爲瓦簋亦當兼爲瓦簠此不言者文不具也簠簋形制互詳舍人疏云豆實三而成轂崇尺者戴震云簋豆並崇尺簋通蓋高豆下有柄亦通蓋高爾雅木豆謂之豆瓦豆謂之登竹豆謂之籩此瓦豆則登也豆其通名登與豆用同宜濡物若籩唯宜乾物黃以周云崇尺瓦豆之高也籩人注云籩如豆其容實皆四升賈疏以爲籩豆皆面徑尺柄尺依漢禮器制度知之管子弟子職柄尺不跪注云豆有柄長尺則立而進之則柄尺實古制矣論語皇疏云柄尺二寸非也柄即中央直者禮謂之校其下有跗禮謂之鐙跗與口各高一寸一寸合柄一尺爲高尺二寸鄭注禮記云豆徑尺疏云面徑尺以口高寸圓徑一尺算之已足容實四升聶氏以爲口圓徑尺二寸亦非也案黃說甚覈聶氏三禮圖引梁正阮諶圖云登盛湆以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀此所說形制過大聶崇義已駁之矣又賈疏謂祭宗廟用木簋祭天地外神用瓦簋則豆亦當然郊特牲孔疏亦謂祭天之簋豆用瓦與賈意同陳祥道云詩生民述祀天之禮言于豆于登則祀天有木豆矣少牢饋食禮有瓦豆則宗廟有瓦豆矣案陳說是也蓋簋豆各有瓦木二種內外祭祀實容通用之賈孔強爲區別未足據也又案豆實三而成轂先鄭蓋讀豆爲斗故陶人注云轂受三斗若然則簋亦容三斗於量太侈又斗用木不用瓦非旊人所爲故後鄭不從此注亦不載詳陶人疏豆形制互詳醢人疏 注云崇高也者總敘注同云豆實四升者㮚氏注同廣雅釋器云升四曰梪梪木豆正字凡豆瓦木容實並同詳醢人疏

凡陶旊之事髻墾薜暴不入市爲其不任用也鄭司農云髻讀爲刮薜讀爲藥黃蘖之蘖暴讀爲剝玄謂髻讀爲跀墾頓傷也薜破裂也暴墳起不堅致也

【疏】凡陶旊之事者以下通論陶人旊人制器之法式云髻墾薜暴不入市者墾墾之譌體葉鈔釋文作豤案當從說文作豤詳後不入市謂不得鬻於市即司市僞飾之禁在工者也注云爲其不任用也者明髻墾薜暴則器苦窳不任用故不入市也鄭司農云髻讀爲刮者髻刮聲類同廣雅釋詁云刮減也戴震云刮謂減下之義段玉裁云說文髻訓絜髮也故大鄭易爲刮謂器似刮削然也云薜讀爲藥黃蘖之蘖者說文木部云蘖黃木也段玉裁改爲如蘖爲蘖云黃蘖今俗作黃柏黃蘖蘖皆誤讀如蘖者擬其音也今本作讀爲誤案段校是也阮元說同云暴讀爲剝者說文刀部云剝裂也廣雅釋詁云剝落也先鄭蓋謂蘖暴爲破裂剝落之貌云玄謂髻讀爲跀者賈疏云跀謂器不正敧邪者也段玉裁云鄭君以爲刮義未安乃易髻爲跀跀謂器之折足者也髻從昏聲昏從氏聲音厥與月聲近詁讓案廣雅釋詁云刖危也跀則刖音義同謂器折足則危而易覆也云墾頓傷也者段玉裁云墾葉鈔釋文作豤集韻入聲四覺引周禮髻豤薜暴案說文本無墾字豕部云豤囓也凡囓物必用力頓傷謂若傾跌器埒傷時戾者也頓頓而傷案段校是也華嚴經音義引文字集略云頓損也頓傷猶言損傷云薜破裂也者謂燒成破裂有罅隙說文缶部云缶燒善裂段玉裁云薜讀爲西京賦擘肌分理之擘謂器之璺者也案段說是也西京賦李注引此注薜作擘蓋李亦以薜擘爲一字故依賦文改之非唐時有此異本也云暴墳起不堅致也者段玉裁云鄭君以剝義與薜相亂故從本字作暴訓墳起不堅致與槁暴之暴略同案段謂此暴與輪人注嶽暴字同是也一切經音義引聲類云爆墳起也毛詩大雅桑柔傳爆爆彼釋文云爆本又作暴爾雅釋畜爆牛郭注云領上肉爆肤起彼釋文述注作暴引此注云暴謂墳起蓋暴爆傳暴聲義並略同陸引此注作爆則似依爾雅文改也不堅致謂不堅固密致此即檀弓所謂瓦不成沬孔疏謂瓦器無光澤是也致即今緻字詳大司徒疏

器中膊豆中縣膊讀如車輇之輇既拊泥而轉其均尌膊其側以擬度端其器也縣縣繩正豆之柄

【疏】器中膊者此記陶旊範器之法也器兼甗盆甑鬲庾簋豆諸器而言云豆中縣者瓦器惟豆有柄尤貴其直故別出之 注云膊讀如車輇之輇者賈疏謂讀從雜記載以輇車之輇取音同也案今禮記輇作輲注云輲讀爲輇或作槫鄭賈並依所改字爲讀槫與膊聲類亦同云既拊泥而轉其均尌膊其側以擬度端其器也者釋文云尌本又作樹案尌樹義同詳大司寇疏賈疏云按下文膊崇四尺上下高四尺無邪曲轉其均之時當擬度此膊宜與膊相應其器則正也詁讓案拊泥即說敘之搏埴謂拍泥爲瓦器之坯也諸審經文及注義膊蓋爲長方之式以度器使無衺曲者注所謂均則器範下圓物以便旋轉者管子七法篇云猶立朝夕於運均之上尹注云均陶者之輪也即此其字又作鈞淮南子原道訓云鈞旋轂轉高注云鈞陶人作瓦器法下轉旋者漢書鄒陽傳顏注引張晏云陶家名模下圓轉者爲鈞賈誼傳注亦云今造瓦者謂所轉爲鈞綜覈諸說蓋均圓膊方其制迥殊相資而爲用者莊子駢拇篇云陶者曰吾善治埴圓者中規方者中矩若然均其中規之式膊其中矩之式與云縣縣繩正豆之柄者與輿人立者中縣義同謂

豆柄之直與縣繩之垂綫相應也。賈疏云豆柄中央把之者長一尺宜上下直與縣繩相應其豆則直案豆柄謂校也祭統云夫人薦豆執校注云校豆中央直者也賈知柄長一尺者據弟子職文詳前疏

膞崇四尺方四寸凡器高於此則坏不能相勝厚於此則火氣不交因取式焉【疏】膞崇四尺者謂膞之直度也云方四寸者膞平方之橫徑也注云凡器高於此則坏不能相勝者集韻十五灰云坏陶器範說文土部云坏一曰瓦未燒又缶部云罄未燒瓦器也讀若筩莩同坏與罄音義並相近不能相勝謂太高過四尺則未燒時易傾壞也云厚於此則火氣不交者謂厚過四寸賈疏云謂坏不熟則易破者也云因取式焉者鄭意揣泥爲坏尌膞以飭度端正其器因即視爲高厚之度也

梓人爲筍虡樂器所縣橫曰筍植曰虡鄭司農云筍讀爲竹筍之筍【疏】梓人爲筍虡者梓人亦以所攻之材名工也爾雅釋木云椅梓說文木部云梓楸也凡木材以梓爲良故書云若作梓材彼釋文引馬融云治木器曰梓大射儀工人士與梓人畫物卽此工也筍釋人作簨云本又作筍廣韻十七準云簨簴同案簨並筍之俗筍簴之省詩與廣器疏爾雅釋器云木謂之虡莊子達生篇云梓慶削木爲鐻鐻亦虡之叚字彼釋文引李頤云梓官名卽此工官也周時縣樂器之筍虡並以木制故梓人爲之秦漢以後或鑄金爲之非古也注云樂器所縣橫曰筍植曰虡者典庸器杜注義同鄭司農云筍讀爲竹筍之筍者段玉裁改爲爲如云各本作讀爲誤也此與典庸器注皆擬其音耳此筍竹胎字也與竹箰有筍字同音異竹箰有筍于貪反案段校是也

天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者脂牛羊屬膏豕屬臝者謂虎豹貔螭爲獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬【疏】天下之大獸五者爾雅釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸此五獸兼羽鱗者對文則異散文可通猶月令五蟲有羽毛也注云脂牛羊屬膏豕屬者賈疏云二者祭宗廟以爲牲故知也鄭注內則云凝者曰脂釋者曰膏詒讓案說文肉部云戴角者脂無角者膏家語執轡篇云無角無前齒者膏有角無齒者脂王注云膏豕屬脂羊屬淮南子墬形訓云無角者膏而無前有角者脂而無後高注云膏豕熊猨之屬脂牛羊麋之屬義並與鄭同大戴禮記易本命篇亦云無角者膏而無前齒有羽者脂而無後齒有羽卽有角之譌云臝者謂虎豹貔螭爲獸淺毛者之屬者大司徒臝物注義同螭卽离之借字詳彼疏云羽鳥屬者大司徒羽物注云翟雉之屬文選蜀都賦劉注云羽族鳥也云鱗龍蛇之屬者月令春其蟲鱗注同大司徒鱗物注云魚龍之屬案此經魚入小蟲連行屬蛇入小蟲紆行屬筍虡大獸鱗屬當專據龍言之又案說文魚部云鯰蟲連行紆行者依此經下文連行爲魚屬紆行爲蛇屬則鯰似亦魚蛇水蟲之通名非一蟲而兼兩行也若然許此經故書別本鱗或有作鯰者故許卽據下經爲訓鱗鯰聲類亦相近也

宗廟之事脂者膏者以爲牲致美味也【疏】宗廟之事者卽大宗伯人鬼六享之事云脂者膏者以爲牲者牧人六牲唯雞爲羽屬餘皆獸屬有脂膏者也賈疏云上經言於此已下別言之欲分別可爲筍虡者也注云致美味也者脂膏者肥腯中爲犧牲故以共祭致其美味也

臝者羽者鱗者以爲筍虡貴野聲也【疏】注云貴野聲也者野物有聲者或不中爲牲則刻其形於筍虡使樂作時若其色似鳴若備其聲也

外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢刻畫祭器博庶物也外骨龜屬內骨鼈屬卻行螾衍之屬仄行蟹屬連行魚屬紆行蛇屬脰鳴鼃黽屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴發皇屬股鳴蚣蝑動股屬胷鳴榮原屬【疏】謂之小蟲之屬者賈疏云上云大獸或爲宗廟牲或爲筍虡設今此更別言小蟲之屬以飾祭器者也自紆行以上不能鳴者據行而言自脰鳴以下能鳴者據鳴而言之注云刻畫祭器博庶物也者此亦以雕爲彫也巾車注云彫者畫之司約丹圖注謂彫器簠簋之屬有圖象者雕彫之借字詳縫人疏賈疏云以雕畫及刻爲琢飾者也案賈蓋以雕爲畫琢爲刻二義不同然攷說文彡部云彫琢文也玉部云琱治玉也爾雅釋器云玉謂之雕又云玉謂之琢琱雕字亦通孟子梁惠王篇趙注云彫琢治飾玉也論語公冶長篇朽木不可雕也集解引包咸云雕雕琢刻畫依包說則雕琢亦卽刻畫可證鄭義說文刀部云刻鏤也蓋施刀削曰刻成文采曰畫祭器雖有畫文而經云雕琢則自專據刻鏤言之若司尊彝注說雞彝鳥彝山罍並云刻而畫之雜記鏤簋注云刻爲蟲獸是也賈分雕琢爲兩訓非經注義云外骨龜屬者說文龜部云龜舊也外骨內肉者也案禮數簋皆刻龜形詳舍人疏此外骨內骨皆鼈人所謂互物也外骨當亦兼有蠃貝之屬笮人有蠃會注謂畫蠃亦祭器也云內骨鼈屬者鼈釋文云本又作鱉案字當作鼈說文黽部云鼈甲蟲也鼈鱉皆俗體鼈亦見雍氏注賈疏云按易說卦云離爲鼈爲蟹爲龜注皆云骨在外與此注違者龜鼈皆外骨但此經外骨內骨相對以鼈外有肉緣爲內骨也云卻行螾衍之屬者廣雅釋言云卻退也釋文云爾雅云螾衍入耳郭璞云蚰蜒也按此蟲能兩頭行是卻行劉云或作衍蚼今曲蟮也蟦琳云說文虫部螾側行者與鄭異然鄭以仄行爲蟹屬說文亦以蟹爲旁行則此作側行或字誤衍今爾雅爲螾衍陸云本又作蚰蜒皆說文所無當定作衍又說文云蚓螾或从引與劉昌宗所見或本合釋文作衍蚓誤到也以爲曲蟺亦非說文螾蚓也此卽曲蟮蟺與蟮同異方言云蚰蜒自關而東謂之螾蟺或謂之入耳或謂之蚰蠼趙魏之間或謂之蚨虶北燕謂之蚰蚭案戴說甚析凡連言螾衍者爲蚰蜒本艸陶注云蚰蜒狀如蜈蚣是也單言螾者爲丘蚓劉云曲蟮是也鄭云卻行者自謂蚰蜒許云側行者自謂丘蚓故玉篇亦云螾蟥仄行卽寒蚓也今目驗蚰蜒能兩頭行而丘蚓則非側行許說爲短也云仄行蟹屬者漢書五行志顏注云仄古側字廣雅釋言云側旁也說文虫部云蟹有二敖八足旁行又以側行爲螾字義並與鄭異云連行魚屬者王制注云連猶聚也連行卽易剝六五所謂貫魚王注云駢頭相次是也云紆行蛇屬者矢人注云紆曲也說文系部云紆詘也賈疏云紆曲也以其蛇行屈曲故謂之紆行也云脰鳴鼃黽屬者說文肉部云脰項也公羊莊十二年何注云脰頸也齊人語釋名釋形體云咽青徐謂之脰說文虫部云蠅鼃黽詹諸以脰鳴者爾雅釋魚鼃黽諸在水者黽案鼃黽水居詹諸陸居種類略同鄭云鼃黽屬足以晐詹諸許鄭義不異也鼃黽無肋骨口不能呼氣成聲其聲似出咽項之間故云脰鳴也鼃黽詳秋官敘官疏云注鳴精列屬者公羊釋文云注與咮同案說文口部云咮鳥口也注卽咮之叚字賈疏云按釋蟲云蟋蟀蛬注云今促織也亦名青蛚方言精列楚謂之蟋蟀或謂之蛬南楚之閒或謂之王孫詒讓案大戴禮記易本命篇盧注云蟋蟀無口而鳴今目驗蟋蟀有口而鳴不以口其聲出兩翼閒鄭以釋注鳴似未塙說文虫部云虵以注鳴詩曰胡爲虺蜴又云蠑蚖蛇醫以注鳴者蠑卽榮原鄭以爲胷鳴之屬與許異當以許爲長玉篇虫部亦云石虵今以注鳴者依許義也云旁鳴蜩蜺屬者說文肉部云膀脅也旁卽膀之叚字又說文虫部云蜩蟬也詩曰五月鳴蜩蟬以旁鳴者蜺寒蜩也賈疏云蟬鳴在脅云翼鳴發皇屬者賈疏云按爾雅蛂蟥蛢郭云甲蟲也大如虎豆綠色今

江東呼爲黃蚒，即此蟿皇也。臧琳云：說文虫部蚒，蟿螽以翼鳴者。爾雅蛂蟥蚸，御覽引孫炎注云：蟥在甲下。皮發聲同，古人多通用，故爾雅作蛂，周禮注作發。爾雅音義云：蛂本或作黃。黃與皇亦古通。案臧說是也。今有綠色甲蟲，形狀如蟹，聽鳴聲甚清亮，江蘇人謂之金鐘子，當即發皇也。云股鳴蚣蝑動股屬者，說文虫部云：蚣蝑，以股鳴者。重文蚣蝑或省。詩豳風七月云：五月斯螽動股。毛傳云：斯螽，蚣蝑也。爾雅釋蟲云：蜤螽，蚣蝑。郭注云：蚣蝑也，俗呼蝽蝑。詩周南螽斯孔疏引陸璣疏云：幽州人謂之舂箕，舂箕即舂黍，蝗類也。長而青，長角長股，股鳴者也。或謂似蝗而小，班黑，其股似瑇瑁叉，五月中以兩股相搓作聲，聞數十步。案蚣蝑鳴聲亦出兩翼旁，以其翼股相摩切，故謂之股鳴。詩云斯螽動股，即謂蚣蝑振股而鳴。此注亦用詩文，非以動股爲別一蟲也。云胷鳴榮原屬者，釋文云：胷本亦作骨，又作胷，干本作骨，云骹屈屬也。賈馬作胃，賈云：罷嚶也。鄭云：榮原屬也。不知榮原之屬以何鳴，作骨者恐非也。沈云：作胷爲得，亦所未詳。聶音胃，劉本作胷，音齒。原亦作螈。賈疏云：此記本不同，馬融以爲胃鳴，干寶本以爲骨鳴，胃在六府之內，其鳴又未可以骨爲狀，亦難信，皆不如作胷鳴也。臧琳云：說文虫部蠑，大蠑也，以胃鳴者。爾雅釋文引字林云：蠑，大蠑，以胃鳴。本說文。許叔重學於賈景伯，故從賈說，馬季長亦同。沈重云作胷爲得，蓋鄭本也。詒讓案：說文勹部云：匈，膺也。重文胷，或从肉。胷即匈之俗。玉篇胷賈與引經作匈，攷巾車、廬人注並有胷字，經文作胷作胃並通，諸家本作骨作胃，字形咸相近，知故書不作匈也。此經文及訓義，諸家差互，未知孰是。釋文引干寶本胷作骨，云敝屈屬。敝屈，段玉裁定爲蠱字之誤，分是也。又引劉昌宗本作胷，音齒。今本釋文作胷，字書所無胷字，亦無齒音，疑誤。榮原，說文作榮蚖，原即蚖之借字，陸氏釋文本作螈。玉篇蠑螈與引同。爾雅釋蟲云：蠑螈，蜥蜴。方言云：守宮，其在澤中者謂之易蜴，南楚謂之蛇醫，或謂之蠑螈。桂林之中，守宮大者而能鳴，謂之蛤解。注榮原當即蛤蚧也。段成式酉陽雜俎廣動植篇云：榮原胃鳴。此從賈馬本作胃，而義則仍從鄭與陸引蟲音略同。今攷說文以榮原爲注鳴，蓋亦本賈侍中說，義實允協。但此胷鳴賈馬作胃，鳴於義爲短，釋謂經文當從胷，而義則當從賈說爲靈蠵。爾雅釋魚靈蠵，郭注云：涪陵郡出大龜，甲可以卜，緣中文似瑇瑁，俗呼爲靈龜，即今觜蠵龜，一名靈蠵，能鳴是也。凡龜屬肋骨咸與外甲相屬，不能張翕，故其鳴似出胷閒，與黿鼉鳴相類也。

厚脣弇口，出目短耳，大胷燿後，大體短脰，若是者謂之臝屬，恒有力而不能走，其聲大而宏。有力而不能走，則於任重宜；大聲而宏，則於鍾宜。若是者以爲鍾虡，是故擊其所縣，而由其虡鳴。

燿讀爲哨，頎小也。鄭司農云：宏讀爲紘綖之紘，謂聲音大也。由，若也。

【疏】厚脣弇口者，呂氏春秋仲冬紀高注云：弇，深邃也。謂脣厚而口深大。云大胷燿後者，後漢書馬融傳廣成頌胷作匈，李注引此經同。聶氏三禮圖云：燿本又作曜。案賈疏人說引此記亦作曜。釋後云有力而不能走，則於任重宜；大聲而宏，則於鍾宜者，明鍾虡宜用臝屬之義。云若是者以爲鍾虡者，說文虍部云：虡，鍾鼓之柎也，飾爲猛獸。即謂臝屬之獸。古飾鍾虡以猛獸，說者因謂以虡爲獸名。後漢書董卓傳李注引前書音義及漢書郊祀志、賈山傳顏注，並以筍虡之虡爲神獸，此蓋以爲虡之叚字，非古義也。依說文，則鼓虡亦象飾，臝屬爲之。蓋鼓音宏大，虡宜與鍾同也。此不云鼓者，文不具。穆天子傳云：鳥以建鼓，獸以建鍾。彼似謂建鼓之柎以鳥爲飾，則又與磬虡同也。江永云：凡臝羽鱗皆刻於植虡上，曰任重，曰任輕，曰加任焉，假設言之耳，非真以全架任之於其背也。戴震云：臝者爲鍾虡，羽者爲磬虡，皆所以負筍，非爲虡下之趺也。西京賦：洪鍾萬鈞，猛虡趪趪，負筍業而餘怒，乃奮翅而騰驤。薛綜注云：當筍下爲兩飛獸以背負。案江戴說是也。文選上林賦張揖注云：虡獸以俠鍾旁，足爲虡獸負構之謂。聶氏禮圖乃畫獸於虡趺之下，若負虡然，失之。注云燿讀爲哨頎小也者，頎余仁仲本作頎，注疏本及羣經音辨並同。釋文作頃，云音傾，李一音犁。惠士奇云：馬融廣成頌曰：鷙鳥毅蟲，倨牙黔口，大匈哨後。然則燿一作哨，音義宜然，廣成讀從之，本鄭說也。燿一作臞，細小之貌，與哨通。臞一作臞。爾雅曰：臞，脙，瘠也。瘠則細小，音異而義同。段玉裁云：說文哨，不容也。記投壺曰：枉矢哨壺。哨是頃意，不容是小意。頃今傾字，頃，不正也。或作頎，李音懇。釋文本作頃，是賈疏本作頎，非。案此經無作臞之本，惠說蓋據大司徒釋文及廛人疏而言。以音義攷之，此經訓頃小者宜作燿，大司徒、廛人注訓瘠瘦者宜作臞，二字形近，故多互譌。頃小之義，當如段說。阮元說亦同。廣雅釋詁：頎、哨，並訓衺也。頎與傾同。形方氏注亦以佤邪爲佤。哨然則哨後亦謂後衺殺而小也。李軌本作頎，音懇，則謂與頎人頎與字同，未詳其義。後漢書注引此注作燿讀曰哨，哨，小也。疑李賢所改。鄭司農云宏讀爲紘綖之紘，謂聲音大也者，說文宀部云：宏，屋深響也。爾雅釋詁云：宏，大也。書盤庚孔疏引樊光注亦援此記爲釋，用先鄭義也。賈疏云：讀從左傳桓二年臧哀伯曰衡紞紘綖，取其音同耳。阮元云：此讀爲疑當作讀如。段玉裁云：月令其器圜以閎，注云：閎讀爲紘，紘謂中寬，象土含物。正義云：紘從頤下屈而上屬於冕，中央寬緩。案凡其外圜弇，其內深廣，曰宏，似不假易爲紘也。聲音謂聲之成文者。案阮說是也。云由若也者，由與猶同。郊特牲注云：猶，若也。

銳喙決吻，數目顧脰，小體騫腹，若是者謂之羽屬，恒無力而輕，其聲清陽而遠聞。無力而輕，則於任輕宜；其聲清陽而遠聞，則於磬宜。若是者以爲磬虡，故擊其所縣，而由其虡鳴。

吻，口腃也。顧，長脰貌。故書顧或作牼。鄭司農云：牼讀爲顧頭無髮之顧。

【疏】銳喙決吻者，說文口部云：喙，口也。文選甘泉賦李注云：決，亦開也。謂口銳利而脣開張也。云數目顧脰者，毛詩釋文云：數，細也。謂細目也。云小體騫腹者，說文馬部云：騫，馬腹縶也。段玉裁校改縶爲墊，謂馬腹低陷是也。毛詩小雅無羊傳云：騫，虧也。體小則腹虧損低陷也。無羊孔疏引崔靈恩毛詩集注本詩傳作騫，曜也。則與此上文燿後之燿義同。云其聲清陽而遠聞者，弓人云：凡相幹欲赤黑而陽聲。注云：陽猶清也。案陽與揚通。釋名釋天云：陽，揚也，氣在外發揚也。荀子法行篇云：玉扣之，其聲清揚而遠聞。聘義作叩之其聲清越以長。揚越一聲之轉。云無力而輕則於任輕宜，其聲清陽而遠聞則於磬宜者，於磬上俗本並脫則字，今據唐石經補。賈疏云：磬輕於鍾，故畫鳥爲飾。注云吻口腃也者，說文口部云：吻，口邊也。集韻二僊云：腃，吻也。釋名釋形體云：吻，[illegible]也，可以卷制食物，使不落也。卷腃字通。云顧長脰貌者，顧與肩通，莊子德充符篇云：其脰肩肩。釋文引李頤云：羸小貌。梁簡文帝云：直貌。此顧脰亦項長而直之貌也。云故書顧或作牼，鄭司農云牼讀爲顧頭無髮之顧者，釋文云：顧，呂忱云：鬐禿也。案呂本說文。牼顧聲相近。左成十七年經邾子貜且，公羊穀梁作瞯，是其例。惠士奇云：廣雅曰：顧、鬐，禿也。明堂位夏后以楬豆，注云：楬，無飾也。齊人謂無髮爲禿楬，則顧與楬音同，器無文猶頭無髮，其義亦同。案楬一作梡。士喪禮鬐豆兩。段玉裁云：說文頁部曰：顧，頭鬢少髮也。从頁，肩聲。引周禮數目顧脰，此蓋賈侍中說，字與鄭同，義與鄭異。顧或爲牼，司農讀爲顧，皆雙聲字。說文髟部云：鬐，鬢禿也。明堂位注禿楬，即鬐之假借。釋名作髡。司農與髟部合，謂項無毛也。羽屬項不必無毛，故鄭君不取。

小首而長，摶身而鴻，若是者謂

之鱗屬以為筍摶圜也鴻儀也■若是者謂之鱗屬以為筍者賈疏云上論鱗屬之處用為獸不同此論二者之筍同
用此鱗物為之也故直云為筍不別言鐘之與磬欲見二者同也詒讓案明堂位夏后氏之龍簨虡注云橫曰簨飾之以鱗屬孔疏謂
此謂筍飾以龍彼經并云虡者蓋夏時簨虡皆飾之以鱗或可因簨連言虡也又引漢禮器制度云為龍頭及頷口銜璧璧下有旄牛尾
也又文選顏延之曲水詩序李注引阮諶三禮圖云筍虡兩頭並為龍以銜翅以上二說並漢制不知與古合否說文金部鐻字注云鐻鱗
也鐘上橫木上金華也以鱗屬為鐘上橫木之飾故謂之鐻鱗矣注云摶圜也者廬人弓人注同詳輪人疏云鴻傭也者爾雅釋言云
傭均也郝懿行云傭與鴻聲近鄭蓋以龍蛇之屬其身摶圜前後均等故謂鴻為傭義本爾雅案郝說是也其同先鄭注云鐘聲上下正
傭與此義同林希逸云鴻大也摶身而鴻身圜而大也俞樾云鴻當讀為鳴說文隹部唯鳥肥大唯唯也或從鳥作鳴摶身而鳴者亦謂
其肥大也作鴻者叚字案林俞說亦通
凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之
而謂筍虡之獸也深猶藏也作猶起也之而頰頌也■凡攫閷援簭之類者攫閷又殺字之譌詳矢人疏賈疏云此攫釋上文鐘
虡之獸云攫閷者攫者則殺之援簭者援攫則噬之詒讓案攫猶搏持詳獸人疏廣雅釋詁云援引也噬齧也簭噬字同春官以為卜筮
字彼為叚借此用本義也山海經注作噬簭噬古今字詳春官敘官疏攫搏援簭謂猛毅剽狡之獸爾雅釋獸云貜父善顧注云便攫援
又云貜父善顧注云能攫持人亦其類也云必深其爪出其目者謂與猛獸之爪必深入目必高出也爪叉之長字詳輪人疏云作其鱗
之而者賈疏云謂動頰頌此皆可畏之貌注云謂筍虡之獸也者此有鱗屬則兼筍虡而言賈疏謂此唯說鐘虡鄭連言筍非也云深
猶藏也者亦引申之義廣雅釋詁云藏深也云作猶起也者地官胥注同云之而頰頌也者鄭蓋以之而為連綿語其義則為頰頌
也賈疏云鄭讀頌字以姑罪反讀起其頰頌劉炫以為於義無所取當為頰頌音臺讀之於義為允也釋文云頌許慎口忽反禿也劉古
本反李又其懇反一音苦紇反又音混戴震云頰側上出者曰之下垂者曰而須屬也王引之云說文頌禿也禿為無髮則不可以言
作矣鄭說非也案而頰毛也之猶與也作其鱗之而謂起其鱗與頰毛也若龍有鱗虎有毛皆象其形使之上起耳古文連及之詞或言
與或言之說文而頰毛也引周禮作其鱗之而釋而不釋之然則之為語詞非實義所在矣案王說於義為允然鄭意似當如戴說頰頌
陸賈所列諸家音讀義並難通今攷疏所舉姑罪反一音釋文及說文玉篇廣韻並不載又引劉炫讀為臺廣韻二十一混訓禿頭集韻
十四賄姑罪切及二十一混苦本切兩收頌字並訓頰高據疏則兩音當異訓不如劉讀於義何取竊疑頰頌當作頰頌須正字作頌與
頰形近致譌禮運孔疏引說文云而者頰也頰毛也頰即須之俗今本說文而部作頰毛而頁部云頰頰須也頰頰與頰毛義同冥氏先鄭注以
頰為頤下須許鄭詁而云頰頌者明其與頤下須微異也然據李劉兩音則晉時本已如此蓋其譌久矣而字又作髵文選張衡西京
賦云猛毅髬髵薛綜注云髬髵作毛鬣也漢書西域傳注孟康云鄉子有髵彤顏注云彤亦頰旁毛也
深其爪出其目
作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪
色必似鳴矣匪采貌也故書撥作廢匪作飛鄭司農云廢讀為撥飛讀為匪以似為發■則於眡必撥爾而怒者眡謂人
眡之也注云匪采貌也者詩衛風淇奧有匪君子毛傳云匪文章貌說文文部云斐分別文也段玉裁云匪者斐之假借與淇奧詩同

云故書撥作廢匪作飛鄭司農云廢讀為撥飛讀為匪者段玉裁云撥廢匪飛皆以聲類易字也云以似為發者亦述先鄭義段玉裁云
謂似當為發也鐘云似鳴形容未畫故改為發鄭君經仍作似蓋不謂然俞樾云以似為發與上兩句不一律且經文必似鳴矣文義甚
明若破似為發而曰必發鳴矣義轉未安下文云其匪色必似不鳴矣豈可曰必發不鳴乎然則此注殆必有誤疑故書廢字先鄭讀為
撥後鄭以撥字無義改讀為發論語微子篇廢中權釋文曰鄭作發是鄭注論語亦讀廢為發可證案似發形聲並遠固似有誤然俞擬
為後鄭讀廢為發則此無玄謂之文於注例不合所未詳也
爪不深目不出鱗之而不作則必穨
爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴
矣措猶頓也故書措作唶杜子春云當為措■則必穨爾如委矣者穨唐石經初刻並作穨磨改作穨案穨即頹之譌說文禿部云
穨禿貌又𨸏部云隤下墜也此穨爾形容厭伏不振之貌當為隤之叚借易繫辭云夫坤隤然示人簡矣釋文引馬融云隤柔也委亦廢
措之意此申明為虡獸而不深爪出目作鱗之而者之不足觀也賈疏謂此說臨者唯者止可為牲不可為虡之義非也云其匪色必似
不鳴矣者段玉裁謂此本云其匪色必不似鳴今本似不鳴誤注云措猶頓也者此引申之義也說文手部云措置也廣雅釋詁云頓
僵也云故書措作唶杜子春云當為措者段玉裁云此古文假借也漢人抱火唶之積薪之下同子春讀唶為措之字非訓故易為措古唶
置皆曰措
梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬
則一豆矣勺尊升也觚豆字聲之誤觚當為觶豆當為斗■為飲器者飲酒所用之器也勺所以酌爵觚所以飲二者通為
飲器云勺一升者說文勺部云勺挹取也象形中有實與明堂位云夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺鄭注云龍龍頭也疏通刻其頭蒲
合蒲如鳧頭也聶氏三禮圖引舊圖云龍勺柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾疏勺長二尺四寸受
一升漆赤中丹柄端蒲勺所受同案舊禮圖說龍勺蒲勺所受與此經同而龍勺則容五升所贏太多殆誤以洗勺容量釋尊科與禮器
有異勺士喪禮有素勺亦並以木為之與蒲勺略同又案漢書律曆志云十合為升此勺一升即容十合也孫子算經云十勺為合彼為
量之微數與尊科亦異也云爵一升觚三升者聶圖及御覽器物部引三禮舊圖云觚受三升銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其足爵
觚觶角散諸觴皆形同升數則異案爵形制詳大宰疏云獻以爵而酬以觚者說文酉部云醻主人進客也重文酬醻或从州詩小雅彤
弓箋云飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主人又飲而酌賓謂之醻醻猶厚也勸也觚當依鄭作觶凡酬皆用觶凌廷堪云鄉飲酒記獻用
爵其他用觶鄉射記同此為鄉飲酒鄉射而言也若燕禮大射雖一獻亦用觚宰夫為主人避君也至於酬旅酬無算爵則同用觶矣云
一獻而三酬則一豆矣者劉敞云以一獻一升以三酬三升計之為一四升四升為豆豆雖非飲器其計數則然戴震亦云合獻酬共一豆為
酒其曰一獻而三酬者爵一升以之獻觶三升以之酬案上省文詒讓案一獻三酬合為一豆馬鄭並破豆為斗是以一獻三酬一三並
為獻酬之大數一獻得一升三酬得九升則一斗也然於禮無據禮器孔疏云案燕禮一獻以觚又燕禮四舉酬熊氏云此一獻三酬是士
之饗禮也若是君燕禮則行無算爵非唯三酬而已若是大夫以上饗禮則獻數又多不唯一獻也故知士之饗禮也案熊孔申鄭說謂

此是一士之饗禮賸說無左證且梓人制器必準之士禮義亦無取斠敵謂一升獻而三升酬一三非謂獻酬之數故書作豆可通不煩破字其說甚塙陳頤道及近儒多從其說陳喬樅云攷儀禮士冠禮乃醴賓以壹獻之禮注壹獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成案賓兩爵謂獻飲一爵而酬飲一觶主人兩爵謂酢飲一爵而酬飲一觶也然主人之酢酒若從介酢者則酢酒予止一爵今梓人言獻酬幷言酢酬知一爵一觶但就賓客而言不指主人言也又攷鄉飲酒鄉射並行壹獻之禮者壹獻之後始於獻而成於酬賓介衆賓各得一獻一酬焉自獻賓以迄旅酬皆是也鄉飲酒禮迎賓拜至主人取爵于篚實爵獻賓賓拜受坐卒爵此主人獻賓而賓飲一爵也賓實爵酢主人畢主人實觶酬賓賓奠觶于薦東則賓雖受酬而未飲矣主人又實爵獻介介拜受坐卒爵此主人獻介而介飲一爵也介洗爵授主人主人酌酢畢又實爵獻衆賓衆賓之長升拜受者三人立卒爵授主人爵衆賓獻則不拜受爵此主人獻衆賓衆賓各飲一爵也衆賓不酢主人鄉射無介則衆賓之長一人酢既畢獻主人以虛爵降奠於篚而獻酬之爵遂不復用焉於是一人舉觶于賓賓受奠觶于其所舉觶者降是賓仍受觶而未飲也至正歌告備旅酬方起賓乃取俎西之觶阼階上酬主人卒觶實之授主人觶揖復席此賓酢主人而飲一觶以爲旅酬之始也主人以所受賓酬之觶西階上酬介如賓酬主人之禮主人揖復席司正升相旅曰某子受酬受酬者自介右此介受主人酬而飲一觶以酬衆賓之長也衆賓長又以所受介酬之觶酬衆賓皆如賓酬主人之禮衆受酬者受自左辯卒受者以虛觶降奠于篚此衆賓以次行酬而各飲一觶也至是旅酬事畢而壹獻之禮終矣賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入主人獻遵者遵者皆飲一爵鄉射禮云遵酢主人鄉射無介其旅酬也賓酬主人主人酬遵者遵酢衆賓然則鄉飲酒禮若有遵者當主人酬介介酬遵者遵酬衆賓也賓介遵者及衆賓並飲酒一爵之外不多一爵爵之外不多一觶據此則壹獻之禮賓皆飲酒一爵一觶爵受一升觶受三升獻酬二者共四升與梓人言一獻三酬當豆相合不當改升爲字斯亦足以明矣案陳說是也　注云勺尊升也者段玉裁改升爲斗云斗與枓同說文枓勺也尊枓謂挹取尊中之枓也今本作尊升誤晉人書斗多作什故易譌升案段校甚塙士冠禮云實勺觶角柶注亦云勺尊斗所以斟酒也賈彼疏云案少牢云罍水有枓與此勺爲一物故云尊斗對彼是罍枓所以斟水則此爲尊斗斟酒者也案賈說是也今本儀禮注亦譌斗爲升賈此注同鄭言此者別於彼人大射設斗爲挹水之枓也聶氏圖引舊圖云洗勺受五升彼即罍枓與此勺異　云觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗者此依馬融說也賈疏云觶字爲觚是字之誤斗字爲豆是聲之誤又疏及燕禮疏禮器孔疏引五經異義爵制篇云今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴古周禮說爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣許慎謹案周禮云一獻三酬當一豆即觚二升不滿一豆矣鄭玄駁之云周禮獻以爵而酬以觚觶字角旁著辰汝潁之閒師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觗寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆觚當爲觶豆當爲斗與一爵三觶相應賈疏又云禮器制度云觚大二升觶大三升是故鄭從二升觚三升觶也案各疏引異義互有譌挩今參合校正古周禮說觚三升賈孔所見本並誤作二升與此不合今從程瑤田陳壽祺校正觶字角旁辰今本賈疏誤作角旁友臧琳改爲角旁支與古今韻會及周禮訂義引王氏詳說同然字書無此字段玉裁改爲角旁辰字見說文角部較有根據今從之鄭駁所引馬季長說蓋周禮傳佚文亦從韓詩說論語雍也篇觚不觚集解引馬注義

同鄭此注及禮器注並本之臧琳云儀禮燕禮坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚注古文皆爲觶士長升拜受觶主人拜觶注今文觶作觚賸觚于公注此當言賸觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾賓降洗象觶注今文曰洗象觚公坐取賓所賸觶興注今文觶又爲觚大射儀士長升拜受觶注今文觶作觚賸觶于公注今文觶爲觚洗象觚注此觚當爲觶據此知觚觶二字形相近儀禮古文多作觶今文多作觚鄭參校古今文以義言之義當作觶者從古文則云今文作觚義當作觚者從今文則云古文作觶亦有古文觶字反爲觚者如燕禮賸觶于公大射儀洗象觚及梓人獻以爵而酬以觚是也鄭俱云觚當爲觶精審之至也許叔重不知觶觚易溷皆作如字讀觚爲三升則觶爲四升故說文角部云觶鄉飲酒角也受四升觗觶或从辰觗禮經觶觚鄉飲酒之爵也一曰觴受三升者謂之觚此許自用其說非古義也儀禮注駁異義皆云觶字古書或作角旁氏與說文觗禮經觶正合陳喬樅云許君異義從古周禮說觚三升則以一獻三酬當一豆爲以一升爵以三升酬者當亦古周禮說如此鄭君參攷禮經酬皆用觶梓人觚當爲觶又據馬氏說改豆爲斗謂與一爵三觶相應然則馬氏以前無爲此說者矣今案許從此經故書舊說定爲觚三升觶四升馬鄭從韓詩及漢禮說觚二升觶三升而破經字以合之審校兩說實互有是非許讀豆如字是也其謂觚三升墨守周禮故書與韓詩漢禮並不合則不若鄭說之長鄭讀觚爲觶是也而破豆爲斗則與經文不合又不若許讀如字之塙矣云豆當爲斗者鄭亦謂聲之誤今案當讀如字

食一豆肉飲一豆酒中人之食也

一豆酒又聲之誤當爲斗

疏食一豆肉飲一豆酒者易祓云坊記曰觴酒豆肉豆所以盛肉也故曰豆肉　注云一豆酒又聲之誤當爲斗者冡前注破豆爲斗謂此經豆字兩見後一豆字亦當改爲斗也一豆肉之豆不破之者以肉本爲豆實小子有肉豆則義自可通故仍之今攷一豆酒豆似亦當讀如字大戴禮記曾子事父母篇云執觴觚杯豆而不醉則古或亦以豆盛酒矣

凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之

鄭司農云梓師罪之也衡謂麋衡也曲禮執君器齊衡玄謂衡平也平爵鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人焉

疏凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之者罪前經五篇並用古字作辠此作罪者疑亦經記字例之異梓師蓋司空之屬工官之一古者器成工官必考試之以校其功事之巧拙管子七法篇云成器不課不用不試不藏是也試梓猶槀人試弓弩以下上其食而誅賞之亦工官之官計官刑也　注鄭司農云梓師罪之也者賈疏云謂梓師身自得罪後鄭不從者梓師是梓官之長不可自受罪故爲梓師罪梓人也云衡謂麋衡也者麋眉聲近段借字士冠禮眉壽注云古文爲麋壽程瑤田云王莽傳盱衡厲色注孟康曰眉上曰衡盱衡舉眉揚目也然則傳揚衡含笑注云衡眉目之閒也衡皆指眉言鄉衡者飲酒之禮必立而飲之賈子容經經立之容固頤正視則不能昂其首矣試舉古銅爵飲之爵之兩柱適至於眉首不昂而實自盡衡指眉言兩柱向之故得謂之鄉衡也由是觀之兩柱蓋節飲酒之容而驗梓人之巧拙也案程說深得經恉引曲禮執君器齊衡者證麋衡之訓彼文云執天子之器上衡國君則平衡鄭彼注云衡謂與心平不爲麋衡先鄭蓋援禮家舊詁故與後鄭異云玄謂衡平也者地官敘官注同此破先鄭麋衡之義也云平爵鄉口酒不盡者後鄭意凡飲酒舉爵鄉口平橫而酒適盡乃爲中法若平橫而尚有餘瀝則是制器不應程法非良工也程瑤田云後鄭衡指爵之平是衡而鄉之非鄉衡也案程駁是也云則梓人之長罪於梓人焉者亦破先鄭罪梓師之義也天官敘官注云師猶長也故梓人之官長謂之梓師猶匠人之官長謂之匠師

也梓人爲器不應程法則長當施以罪若月令孟冬命工師劾功功有不當必行其罪以窮其情是也

周禮正義卷八十一

瑞安孫詒讓學

梓人爲侯，廣與崇方，參分其廣而鵠居一焉。崇高也方猶等也高廣等者謂侯中也天子射禮以九爲節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺唯大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射【疏】梓人爲侯者鄉射禮注云侯謂所射布也梓人數木之工而爲侯者凡侯皆以木爲植以張之也云廣與崇方參分其廣而鵠居一焉者以下通說三射之侯制凡侯鵠个身之度皆以侯中爲根數不正言其度者侯中大小視侯道爲差天子諸侯大夫士侯道不同侯中崇廣不能齊壹故先差分以起度使可互通也三射之侯依司裘先鄭注說皆有正有鵠正小而鵠大正中又有質此不及正質之度者文略侯制互詳司裘疏○注云崇高也者敍官注同云方猶等也者毛詩大雅生民箋云方齊等也此廣與崇方亦言侯之廣與其高齊等也云高廣等者謂侯中也者即正鵠所居者也鄉射記云鄉侯中十尺注云方者也亦引此經爲釋此不云中鄭知者以下文有身及兩个即鄉射記之躬與舌獨侯中不見明此文即指中而言也云天子射禮以九爲節者賈疏云按射人及樂師皆云天子以騶虞九節是也云侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺者司裘注說天子三侯云虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓此偏舉虎侯侯中之度以概其餘一弓取二寸九十弓則一丈八尺若然熊侯七十弓侯中當丈四尺豹侯麋侯五十弓侯中當一丈皆以侯道遞減而廣與崇方則一也弓二寸以爲侯中亦鄉射記文云諸侯於其國亦然者謂畿外諸侯於其國大射亦具三侯大侯侯道亦九十弓則侯中及鵠之廣崇亦同大射儀云大侯九十糝侯七十豻侯五十鄭彼注云大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸大半寸豻侯之鵠方三尺三寸少半寸是與天子同司裘注所謂遠尊得伸是也畿內諸侯及畿外諸侯入爲卿大夫者則當依熊侯七十弓之制不得與王同詳司裘疏云鵠所射也以皮爲之各如其侯也者賈疏云侯謂以皮飾侯兩畔其鵠之皮亦與飾侯用皮同也謂若虎侯以虎皮飾侯側其鵠亦用虎皮其餘熊豹麋等亦然云居侯中參分之一則此鵠方六尺者此承上天子侯中丈八尺而以參分居一之數推其鵠也賈疏云以侯方丈八尺三六十八故知方六尺也云唯大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射者鄉射禮注云天子大射張皮侯賓射張五采之侯燕射張獸侯案鄭以皮侯惟大射得有之賓射采侯畫布燕射獸侯畫獸皆不以皮飾故特著之今以鄉射記考之天子諸侯之獸侯亦以皮飾鄭說非也三射之外又有鄉射亦用獸侯賈疏依鄭鄉射記注說謂鄉射用采侯與賓射同亦非也詳後疏

上兩个與其身三，下兩个半之。鄭司農云兩个謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩个各一丈凡爲三丈下兩个半之傳地故短也玄謂个讀若齊人搚幹之幹上个下个皆謂舌也身躬也鄉射禮記曰倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺其制身夾中个夾身在上下各一幅此侯凡用布三十六丈言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳亦爲下个半上个出也个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象率焉【疏】上兩个與其身三者王引之云說文介畫也从人从八隸書作亻省人則爲个个介音古拜反轉音古賀反後人於古拜反者則作介於古賀反者則作个而不知非兩字也梓人爲侯上兩个下兩个大射儀謂之左个右个義與明堂左右个相近侯之有个偏處於旁而亦介乎中則亦介字隸書之省明矣白帖八十五載梓人之文正作介鄉射禮適右个白帖作適右介是侯之左右个皆介字也大雅生民箋曰介左右也鄉射禮記注曰居兩旁謂之个案王說是也賈疏云此經云身即中上布一幅者是也上兩个居一分身居一分也故云與其身三謂三分如等也云下兩个半之者賈疏云謂半其出者也戴震云九節之侯上个左右出各丈八尺下个左右出各九尺○注鄭司農云兩个謂布可以維持侯者也者明个亦以布爲之也云上方兩枚與身三設身廣一丈兩个各一丈凡爲三丈者此先鄭讀个爲箇也說文竹部云箇竹枚也鄭士虞禮注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近案個即箇之俗凡漢以後經典言个者多爲箇之借字故先鄭易兩个曰兩枚云一丈三丈皆假設其數以明之司裘先鄭注云方十尺曰侯即此身廣一丈彼亦設數也依先鄭義則上下个夾中上下共三層也賈疏云先鄭意身即與中爲一謂方丈者其上又加布一幅長三丈爲兩个後鄭不從者侯有中有躬有个三者今先鄭唯有身不見中故不從之也云下兩个半之傳地故短也者下兩个與綱相連鄉射禮云乃張侯下綱不及地武武尺二寸是也兩个傳地至近故短也云玄謂个讀若齊人搚幹之幹者段玉裁云此擬其音也賈疏云此讀從公羊傳也公朝齊齊侯使公子彭生搚幹而殺之是幹爲脅骨故云搚幹之幹案賈引公羊莊元年傳文後鄭意此上下兩个夾身爲之若兩脅然故以搚幹擬其音而其義亦見明不當如先鄭讀爲箇而訓爲枚也云上个下个皆謂舌也身躬也者明此个與身即鄉射記之上舌下舌與躬也引鄉射禮記曰倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌者欲破先鄭上方兩枚與身三之說故先引此文爲證鄭彼注云躬身也謂中之上下幅也半者半其出於躬者也云然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺者謂身个橫長之度也九節之侯中丈八尺身倍之得三丈六尺上个又倍身得七丈二尺出於身者左右各一丈八尺下个當身處三丈六尺不減其出於身者減之得上个之半左右各九尺凡一丈八尺連當身總五丈四尺也然則七節之侯侯身二丈八尺上个五丈六尺下个四丈二尺五節之侯侯身二丈上个四丈下个三丈故鄉射記云鄉侯上个五尋注云八尺曰尋上幅用布四丈是也此可以類推故注不出云其制身夾中个夾身者皆謂上下夾之也身夾中之上下二端兩个夾身之外上下共五層也云在上下各一幅者明身及上下个長度不同而廣則皆一幅除削縫一寸爲二尺鄉射記注云今官布幅廣二尺二寸旁削一寸是也上身下身上个下个各有一幅共四幅其侯中幅數則隨侯道爲增減不能等也云此侯凡用布三十六丈者白虎通義鄉射篇云侯者以布爲之布者用人事之始也本正則末正矣賈疏云古者布幅廣二尺二寸二寸爲縫皆以二尺計之此侯是九十弓侯侯中丈八尺則九幅布布長丈八尺九幅九丈幅有八尺爲七丈二尺添前爲十六丈二尺上下躬各三丈六尺即上下共爲七丈二尺其上个七丈二尺下个有五丈四尺添前總用布三十六丈也詒讓案此亦指九節之侯也若七節五節之侯亦依此爲差故鄭鄉射記注云凡鄉侯用布十六丈數起侯道五十弓以計道七十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈是其差也云言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳者明此經所謂三乃上二合之下一爲三是兩層之和數亦以破先鄭兩个各一丈與身爲三丈之說也云亦爲下个半上个出也者謂下个半上个之出身外者故經先明上个倍躬之度也其當身之度則上下个等不半之云个或謂之舌者取其出而左右也者鄭注鄉射記左右舌云謂上个也居兩旁謂之个左右

出舌謂之舌。蓋兩个既長，猶人舌外出，故以爲名。云「侯制上廣下狹，蓋取象於人也，張臂八尺，張足六尺，是取象率焉」者，釋文云率本又作類。案率類聲義並相近。鄉射記「下舌半上舌」，注云「所以半上舌者，侯人之形類也。上个象臂，下个象足。中人張臂八尺，張足六尺，五八四十，五六三十，以此爲衰也」。案張臂八尺，所謂尋也；張足六尺，所謂步也。又鄉射禮「下綱不及地武」，鄭注亦云「武，迹也。中人之迹尺二寸」。侯象人，綱即其足也，是以取數焉。是侯制取象於人者，其義甚廣，不徒躬舌諸名也。

上綱與下綱出舌尋，縜寸焉。綱所以繫侯於植者也。上下皆出舌一尋者，亦人張手之節也。鄭司農云：綱，連侯繩也。縜，籠綱者。縜讀爲竹中皮之縜。舌，維持侯者。

【疏】「上綱與下綱出舌尋縜寸焉」者，釋文「縜，于貧反，或尤粉反，劉侯犬反，一音古犬反」。案于貧、尤粉兩反皆員聲；侯犬、古犬兩反皆員聲。字作絹。鄉射禮疏曰「周禮梓人云絹寸焉，此絹字作絹之證。然說文糸部云『縜，持綱紐也。从糸，員聲。周禮曰縜寸』，則綱紐字員聲爲正。許叔重所據古文本作縜，作絹爲縜如麥稍，義別。劉昌宗音侯犬反，儀禮疏作絹，非也」。案戴說是也。依先鄭讀推之，亦當以從員爲正。大射儀「中離維綱」，注云「或曰維當爲絹，絹，綱耳」，絹亦即縜之譌。戴震云：「鄉射禮曰乃張侯，下綱不及地武，尺二寸爲武。然則九節之侯高二丈七尺四寸，上綱兩植相去八丈八尺，下綱兩植相去七丈。」案依戴說，則七節之侯高二丈三尺四寸，五節之侯高一丈九尺四寸。大射儀說獲外諸侯三侯云「大侯之崇見鵠於參，參見鵠于干，干不及地武」。注云「以豻侯計之，豻侯去地一丈五寸少半寸，大侯去地一丈二尺五寸少半寸」。賈彼疏謂以豻侯五十弓，上綱去地丈九尺二寸計之，與戴率數二寸者，戴兼上下各縜寸計之，鄭賈不兼縜計之，戴說爲密。鄭賈所計皆當增二寸。但王大射賓射等皆三侯並張，則熊侯當見鵠於虎侯，豹侯當見鵠於豹，所謂下綱不及地武者，惟豹侯爲然耳。其熊、虎二侯各以見鵠於次侯而遞增，其去地之高度如大射豫侯豻侯之數，非三侯皆下綱不及地武也。注云「綱所以繫侯於植者也」者，賈疏云：「植則在兩傍邪豎之也。又知邪豎之者，下个半上个，皆出舌尋，明知兩相皆邪向外豎之也。」詒讓案：植謂侯兩旁所樹之長木。云「上下皆出舌一尋者，亦人張手之節也」者，明綱左右出舌之數則同，與舌之下半上者異也。云亦人張手之節也者，謂象人張臂八尺也。鄭司農云「綱，連侯繩也」者，鄉射禮注云「綱，持舌繩也」，持舌即所以連侯，彼注與司農說同。說文糸部云「綱，維紘繩也」。是綱爲繩名，故連侯繩亦謂之綱也。云「縜，籠綱者」者，說文所謂持綱紐也。戴震云：「縜者，个上之紐，以綱貫之。」詒讓案：大射儀注又謂之紐耳。綱貫縜中，縜籠絡綱，使不脫，故曰籠綱。賈大射儀疏謂亦以布爲之。聶氏三禮圖引舊圖云：「上紐皆十二，下紐皆十，而三侯數同。」今案紐數經注無文，三禮舊圖說未知所據。聶氏駁之，謂九十弓、七十弓、五十弓之侯丈尺廣狹不同，縜紐籠繫宜異，但依侯大小取稱爲是，是也。又大射儀別有維，注謂邪制躬舌之角者。賈彼疏謂小繩綴角繫著植，則與縜紐迥異，聶圖以縜維爲一，大謬。云「縜讀爲竹中皮之縜」者，段玉裁云：「當作讀如。竹青皮筍之筍，擬其音也。筍，于貧反，今之筠字。顧命禮器、聘義注字皆作筍。」云「舌，維持侯者」者，亦謂舌即个也，與後鄭說兩个義同。

張皮侯而棲鵠，則春以功。皮侯，以皮所飾之侯。司裘職曰：「王大射，則共虎侯、熊侯、豹侯，設其鵠。」謂此侯也。春讀爲蠢，蠢，作也，出也。天子將祭，必與諸侯群臣射，以作其容體，出其合於禮樂者，與之事鬼神焉。

【疏】「張皮侯而棲鵠」者，以下辨三侯之用也。皮侯者，大射於寧之侯也。說文西部云「西，鳥在巢上也」，重文「棲，西或从木妻」。案鵠取名於鳥，故亦以棲言之。賈疏云：「張皮侯者，天子三侯，用虎熊豹皮飾侯之側，號曰皮侯。棲鵠者，各以其皮爲鵠，綴於中央，似鳥之棲也。」金鶚云：「侯中有鵠，又有正，本嘗兼言正鵠。記但言鵠而不言正，言正者以正在鵠中，言鵠則正可知，故省之也。下云張五采之侯，張獸侯，並不言鵠，蒙上省文，可知也。鄭因采侯不言鵠，遂謂畫布爲正，與棲皮之鵠異，誤矣。」案金說是也。朱大韶說同。鄭中庸、射義注並云畫布曰正，棲皮曰鵠，陸氏釋文引孔氏詩禮記疏，咸以爲大射賓射之異，其說非是。詳司裘、射人疏。云「則春以功」者，孔廣森云：「春當如字讀。射義曰：『諸侯歲獻貢士於天子，天子試之於射宮。』小行人『令諸侯春入貢』，於春貢之時，因貢教士，乃張皮侯而大射。三朝記『天子以歲二月爲壇於東郊，與諸侯之教士射』，是其事也。漢五行志曰：『春而大射，以順陽氣。』東京賦曰：『春日載陽，合射辟雍。』古者大射行在春，審矣。鄉射禮注曰：『今郡國行此禮以季春。』」金鶚云：「春以功，蓋大射在春而以較諸侯群臣之有功與否也。王制云習射上功，此其明證。射義云：『諸侯君臣盡志於射，以習禮樂。』文王世子云：『春秋教以禮樂。』而春時陽氣舒和，尤善於秋，故大射必于春也。白虎通鄉射篇云：『天子所以親射何？助陽氣達萬物也。春陽氣微弱，恐物有窒塞不能自達者，射自內發外，貫堅入剛，象物之生，故以射達之也。』漢書五行志、東京賦皆與白虎通合。」案孔、金讀春如字，駁鄭爲長。戴震讀同。說文矢部云：「侯，春饗所射侯也。」亦據春行大射言之。凡諸侯三歲貢士，王與大射，及王每歲與群臣大射，皆於春行之。以功者，注云「射以中爲功」。詩大雅賓之初筵云「射夫既同，獻爾發功」，是其義。注云「皮侯，以皮所飾之侯」者，司裘注云「以虎熊豹麋之皮飾其側，又方制之以爲辜，謂之鵠，著於侯中」。所謂皮侯，是侯側之飾及鵠並以皮爲之，故專得皮侯之名也。云「司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠，謂此侯也」者，引以證皮侯即指虎熊豹麋等皮也。云「春讀爲蠢，蠢，作也，出也」者，段玉裁云：「此易其字。蠢，作也，見方言。」詒讓案：春蠢聲類同。鄉飲酒義云：「春之爲言蠢也。」蠢作之訓亦見爾雅釋詁。廣韻十八真引尚書大傳云：「春，出也，萬物之出也。」又廣雅釋詁云：「蠢，出也。」截亦即古文蠢字。是蠢有作、出兩訓。然此經春當如字讀，鄭破爲蠢，非經義。云「天子將祭，必與諸侯群臣射，以作其容體，出其合於禮樂者，與之事鬼神焉」者，據射義文。詳司裘疏。

張五采之侯，則遠國屬。五采之侯，謂以五采畫正之侯也。射人職曰：「以射法治射儀。王以六耦射三侯，三獲三容，樂以騶虞，九節五正。」下曰「若王大射，則以貍步張三侯」。明此五正之侯非大射之侯明矣。其職又曰「諸侯在朝，則皆北面」。遠國屬者，若諸侯朝會，王張此侯與之射，所謂賓射也。正之方外如鵠，內二尺。五采者，內朱，白次之，蒼次之，黃次之，黑次之。其侯之飾又以五采畫雲氣焉。

【疏】「張五采之侯，則遠國屬」者，此賓射於朝之侯也。采侯中亦兼有鵠正，其制蓋純布而畫五采，故謂之五采之侯。鄭鄉射記注謂鄉射亦張此侯，非也。詳後疏。金榜云：「不言棲鵠，蒙上皮侯省文。」注云「五采之侯，謂以五采畫正之侯也」者，若五采即下朱白蒼黃黑，是也。畫者，鄭鵠六尺，全畫之，不云畫鵠，云畫正者，鄭謂大射有鵠無正，賓射有正無鵠也。引射人職曰「以射法治射儀，王以六耦射三侯，三獲三容，樂以騶虞，九節五正」者，鄭意彼五正即此五采侯，故引以爲證。射人注亦引此經爲采云「五釋之侯即五正之侯也」。實則射人五正乃樂節，非指五采之侯。詳彼疏。云「下曰若王大射，則以貍步張三侯，明此五正之侯非大射之侯明矣」者，賈疏云：「鄭引射人職賓射及大射二者，陰破賈馬以此五采與上春以功爲一物，故云非大射之侯明矣。」詒讓案：鄭意射人言若大射，若爲更端語，明彼上文爲賓射。其說非也。射人所言皆大射，非賓射，此五采之侯爲賓射，與射人所言實不相涉也。據疏則賈馬並以此五采之侯爲即上大射所用皮侯。然皮侯、采侯儀同是一侯，則經不宜兩見，亦不可通也。云「其職又曰諸侯在朝，則皆北面」者，證此云遠國屬即謂諸侯來朝也。然彼文自汎指諸侯在朝之禮，不專屬射。鄭說亦誤。並詳彼疏。云「遠國屬，若諸侯朝會，王張此侯與

之射所謂賓射也者射人注引此文而釋之云遠國謂諸侯來朝者也屬謂朝會詳後賈疏云言遠國屬對畿內諸侯爲遠國若以要服以內對夷狄諸侯則夷狄爲遠國也云正之方外如鵠者鄭意賓射采侯之正一如大射皮侯之鵠外亦廣與崇方居侯廣三分之一惟內爲五采異今依先鄭說正小鵠大正在鵠中凡射侯無論大射賓射皆有鵠有正非以皮侯采侯異名詳司裘及射人疏云內二尺者賈疏云中央畫朱方二尺故司裘注引諸家方二尺曰正以此二尺爲本其外以白蒼黃玄其尺寸使大如鵠也云內二尺者爲畫五采地也云五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之者射人注義同彼注云玄居外而此云黑居外者黑玄色近古書多通稱云其侯之飾又以五采畫雲氣焉者射人注云大夫以上與賓射飾侯以雲氣用五采各如其正鄭意此侯五正故雲氣亦五采畫也然其說無據亦詳射人疏

張獸侯則王以息燕　獸侯畫獸之侯也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射

疏張獸侯則王以息燕者此王於大學及大寢行息燕之射之侯也鄉遂之吏行鄉射於庠序畫亦用之不言采侯者亦承上文省其制天子熊侯諸侯麋侯並以皮飾侯之側惟以布爲鵠而染其質以白赤大夫以下則全以布爲之與采侯同惟畫其側爲虎豹鹿豕而染其質以丹蓋兼取皮侯采侯之制而少變之因天子諸侯用獸皮爲飾大夫以下畫獸之毛物故名之曰獸侯也　注云獸侯畫獸之侯也者謂畫獸於三分侯中居一之處以當正鵠也鄭意天子諸侯之侯之飾亦畫獸非皮侯故謂止取畫獸之義不知天子諸侯之侯並不畫獸獸侯實兼取獸皮及畫獸爲名也云鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也者鄭彼注云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養也其畫之皆毛物之賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以爲飾必先以丹采其地丹淺於赤案依鄭彼注說則獸侯不辨尊卑侯道皆五十弓侯中並方一丈其中三分居一畫布爲獸以當正鵠天子則以白地畫熊諸侯則以赤地畫麋大夫則以白布畫虎豹士則以白布畫鹿豕其畫獸之外當侯中四旁者尊卑同以丹地畫雲氣爲飾敖繼公謂凡畫者丹質專指畫虎豹鹿豕之侯金榜申敖說云熊麋虎豹鹿豕之侯咸取名於鵠記言大夫士布侯用畫則熊侯麋侯棲皮爲鵠對文見異矣質天子白諸侯赤記言凡畫者丹質謂大夫士畫以虎豹鹿豕者用丹矣黃以周云鄉射記言大夫士布侯用畫則天子熊侯諸侯麋侯之爲皮也可知凡皮侯不去毛去毛無以別熊麋又皮侯純用皮非以熊麋飾其側而中仍用布質謂質的天子熊侯用白的諸侯麋侯用赤的則大夫士之畫侯亦必有的也可知凡畫者丹質爲大夫士畫侯言也人有大夫士之異侯有虎豹鹿豕之分故曰凡以統之人有天子諸侯及大夫士之異侯有飾皮及畫布之分故曰凡畫者以別之鄭說熊麋亦是畫侯質是采地畫熊白質畫麋赤質與下文凡畫者丹質語相觸礙因以凡畫丹質爲畫賓射燕射之侯白質赤質爲畫熊侯麋侯之正殊非經意記又云禮射不主皮則天子諸侯大射賓射燕射之爲皮侯也可知鄭謂賓射燕射不用皮亦未審矣案金氏黃氏據鄉射記虎豹鹿豕言畫而熊麋不言畫定熊侯麋侯爲鵠皮侯不畫又以畫者丹質卽承上文畫以虎豹畫以鹿豕而言說皆致塙孔廣森林喬蔭陳奐朱大韶俞樾說並同今攷司裘先鄭注說凡侯皆有鵠正賓三等其說最是鄉射記白質赤質丹質卽正中最小之的亦卽韓非子外儲說左所謂五寸之的非采其地之謂也蓋獸侯尊卑同用布爲侯中天子諸侯則以熊麋之皮飾侯側又棲其皮以爲鵠鵠內又用布爲正不畫正內則又畫白赤之采以爲質大夫士用布侯側不飾而畫虎豹鹿豕於布以爲鵠鵠內亦用布爲正不畫正內則亦畫丹采以爲質獸侯之制蓋如是則於此經及鄉射記義無不通矣獸侯熊麋皆非畫丹質鄭二禮注並誤云息者休農息老物也者籥章云國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物注杜子春云郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也旣蜡而收民息已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也此注云休農息老物蓋兼用籥章及月令之文謂息卽因大蜡息老物之祭遂行射禮是謂之息敖繼公云鄉飲酒乃息司正息疑飲燕之異名案敖據鄉飲酒禮記此經其實然竊疑息燕自是二事息非專指息老物與燕亦不同攷鄉飲酒鄉射禮明日皆息司正又大戴禮記千乘篇云方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉於時有事蒸于皇祖皇考息國老大人以成冬事是皆息之見於經記者不必蜡祭息老物而後有息也鄉飲酒禮說息云無介不殺薦脯醢羞唯所有徵唯所欲鄉射注云息猶勞也勞司正謂賓之與之飲酒又云勞禮略貶於飲酒也是息亦飲酒於學而其禮稍略息卽鄉飲酒之細別故通言之凡飲酒皆謂之息鄭月令注云勞農以休息之黨正屬民飲酒正齒位是也月令又云季冬大飲烝注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲別之於燕鄭彼敘則黨正屬民卽用鄉飲酒禮天子諸侯則別有大飲之禮也二者蓋皆通稱息千乘之息國老卽指養老於學亦卽用飲酒正齒位之禮若燕禮則行於寢而皆於鄉飲酒與禮經之息適殊不可并爲一也蓋王與諸侯御大夫士咸有飲酒於學之禮鄉大夫士飲酒在鄉遂之學則謂之鄉飲酒王與諸侯諸臣飲酒在大學則謂之大飲二者亦通有射此經息燕之射雖同用獸侯而其事則別息者先行飲酒禮而射在鄉大夫士則謂之鄉射燕者先行燕禮而射卽所謂燕射也射義云古者諸侯之射也必先行燕禮鄉大夫士之射也必先行鄉飲酒禮是天子諸侯有息燕之射而無鄉射大夫士有鄉射而無燕射鄉射記云唯君有射於國中其餘否是也陳奐云獸侯用諸鄉射故特著於鄉射記而燕射亦用獸侯燕禮云若射如鄉射之禮是其義也案陳說是也黃以周說同鄉射記云天子熊侯白質諸侯麋侯赤質此息燕射之侯也又云大夫士布侯此鄉射之侯也鄭君彼注未悟乃曲爲之說謂燕射張獸侯鄉射賓射當張采侯因天子諸侯燕射各以其鄉射之禮而張獸侯故附見獸侯於鄉射之記此曲說與鄉射記及此經並不合不足據也云燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射者羣臣下宋余仁仲本岳珂本附釋音本宋注疏本並有閒暇二字阮元謂係疏語誤入鄭注本無是也今從嘉靖本賈疏云勞使臣謂若四牡勞使臣之來若與羣臣飲酒者君臣閒暇無事而飲酒息老物及勞使臣并無事飲酒三者燕皆有射法此燕射以其事數天子已下唯有五十步侯而已無尊卑之別也

祭侯之禮以酒脯醢　謂司馬實爵而獻獲者于侯薦脯醢折俎獲者執以祭侯

疏祭侯之禮者梓人不寧祭辭此記其辭者因侯制連類及之也云以酒脯醢者明有獻有薦也　注云謂司馬實爵而獻獲者于侯薦脯醢折俎獲者執以祭侯者于注例當作於各本並誤鄉射禮云司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦

俎獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒興適左个中亦如之卽此注所據大射儀獻獲此禮略同惟彼獲者作服不不司馬之屬卽獲者也賈疏云大射諸侯禮天子射亦然又此不辨大射賓射燕射則三等射皆同

其辭曰惟若寧侯若猶女也寧安也謂先有功德其鬼有神【疏】其辭曰惟若寧侯者鄭大射儀注引此以爲天子祝侯之辭又云諸侯以下祝辭未聞則此記是天子之禮故以射不寧侯爲祭辭也惟大射注引作唯字通大戴禮記投壺亦載此辭云嗟爾不寧侯爲爾不朝于王所故亢而射女強食食爾曾孫侯氏百福白虎通義鄉射篇云所以名爲侯何明諸侯有不朝者則當射之故禮射祝曰嗟爾不寧侯爾不朝于王所故天下失業亢而射爾說文矢部侯字注云其祝曰毋若不寧侯不朝于王所故伉而射女也文並與此小異而意指略同孔廣森云此貍首之首章也天子大射歌之以祭侯曾孫其次章諸侯以爲射節禮畫侯皆獸首故以貍首名篇史記封禪書曰萇弘設射貍首貍首者諸侯之不來者鄭儀禮注曰貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言卽此章是也詒讓案此經二云祭侯之辭則非詩也樂師先鄭注以貍首爲曾孫之詩大戴禮投壺載曾孫之詩與此辭文亦不相屬但大射儀注謂貍首詩有射諸侯不朝之言與此下文頗相近鄭意或當然也詳樂師疏　注云若猶女也者小爾雅廣詁云若汝也汝女字同云寧安也者爾雅釋詁文云謂先有功德其鬼有神者賈疏云祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不寧侯有罪者也舉有功以勸示又舉有罪以懲之故兩言之也

毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女或有也若如也屬猶朝會也抗擧也張也【疏】毋或若女不寧侯者毋大射儀注引作無同不寧侯謂不安順之諸侯易比卦辭云不寧方來義與此同云不屬于王所者覲禮載諸侯來覲天子賜舍之辭曰伯父女順命于王所賜伯父舍不屬于王所猶言不順命于王所也廣雅釋詁云所居也王所謂王所居之處通王都及迎守朝會之地言之　注云或有也者小爾雅廣言文云若如也者廣雅釋言云如若也是若如可互訓云屬猶朝會也者此屬與上文遠國屬之屬義同大戴禮投壺白虎通義鄉射篇說文矢部並作不朝於王所國語齊語云兵車之屬六乘車之會三韋注云屬亦會也故云猶朝會也云抗舉也張也者詩大雅賓之初筵云大侯既抗毛傳云抗擧也廣雅釋詁云抗張也大戴禮作亢說文作伉義並同

強飲強食詒女曾孫諸侯百福詒遺也曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者【疏】詒女曾孫諸侯百福者曾孫上葉鈔本釋文無女字阮元云葉鈔本蓋誤脫也注云曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者是經本有女字毋或若女不寧侯故抗而射女此二女目不寧侯也惟若寧侯詒女曾孫諸侯此二女目寧侯也注云若猶女也經意雖各有屬固無妨同言女矣案阮說是也大射儀注引此辭亦有女字　注云詒遺也者爾雅釋言云貽遺也詒貽字同大射儀注引亦作貽云曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者者女卽指寧侯爲寧侯祝後世子孫世爲諸侯而詒以福也

廬人爲廬器戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋柲猶柄也八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣【疏】廬人爲廬器者亦以所作之器名工也云戈柲六尺有六寸者賈疏云凡此經所云柄之長短皆通刃爲尺數而言案賈說是也毛詩秦風無衣傳云戈長六尺六寸亦通柲刃言之五兵柲度若不通刃而言則夷矛加刃不止三尋過於三人之身而弗能用矣云夷矛三尋者唐石經作矛夷誤今從宋本及嘉靖本正此戈殳車戟酋矛夷矛五者卽司兵先鄭注所說車之五兵也注云柲猶柄也者說文木部云柲欑也欑段注云廬器謂矛戟柄竹欑柲是柲本爲欑竹柄之名引申之凡木柄不欑者亦謂之柲廣雅釋器云柲柄也方言云戟其柄自關而西謂之柲案古戈戟皆於柲端爲鑿而以金爲內橫插之謂之柲與矛於柄末爲圜銎而以柲直貫之不同此工所爲兼有柲柲兩制經唯見戈柲而酋矛夷矛不云柲者文不具二鄭則渾謂戈戟柲與矛柲同制故注中柲柲并二者通言不別也又昭十二年左傳云剝圭以爲戚柲戚柲於刃首爲銎而以柲橫貫之與戈柲矛柲又並不同而亦謂之柲則古書以柲爲兵柄之通稱矣云八尺曰尋倍尋曰常者總敘注同云酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣者段玉裁云前引司農云酋矛酋發聲直謂矛耳鄭君此云酋近夷長以正之酋之言遒遒有近義夷有長義詒讓案酋遒聲類同廣雅釋詁云遒近也說文大部云夷平也凡物引之長則平故夷引申之亦爲長矛之至長者以爲名釋名釋兵云矛冒也刃下冒矜也夷矛夷常也其矜長丈六尺不言常而曰夷者言其可夷滅敵亦車上所持也案劉說矛刃冒矜深得其制而謂以車戟之度爲夷矛義與此經注並不足馮也墨子備蛾傅篇有二丈四矛卽此夷矛

凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人人長八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止耳【疏】注云人長八尺與尋齊者總敘文云進退之度三尋用兵力之極也者言三尋之外人力有所不及司馬法天子之義篇云兵大長則難犯義亦通也云而無已不徒止耳者戴震云不徒止於不能用也又適以害執兵之人

故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長言罷羸宜短兵壯健宜長兵【疏】故攻國之兵欲短守國之兵欲長者通論攻守之兵長短互用之法賈疏云按司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助此言攻國之兵欲短則弓矢是也守國之兵欲長則殳矛是也言戈戟助者攻國守國皆有戈戟以助弓矢殳矛以其戈戟長短處中故也注云言罷羸宜短兵者謂行地遠而食飢故不任用長兵而用短也江永云人衆地阻勢不便人勞飢罷則力不勝故兵宜短不宜長注未該云壯健宜長兵者謂行地近而食飽則任用長兵也

凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵椑刺兵摶句兵戈戟屬刺兵矛屬故書彈或作但蜎或作絹鄭司農云但讀爲彈丸之彈彈謂掉也絹讀爲悁邑之悁悁謂橈也椑讀爲鼙鼓之鼙玄謂蜎亦掉也謂若井中蟲蜎之蜎齊人謂柯斧柄爲椑則椑隋圜也摶圜也【疏】句兵欲無彈者以下記制兵柲之法也注云句兵戈戟屬者呂氏春秋知分篇云句兵鉤頸高注云句戟也賈疏云以戈有胡子其戟有援向外爲磬折入胡向下故皆得爲鉤兵也案戈戟之句主於援不主於胡賈說不諦古戈戟形制詳冶氏疏云刺兵矛屬者程瑤田云矛用植直故曰刺說文刀部云刺直傷也詒讓案刺兵亦謂之直兵呂氏春秋知分篇云直兵造胷高注云直矛也淮南子汜論訓云脩矛無擊脩戟無刺是矛亦得稱擊戟亦得稱刺散文通也云故書彈或作但者段玉裁云說文人部曰僤疾也从人單聲周禮句兵欲無僤此注當云故書彈或作僤司農讀僤爲彈也案段說是也惠士奇亦謂此注但爲僤之譌云蜎或作絹者蜎絹聲類同鄭司農云但讀爲彈丸之彈彈謂掉也者但亦當爲僤御覽兵部引字林云彈行丸者又拼也拼使敵動掉彈也是彈有掉義段玉裁云司農易但爲彈彈亦或爲彈彈丸者側而轉者也掉之義取此說文僤疾也疾與掉義相足案段說是也說

文手部云掉搖也凡持長物徐則定疾則動掉故傳訓疾亦訓掉又二義相成惠士奇云傳訓疾訓動讀為上揣與侯淮傳之傳讀然其實讀為兜之讀為轉掉今案鄭傳與一義若一義刃鋭然興蜎掉義近不若先鄭義之切也句兵之刃橫向一若掉則其刃達鑿而不能中故欲其無掉程瑤田云司農云掉言戈戟之椒欲其不轉掉於手戈戟之屬其援橫出而偏長用之防其掉故為內令穿椒之鑿而出之以與援相為其重也若內長則內轉重而援反輕是故援重亦掉援亦掉冶氏云長內則折前謂援折掉也合冶氏廬人兩職知句兵之病在易掉也云蜎讀為悁悁邑之悁悁謂橈也者詩陳風澤陂中心悁悁傳云悁悁猶悒悒也邑即悒之借字段玉裁云大鄭本作蜎易為悁悁邑者悒也抑之皃橈之義取此程瑤田云先鄭謂蜎橈也是也案下記云凡試廬事置而搖之以眡其蜎也置謂植之也蜎謂不宜兒如蜀之蜎蜎然也立而搖之以眡其往來或有偏強偏弱處也偏強處則往少來疾偏弱處則往多來遲所謂蜎也案程說是也刺兵宜刃所遇以決不患其掉惟患其橈弱則鄭之無力而不入先鄭訓為橈義最精而讀為悁則取義轉迂遠不若後鄭作蜎之當矣云椑讀為鼓鼙之鼙者段玉裁云讀為當為讀如擬其音耳案段校是也云玄謂蜎亦掉也謂若井中蟲蜎之蜎者惠士奇云爾雅釋魚蜎蠉注云井中小蛣蟩也赤蟲廣雅孑孓蜎也莊子秋水篇釋文司馬彪云蜎井中赤蟲一名蜎然則蜎者水中孑孓掉尾之蟲動搖不定乃動搖之狀也詒讓案此破先鄭悁邑之讀則讀蜎當為讀之誤蓋擬其音而一義亦存乎其中也程瑤田云後鄭謂蜎亦掉者井也爾雅蜎蠉郭注名孑孓據說文無右臂曰孑無左臂曰孓是蟲行水中恆屈曲其注謂轉變無定勝負不均苟為廬一器中若此蟲然偏強偏弱節節相閒是之謂蜎井中蜎是橈象而亦以掉釋之與彈相濟不可從云齊人謂柯斧柄為椑則椑隋圜也者說文木部云椑圜榼也廣雅釋器云匾榼謂之椑案圜而匾即隋圜也此段借為兵柲隋圜之名柯即車人柯欘之柯毛詩豳風伐柯傳云柯斧柄也又破斧傳云隋銎曰斧斧以柄納於銎隋銎故柄亦隋與銎適相函也但戈戟之柲與斧柄制實不同以其同為隋圜假以說義耳賈疏云隋圜對下方面去楞是也段玉裁云斧柄以隋圜與椑者隋圜之言隋圜對下文摶是正圜言也程瑤田云柲正圜則易轉掉柲隋圜則轉掉故曰句兵椑云摶圜也者椑人注同

毄兵同強舉圍欲

細細則校刺兵同強舉圍欲重重欲傳人傳人則密是故侵之改句言毄容殳無刃同強上下同也舉謂手所操鄭司農云校讀為絞而婉之校重欲傳人謂矛柄之大者在人手中者侵之能敵也玄謂校疾也傳近也密審也正也人手操細以毄則疾操重以刺則密欲細者毄義刺則正然則為矜句兵堅者在後刺兵堅者在前欲毄兵同強舉圍同亦古今字前經五篇如方相氏以戈擊四隅宮正擊欜大師小師等擊樂器字並作擊而毄見司門占人故人釋文則並以為繫字亦經記字例之異但此記梓人擊其所縣而由其虡鳴亦作擊未審其義例也以下並論兵殺舉圍大小之用為下章起義也云是故侵之者程瑤田云承上細重二者謂不彈不蜎尚何患不能侵乎注云改句言毄容殳無刃者鄭意下文有殳此毄兵對刺兵為文則即上句兵此因欲明殳故變文言毄也弓人注云毄撫也說文殳部云毄相擊中也如車相擊故从殳从軎毄與擊通段擊為之鄭鍔云變句言毄者戈戟可以句可以毄殳不可以句可以毄故言句兵足以見戈戟而不及殳是言毄以包之左傳襄二十三年專晉人以戟句欒樂而殺之昭二十年子南以戈擊子晳此戈戟可句毄之驗也案鄭說是也金榜云戈戟用句主於擊人故亦謂之擊兵

左傳襄十八年中行獻子參與獻公以戈擊之二十八年王何以戈擊子之昭元年子南逐子晳及衝擊之以戈二十一年齊氏用戈擊公孟二十五年公孫以戈擊衛侯相定四年盜以戈擊王十四年靈姑浮以戈擊闔廬哀十四年公執戈將擊之十五年石乞孟黶敵子路以戈擊之斷纓是也程瑤田云記文改句兵曰毄兵者句言其形毄言其用戈戟用橫用曰毄橫曰句云同強上下同也者賈疏云謂本末及中央皆同堅勁故云同強也云舉謂手所操者此舊人手操處也說文手部云擧對舉也引申之凡舉者皆曰舉中圍與下被圍略同其實一也鄭司農云校讀為絞而婉之絞者其弓人前先而言則曰被圍賈疏云昭元年左傳子羽謂子皮曰叔孫絞而婉之而婉注同此校義也故讀從之大者在人手中者亦謂手所操處稍大之則重云侵之能國語楚語韋注云侵犯也兵傳人而密則能犯人而無不敵之患故云能敵也賈疏云侵害人也云玄謂校疾也者弓人注同此義與先鄭略同段玉裁云校司農易為絞君則不易字蓋校有疾義與先聽字同弓人注亦兩言校疾也云傳近也者小爾雅廣詁文云密審也正也者謂兵之中人審諦而正也云人手操細以毄則疾者細則操之堅任力多故毄之疾也云操重以刺則正者程瑤田云實有定在手之所用與目之所視相準無游移之病以刺人自然而且正云然則為矜句兵堅者在後刺兵堅者在前者賈疏云以句兵向後牽之故堅者在後也以刺兵向前推之故堅者在前也

凡為殳五分其長以其一為之被而圍之參分其圍去一以為晉圍五分其晉圍去一以為首圍凡為酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以為晉圍參分其晉圍去一以為刺圍被把中也圍之圜之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也刺謂矛刃胷也玄謂晉讀如王搢大圭之搢矜所捷也首殳上鐏也為戈戟之矜所圍如殳為酋矛之矜所圍如酋矛

疏凡為殳五分其長以其一為之被而圍之者司戈盾疏云殳長丈二尺五分取一得二尺四寸為把處而圍之也注云被把中也者說文手部云把握也言把手握處之中也云圍之圜之也者明殳雖與戈戟同為毄兵而圍則與酋矛同為正圜一形也云大小未聞者以經文不具程瑤田云凡為殳五分其長以其一為之被而圍之參分其圍去一以為晉圍五分其晉圍去一以為首圍是晉圍首圍之數皆出於其圍也凡為酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以為晉圍參分其晉圍去一以為刺圍是晉圍刺圍之數亦皆出於其圍然則殳與酋矛之圍乃其權輿上下諸圍之宗也而鄭注則云大小未聞夫既為其諸圍之宗安得不以大小示人也考之喪服傳苴絰大搹注云盈手曰搹搹把也中人之搹圍九寸今訓被為把中說文搹為注把搹圍九寸是把圍九寸也用殳與矛以把故即以把之數為其圍之數[illegible]越春秋言伍子胥[illegible]曰[illegible]案程說甚精鄭說被為把中則被圍即把圍亦與程所定相近此釋文引司馬彪云一手曰把李巡云一尺為圍[illegible]首徑以求其圍可得其度故不言圍度而度即寓乎廣此為殳云五分其長以其一為之被而圍之亦不言圍度而度即寓乎被求度以周而文則一也至於諸圍之度以程說推之殳圍九寸參分去一以

為晉圍則晉圍六寸也五分其晉圍去一以為首圍則首圍四寸又五分寸之四也酋矛圍與殳同五分其圍去一以為晉圍則晉圍七寸五分寸之一也參分其晉圍去一以為刺圍則刺圍亦四寸又五分寸之四也然則酋矛之刺圍與殳之首圍正同惟殳之晉圍視酋矛六分減一也蓋凡擊兵刺兵柲之圍度並同其被皆漸殺以趨於晉擊兵所殺多擊之則細句兵所殺少擊之則重故被圍雖同而近晉之晉圍則又不害其異也長兵之制其可攷者如此云凡矜八觚者賈疏云以經二者近手皆云圍之明不圍者為八觚也程瑤田云殳據說文積竹八觚說文又云廬積竹矛戟矜也蓋言凡廬皆積竹為之記所言廬似並用木今注云凡矜八觚類同說文所謂積竹者或亦為廬之一法然如戈戟之柲隋圜則斷不能積竹為之矣案程說甚析文選張衡西京賦竿殳之所揘畢薛注云殳杖也八棱長丈二而無刃或以木為之或以竹為之是殳本有竹木兩種唯古戈戟柲為鑿以函內自不能以積竹為之許說似據漢制與古不合至戈戟柲雖為隋圜形然舉圜之外亦未嘗不可為八觚而隋之鄭說與經郤不相近也鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也者說文金部云鐏柲下銅也釋名釋兵云矛下頭曰鐏鐏入地也曲禮進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓注云銳底曰鐏平底曰鐓案鐏鐓對文則異散文得通段校說文金部云鐓矛戟柲下銅鐏也詩秦風小戎厹矛鋈錞傳云錞鐏也是兵器柲末並以銅鑄之名曰鐏亦曰晉程瑤田云殳以晉圍對首圍酋矛以晉圍對刺圍則晉圍者廬所內鐏之端也晉鐏一聲之轉云刺謂矛刃胷也者淮南子氾論訓高注云刺鋒也鄭謂矛刃本與矜相含之圜處詩鄭風清人箋所謂室是也云玄謂晉讀如王搢大圭之搢矜所捷也者據典瑞文段玉裁改搢為晉云謂其音義同晉大圭訓為插於紳帶之閒知此晉謂矜插於銅鐏捷同臿俗作插晉大圭俗本作搢大圭非案段校是也典瑞亦作晉注引先鄭讀為薦申之薦今本彼注薦申作搢紳誤也捷插古通詳總敍疏云首殳上鐏也者賈疏云殳下有銅鐏此殳首無亦以上頭為首而稍細之以其似鐏故鄭云首殳上鐏也案殳無刃蓋首末並有銅鐏以為固賈說疑非程瑤田云矛之用在刺故卽以刺名其內刺之一端殳所用之一端無刺但平其首故名之曰首云為戈戟之矜所圍如殳夷矛如酋矛者經不著戈戟夷矛之圍度故鄭補其義以殳為擊兵戈戟亦可句可擊與殳用同其柲雖有隋圜正圜之異而圍度大小可約略相等夷矛與酋矛則並為刺兵其矜自當同也其由被以下漸殺以趨於晉者則異

凡試廬事置而搖之以眡其蜎也灸諸牆以眡其橈之均也橫而搖之以眡其勁也置猶尌也灸猶柱也以柱兩牆之閒輓而內之本末勝負可知也正於牆牆歰■凡試廬事者記廬人為廬器成後試其利用與不其法有三也程瑤田云三法之試初一法防其蜎次二法防其末弱次三法無上二病事主於強刺兵無掉病而防其蜎故曰欲其無蜎也然三法之試凡兵皆然故刺兵搏而試之以三法則可無蜎病且均而同強句兵之不搏而揮也專以防掉然亦不可有蜎病故試廬之法句兵亦然故記言凡以包之云置而搖之以眡其蜎也者戴震云眡其蜎審搖掉之勢也云灸諸牆以眡其橈之均也者戴震云審察屈勢皆欲通體無勝負苟材有勝負以自負處動析程瑤田云如為廬尋擇兩牆閒函二丈者屈廬而柱諸牆令橈而因以觀其所橈兩端初無勝負則均也云橫而搖之以眡其勁也者說文力部云勁彊也戴震云試之既齊均又以彊勁為尚程瑤田云勁謂通體同彊無弱眡之挺直不下垂也　注云置猶尌也者說文壴部云尌立也廣雅釋詁云置立也是置與尌義同案置凡訓尌立者並植之段字說文木部植或作櫃可證植謂直立與橫搖正相對云灸猶柱也以柱兩牆之閒輓而內之本末勝負可知也者惠棟云灸說文久部引作久云從後灸之象人兩脛後有距也案士喪禮云冪用疏布久之注云久讀為灸既夕云木桁久之注云久當為灸謂以蓋案塞其口注云以柱兩牆之閒輓而內之與儀禮久之同義是久為古文灸為今文也灸从火久聲古文省火段玉裁云說文久字下引周禮久諸牆以觀其橈案此則故書作久鄭讀為灸也許君從故書作久自可通無勞易字久灸義相近許以灸釋久案久之本訓從後抵拒引申為長久之訓後人乃知長久之訓而不知本訓遂以抵拒之訓專歸灸字注家欲知古今異言古今異字之梗概耳柱今之拄字云正於牆牆歰者釋文云歰本又作澀又作濇同案說文止部云歰不滑也澀濇並歰之俗取牆歰者欲其柱之定也

六建既備車不反覆謂之國工六建五兵與人也反覆猶軒輖■注云六建五兵與人也者賈疏云廬人所造有柄者戈戟殳與酋矛夷矛五兵而已上車有六等除軫與人四兵此云六建建在車上明無軫自取人與五兵為六建可知也戴震云六建當為五兵與旌旗案戴說是也人立車上不可言建注義為短云反覆猶軒輖者既夕記志矢一乘軒輖中注云軒輖猶軒輊御覽車部引通俗文云後重曰軒前重曰輊戴震云六建搖動則車行反覆矜柲不彊故也

匠人建國立王國若邦國者■匠人建國者說文匚部云匠木工也雜記云匠人御柩孟子梁惠王篇云工師得大木匠人斵而小之又左成二年傳魯賂楚以執斵百人杜注以為匠人鄉師職有匠師卽匠人之長也凡建立國邑必用土木之工匠人蓋木工而兼識版築營造之法故建國營國溝洫諸事皆掌之也注云立王國若邦國者天官敍官注云建立也賈疏云周禮單言國者據王國邦國連言據諸侯經既單言國鄭兼言邦國者以其下又有王及諸侯城制明此以王國為主其中兼諸侯邦國可知下又有都城制則此亦兼諸侯也

水地以縣於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃為位而平地■水地以縣者將建國必先以水平地以為測量之本莊子天道篇云水靜則平中準大匠取法焉李筌太白陰經水攻具篇有水平法蓋古之遺制也江永云此謂測景之地須先平之蓋地不平則景有差故下注云於所平之地中央樹八尺之臬非謂通國城之地皆須平也賈疏謂欲置國城先當以水平地知地之高下然後平高就下誤矣國地隨地勢皆可居民何用平案江說是也　注云於四角立植而縣以水望其高下者賈疏云植卽柱也於造城之處四角立四柱而縣謂於柱四畔縣繩以正柱柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下定卽知地之高下江永云今工人作室有平水之法各柱任意量定若干尺畫墨四面依墨用橫線線下以竹承水水縣直物於線進退量之如柱平則宜物至水皆均如不均則知柱有高下而更定之意古人亦用此法戴震云水地者以器長數尺承水引繩中水而及遠則平者準矣立植以表所平之方縣繩正植則度水面距地者準矣案江戴說是也四角立植卽於所平之地立之縣繩所以正植亦以測四植距水之高下均否此蓋兼有準繩之用矣淮南子齊俗訓云視高下不失尺寸明主弗任而求之於浣準許注云浣準水望之平浣準疑卽管準所以測高下之表儀也云高下既定乃為位而平地者位卽天官敍官辨方正位之位彼注謂定宮廟也凡建國必先定宮廟之位而後平地

置槷以縣眡以景故書槷或作弋杜子春云槷當為弋讀為杙玄謂槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬■置槷以縣眡以景者地既平然後揆日眡景以

正東西南北之鄭賈卽辨方之事也賈疏云置槷者槷亦謂柱也以縣者欲取柱之景先須柱正欲須柱正當以繩縣而垂之於柱之四角四中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣然後眂柱之景故云眂以景也

注云故書槷或作弋杜子春云槷當爲弋讀爲杙者段玉裁云杜正槷從弋又云弋讀爲杙而此與正帝爲奠讀爲定正筍爲笱笱讀爲豪同說文槷弋字作弋杙爲爾雅劉杙之字杜易弋爲杙者蓋漢時槷弋字已作杙故以今字易古字如以灸易久之此許自據周禮故書及字形得其說故不同也云玄謂槷古文臬假借字者段玉裁云鄭君則從槷謂槷爲臬之假借如筍爲箕之假借九戟爲簋之假借下文引爾雅分別杙臬字見此經言在地者則作臬爲正不當如杜作杙也案段說是也鄭以槷臬爲古今字故以後注中並作臬云於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之者賈疏云天文志云夏日至立八尺之表通卦驗亦云立八神樹八尺之表故知樹八尺之臬卽表也以八尺者按考靈曜日從上向下八萬里故以八尺爲法也彼云八神此縣一也以於四角四中故須八神神卽引也向下引而縣之故云神也江永云古人樹臬用八尺何也蓋測景之臬不可過短過短則分寸太密而難分過長則取景虛淡而難審八尺與人齊如是爲宜八尺雖無正文而土中之地夏至景尺有五寸以知用八尺臬也後世郭守敬測景用四丈之表表上作橫梁下用銅皮鑽小竅於小竅中取橫梁之景謂之景符此後人之巧法然四丈表亦不易作也疏引考靈曜謂從上向下八萬里故以八尺爲法此漢人之妄說天去地豈止八萬里哉詒讓案臬卽大司徒測景之表周髀算經亦謂之髀長八尺取天高八萬里周髀已有此論雖非實測然古天官家書傳其說故鄭亦從之互詳大司徒疏云眂之以其景將以正四方也者眂詩鄘風定之方中孔疏引作視是也凡經作眂注例用今字作視各本並誤詳大宰疏正位必先辨方故眂景以正之也引爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬者證臬與杙異槷當爲臬也釋宮云樴謂之杙在牆者謂之楎在地者謂之臬郭注云杙橜也臬卽門橜也此引作在牆者謂之杙者鄭以杙楎同物隨文便改之爾雅之臬卽此經之槷與門闑字異郭注亦誤

爲規識日出之景與日入之景日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正

疏爲規識日出之景與日入之景者測東西之景也詩大雅沔水箋云規正員之器也林喬蔭云此蓋於土圭之外別詳測景之用謂於地平上爲圓規而植槷其中日出景在槷西日入景在槷東視景端與規齊之處識之參以日中午正之景則東西正又中屈其規以指槷而南北亦正與土圭互相爲用

注云日出日入之景其端則東西正也者中國在赤道北日景所照恆偏指北惟日初出時景端正指東日將入時景端正指西故正東西以曏日出入時景端詩鄘風定之方中云揆之以日作於楚室毛傳云揆度也度日出日入以知東西周髀算經云以日始出立表而識其晷日入後識其晷晷之兩端東西也中折之指表者正南北也皆卽此法也又淮南子天文訓亦有以表測景正朝夕之術與此經及周髀並不同蓋漢以後所更定也云又爲規以識之者爲其難審也者但識景端恐尚不審故復爲規以致其合否也云自日出而畫其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也者規之交賈疏述注作規交阮元云之字蓋涉上衍詒讓案此謂從日初出始有景時測臬西之景端畫識之隨景東移接續畫之至日入時窮臬東之端不復有景處而止既得其景乃以臬爲心而於臬兩端景線相距之內爲圓規其大畫景線之兩端匝而旋轉者規適相交則東西正也如有微差則兩端距臬心必不能同度東長則東半規邊線出西半規之外西長則西半規邊線出東半規之外而不能交矣故必規之交東西乃審也鄭意蓋如是江永云爲規者以樹槷之處爲心而畫圜於地爲圜形視朝景端之當規者識之又視夕景端之當規者識之作一橫線於規心亦作一橫線與之平行則東西之位正矣後世郭守敬作正方案多爲之規橫短表於案心多爲之晷亦放此意而變通之日景近二分時朝夕有微差當二至時朝夕均方位尤審戴震云先爲規而後識景記文也先識景條條作點後乃連爲規鄭說也案江戴說是也江謂先爲規後識景與經文合似勝鄭義梅瑴成林喬蔭說同云度兩交之間中屈之以指臬則南北正者臬卽八尺之臬圜規兩交之間正與臬心南北相當爲直線與東西橫線交午爲十字形橫線兩端正指東西則取直線折半屈之兩端正指南北矣周髀正東西南北之法卽與此同惟不爲規不若此之審

晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕日中之景最短者也極星謂北辰

疏晝參諸日中之景者兼測南北之景也日中謂日加午時其景與前指臬之南北線相合則正也凡日中景端必正指北故墨子經上篇云日中正南也云夜考之極星以正朝夕者極星恆居正北測其與所識日中之景合否也正朝夕者舉東西以晐南北也春秋緐露深察名號篇云正朝夕者視北辰晏子春秋雜篇下云古之立國者南望南斗北戴樞星彼安有朝夕哉北辰樞星並卽極星董晏二子說與此經合程瑤田云朝夕卽大司徒職所謂景朝景夕也正朝夕者正其東西也以夜考之極星者極星與地中正南北相直者也日東立表北視極星則在表西日西立表北視極星則在表東南北不相直者也當地中未得其求之時使不考之極星安知尺有五寸者之爲地中而日東景夕日西景朝使不考之極星又安從而知其景之夕與景之朝哉是故考極星者測景之權衡而正朝夕以求地中舍是則弗得其求也林喬蔭云夜考極星經既未言其術鄭注亦不之及惟賈疏謂當夜半考之而所以考之之方究未明也竊案周髀有云正極之所游冬至日加酉之時立八尺表以繩繫表顛希望北極中大星引繩致地而識之又到旦明日加卯之時復引繩而希望之首及繩致地而識其端其兩端相去正東西中折之以指表正南北此卽所謂夜考極星者正猶定也謂定極星所在之處也八尺表卽八尺之槷於地平之所立之以繩繫表顛亦置槷以縣之意也其必於冬至日加卯酉之時者以冬至前後卯酉之間皆得見星故於此時希望引繩致地識其兩端其相去爲東西之正猶爲規識景以日出日入參諸日中而正東西也中折其所識之兩端以指表爲南北之正猶測景之規度兩交之間以指槷而正南北也昇其法與測景略同案林氏據周髀以釋此經考極星之法是也但周髀望極星定於二至故必以卯酉二時此經正朝夕則通四時言之故考必以夜以卯酉二時惟二至乃見極星若夜則通四時無不見也此經與周髀法蓋大同小異又案毛詩鄘風定之方中傳云南視定北準極以正南北則古法正南北兼考中星蓋中星必在正南與極星在正北亦參相直也但中星無定隨時變易不若日中之景及極星之不差故此經略之耳

注云日中之景最短者也者日中晷直故景最短也云極星謂北辰者爾雅釋天云北極謂之北辰公羊昭十七年傳云北辰亦爲大辰何注云北辰北極天之中也常居其所迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在徐疏引李巡云北極天心居北方正四時謂之北辰許宗彥云古人夜考諸極星以正朝夕今北極星甚小不易辨周髀曰冬至日加酉之時立八尺之表繩繫表顛希望北極中大星引繩至地而識之蓋周髀本言北極中大星則非今所指之小星可知也史記天官書中官天極星其一明者太一常居北極大星或卽此歟今法測句陳大星東西所極折中以定

南北與周髀北極樞璿之用正同者論語所云北辰卽周髀所謂正北極璿璣之中正北天之中者壹赤道極也鄭伯奇云論語爾雅北辰皆通指北極四星言之猶大火謂之大辰伐謂之大辰皆不必定指一星也謂之北辰者居天之北以正四時然惟不正當不動處故可因其四游以測日度而知節候詒讓案天體渾圓二極居其中為左旋之樞周王城為今河南洛陽縣今實測北極出地三十四度四十二分南極入地亦如之南極不見故揆測者以北極為宗續漢書天文志劉注引張衡靈憲云天有兩儀以儛道中其可覩者樞星是也謂之北極在南者不著故聖人弗之名焉是也北極正中卽天之中古謂之天極又謂之北極樞後世謂之赤道極然天中之極無可識別則就近極之星以紀之謂之極星沿襲既久遂并稱星為北極又謂之北辰然則北極者以天體言也北辰者以近極之星言也呂氏春秋有始覽云極星與天俱游而天極不移周髀算經云欲知北極樞璿璣周四極常以夏至夜半時北極南游所極冬至夜半時北游所極冬至日加酉時西游所極日加卯時東游所極此北極璿璣四游正北極樞璿璣之中正北天之中周髀之說與呂覽正同璿璣者卽極星故續漢志注引星經云璿璣謂北極星也尚書大傳云璿璣謂之北極是也北極樞者卽天極也然則極星繞極四游非不移者其不移者乃天極耳論語為政篇云譬如北辰居其所而衆星共之此亦謂天極而曰北辰者舉星以表極許氏謂卽指赤道極是也至古天文家說極星或以為四星史記天官書云中宮天極星其一明者大一常居也旁三星三公或曰子屬漢書天文志說同或以為五星史記索隱引春秋合誠圖云北極其星五在紫微中開元占經石氏中官占篇引石氏說同則兼數天樞小星晉書天文志云北極五星在紫微宮中北極北辰最尊者也其紐星天之樞也第一星帝王也亦大乙之坐謂最赤明者也隋書天文志苗為天文大象賦丹元子步天歌說並略同攷史記所云天極四星其一明者卽晉志北極第二星最赤明者苗為謂之帝星丹元子謂之大帝之坐今名與苗為同史記所云旁三星苗為謂之太子庶子後宮三星今名亦同晉志所謂紐星苗為亦以為後宮屬丹元子則以為第五星天樞今直謂之北極此星距帝星較遠故史記不數說苑辨物篇說書璿璣玉衡云璿璣謂北辰句陳樞星也說苑之樞星卽所謂天樞今所謂北極者而劉向以與北辰並稱則亦不數樞星矣其考測亦有二法有專測帝星者周髀立表希望北極中大星是也有專測樞星者晏子云北斗樞星是也占經引黃帝占云北極者一名天樞一名北辰天樞天一座也又靈憲云樞星謂之北極隋書天文志云賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星為樞是不動處此經極星其為帝星樞星無可質證要之古說北極星或四或五其攷測或主帝星或主樞星皆先秦舊術也至二極數古如一而極星則隨恆星東徙今則紐星移遠極至五度四十五分而不動之處乃在鉤陳大星與紐星之閒故推步家攷以鉤陳大星測極然說苑雖以鉤陳與北辰樞星同為璿璣已開以鉤陳測極之端而終不以鉤陳當北辰知古經無是義也又北極帝星卽鄭所謂天皇大帝名耀魄寶者占經引甘氏別有天皇大帝星在鉤陳口中今名亦同鄭所不從互詳大宗伯疏

周禮正義卷八十二

周禮正義卷八十三

瑞安孫詒讓學

匠人營國方九里旁三門

營謂丈尺其大小天子十二門通十二子

疏 匠人營國方九里者謂營王都也賈疏云按典命云上公九命國家宮室車旗衣服禮儀以九為節侯伯子男已下皆依命數鄭云國家謂城方公之城蓋方九里侯伯七里子男五里并文王有聲詩箋差之天子當十二里此云九里者按下文有夏殷則此九里通異代也鄭異義駁或云周亦九里城則公七里侯伯五里子男三里不取典命等注由鄭兩解故義有異也焦循云方九里以開方計之徑九里圍三十六里積八十一里也尚書大傳云古者百里之國九里之城注云玄或疑焉匠人營國方九里謂天子之城今大國九里則與之同然則大國七里之城次國五里之城小國三里之城為近又其駁異義云公七里侯伯五里子男三里準此天子之城九里也及注典命則疑公之城方九里侯伯之城方七里子男之城方五里而坊記注大雅文王有聲箋並用此說今案周書作雒篇云作大邑成周於土中城方千六百二十丈計每五步得三丈每百八十丈得一里以九乘之千六百二十丈與考工九里正合則謂天子之城九里者是也金鶚云以典命注推之天子之城宜方十二里鄭蓋以典命匠人俱有正文故兩解不定左氏隱元年傳云都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一夫鄭伯爵也侯伯城方三百雉長三百丈三百雉得九百丈適足五里推而上之天子當九里矣孟子言三里之城此國城之小者當是子男之城子男城方三里可知天子城有九里也射人三公執璧與子男同五經異義古周禮說都城之高皆如子男之城指三公大都言然則大都城方亦當如子男作雒言大縣城方王城三之一與左傳大都參國之一合天子城方九里則大都方三里適與子男同若城方十二里則大都方四里與子男五里不同苟亦方五里非參國之一矣匠人言王城隅高九雉諸侯七雉古周禮說公七雉侯伯五雉禮器言天子堂高九尺諸侯七尺皆九降為七其例相合又何疑於九里之說哉大雅築城伊洫鄭箋以洫為成溝成方十里謂文王之城大於諸侯而小於天子說者以為天子城方十二里之證然此特謂其城放乎洫以為池池深廣與洫等非謂城有十里也文王方為諸侯其城安得獨大哉賈謂匠人九里或是夏殷之制以下文有夏后氏世室殷人重屋也然考工一書皆言周制惟世室重屋明標夏殷以見其實周之明堂同中有異非匠人所言皆夏殷制也案焦金二說是也陳啓源戴震林喬蔭說並同續漢書郡國志劉注引帝王世紀說成周云城東西六里十一步南北九里一百步又晉太康地道記云城內南北九里七十步東西六里十步為地三百頃十二畝三十六步此數王以後王都之制輪亦不逾九里而廣復縮焉足徵此記之為周制矣互詳典命疏王城方九里積八十一里地每里九夫則積七百二十九夫此王城郭之里數經注並無文案作雒篇云郭方七十二里依其說是郭大於城八倍於理難信作雒別本作七十里金履祥通鑑前編又作十七里亦皆無分率可說孟子公孫丑篇云三里之城七里之郭國策齊策貂勃說即墨云三里之城五里之郭又田單云五里之城七里之郭是郭大於城不得過一倍足證今本周書之譌以意求之疑作雒當作郭方二十七里據典命注說九里之城其宮方九百步則周王宮亦必方三里若然宮三里城九里郭二十七里皆以三乘遞加於差分比例正合今本周書二七上下互易遂不可通耳依此計之則郭中積七百二十九里除城中八十一里餘六百四十八里積五千八百三十二夫通為國中也又案公羊定十一年傳云百雉而城何注云二萬尺凡周十一里三十三步二尺公侯之制也禮天子千雉蓋受百雉之城十伯七十雉子男五十雉此說復與鄭異焦循云雉長三丈每里為雉六十天子之城徑五百四十雉周二千一百六十雉公之城徑四百二十雉周一千六百八十雉侯伯之城徑三百雉周一千二百雉子男之城徑一百八十雉周七百二十雉如何休說則千雉為二十萬尺凡周一百十一里三十三步二尺方徑得二十七里一百三十步五尺城不應如是之大子男五十雉周五里一百六十六步三尺有奇方徑一里一百十六步十五尺有奇於地又太狹何氏本春秋說與鄭不合存其異說可也案焦說亦是也何說雉長二百尺與古說並不合其所說天子城千雉與鄭說雉長三丈計之亦得十六里有二百步與經必不相應也雉制詳後疏 注云營謂丈尺其大小者廣雅釋詁云營度也營國以丈尺度其大小若量人所量是也賈疏謂丈尺據高下而言大小據遠近而說誤云天子十二門者四旁各三門應十二門月令云九門者金鶚以為上公之制與此異也云通十二子者賈疏云按孝經援神契云天子即政置三公九卿二十七大夫八十一元士慎文命下各十二子如是甲乙丙丁之屬十日為母子丑寅卯等十二辰為子故王城面各三門以通十二子也

國中九經九緯經涂九軌

國中城內也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是為轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一

疏 國中九經九緯經涂九軌者賈疏云王城面有三門門有三涂男子由右女子由左車從中央焦循云疏所引王制文彼注云道中三涂蓋謂一道之中分而為三疏以此三涂即九經九緯之三而男女與車各行一涂也若然則涂雖有九道止有三每涂九軌則每道二十七軌為步三十有六其度為太奢或三涂分為三處則三涂即是三道不得為一道三涂且每涂皆以軌度斷非僅以中涂行車若左右之涂止行男女又何用此九軌之廣哉經文曰九經九緯又曰經涂九軌其制甚明王制所云道路與涂為通稱鄭所云一道三涂猶云一涂中分為三涂一之為三以男女車而別非真界畫為三如每門之三涂也案焦說是也呂氏春秋樂成篇云孔子用於魯三年男子行乎塗右女子行乎塗左是一涂分為左右中之證王城旁三門而涂有九則每門有三涂故文選張衡西京賦云旁開三門參塗夷庭薛注云一面三門門三道是也賈則九涂之中正當門者止三涂其六皆不當門蓋並由環涂以達之 注云國中城內也者鄉大夫注云國中城郭中也與此義同謂王城之內也云經緯謂涂也者賈疏云南北之道為經東西之道為緯云經緯之涂皆容方九軌者焦循云容方九軌者容廣九軌也詒讓案經無緯涂軌數鄭知亦九軌者後文唯云環涂七軌野涂五軌明緯涂軌數同經涂故不別出也方九軌者淮南子氾論訓高注云方並也謂容並列九軌呂氏春秋權勳篇云中山之國有厹繇者智伯欲攻之為鑄大鐘方車二軌以遺之史記蘇秦傳亦云車不得方軌是也左傳隱十一年杜注云逵道九軌孔疏引李巡爾雅注說同若然經緯涂亦通稱逵與云軌謂轍廣者阮元云說文無轍當作徹案阮校是也後經注皆作徹說文車部云軌車徹也段玉裁云車徹者謂輿之下兩輪之閒空中可通故曰車徹是謂之車軌軌之名謂輿之下隋方空處老子所謂當其無有車之用也高誘注呂氏春秋曰兩輪之閒曰軌毛公匏有苦葉傳曰由輈以下曰軌兩輪之閒自廣狹言之凡言度涂以軌者必以之由輈以下自高庳言之詩言濡軌晏子言其深滅軌以之案段說是也車之兩輪閒為軌因以兩輪所輾之迹為軌中庸云車同軌孟子盡心篇云城門之軌是也後文云涂度以軌故此言經緯涂之廣並以軌計之云乘

車六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣者乘車六尺六寸見總敘左右轄旁各加七寸共加一尺四寸是轍廣八尺也云九軌積七十二尺則此涂十二步也者軌廣八尺以九乘之得積七十二尺以步法收之適得十二步也焦循云每涂容方九軌者累二百一十五推城中為方一里者八十一每方一里中積九萬步經緯各三千六百步減中五百四十四步共得經緯積七千一百五十六步餘八萬二千八百四十四步城之中九經九緯共積五十七萬九千六百三十六步餘積六百七十一萬三百六十四步又環涂減五萬八千九百七十步四尺餘六百六十五萬一千三百九十三步三分步之一凡朝市苑囿學校皆寄涂之地涂之於城蓋不足十之一也云旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一者鄭珍云輻內轂長九寸半只有二寸半者以其七寸入輿下也金者大穿之釭也其去內輻不可太切使之利轉故金轄相去其間有三分三釐強也軌以兩輪所躐之迹相距之廣為度其度自以牙外邊所及為限牙外躐一分則度廣一分假令牙不偏出以三寸半之厚輿三寸半之輻股鑿正對即所躐之迹亦輿股鑿正對是兩輪之閒止有車廣輻內輻廣及金轄閒之數而軌不及八尺矣今輻股向外一邊不殺直入牙鑿鑿之外邊有六分六釐強是多躐六分六釐強合成軌度八尺案鄭子尹說是也輻廣三寸半輪人注同此輿鑿深同皆得構轂餘徑之半故三寸半也輻內二寸半者輻距輿之度綆三分寸之二者亦輪人文此牙外出於輻股鑿之度也並詳輪人輿人疏又案軌廣八尺凡兵車乘車田車並同蓋度涂以軌為周人度法之要事必無不對若畫一者此注及總敘注並唯云乘車者文不具也至車人大車羊車柏車雖不驚馬輻廣及輪綆數亦不與乘車同而揆以同軌之義亦當無異徹彼經云徹廣六尺者自是誤文鄭於彼注未能刊正賈疏為彼所誤不知凡軸上輿下小車有兩轄大車有兩轄輿皆不正與轂相切則長轂者或入輿下短轂者或出輿外消息之以合八尺之徹無所不可八尺之軌固大小車之通度矣互詳車人疏

左祖右社面朝後市

王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之涂也疏左祖右社者謂路門外之左右詳小宗伯疏天官敘官賈疏云宗廟是陽故在左社稷是陰故在右云面朝後市者謂路寢之前北宮之後也天官賈疏云三朝皆是君臣治政之處陽故在前三市皆是貪利行刑之處陰故在後也案書召誥孔疏引鄭氏云市處王城之北朝爲陽故在南市為陰故處北即賈疏所本詳朝士司市疏　注云王宮所居也者賈疏云謂經左右前後者據王宮所居處中而言之故云王宮所居也云祖宗廟者據小宗伯云左宗廟與此云左祖同故知祖即宗廟也云面猶鄉也者擇人注同案鄉亦前也士冠禮注云面前也云王宮當中經之涂也者王宮必居國城正中之處故於九經涂當中經之涂晏子春秋襍篇下云景公新成柏寢之室使師開曰室夕公召大匠曰室何為夕大匠曰立室以宮矩為之於是召司空曰立宮何為夕司空曰立宮以城矩為之然則宮在國城之正中立宮與建國方位必相應也

市朝一夫

方各百步疏市朝一夫戴震云以朝百步言之方九百步之宮朝左右各四百步外門百步之庭曰外朝路門百步之庭曰內朝路門內至堂百步之庭曰燕朝王與諸侯若羣臣射於路寢則路寢之庭容侯道九十弓弓與步相應其百步宜也焦循云考聘禮注擯與賓相去公七十步侯五十步大夫三十步推此則天子之外朝當有百步矣射禮言大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十賓射在路門之外燕射在大寢之廷於此張九十步之侯則自應門至路門自路門至路寢之階各百步可見是三朝各方一夫之地也伏生書大傳路寢之制南北七雉東西九雉七雉得三十五步廷深三倍當得百五步亦合也又云司市職云大市日昃而市百族為主朝市朝時而市商賈為主夕市夕時而市販夫販婦為主據此則市有三郊特牲云朝市之於西方失之矣注云朝市宜于市之東偏據此則大市居中朝市居東夕市居西蓋有三朝王立之後有三市后立之三朝朝方一夫三市市方一夫也案焦說是也依鄭義王宮三里當有五門三朝惟皐門內及路門內外有朝自應門至雉門雉門至庫門並不為朝而宮室府庫所在兩門南北相距亦當各有百步則路門之前當有四百步其後尚有五百步以百步為路寢庭之內朝又以百步為王后北宮之朝餘三百步分建王路寢燕寢后路寢燕寢亦並不迫隘也其後市之制以此經及司市推之蓋三市為地南北百步東西三百步其一里在王宮之北左右中平列為之三市有一垣以為界故說文冂部云市買賣所之也市有垣从冂是其證賈司市疏謂三市皆於一院內為之殆未得其制又王宮前朝後市朝在宮九百步內而市則在其外以其附近宮牆而建國之初內宰佐后所立亦或繫宮言之故初學記帝王部引尸子云君天下者宮中三市而竟內一市即指此宮後之市非皐門以內更有市也朝制互詳閽人朝士疏　注云方各百步者小司徒注引司馬法云晦百為夫田百晦方百步故方百步之地亦謂之一夫三朝朝各方百步三市市亦各方百步也知非以百步分為三朝三市者百步凡六十丈三分之每一分止得二十丈朝市衆人所集地太隘則不能容故知不然也賈疏云按司市市有三朝總於一市之上為之若市總一夫之地則為太狹蓋市曾司次介次所居之處與天子三朝皆居一夫之地各方百步也案賈以市一夫為專指市朝司次介次吏所治者言之司市疏亦謂列行肆之處居地多在一夫之外不知王城止九里本不甚大則以三百步之地為市未為太狹凡商賈列肆及販夫販婦蓋皆羣萃於此三市之中不徒市吏次舍也惟儲貨物之廛則當於市旁相近隙地為之雖亦市吏所掌而不在三夫之內廛人之廛布於大市總布之外別為征斂亦其證也

夏后氏世室堂脩二七廣四脩一

世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半疏夏后氏世室者以下皆記三代明堂制度之異世室者即夏之明堂史記五帝本紀正義引尚書帝命驗云五府者夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝之所也三輔黃圖云明堂夏后曰世室隋書牛弘傳明堂議引漢司徒馬宮云夏后氏世室室顯於堂故命以室是據舊說亦以世室為即明堂云堂脩二七廣四脩一者三代明堂之通制皆四面為四堂世室四堂此其一面脩廣之度四堂全基正方鄭注以廣脩之數為全基之度則堂為橢方形非也隋書宇文愷傳愷奏明堂議云周官考工記曰夏后氏世室堂脩二七博四脩一臣愷案三王之世夏最為古質尚文理應漸就寬大何因夏室乃大殷堂相形為論理恐不爾記云堂脩七博四脩一若夏度以步則應脩七步注云今堂脩十四步乃是增益記文殷周二室獨無加字便是其義類例不同山東禮本輒加二七之字何得殷無加尋之文周闕增筵之義研覈其趣或是不然讎校古書並無二字此乃桑間俗儒信情加減據愷議則六朝舊本並作堂脩七無二字黃式三云殷度以尋堂脩七尋周度以筵堂脩七筵則夏度以步堂脩七步鄭君以堂脩七步為隘注有令堂脩十四步之文假令之辭也而後人乃依此作二七字宇文愷所規固得其實也俞樾亦云堂脩二七二字衍文宇文愷曰記云堂脩七山東禮本輒加二七之字則隋時古本並作堂脩七鄭本亦當如是注云令堂脩十四步此乃鄭君假設若記文本作堂脩二七則是實數如此何言令乎學者從鄭義作十四步遂增記文作二七因改經從注貽誤千古嘗據宇文愷議訂正大室之外四面有堂其南明堂其北玄堂其

東靑陽其西總章之堂凡堂皆脩七步廣四脩一者廣二十八步也堂脩一七其廣四七廣之四脩之一也是謂廣四脩一雖然堂不已廣乎曰此兼四旁兩夾而言也中央為五室四面為堂東堂之南卽南堂之東南堂之西卽西堂之南西堂之北卽北堂之西北堂之東卽東堂之北是故東西兩面各廣四七而南北兩面之各脩一七者卽在其中矣南北兩面各廣四七而東西兩面之各脩一七者卽在其中矣記文不曰廣四七而變其文曰廣四脩一明廣之數兼有脩之數也於是堂基定而室基亦定堂基方二十八步室基方十四步案黃俞兩家據字文憎齋考定經文又最塙此經廣脩之說亦當以俞氏為允依其說則夏世室全基正方一百六十八尺與周明堂為亞字形者異也牛弘議又引馬宮說謂夏后氏堂廣百四十四尺以步法六尺除之則二十四步也其義牛氏亦謂未詳今攷馬意周明堂廣二百十六尺為二十四筵蓋以兩堂三室東西合幷計之是周度以筵其廣二十四筵夏度以步廣亦二十四步比例相同若然馬意世室亦兩堂各七步中三室合十步幷之為二十四步分率及度法與明堂正同三室所以得有十步者蓋謂堂各三步中室則四步蓋取三四步之義如是而四三尺之度則不計也亦通包於三四步之內但不著其意云何又馬謂周堂廣二十四筵而以十六筵為兩序間則世室之廣二十四步亦當以十六步為兩序間馬說大意約略如是於此經義未必密合然可謂馬氏所見本亦作堂脩七故每堂止以十步入算與明堂每堂九筵七筵同也又春秋繁露三代改制質文篇云主天法商而王郊宮明堂員主地法夏而王郊宮明堂方主天法質而王郊宮明堂內員外橢主地法文而王郊宮明堂內方外衡今攷三代明堂制雖不同而皆為方形董子所說亦與此經不合　注云世室者宗廟也者鄭謂此世室卽夏之宗廟與殷路寢周明堂相配也玉海郊祀引禮記外傳云夏謂太廟為世室不毀之義卽本鄭義戴震云王者而後有明堂其制蓋起於古遠夏曰世室殷曰重屋周曰明堂三代相因異名同實明堂在國之陽祀五帝聽朔會同諸侯大政在焉世室猶大室也夏曰世室舉中以該四方猶周曰明堂舉南以該三面也孔廣森云世室者明堂之中室夏以室舉周以堂稱異名而同實故周公作洛立文武之廟制如明堂謂之文世室武世室洛誥曰王入太室祼太室猶世室也春秋世室屋壞左氏經為大室古者世大字多通用阮元云世室乃明堂五室之中猶尚書大傳所言大室夏特取此為名猶其餘耳匠人言三代明堂之制皆郊外明堂也自室中度以几以下乃通言城中王宮之制非專指明堂鄭注謂世室為宗廟殆以魯世室例之耳其實夏之名世室非專為祀祖案戴阮二說是也公羊文十三年經世室屋壞左氏穀梁世作大穀梁傳云大室猶世室也周曰大廟魯公曰大室羣公曰宮范注云世世有是室故言世室此宗廟之世室與夏明堂名同而義異周宗廟與明堂不同制詳後云魯廟有世室牲有白牡者明堂位云魯君季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡又云魯公之廟文世室也武公之廟武世室也卽鄭所據也云此用先王之禮者賈疏云世室用此經夏法白牡用殷法皆是用先王之禮也詒讓案鄭言此者證夏宗廟為世室魯廟卽法夏制為名也云脩南北之深也者周髀算經趙爽注云從者謂之脩一切經音義引韓詩傳云南北曰從故此經亦以南北之深為脩也云夏度以步者據下有五室三四步之文也云令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半者賈疏云知堂脩十四步者以南北為脩十四步四分之取十二步益三步為十五步餘二步益半步為二步半添前十五步是十七步半也孫星衍云六尺為步二七十四步南北得八十四尺也八十四尺而四分之其一得二十一尺以益八十四尺東西為百五尺俞樾云鄭意五室皆在一堂之上疑堂脩七步不足以容之

以為是記人假設之數使人以七步推算非是止脩七步故下注云令堂脩十四步此乃鄭君以意說之謂設以二七推算則是十四步也案俞說是也鄭據堂脩七大戴因疑其當為二七十四步而經文故為假令之辭凡注言令者並是經文不具而鄭以意補之若輪人牙圍注云令牙厚一寸三分寸之二以經無牙厚之文也轂注云令大小穿金厚一寸以經無大小穿金厚之文也輈人注云令輻廣三寸半以經無輻廣之文也梟氏注云令衡居一分以經無衡居一分之文磬氏注云假令磬股廣四寸半以經無磬股廣幾寸之文也此經云廣脩七不言二七故鄭補之云令堂脩十四步若如今本云堂脩二七則其為十四步甚明何得為假令之辭乎然鄭此說其誤有三一則經云廣脩本為四堂每面一堂之度鄭誤以為四堂五室之通基度令一代布政之宮尺度迫隘形制不稱且脩廣異度四堂不方尤為非制二則增二七之數不直據經文而假設為說有乖經義三則廣四脩一經文本明而鄭云四分益一增字成義說尤牽強故宇文愷議亦據馬宮言謂此經廣脩止堂之一面三代堂基並方所以鄭說實古違異今案殷周堂皆四出不正方然世室之制自當如黃俞說俞說亦云如鄭義則當云益以四脩一其文方明不得但云廣四脩一也且其數畸零不齊於義無取足知其非並足正鄭注之誤

五室三四步四三尺

堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈

【疏】五室者亦三代明堂之通制也云三四步四三尺者賈疏云室各方四步中一室隅四室是自東而西自南而北皆三室之廣故言三四步也五室東西凡四牖南北亦四牖牖厚三尺故言四三尺也黃以周云五室室各四步四隅室及中室之正堂其內有三箇四步故曰三四步謂三其四步也凡隅室設窗戶其四面有牖牆之地各有三尺四隅室及中室之正堂其內有四箇三尺故曰四三尺謂四其三尺也案鄭黃說是也沈夢蘭俞樾說三四步亦同蓋五室惟土室在中四室分居四維室方四尺而牖厚三尺土室之四牖與四室之四牖相接是四牖合三室而占地十四步後文云牖厚三尺亦其證也牛弘明堂議引馬宮說夏堂廣度不以四三尺入算疑漢人舊說已有以此為五室之牖者但以為包於室廣之內故於三四步之度無所增益耳　注云堂上為五室象五行也者三輔黃圖說明堂同牛弘議引尚書帝命驗云帝者承天立五府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩蒼曰靈府注云五府與周之明堂同矣是五室沿五府之制也玉藻孔疏引五經異義講學大夫淳于登說周明堂云周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝大微之庭中有五帝座星案據書緯五府之說則夏殷以前當已有五帝五神之祭若然夏世室五室象五行亦兼為合祭五帝五神之宮也云三四步室方也者謂一室之方鄭意中大室方四步旁四室皆方三步經云三四步卽室方或三步或四步也云四三尺以益廣也者謂以四尺益中大室之廣以三尺益旁四室之廣經云四三尺卽或益廣以四尺或益廣以三尺也依鄭說則五室之廣並橢方故賈疏謂世室室東西廣於南北今攷定世室五室亦正方與周明堂同鄭賈說並失之云木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北者明四室分居四維也孔疏引鄭駁異義說明堂五室云水木用事交於東北東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北與此鄭略同焦循云鄭易繫辭傳注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中地六成水於北與天一並天七成火於南與地二並地八成木於東與天三並天九成金於西與地四並地十成土於中與天五並大

衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五據鄭此義生數既位於各方而又有成數與之並故世室正北有水堂西北又有水室正南有火堂東南又有火室正東有木堂東北又有木室正西有金堂西南又有金室也以爻辰之位言之寅木居東北巳火居東南申金居西南亥水居西北也亦其義也黃以周云明堂五室法五行生成數合八卦方位鄭意一水生於乾金而六成之於坎故乾爲水室坎爲水堂於支爲亥子三木生於艮水而八成之於震故艮爲木室震爲木堂於支爲寅卯二火生於巽木而七成之於離故巽爲火室離爲火堂於支爲巳午四金生於坤土而九成之於兌故坤爲金室兌爲金堂於支爲申酉其象如此案焦黃說並依五行生成數以推鄭義是也大戴禮記盛德篇引明堂月令說明堂九室云二九四七五三六一八則依九宮數爲方位即漢人之九宮數宋人以爲洛書數者也依其位推之則四正之九七金與火兩易四維之二四東南與西南互更鄭所不據也又案凡世室重屋明堂五室旁四室並隅列鄭說確不可易蓋古人寢室本有東房西室之制則室固不必皆居正中況土室已在中央則四室自宜讓而居隅彼此乃不相礙核接之形制理自無疑義又類聚禮部引三禮圖說周明堂五室云東爲木室南火西金北水土在其中此以四室居四正與鄭說不合魏書李謐傳明堂制度論亦駁鄭說云鄭釋五室之位謂土居中木火金水各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷既依五行當從其正用事之交出何經典依禮圖及李說並以四室稱居正中則四室環列中室之外由四堂而入必經四室而後可至中室且中室四面皆被不能納光其不可信明矣云其方皆三步其廣益之以三尺者謂四室方各三步又各益以三尺則方三步半也焦循云以算推之四隅室各廣二丈一尺深一丈八尺云土室於中央方四步其廣益之以四尺者土於五行位中央故土室在中央鄭意五室以土爲最尊故方四步廣又多四尺較旁四室方多一步廣多一尺也焦循云中室廣二丈八尺深二丈四尺云此五室居堂南北六丈東西七丈者賈疏云以其大室居中四角之室皆於大室外接四角爲之大室四步四角室各三步則南北三室十步故六丈東西三室六丈外加四三尺又一丈故七丈也案鄭賈說以尺益步取數略零亦非經義

九階南面三三面各二

■九階者說文自部云階陛也此亦明堂三代之通制也北史封軌傳明堂議云九階法九土賈疏云按賈馬諸家皆以爲九等階鄭不從者以周殿差之夏人卑宮室故一尺之堂爲九等階於義不可故爲旁九階也案疏述賈馬說九階爲九等階則階數與鄭不同蓋謂南面亦二階四面共八階矣藝文類聚禮部引徐度明堂議云四門八階即用賈馬說也依後注則夏堂崇一尺爲一等階於度太卑恐不足據竊疑世室重屋之階當同高三尺而爲三等呂氏春秋別類篇云明堂千階三等即據夏殿制言之賈馬說亦非詳後疏其階之廣經無文宇文愷明堂議引周書明堂云階博六尺三寸未知是否牛弘明堂議云案考工記夏言九階四旁夾窗門堂三之二室三之一殷周不言者明一同夏制注云南面三三面各二者賈疏云鄭知南面三階者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上故知南面三階也知餘三面各二者大射禮云工人士與梓人升自北階又雜記云夫人至入自闈門升自側階奔喪云婦人奔喪升自東階以此而言四面有階可知孔廣森云管子君臣曰立三階之上南面而受要明堂位曰三公中階之前知明堂南面正中有階與廟惟賓階阼階者異也俞樾云四堂之制如一何以南面獨多一階蓋土室戶牖南鄉必由明堂而入故於南面特設中階將有事乎土室則由中階升堂焉秦制增爲十二階惡知此意哉案孔俞說是也宇文愷議引禮圖云秦明堂九室十二階愷謂其雖不與禮合一月一階非無理思失之

四旁兩夾窻窻助戶爲明每室四戶八窻

■四旁兩夾窻者亦三代明堂之通制也孔廣森以四旁兩夾爲句云四旁各有兩夾當隅室戶牖之外即所謂左右个也木室南之前曰明堂左个東之前曰青陽右个水室東之前曰青陽左个北之前曰玄堂右个金室北之前曰玄堂左个西之前曰總章右个火室西之前曰總章左个南之前曰明堂右个盛德記十二堂謂此四方各一堂兩个通之爲十二矣凡廟寢兩序之外必有東堂西堂明堂之有左右个猶廟寢之有東西堂由此言之明堂之所異者在四面如一面自其一面視之則皆前堂後室隅室之牖即序也个即箱也與儀禮廟寢之制固不相遠也阮元亦云四旁者四堂之旁也兩夾者左右个也此个與五室不相涉也个與介同古經子中每通用初學記引月令个作介个介相同即是一堂兩旁夾室之義也梓人爲侯侯有上兩个下兩个亦皆具旁夾之形即廟寢之東西箱東西夾也俞樾云說文無个字介者介之變體史記十二諸侯年表曰楚介江淮索隱曰介者夾也是夾與介義通案孔阮讀是也俞樾黃以周讀同此明四堂有八个之義與月令文正相應孔氏謂兩夾與八个爲一制通四正堂爲十二堂其說甚是鄭以爲記五室八窻之制非也旁阮謂四堂之旁亦塙兩夾在隅室之前即堂兩序之外故云四旁兩夾世室全基正方二十八步中五室爲地方十四步每面之堂與兩夾亦適廣十四步夾之外牆與隅室之牆正參相直與重屋明堂之制同惟世室四旁兩夾之外各餘地方七步以爲堂坫殷周則四堂之外出爲亞字形夾外牆之外無餘地制小異耳江永云序外之室儀禮顧命皆言東夾西夾未有言夾室者並疏或言夾室者因雜記下言釁廟及大戴禮釁廟篇而誤耳雜記云門夾室皆用雞先門而後夾室又云夾室中室此夾室二字本不連夾與室是二處室謂堂後之室也夾又名爲達內則天子之閣左達五右達五閣者庋食之物也夾又名爲个左昭四年傳豎牛置饋于个而退是也戴震云釋名釋宮室夾室在堂兩頭故曰夾也凡夾室前堂或謂之箱或謂之个左傳昭四年杜注云个東西箱是箱得通稱个也古者宮室恆制前堂後室有夾有个有房惟南鄉一面明堂四面闓達亦前堂後室有个而無房房者行禮之際別男女婦人在房明堂非婦人所得至故無房宜也案夾个之義當以江氏爲正凡廟寢之夾在左右房之外夾堂爲之明堂則在隅室之外亦夾堂爲之惟後三面有壁前一面接東西堂者則無壁其制似室而非室故聘禮公食大夫禮及書顧命謂之東西夾此經謂之兩夾皆不云夾室諸侯釁廟禮之門夾室江氏謂夾與室爲二而大戴禮記盧注則以爲門夾之室近陳喬樅黃以周並從其說二義未知孰是要東西夾之不全爲室制則固無疑義鄭儀禮記注及釋名並云夾室者通言之耳析言之夾之前無壁者爲東西堂謂之个亦謂之箱覲禮記几俟於東箱注云東箱東夾之前相翔待事之處是也統言之則隅室之外壼於東西堂廉通謂之夾亦通謂之个謂之箱月令鄭注釋左右个並爲堂偏則是堂序外壼東西堂之通名矣而高誘注呂氏春秋十二紀及淮南子時則訓之左右个並釋爲隅而云某堂某頭室者此亦沿夾室之稱故云堂頭室即指東西堂後言之與五堂固不相涉也至明堂本無房而呂覽高注云明堂通達四出各有左右房謂之个李謐明堂制度論云四面之室各有夾房謂之左右个个者即寢之房也今案个即寢之東西夾與房迥別高氏如个在堂兩頭而誤揭房名李氏則直以个爲夾四室似闕據書顧命僞孔傳東西房即東西夾之謬說與古制殊不合賈思伯明堂議又謂四維之室即是左右个兩堂其一室四室即是八个其說亦誤詳後疏隋書禮儀志又載梁武帝說謂左右个別爲小室在營域之內明堂之外說尤謬盭不足論也又案夾內則謂之達故明

堂八个亦謂之八達張衡東京賦云八達九房續漢書祭祀志注引詩緯注以八達爲八窗文選李注亦同非也達字又作闥蔡邕明堂月令論云八闥以象八卦九室以象九州八闥九室猶張衡賦云八達九房矣　注云窻助戶爲明者釋名釋宮室云窻聰也於內窺外爲聰明也說文穴部云窻通孔也囪部云囪在牆曰牖在屋曰囪重文窗或从穴片部云牖穿壁以木爲交窗也案此窻乃囪之叚字卽所謂在牆曰牖三輔黃圖云八窗卽八牖是也在屋曰囪謂於室屋覆宇之上開窗爲明亦謂之中霤與牖義別云每室四戶八窻者胡培翬云爾雅釋宮戶牖之閒謂之扆書顧命牖閒南嚮古人宮室之制內爲室外爲堂牖戶皆在堂之南壁向堂開之戶在東牖在西明堂之牖曰窗則室之四旁皆有之夾窻又名達鄉明堂位曰大廟天子明堂又曰達鄉天子之廟飾也鄭注鄉牖屬謂夾戶窻也每室八窻爲四達孔疏達通也每室四戶八窻皆相對通達故曰達鄉是也明堂每室八牖其餘廟寢之室止有一牖賈疏云言四旁者五室室有四戶四戶之旁皆有兩夾窗則五室二十戶四十窗也案依鄭賈說室有四戶八窻則室旁各於正中爲戶左右兩窻夾之此亦三代明堂之通制也大戴禮記盛德篇云明堂一室而有四戶八牖又引明堂月令云室四戶戶二牖續漢書祭祀志劉注引桓譚新論云明堂八窗法八風四達法四時三輔黃圖云八牖者陰數也取象八風四闥者象四時四方也白虎通義辟雍篇及玉藻孔疏引五經異義淳于登說孝經援神契說明堂並有八窗四闥達闥字亦通此四闥卽四戶與它書云八達八闥爲八个者不同明堂室深邃非多爲戶牖不足以通出入而納光明鄭以四旁兩夾窻句雖與經讀不合然四戶八窻之制古說並同不可易也至大戴禮記盛德篇又云明堂三十六戶七十二牖續漢志注引新論云明堂三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風明堂月令論云三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也三輔黃圖及明堂制度論說並同此以九室每室四戶八牖計之故有此數與此經五室二十戶四十牖制異九室之說義不可通鄭所不從詳後阮元云大戴九室三十六戶七十二牖之說卽東京賦之八達九房此蓋因漢明堂而誤五室爲九室與考工不合也

白盛　蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室　疏　白盛者孔廣森讀窻白盛爲句云大戴禮盛德明堂月令云室四戶戶二牖赤綴戶也白綴牖也白盛卽所謂白綴牖此者明其尚潔實案孔據盛德記白綴牖證此經當以窻白盛爲句牖不可易阮元俞樾黃以周讀並同窻白盛亦三代明堂之通制也白盛自指每室八窻言之古書說明堂之制多以五室四堂各從其方色字文愷明堂議引黃圖云堂四向五色法四時五行藝文類聚禮部引桓譚新論說明堂亦云爲四方堂各從其色以倣四方蔡邕明堂月令論亦云四嚮五色者象五行今以青陽玄堂諸名推之從方色之說於理可信世室之制當亦如之然則自西方堂室外不皆白色也此經以白盛之文自專指窻而言明四堂五室涂飾異色而牖則同爲白色以取明大戴白綴專言牖其明證也自鄭注失其句讀而古制晦矣　注云蜃灰也者賈疏云地官掌蜃掌供白盛之蜃則此蜃灰出自掌蜃也云盛之言成也者掌蜃注義同云以蜃灰堊牆所以飾成宮室者爾雅釋宮云牆謂之堊釋名釋宮室云堊亞也次也先泥之次以白灰飾之鄭意世室牖壁並先以泥涂牆而後加蜃灰爲三代明堂之通制然據爾雅及守祧文則以堊飾牆乃廟寢恆制縱世室四堂五室通爲白牆經不必特著其文此亦足證鄭讀之誤矣

門堂三之二　門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾　疏　門堂三之二者亦三代明堂之通制也凡廟寢制亦略同門堂者四門門塾之堂明堂有四門每門內外左右其四塾左塾之左廉與右塾之右廉相距之度盡與正堂之廣度正等三之二者以正堂之脩三分取二爲一堂之脩以正堂之廣三分取一爲一堂之廣也依俞氏所定世室正堂之度取三之二以爲門堂則每堂脩四步四尺廣九步二尺合左右二堂廣十八步四尺也內塾外塾脩廣之度同　注云門堂門側之堂取數於正堂者明此三之二卽承上正堂脩廣之度三分之取其二分也云令堂如上制者卽上注謂堂脩十四步廣十七步半爲假令之數是也云則門堂南北九步二尺東西十一步四尺者賈疏云以十四步取十二步三分之得八步二步爲丈二尺三分之得八尺以六尺爲一步添前爲九步餘二尺故云南北九步二尺也云東西十一步四尺者十七步半以十五步得十步餘二步半爲丈五尺三分之得一丈以六尺爲一步餘四尺添前爲十一步四尺也焦循云此以夏世室而言也若殷重屋則脩二丈七尺有奇廣四丈八尺也周明堂則脩七步廣九步也詒讓案鄭釋正堂廣脩之根數未合而所定門堂與正堂差減分率則是也諦繹其意蓋以南北九步二尺爲一塾通堂室之脩度而東西十一步四尺則二塾堂廣度之合數分之每塾堂廣五步五尺也何以言之凡塾堂後爲室則室脩度自減於堂而堂外無左右房則室廣當與堂廣度等是室脩減而廣則不減也故下注以室三之一爲室與門各居一分蓋猶言塾與門各居一分合兩塾及門與正堂之廣正相埒也通典吉禮說周明堂門堂之制以每塾各得正堂三之二計之依其率以釋世室則當以十一步四尺爲一塾之堂廣不知室廣卽堂廣今堂廣三之二而室止居堂廣之半則其所餘之半復爲何地乎且合兩塾及門之廣將增於正堂三分之一占地太廣鄭義必不如是矣引爾雅曰門側之堂謂之塾者釋宮文郭注云夾門堂也詩周頌絲衣孔疏引白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名明臣下當見於君必熟思其事李如圭云門之內外其東西皆有塾門一而塾四其外塾南鄉案士虞禮陳鼎門外之右匕俎在西塾之西注曰塾有西者是室南鄉又案士冠禮擯者負東塾注曰東塾門內東堂負之北面則內塾北鄉也焦循云門堂之制顧命云先路在左塾之前次路在右塾之前鄭注云先路在路門內之西北面次路在門內之東北面士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾注云西塾門外西堂也又擯者玄端負東塾注云東塾門內東堂是東西內外皆有塾無疑也其謂之塾者說文作埻云射臬也讀若準又云埻堂塾也蓋塾爲築土成埒之名路門車路所出入不可爲階兩塾築土高於中央故謂之塾絲衣詩云自堂徂基箋云使士升門堂視壺濯及籩豆之屬降往于基告濯具凡四方而高者曰堂兩塾高謂之堂中央平地謂之基往塾視之至門堂而告也案焦氏攷定門堂之制甚覈此門堂者亦謂門塾之堂與門基異周頌絲衣云自堂徂基堂卽門側之堂基則門中平地假令門中亦得稱堂則詩言自堂徂基將爲自基徂基於文不可通矣渴攷書傳門中實地平無堂之名且合門基與兩塾廣度當與正堂同於制乃適稱儻門堂卽是門基則全基減於正堂三分之一於制尤爲不稱以此經及詩雅互相證覈門堂之爲兩塾可無疑矣

室三之一　兩室與門各居一分　疏　室三之一者亦三代明堂之通制也室謂門兩塾之室也張惠言云門堂棟當門亦五架爲之則前後各以一架爲室一架爲堂案張說是也凡門塾亦前堂後室與正堂同三之一者以正堂之脩三分取一爲每門室之脩卽門堂之半也其廣當與門堂同以一室言之亦得正堂三之一於差率仍無悖矣今以正堂脩七步廣二十八步計之門室蓋脩二步一尺廣亦九步二尺通典吉禮說周明堂謂門兩堂各得正堂三之二室三之一卽於門堂三之二中三分減二取一不取數於正堂其說必不可通與鄭注義亦不合不足據也又案門塾唯前堂後室而無左右房與正堂小異又凡門皆內外東西

共四塾塾各有堂室堂室後隔以牆內外不相通也四塾各自為堂室其度並同 注云兩室與門各居一分者謂亦取數於正堂居三分之一則門室南北當四步四尺東西當五步五尺若在重屋則南北一丈八尺有奇東西二丈四尺在明堂則南北二丈一尺東西二丈七尺也其門側廣之數亦同合門與左右二室之度與正堂東西之廣適等案鄭此注惟所定正堂脩數未是餘則不謬其以門室與門各居三分之一者因門室之脩可減於門堂而廣不可減故謂室三之一為與門各居一分其說自塙

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋 重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也

疏 殷人重屋者亦殷之明堂也大戴禮記少閒篇云商履循禮法發厥明德順民天心配天制典慈民咸諸侯作八政命於總章盧注云總章重屋之西堂據彼則殷已有四堂之名此蓋其總名故曰重屋牛弘明堂議引馬宮云殷人重屋屋顯於堂故命以屋是也藝文類聚禮部引尸子云殷人曰陽館周人曰明堂三輔黃圖說同蓋所傳之異云堂脩七尋者亦四堂一面之度也孔廣森云殷人始為重檐故以重屋名八尺曰尋七尋五十六尺也不言廣正方可知堂基通二十一尋凡百六十八尺案重屋四堂廣脩各自正方當如孔說蓋四面堂各方七尋中五室每室方二尋縱橫各三室圜列而為六尋加一尋以為四壁則室每面壁各厚一尺也夏世室堂基正方四堂之角各有餘地以為坫殷重屋四堂蓋為四出若亞字形與周明堂制同則四角無餘地與夏世室不同通南北兩堂及包中央五室計之凡二十一尋東堂至西堂亦然而四維皆缺隅而不正方則就四室一面度之仍止一方七尋故經唯著堂脩七尋而其制已見也至夏堂基正方則可為一棟而一屋殷堂四出則宜為四棟而重屋然則經於殷特著四阿之文非徒見屋之兩重亦兼明四出之堂制始於此假令四出為周堂所獨則其形制鉅異下經不宜絕無殊別之文僅謂重屋堂基亦通方二十一尋則是與夏世室同每堂兩角各多出方七尋之地較之夏堂餘地更多於義無取知不然矣云四阿重屋者重屋謂屋有二重下為四阿者方屋也其上重者則圜屋也圜屋以覆中央之五室而蓋以茅方屋以覆外出之四堂而蓋以瓦此亦殷周之通制故大戴禮記盛德篇說明堂云以茅蓋屋上圜下方玉藻孔疏引淳于登說三輔黃圖引援神契說明堂祭祀志劉注引新論白虎通義辟雍篇說並云上圜下方月令論又有堂方及屋圜徑之度諸書所謂下方者兼四堂之基及四阿之屋而言也上圜者指上重高屋如圜蓋形出四阿之上者而言也若夏世室無上圜之屋則屋與堂基皆方不可以言上圜矣 注云重屋者王宮正堂若大寢也者鄭謂此重屋即殷王寢與夏世室周明堂相配也御覽宮室部引新論云商人謂路寢為重屋商於虞夏稍文加以重檐四阿故取名與鄭義同然其說非也凡王寢與明堂不同制詳後疏云其脩七尋五丈六尺者尋八尺以七乘之得五丈六尺也云放夏周則其廣九尋七丈二尺也者謂以周制例之脩七則廣九此脩七尋則廣亦當九尋也經不言重屋廣度故鄭據周法補之賈疏云經言堂脩七尋則其廣九尋若周言南北七筵則東西九筵是偏放周法而言放夏者七九偏據周夏后氏南北狹東西長亦是放之故得兼言放夏也案重屋之廣無文當如孔廣森說亦廣七尋與脩正等鄭說失之云五室各二尋者亦放周制為說五室當亦於四維設之牛弘明堂議云其殷人重屋之下本無五室之文鄭注云五室者亦據夏以知之今攷鄭以重屋之廣放周為九尋說雖不塙而以五室為方二尋則從橫各三室為地六尋外加一尋與堂方度正相應其說是也經本有上下文互見之例夏殷堂同高三尺而經於重屋始著堂崇三尺之文即其例矣云崇高也者梓人注同大戴禮記盛德篇明堂月令云堂高三尺月令論亦云堂高三尺以應三統云四阿若今四注屋者漢書司馬相如傳上林賦云高廊四注案四注屋謂屋四面有霤下注即所謂廡屋也燕禮云設洗篚于阼階東南當東霤注云當東霤者人君為殿屋也又士冠禮云設洗直于東榮注云榮屋翼也周制自卿大夫以下其室為夏屋蓋鄭意夏人君之屋南北兩下與臣民同檀弓注謂夏屋如漢之門廡是也殷周人君之屋皆四注則有東西霤故賈疏謂四阿即四霤周書作雒篇云乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫孔注云宮廟四下曰阿即本鄭說焦循云鄭注後阿云阿棟也注士昏禮當阿云阿棟也入堂深示親親又注鄉射禮記云正中曰棟次曰楣前曰庪彼記文云序則物當棟堂則物當楣此當棟與昏禮當阿義同棟庪楣高卑非霤之所能專阿既為棟之定名則曰四阿者四棟也非四霤之謂也四阿之屋有四霤兩下之屋亦有四霤也且以東霤為四阿之制是諸侯之屋四阿矣明堂位言複廟重檐為天子廟制諸侯不重屋阿何有四左成二年傳云宋文公卒始厚葬槨有四阿君子謂華元樂舉於是乎不臣生則縱其惑死又益其侈是弃君於惡也宋公為諸侯用四阿而傳譏之故杜注云皆王禮然則四阿之制不獨對大夫無之即諸侯亦無之案焦說是也蓋屋之極謂之阿猶後文門阿之為門棟也古廟寢屋皆五架極下正當棟故鄭二禮注亦皆以棟釋阿以屋極成覆以蓋而承以棟其義通也屋霤之端以自棟下達而注於宇故作雒云四阿反坫坫當為宇之形為四阿為上棟之制反坫即反宇為下宇之制亦即所謂屋翼四注之霤言則是宇而非棟矣夏世室亦為四面堂則亦有四霤而不得有四阿者蓋夏制唯於南北之中為一棟其東西霤則自廊以外衺殺之以注水是楣廡有四而東則一故阿亦不得有四若殷重屋則中別為屋重屋之外四面回環各別為棟四棟則有四阿是四阿必四注而四注之屋不必皆有四阿鄭此注謂四阿即四注則是四霤之通制不及焦說之[illegible]析焦又謂為[illegible]之東霤乃[illegible]下屋之東角非四阿亦非四注尤足正[illegible]說之誤[illegible]云[illegible]公[illegible]神人立于西阿韋注云西阿西榮也案[illegible]西阿當[illegible]下屋[illegible]所謂前東榮後西榮此[illegible]四阿[illegible]不[illegible]四阿而不妨有西阿言不別也[illegible]四阿者[illegible]堂為一四面[illegible]則四阿非[illegible]有一堂也者賈疏一述同注[illegible]古今[illegible]云[illegible]也在瓦之下茅上[illegible]名[illegible]云[illegible]宮[illegible]屋上之謂之[illegible]瓦之下[illegible]上[illegible]亦[illegible]之[illegible]以複[illegible]之而說書所[illegible]曰[illegible]曰[illegible]曰[illegible]名[illegible]其一[illegible]為言[illegible]焦循云[illegible]有二說又[illegible]名之[illegible]雅所謂笮也廣雅云[illegible]謂之笮此為[illegible]名又[illegible]者也[illegible]以笮解屋當如說文釋名所云又云明堂位云大廟天子明堂又云山節藻棁復廟重檐天子廟飾也注云復廟重屋也重檐重承壁材也春秋文公十三年太室屋壞五行志云前堂曰太廟中央曰太室屋其上重者也孔氏左傳疏云大廟之制其檐四阿而下當其室中又拔出為重重屋此是大廟當中之室其上屋非大廟之上全更立以重屋於阿之上不重於[illegible]之上故阿以用四[illegible]於四阿之上更立以[illegible]重上又累以阿阿之四旁又有檐屋正屋之檐一椽大故曰重檐以蔽之說言之明堂方百四十四尺屋圜徑二百一十六尺大廟明堂方六丈通天屋徑九丈足為太室屋謂之會[illegible]云古有重屋有複屋重屋者記所說是也複屋者於棟之下復為一棟以列椽亦有[illegible]說此

文穎傳於橑篆下引東方朔傳後閣重橑而釋之曰大屋檐下橑自上簷下則自其中橑假數其一旁為橑使若合掌然故曰重橑此說複屋之制至詳盡矣說文木部樓重屋也林部棼複屋棟也周書作雒篇重亢重郎孔晁注曰重亢累棟也重郎累屋也所謂累棟者即複屋矣所謂累屋者即重屋矣是古制明分為二鄭君此注始誤以複屋說重屋平案姚釋複笮義甚覈但此經重屋之義當以焦俞說為是月令論說明堂有通天屋宇文愷明堂議引黃圖云通天臺又引禮圖云於內室之上起通天之觀並即明堂重屋之制蓋當四堂中央內五室之上拔起別為崇高之屋以其可以納光故有通天之名與複屋複笮不同重屋通天俱納日光複屋複笮止取重突為飾不通天納光也凡複屋複笮皆[illegible]起一層屋之上重[illegible]合并為之重屋則上下兩層屋各自為棟宇[illegible]不相合并二制迥異古明堂宗廟蓋皆有重屋故漢志載左氏古說以大室屋為重屋左傳孔疏謂宗廟上拔起為重屋深得其制唯謂大廟亦有四阿則誤沿鄭宗廟明堂同制之說耳明堂位之複廟重檐乃是重屋故文選張衡東京賦云複廟重屋即用明堂位文而以重檐為重屋薛綜注云重屋重棟也桓譚新論亦云商加重檐四阿明此經重屋當彼重檐矣鄭明堂位注釋復廟為重屋者言仍有複笮言之又釋重檐為重承壁材其義難通賈疏即據彼注重承壁材之義以釋此注之複笮似皆以複屋為說作雒之重亢復格亦似皆複屋之制並與此重屋不相冡也又古凡室屋之高而上出者通謂之臺謂之觀故黃圖及禮圖亦以重屋為臺為觀實則臺觀可以登眺而明堂之重屋不可登眺與臺觀制復不同臺觀後世又謂之樓故說文訓樓為重屋此亦非古重屋之制史記封禪書說公玉帶所上黃帝時明堂圖上有樓從西南入名曰昆侖此即誤以重屋為樓因之肊造是圖不知殷重屋與樓別又不知夏以前明堂并未有重屋說尤謬妄不為典要也又詩大雅靈臺孔疏引盧植穎容說謂明堂即靈臺亦與通天臺異詳後及春官敘官疏

周禮正義卷八十三

周禮正義卷八十四

瑞安孫詒讓學

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制

疏周人明堂者此記周人明堂之制也牛弘明堂議引馬宮說云周人明堂堂大於夏室故命以堂蔡邕明堂月令論云東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中央曰太室易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治人君之位莫正於此故雖有五名而主以明堂也戴震云周人取天時方位以命之東青陽南明堂西總章北玄堂而通曰明堂舉南以該其三也云東西九筵南北七筵者明堂亦四堂此南堂一面廣脩之度也餘三堂同云五室凡室二筵者五室亦土室居中四行室居四維與夏世室同每室廣脩皆二筵賈疏云夏之世室其室皆東西廣於南北也周亦五室直言凡室二筵不言東西廣鄭亦不言東西益廣或五室皆方二筵與夏異制也若然殷人重屋亦直云堂脩七尋不言室如鄭意以夏周皆有五室十二堂明殷亦五室十二堂詒讓案世室明堂五室並正方夏周制本不異十二堂即兩夾及四正堂之合數並詳前疏東西九筵南北七筵爲明堂一面之度故玉海郊祀引禮記外傳孝經援神契云明堂之制東西九筵南北七筵筵長九尺東西八十一尺南北六十三尺故謂之大室孝經緯說與此經同自鄭誤以九七之筵爲全堂楕方之度而古制晦李謐明堂制度論駁之云記云東西九筵南北七筵五室凡室二筵置五室於斯堂雖使班倕構思王爾營度則不能令三室不居其南北也然則三室之間便居六筵之地而室壁之外裁有四尺五寸之堂焉豈有天子布政施令之所宗祀文王以配上帝之堂周公負扆以朝諸侯之處而室戶之外僅餘四尺而已哉假在儉約爲陋過矣抑云二筵者乃室之東西耳南北則狹焉曰若東西二筵則室戶之外爲丈三尺五寸矣南北戶外復如此則三室之中南北裁各丈二尺耳記云四旁兩夾窗若爲三尺之戶二尺之窗窗戶之間裁盈一尺編檻蔽隱之室蓽門圭竇之堂尚不然矣假令復欲小廣之則四面之外闊狹不齊東西既深南北更淺屋宇之制不爲通矣驗之衆塗略無算焉且凡室二筵丈八地耳然則戶牖之間不踰二尺也禮記明堂天子負斧扆南向而立鄭注云設斧於戶牖之間而鄭氏禮圖說扆制曰縱橫八尺以八尺扆置二尺之間此之不通不待智者較然可見矣且若二筵之室爲四尺之戶則戶之兩頰裁各七尺耳全以置之猶自不容矧復戶牖之間哉又云堂崇一筵便基高九尺而壁戶之外裁四尺五寸於營制之法自不相稱牛弘議亦云依鄭注每室及堂止有一丈八尺四壁之外四尺有餘明堂總享之時五帝各於其室設青帝之位須於大室之內少北西面太昊從食坐於其西近南北面祖宗配享者又於青帝之南稍退西面丈八之室神位有三加以簠簋籩豆牛羊之俎四海九州美物咸設復須席工升歌出樽反坫揖讓升降亦以隘矣案李牛所論足證鄭義之疏宇文愷議亦謂三代堂基並方斥鄭義與古違異惟李氏又以夏周文質之異度堂筵几之殊并疑經文之謬則妄也唐宋以後說明堂者率沿鄭說近代諸儒始知九七之筵爲一堂之度而阮元所釋尤最其說云東西九筵者八丈一尺也約當今尺四丈八尺六寸南北七筵者六丈三尺也約當今尺三丈七尺八寸此明堂南一堂之丈尺經不言東西北三堂者丈尺相同舉南可概三方也四方之堂寬皆九筵此四堂之背四角相接是明堂之北距玄堂之南青陽之西距總章之東皆九筵也以此方九筵之地爲太室及四室每室止用二筵丈八尺恰可相容凡言室者皆廟屋內劃出之名非建五小屋於露臺之地可名爲室也此五室皆當重屋圓蓋之下若於太室四角立四大柱或再倚四堂之背木室之西之南火室之西之北金室之東之北水室之東之南立八大柱則可上戴圓屋并遮五室矣又云重屋見於考工記上圓下方見於大戴記皆是古制此中央九筵之地假使立大柱出乎四堂背之上而加以圓蓋之屋則是上圓之重屋矣圓蓋須比九筵爲大乃不霤雨水於五室也九筵方徑當今尺四丈八尺六寸約須徑今尺六丈有餘之圓蓋方能蓋之至於圓屋之下方屋之上必可虛之以吸日景而納光也陳禮云明堂之制見月令曰太廟者四曰个者八曰太廟太室者一見考工記曰五室見大戴禮盛德曰上圓下方說者大都以四太廟八个五室皆在九筵七筵之內其制度太狹廣與袤又不稱阮以九筵七筵爲一面之度舉一面以該三面於是九筵七筵之義始明室二筵者其地本方三筵四壁皆厚半筵室中方二筵也記云室中度以几鄭注云室中舉謂四壁之內卽其義也記不云室中二筵者循九筵七筵不必云堂上也云二筵不云若干几者與上文九筵七筵連文也其度則二筵而度之則以几不以筵耳案土爲壁上承重屋非半筵之厚不勝其任且古一尺當今六寸許二筵僅當今一丈許若復去四壁其中太狹不足行禮二筵不計四壁明矣并四壁則方三筵三室則九筵與一面之廟个同廣也堂基爲亞字形八隅立柱以承圓屋盛德所云上圓者圓屋也下方者亞形八隅也案阮陳說是也明堂東西九筵廣度不及世室之半明四堂之角無復餘地則堂必四出爲亞字形可知依阮說四堂各廣九筵脩七筵堂內正中爲五室爲地縱方九筵而堂外四角各缺方九筵之地爲廷其說塙不可易以此推之蓋自南堂廉至北堂廉共二十五筵爲尺二百二十五東西亦如之卽四堂全基之度也惟五室每室中方二筵加每室四壁一筵適盈方九筵之地則當以陳說爲定解此經於周制止舉堂室實則九階四旁兩夾窗白盛之制當與夏世室同四阿重屋之制當與殷重屋同經不具詳者蒙上文而省也其四阿各從方色每室四戶八牖屋上圓下方宮外四門之制參證羣籍蓋亦當與古同故通典古禮約此經及鄭注說之云明堂東西長八十一尺南北六十三尺其堂高九尺於一堂之上爲室每室廣一丈八尺每室開四門旁各有窗九階外有四門門之廣二十一尺門兩旁各築土爲堂南北四十二尺東西五十四尺其堂上各爲一室南北丈四尺東西丈八尺其宮室牆壁以蜃蛤灰飾之今攷杜以五室於廣七筵脩七筵一堂之上爲之及以白盛爲牆壁之通制並沿鄭說而所推門階牖戶之數則不謬惟明堂門堂之制經注並無文以世室之制推之當亦取正堂脩七筵廣九筵三分減一以爲門堂之度則每塾堂脩四筵有六尺廣三筵兩塾合廣六筵也又取七筵九筵三分減一以爲門室之廣脩則每塾室脩二筵有三尺廣與堂同依鄭兩室與門各居一分之說推之則明堂門當廣亦三筵杜謂每塾堂各得正堂三分之一則合門與兩塾其廣倍脩於堂又以門室取數於明堂三之一卽於三之二中三分取一其說並不可通又謂明堂門廣二十一尺蓋依下文廟門容大扃七个爲說則合門與兩塾不得各居一分與鄭義亦不合互詳前疏漢魏以來言明堂者駁文詭制不可殫述玉藻明堂位孔疏引五經異義云明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟廱明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七

里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮故稱明堂明堂盛貌周公祀文王於明堂以配上帝五精之帝大微之庭中有五帝座星古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以昭事上帝謹按今禮古禮各以其義說無明文以知之鄭駁之云玄之聞也禮戴所云雖出盛德記及其下顯與本章異九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於孝經援神契援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上上可承五精之神五精之神實在太微於辰為巳是以登云然今漢立明堂於丙巳由此為也水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數案異義所述古周禮說即本此記惟云堂文王之廟又云蓋之以茅則記無其文蓋別據孝經說許參合引之未及折別耳許所述諸家說與經異者如此云東西九筵南北七筵堂崇一筵而許引明堂月令說云堂高三丈東西九仞南北七筵攷宋本大戴禮記盛德篇引月令本作堂高三尺則與後鄭說殿堂之高正同非周制也東西九筵之文則盛德所引亦與此經正同孔引異義誤以尺為丈筵為仞遂成亂讀此經既特著度筵之文明廣脩皆以筵計月令說不當筵仞錯出其謬審矣此經云五室室有四戶八窗則有二十戶四十牖而盛德記云九室三十六戶七十二牖又引明堂月令云二九四七五三六一八即九室之數也續漢書祭祀志劉注引新論云九室法九州十二坐法十二月白虎通義辟雍篇漢書平帝紀應劭注並同明堂月令論云九室以象九州十二宮以應辰說亦略同今攷十二堂即四堂兼兩夾之通數桓班云十二坐蔡云十二宮其實一也已詳前疏至九室三十六戶七十二牖之說則與此經乖剌鄭庶為秦制御覽禮部引三禮圖云周制五室秦為九室蓋即本鄭義魏書袁翻傳明堂議云明堂五室三代同焉配帝象行義則明矣及淮南呂氏與月令同文雖布政班時有堂个之別然推其體例則無九室之證明堂九室著自戴禮探緒求源罔知所出而漢氏因之自欲為一代之法張衡東京賦云乃營三宮布教班常複廟重屋八達九房薛綜注云房室也謂堂後有九室堂後九室之制非巨異乎裴頠又云漢氏作四維之个不能令各居其辰就使其像可圖莫能通其居用之禮此為設虛器也其今案袁氏亦申鄭義又謂月令無九室之證九室即漢制之九房其說甚塙封軌牛弘明堂議並廢九室為秦漢之制謂室以祭天依行而祭故不過五九室為無用魏書賈思伯議亦謂孝經援神契五經要義舊禮圖及徐氏劉氏之說皆同此記為五室唯蔡九室之制為不可從與鄭義皆足相申證然賈氏又以月令八个傳會五室云案月令亦無九室之文原其制置不乖五室其青陽右个即明堂左个明堂右个即總章左个總章右个即玄堂左个玄堂右个即青陽左个如此則室猶是五而布政十二案賈意蓋謂四隅室即夾室亦謂之个一室分屬兩堂則四室即是八个與裴頠以九室之隅室為四維之个說蓋略同不知四隅四室分應八个與此堂旁之个不同本非室不可以配大室為五且以四室為八个彼此通互其說巧而難信李謐亦主五室之說而謂四室居四中四面之室各有夾房謂之左右个即寢之房也則又據漢九房之制與九室名異而實同不知五室九室之制考工與大戴記本異此經法制詳備為周與盛德襍採舊文不必一代之制後儒必欲參合兩制為一遂至歧迕百出至賈思伯議謂裴頠有一屋之論隋書禮儀志載梁武帝制謂明堂本無室朱五室九室為皆不可信其謬又不足論矣明堂宮脩廣之度此經亦無文盛德記引明堂月令說云其宮方三百步則與覲禮會同之壇同古制或當如是明堂所在之地鄭駁異義從淳于登說在丙巳之地與盛德記云在近郊三十里異御覽禮部引孝經援神契云周之明堂在國之陽三里之外七里之內在辰巳者也又引春秋合誠圖云明堂在辰巳者言在水火之際辰木也巳火也木生數三火盛數七故在三里之外七里之內白虎通義辟雍篇三輔黃圖漢書平帝紀應劭注並云在國之陽大戴禮記盛德篇盧注引韓詩說云明堂在南方七里之郊又詩靈臺孔疏引馬融云明堂在南郊就陽位藝文類聚禮部引徐虔明堂議亦云在國之陽國門外說並與淳于登說同前左祖右社章賈疏引劉向別錄云左明堂辟雍右宗廟社稷說苑脩文篇亦云路寢承乎明堂之後是謂明堂在宮中金鶚云玉藻云天子聽朔於南門之外鄭注以為在明堂夫諸侯受朔於天子天子受朔於天明堂祭天之所也是知聽朔於南門外者必明堂也淳于登謂在國南丙巳之地本於援神契其說自確明堂既在國外則國中不得有明堂矣明堂以祀上帝在國中則褻故與秦壇同置於郊玉藻言在南門之外則去國不遠當在國南三里南為陽方三為陽數也案金說近是黃以周謂大戴云近郊三十里十字疑衍孫星衍亦據尸子殷日陽館諸明堂在國陽謂夏商已在東南郊皆足證鄭義至先秦西漢古書述明堂制度許鄭所未及者復多紛互宇文愷明堂議及藝文類聚禮部引周書云明堂方一百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺牖高三尺門方十六尺東應門南庫門西皋門北雉門案周書說戶牖高廣之度無可覆諸堂高四尺與覲禮會同壇高同而與此經不合堂方百十二尺則止十二筵四尺於一堂之度為太多於四堂之度則又太少且彼室方百尺內方六十尺與此經五室之度亦絕不相應況堂通方百十二尺而室已占百尺則堂止得一筵有二尺兩面分之止六尺此必不可信者也明堂有四門於制無疑而周書取五門之皋庫應雉分列四面則與宮寢門制不合且五門以應門為正門明堂以南為正故特為三階假令取宮門為名亦宜以南門為應門今乃南庫東應其不足據明矣宇文愷議引黃圖云堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行殿門去殿七十二步法五行所行門堂長四丈取太室三之二垣高無蔽目之照牖六尺其外倍之殿垣方在水內法地陰也水四周於外象四海圓法陽也水闊二十四丈象二十四氣水內徑三丈應覲禮經明堂月令論說略同今攷上方下圓為通天臺及堂四向五色之制於理可信詳前唯堂方十六筵與此經不合孫星衍謂百四十四尺為鄭南北七筵東西九筵之合數然論方積則九七之筵廣脩相乘共五千一百三尺若論方面則廣脩不可合并為方二書之說必不能通於此經至屋圓楣之說似謂覆四堂之屋亦為圓屋則與重屋四阿之文不合太室方六丈與周書說同通天臺之徑此經無文尤不足論明堂上圓者惟最高之重屋為然所覆者不出五室九筵之地必無徑二百十六尺之廣第二層方屋四面外出與四堂正相覆豈能為圓楣哉又據世室門堂取數於正堂三分之二明堂門塾當與彼同黃圖說謂大室方六丈取三之二門堂長四丈率尤不合其他室屋壇柱度數皆無可證今不具論牛弘宇文愷議又引馬宮說云夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以為兩序間大夏后氏七十二尺案馬說與諸書並不甚合牛氏亦謂不詳其義以意推之百四十四尺加七十二尺為二百十六尺則是

二十四筵也馬意蓋以東西兩堂各九筵爲十八筵加二室每室二筵凡六筵合之適二十四筵以十六筵爲兩序閒序外左右堂隅各四筵合之爲七十二尺即大於夏堂之數馬說大意蓋如此依其說則明堂兩序閒廣已幾及倍全堂之廣復過於此實不可通姑著之以備一義　注云明堂者明政教之堂者明堂位云明堂也者明諸侯之尊卑也盛德記說同周書大匡篇云明堂所以明道五經異義淳于登說云明堂盛貌三輔黃圖云明堂所以正四時出教化天子布政之宮也白虎通義辟雍篇云天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德章有道顯有能褒有行者也續漢書禮儀志劉注引新論云天稱明故命曰明堂賈疏云以其於中聽朔故以政教言之孝經緯援神契云得陽氣明朗謂之明堂以明堂義大故所含理廣也案賈引孝經緯專據南堂言之玉燭寶典引月令章句云明者陽也光也鄭陽受光故曰明義亦同鄭通取四堂故說與彼異云周度以筵亦王者相改者說文竹部云筵竹席也周禮曰度堂以筵筵一丈案許說本此經而長度不合未詳所據公食大夫記云司宮具几與蒲筵常加萑席尋注云丈六尺曰常聶氏三禮圖引舊圖云士蒲筵長七尺廣三尺三寸文王世子注云席之制廣三尺三寸三分蓋筵席廣度略同而長度則有或丈六尺或一丈或九尺八尺七尺之異故此記特著其度與賈疏云對夏度以步殷度以尋是王者相改也云周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數者賈疏云夏無文以後代文而漸高則夏當一尺故云相參之數孫星衍云禮器稱天子之階九尺故周制堂崇一筵高三尺則階三等凡三尺爲一等數九階賈疏引賈馬九等階者蓋言九尺之筵階凡九等說亦通詒讓案堂崇九尺以三尺爲一等於度似太高攷覲禮記會同之壇深四尺鄭注謂一等一尺以彼例此則明堂九尺之階亦當爲九等前疏引賈馬九等之階與世室之九階雖不合而移以釋明堂則適相當故士冠禮賈疏亦云案匠人天子之堂九尺賈馬以爲傍九等爲階是也至古書說明堂者多云高三尺盛德記云堂高三尺宇文愷議引黃圖云堂高三尺土階三等法三統又引周書明堂云高四尺孫星衍陳壽祺並謂四字蓋三字積畫之譌依鄭此注說則三尺爲殷制而夏制一尺爲尤卑俞樾云堂崇三尺夏殷同之禮器曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是三尺之堂已爲極卑一尺之堂古無有也呂氏春秋召類篇曰明堂茅茨蒿柱土階三等若有一尺之堂則當有一等之階呂氏方極言古制之儉何不言一等而必言三等乎案俞說是也呂覽三等之階疑亦據夏殷制言之云禹卑宮室謂此一尺之堂與者論語泰伯篇云禹卑宮室而盡力乎溝洫鄭言此者欲證夏堂一尺卑於殷周與論語義正合也云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制者賈疏云夏舉宗廟則王寢明堂亦與宗廟同制也殷舉王寢則宗廟明堂亦與王寢同制也周舉明堂則宗廟王寢亦與明堂制同也云其同制者謂當代三者其制同非謂三代制同也若然周人殯於西階之上王寢與明堂同則南北七筵惟有六十三尺三室居六筵南北共有一筵一面惟有四尺半何得容殯者按書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉則三室之外南北各有半雉雉長三丈則各有一丈五尺足容殯矣若然云同制者直制法同無妨大小異據周而言則夏殷王寢亦制同而大可知也案依鄭賈義則宗廟路寢明堂三者同制故詩小雅斯干箋云宗廟及路寢制如明堂每室四戶玉藻注義亦同斯干孔疏云明堂位曰大廟天子明堂又月令說明堂而季夏云天子居明堂太廟以明堂制與廟同故以太廟同名其中室是宗廟制如明堂也又宗廟象生時之居室是似路寢矣故路寢亦制如明堂也宣王都在鎬京此考室當是西都宮室顧命說成王崩陳器物於路寢云胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房若路寢制如明堂則五室皆在四角與中央而得左右房者鄭志答趙商云成王崩之時在西都文王遷豐作靈臺辟廱而已其餘猶諸侯制度故喪禮設衣物之處寢有夾室與東西房也周公攝政致太平制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言則西都宗廟路寢依先王制不似明堂此言如明堂者鄭志答張逸云周公制禮土中洛誥王入太室祼是也顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂未必如周公之制以此二答言之則鄭意以文王未作明堂其廟寢如諸侯制度乃周公制禮建國土中以洛邑爲正都其明堂廟寢天子制度皆在王城爲之其鎬京則别都耳先王之宮室尚新周公不復改作故成王之崩有二房之位由承先王之室故耳及厲王之亂宮室毀壞先王作者無復可因宣王別更脩造自然依天子之法不復作諸侯之制故知宣王雖在西都其宗廟路寢皆制如明堂不復如諸侯也若然明堂周公所制武王時未有也樂記說武王祀乎明堂者彼注云文王之廟爲明堂制如者以武王既伐紂爲天子又文王又已稱王武王不得以諸侯之制爲父廟故知爲明堂制也江永云周路寢之制略見顧命有堂有序有夾有房何嘗有五室有兩階有二垂有側階何嘗有九階蓋宗廟路寢宜同制而明堂則否也明堂者朝諸侯聽朔祀上帝配文王之堂東西南北有四門堂上中央與四隅有五室東西階之閒有中階而東西北堂皆有兩階爲九階皆與寢廟不同也案江說是也洪頤煊金鶚說並同賈孔及唐人申鄭說者率舉月令明堂位及周書作雒篇文以爲徵論今攷月令十二月居四大廟八个自是王居明堂之禮鄭注謂以爲大寢大史疏已糾之矣明堂位謂魯大廟如天子明堂者自謂天子宗廟堂皆南向其重屋兩夾諸制與明堂南面一堂形制略同耳非謂宗廟亦具四堂五室也春秋文十三年大室屋壞漢書五行志述左氏說以大室爲大廟中央之室屋即重屋蓋亦以魯大廟爲明堂制然左傳實無是說公羊穀梁說則並以大室爲魯公廟漢志所說蓋西漢左氏經師肊定以傅合明堂位之文實不足據也荀子宥坐篇云子貢觀於魯廟之北堂九蓋皆繼此可證魯廟不爲明堂制故房後之北堂與正堂異制否則四堂如一安得北堂獨爲殊異乎作雒篇云乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重郎常累復格藻梲設移旅楹舂常畫旅內階玄階隄唐山廧應門庫臺玄閫宋書禮志云周書清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生於斯蓋即指此今審繹作雒之文乃總記廟寢明堂三者殊異之制非謂每宮各備此衆飾也否則明堂四面九階記有明文安得復有內階邪然則三經之說皆不足證鄭義夫明堂爲祭五帝之宮故有五室之制隨五時而用之若宗廟時享則一歲四舉本無中央之祭而虛制五室爲無用矣路寢之制顧命有明文鎬京雖周舊都然大寢內朝所在必不因陋就簡鄭答趙商以爲猶諸侯制殆曲爲之說不足馮也至賈疏引書傳說路寢制與明堂位孔疏及禮書並引書多士傳云天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內五分其內以一爲高東房西房北堂各三雉與賈所引又小異所說度既似太侈又不宜有北堂而無室疑皆有舛譌今攷定廟寢制本不如明堂則南北無三室自無不容殯之疑賈氏所辯可勿論矣兩漢諸儒說明堂者又或以路寢祖廟大學辟廱傅合爲一玉藻疏引五經異義云古周禮孝經說明堂文王之廟盛德記云或以爲明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名爲蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門此所以明堂爲即文王廟又以爲即路寢蓋襍采衆說故自成岐牾此與蒿宮之說同不足據舊唐書禮儀志顏師古明堂議不從盛德文王廟之說而謂明堂即路寢與盛德後說同左傳文二年孔疏云左氏舊說及賈逵服虔等皆以祖廟與明堂爲一此以明堂爲即祖廟也詩靈臺疏引五經異義云韓詩說

辟廱者天子之學立明堂於中文選東京賦李注引三輔黃圖馬宮奏曰明堂辟廱其實一也牛弘議亦云馬宮王肅以為明堂辟廱大學同處又舊唐志引孔牢議說同此以明堂為即辟廱也詩靈臺疏引盧植禮記注云明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圓之以水似璧故謂之辟廱古法皆同一處近世殊異分為三耳又引穎子容春秋釋例云太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟行禘祫序昭穆謂之太廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟廱占雲物望氣祥謂之靈臺其四門之學謂之太學其中室謂之太室總謂之宮明堂月令論云明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也雖有五名而主以明堂其正中焉皆曰太廟謹承天隨時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起尊長敬老之義順教幼誨稚之學朝諸侯選造士於其中以明制度生者乘其能而至死者論其功而祭故為大教之宮而四學具焉官司備焉[illegible]大義之深也取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圜如璧則曰辟廱異名而同事其實一也春秋因魯取宋之姦賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郜大鼎于宋納于太廟傳曰非禮也君人者將昭德塞違故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也以周清廟論之魯太廟皆明堂也魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也禮記檀弓曰王齋禘於清廟明堂也孝經曰宗祀文王於明堂禮記明堂位曰太廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公為有勳勞於天下命魯公世世禘祀周公於太廟以天子禮樂升歌清廟下管象舞所以異魯於天下取周清廟之歌歌於魯太廟明堂魯之太廟猶周清廟也皆所以昭文王周公之德以示子孫者也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入太學承師而問道魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也禮記昭穆篇曰太學明堂之東序也皆在明堂辟廱之內月令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰水環四周言王者動作法天地廣德及四海方此水也名曰辟廱王制曰天子出征執有罪反舍奠於學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘於京太室京鎬京也太室辟廱之中明堂太室也即王制所謂以訊馘告者也此皆明堂太室辟廱太學事通文合之義也又淮南子本經訓高注云明堂王者布政之堂王者月居其房告朔朝曆頒官其令謂之明堂其中可以序昭穆謂之太廟其上可以望氣祥書雲物謂之靈臺其外圜以辟廱案盧潁蔡高之說傅會廟寢大學以為即明堂說亦殊牽合今攷盛德記及韓詩說鄭駁異義已糾其非盧辯盛德注亦以明堂為文王廟之誤南齊書禮志王儉議又引鄭志趙商問云說者謂天子廟制如明堂是為明堂即文廟耶答曰明堂主祭上帝以文王配耳猶如郊天以后稷配也與駁異義說同牛弘議引五經通義云靈臺以望氣明堂以布政辟廱以養老教學三者不同靈臺疏引袁準正論云明堂宗廟太學禮之大物也事義不同各有所為而世之論者合以為一體取詩書放逸之文經典相似之語而致之不復考之人情驗之道理失之遠矣且夫茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中象箸玉杯而食於土簋非其類也如禮記先儒之言明堂之制四面東西八丈南北六丈禮天子七廟左昭右穆又有祖宗不在數中以明堂之制言之昭穆安在若又區別非一體也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非其處也夫明堂法天之宮非鬼神常處故可以祭天而以其祖配之配其父於天位可也事天而就人鬼則非義也是故明堂者大朝諸侯講禮之處宗廟享鬼神歲觀之宮辟廱大射養孤之處太學眾學之居靈臺望氣之觀清廟訓儉之室各有所為非一體也古有王居明堂之禮月令則其事也天子居其中學士處其內君臣同處死生參並非其義也明堂以祭鬼神故亦謂之廟明堂太廟者明堂之內太室非宗廟之太廟也穎氏云公既視朔遂登觀臺以其言遂故謂之同處夫遂者遂事之名不必同處也馬融云明堂在南郊就陽位而宗廟在國外非孝子之情也古文稱明堂陰陽者所以法天道順時政非宗廟之謂也融云告朔行政謂之明堂夫告朔行政上下同也未聞諸侯有明堂之稱也順時行政有國皆然未聞諸侯有居明堂者也齊宣王問孟子人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣夫宗廟之毀非獨王者也若明堂即宗廟不得曰夫明堂王者之宗廟也且說諸侯而教毀宗廟為人君而疑於可毀與否雖復淺丈未有是也孟子古之賢大夫而皆子思弟子去聖不遠此其一證也尸子曰昔武王崩成王少周公踐東宮祀明堂假為天子明堂在左故謂之東宮王者而後有明堂故曰祀明堂假為天子此又其證也賈思伯議亦駁蔡說云周禮營國左祖右社明堂在國之陽則非天子太廟明矣然則禮記月令四堂及太室皆謂之廟者當以天子暫配享五帝故耳又王制云周人養國老於東膠鄭注云東膠即辟廱在王宮之東又詩大雅云邕邕在宮肅肅在廟鄭注云宮謂辟廱宮也所以助王養老則尚和助祭則尚敬又不在明堂之驗矣案袁賈二家所論足正諸說之謬惟尸子謂周公踐東宮似非明堂亦為一說也明堂古制外環以水或通稱辟廱徐養原云凡水形如璧則曰辟廱明堂有辟廱何以大學其說是也然則明堂之辟廱與大學辟廱雖異若路寢宗廟則皆在王宮之中與明堂地遠不相涉其形制亦絕不同此經宗廟路寢大學與明堂不同之證互詳宮人大史大司樂疏

室中度以几，堂上度以筵，宮中度以尋，野度以步，涂度以軌，周文者各因物宜為之數室中舉謂四壁之內

疏室中度以几者此說論諸度之法也几度詳司几筵疏戴震云馬融以為几長三尺六之而合一筵數　注云周文者各因物宜為之數者賈疏云對殷已上質家度以步以尋無異稱也因物宜者謂室中坐時馮几堂上行禮用筵宮中合院之內無几無筵故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也云室中舉謂四壁之內者謂堂後室四壁之內也賈疏云對宮中是合院之內依爾雅宮室猶宮者是散文宮室通也詒讓案明堂位孔疏引尚書大傳說路寢制堂室並度以雉則與明堂異此文不具也詳宮人疏

經廟門容大扃七个，大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺

疏廟門容大扃七个者以下並記廟寢諸門之制廟門者謂宗廟南向之大門也都宮之門當亦同廟在應門內之左而門度則小於應門依前注周明堂之門廣三筵二丈七尺則廟門減於明堂門六尺也說文鼎部引周禮扃作鼏个作箇段玉裁云說文鼎部鼏以木橫貫鼎耳而舉之從鼎冂聲此以冋冂之冂為聲讀如扃古熒切鼏鼎蓋也從鼎冖聲此以冖下垂之冖為聲讀如幎莫狄切鼏字下引周禮廟門容大鼏七箇蓋作鼏作箇者故書作扃个者今書也今本說文有鼏無鼏而鼏音莫狄切正誤合二字為一也案段說分別鼏鼏二字是也說文金部鉉字注又云易謂之鉉禮謂之鼏王引之謂說文禮謂之鼏禮上當有周字亦可與鼏字注互證又案此經所記門制並止詳廣度不及高度他書亦無見文竊謂古者兵車得入國門乘車又得入宮門廟門依總敘兵車建兵六等之數凡二丈四尺而輪人乘車建蓋凡一丈四尺若然國門之高度當在二丈四尺以上宮廟門高度當在一丈四尺以上與　注云大扃牛鼎之扃

長三尺者賈疏謂約漢禮器制度案扃圖之長字士昏禮公食大夫禮陳鼎皆設扃鼏注云扃鼎扛所以舉之者也牛鼎者聘禮牢鼎九實三牲魚腊等以牛鼎爲首形制亦最大淮南子詮言訓云函牛之鼎沸而蠅蚋弗敢入許注云函牛受一牛之鼎也爾雅釋器云鼎絕大謂之鼐牛鼎蓋卽所謂鼐矣御覽珍寶部引阮諶三禮圖云牛鼎受一斛天子飾以黃金錯以白銀諸侯飾以白金有鼻目以銅爲之三足李氏周易集解引九家易說同聶崇義云牛鼎三足如牛每足上以牛首飾之扃長三尺漆丹兩端各三寸天子以玉飾兩端諸侯以黃金飾兩端亦各三寸丹飾案聶說扃天子以玉飾卽易鼎上九所謂玉鉉也諸侯以金飾卽鼎六五所謂金鉉也云每扃爲一个七个二丈一尺者以七乘三尺得二丈一尺也特牲饋食禮注云个猶枚也今俗言物數有云若干個者此讀然方言云箇枚也案个者介之省經典通借爲箇字詳梓人疏**闈門容小扃參个**廟中之門曰闈小扃膞鼎之扃長二尺參个六尺【疏】闈門容小扃參个者闈門爲廟中之小門故其廣又狹於廟門宮中小寢門及諸側門制亦當同　注云廟中之門曰闈者保氏注云闈宮中之巷門此冢上廟門故知其爲廟中小門雜記記奔喪云夫人至入自闈門士冠禮云降自西階適東壁北面見于母注云適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門焦循云兩廟之閒有巷婦人入廟由巷入闈門也不然太祖廟之闈門外卽昭穆廟立於闈門外豈立於昭穆廟乎案焦說是也蓋闈爲小門之通稱廟側小門旁出外通於巷故亦謂之巷門廟中闈門方位所在無文雜記孔疏云闈門謂東邊之門案孔說蓋據冠禮爲說焦循據士虞禮注云闈門如今東西掖門謂廟闈東西壁有二闈門金鶚則謂東西北當有三闈門各居當方之中今攷士冠禮冠者自西階適東壁而出闈門者以母適在東壁闈門之外無由決西壁之必無闈門也孔說與鄭士虞注義不合殆未足爲據蓋廟外都宮之周垣當有東西北三闈門其內前廟後寢由寢東西及昭穆二廟夾垣並當有闈門寢門出廟北東西門在廟兩旁則合於是也凡天子七廟諸侯五廟皆有闈左閔二年傳云共仲使卜齮賊公于武闈武闈疑卽魯武公廟之側門猶襄十一年傳云盟諸僖閎杜注以爲僖公廟門閎閎通稱皆側門也互詳保氏疏云小扃膞鼎之扃長二尺者賈疏云亦漢禮器制度知之膞鼎亦牛鼎但上牛鼎扃長三尺據正鼎而言此言膞鼎據倍鼎三之膷臐膮而說也聘禮云陪鼎膷臐膮蓋陪牛羊豕鄭公食大夫禮注云膷臐膮今時膷也牛曰膷羊曰臐豕曰膮蓋牢鼎九以牛鼎爲首陪鼎三以膷鼎爲首此小扃爲膷鼎之扃卽謂陪鼎之扃也聶崇義云羊鼎之扃長二尺五寸豕鼎之扃長二尺依聶說則豕鼎扃與膷鼎同云參个六尺者以三乘二尺得六尺也經文例凡命分字用參紀數字用三此參个爲紀數而作參下應門同並與例不合下章注作三个亦與此注不同疑經注並當作三今本乃傳寫之誤**路門不容乘車之五个**路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸【疏】路門不容乘車之五个者焦循云乘車廣六尺六寸五个得三丈三尺云不容者視三丈三尺爲狹也金鶚云記謂不容乘車之五个則是四个有餘五个不足之文若是兩門乃容當云容乘車五个之半矣竊意路門廣三丈蓋四个爲二丈六尺四寸五个爲三丈三尺折其一个之中又足成整數而爲三丈故曰不容乘車之五个也天子路寢堂廣二十四丈若門止一丈六尺五寸殊爲不稱可知其必有三丈也案焦金二說略同並較鄭爲長　注云路門者大寢之門者路寢之大門也大僕云建路鼓于大寢之門外注云大寢路寢也是大寢卽路寢故門亦卽名路門天子五門自外而入路門爲第五詳閽人疏云乘車廣六

尺六寸者據輿人車廣與輪崇同云五个三丈三尺者以五乘六尺六寸得三丈三尺也云言不容者是兩門乃容之者鄭意前經並言一門所容之度此獨言不容其度未明故定爲兩門乃容之明一門不得容也云兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸者半三丈三尺得丈六尺五寸也焦循云廟門容大扃七个得二丈一尺應門容二徹參个得二丈四尺路門爲人君視朝之地宜廣于諸門不應小至一丈六尺視應門止三之二也**應門二徹參个**正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺【疏】應門二徹參个者江永云此諸門之廣皆并兩扉言之也賈聘禮疏云直寢應門則皋庫雉亦同　注云正門謂之應門謂朝門也者據爾雅釋宮文洪頤煊云天子諸侯皆以路門外之治朝爲正朝天子正朝之前有應門故爾雅曰正門謂之應門云二徹之內八尺者徹卽軌也軌廣八尺故二徹之閒八尺云三个二丈四尺者以三乘八尺得二丈四尺也**內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉**內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御六卿三孤爲九卿【疏】外有九室九卿朝焉者戴震云外九室蓋九卿省其政事處也玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政視朝在路門外庭凡有職於朝者咸至也聽政在路寢君退於路寢以待朝者各就其官府治事處有當告者乃入也玉藻又曰使人視大夫大夫退然後適小寢釋服大夫退於家君乃適小寢也　注云內路寢之裏也者王六寢前路寢一後燕寢五並在路門之內此九室九嬪所居則當在后宮蓋又在王燕寢之後通而言之則皆王路寢之裏也胡培翬云左傳成十八年諸侯夫人有內宮之朝則后正宮之前當亦有朝故昏義云后聽內治九卿之九室在正朝之左右則九嬪之九室當亦在后朝之左右也案胡說是也焦循說略同洪頤煊云九嬪九室以外朝之法準之九室亦當左三右六居后正寢之兩旁云外路門之表也者謂九卿之室在路門之外路門外卽治朝左右昏義注云天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施外內之政也九室卽詩鄭風緇衣所謂館鄭彼箋云卿士所之之館在天子宮如今之諸廬也六卿於九室朝其屬吏而治其職事故亦通謂之朝國語魯語云自卿以下合官職於外朝合家事於內朝韋注云外朝君之公朝內朝家朝也案彼卿以下內朝外朝當如陳祥道金鶚說爲卿大夫私家之朝若韋所云公朝則卿之寺舍朝家臣之朝爲名蓋卽指此九室言之與君之治朝異亦謂之大宮正比宮中之官府次舍以文爲諸吏直宿之處是也蓋九卿入宮治事之次與宮中諸吏同處若常時退直及治小事則各於宮外之寺舍詩緇衣孔疏引鄭答典注云卿士之私朝在國門大司馬注亦謂古者軍將蓋爲營治於國門軍將卽命卿也然則九卿之寺舍不在宮中明矣通典賓禮云皋門之內曰外朝近庫門有三府九寺應門內曰中朝中朝東有九卿之室則九卿理事之處朝則入而理事夕則歸於庫門外案杜謂九室在應門之東據朝士外朝左九棘孤卿大夫位焉以推此經義也然彼爲朝位此爲治事之室二者不足相證又謂夕歸於庫門外則由誤謂九卿寺舍在宮內不足據也云九室如今朝堂諸曹治事處者班固西都賦云左右庭中朝堂百寮之位此卽宮正注所謂部署諸廬是也賈疏云謂正朝之左右爲廬舍者也云九嬪掌婦學之法以教九御者賈疏云九嬪職文按內宰王有六宮九嬪已下分居之若然不得復分居九室矣此九嬪之九室與九卿九室相對而言之九卿九室是治事之處則九嬪九室亦是治事之處故與六宮不同是以鄭引九嬪職掌婦學之法則九室是教九御之所也云六卿三孤爲九卿者漢書百官公卿表云太師太傅太保是爲三公又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉鄭注本此通

輿職官說同王引之云鄭以六卿三孤爲九卿者用漢表說也蓋當時說經者見周禮屢言三公孤卿則謂孤爲三公之副而以大戴禮保傅篇之三少當之不知周禮之孤乃六卿之首而非三公之副其數一人而已未嘗有三也豈得以孤爲三強合六卿而爲九乎且經云外有九室九卿朝焉鄭注曰九室如今朝堂諸曹治事處則九卿乃治事之官非論道之官矣豈得雜以論道之三少乎經又云九分其國以爲九分九卿治之則九卿不可闕一若謂中有三少佐三公論道則文王世子曰三公不必備惟其人假如三公闕其一則三少亦闕其一將所謂分國爲九九卿治之者亦必闕其一分而無人以治之所謂九室者亦必闕其一室而無人以治之而可乎若不闕三少而獨闕三公則三少乃三公之副未有有副而無正者也然則九卿之中不得有三少明矣說苑臣術篇引伊尹對湯問曰三公者知通於大道應變而不窮辯於萬物之情通於天道者也其言足以調陰陽正四時節風雨如是者舉以爲三公故三公之事常在於道也九卿者不失四時通於溝渠修隄防樹五穀通於地理者也能通不能通能利不能利如此者舉以爲九卿故九卿之事常在於德也是九卿之事異於三公若謂中有三少佐三公論道則與三公之事同在於道不得謂九卿之事皆在於德矣此可知古人言九卿者不以三少備其數也自新莽誤以周禮之孤爲三公之副而置三以放效之且合羲和作士秩宗典樂共工予虞爲九卿孟堅作表又沿其意而變其名以少師少傅少保爲孤卿合六卿爲九於是九卿之官遂以三少廁其閒矣鄭君注掌次及此皆誤用其說而注王制月令昏義之九卿則不以爲六卿三孤高誘注呂氏春秋孟春紀之淮南時則篇之九卿韋昭注魯語之九卿亦然蓋有所不安於班氏之說故疑而闕之也九卿之與六卿增減異同書無明證或九卿皆有官名如堯典之九官或無官名如晉之六卿爲三軍之帥八卿爲四軍之帥皆未可知必欲於周禮六官之外求官名以實之則鑿矣案王說是也漢表以九卿爲三少及六卿此古文說也藝文類聚職官部引尚書大傳白虎通義封公侯篇並謂天子立司馬司徒司空爲三公每一公以三卿佐之是爲九卿春秋繁露爵國篇亦云三公自參以九卿此今文說也二說並與周官制不合禮記王制昏義九卿鄭注以爲夏制說苑伊尹所云則殷制也唯國語魯語爲周人述當代之法而月令所說則本呂氏春秋此經作於戰國之際故與呂書正同疑春秋以後侯國僭修之法必非周初官制則不當以六卿三孤強充其數矣孤非三少亦詳掌次疏

九分其國以爲九分九卿治之

九分其國分國之職也三孤佐三公論道六卿治六官之屬

疏注云九分其國分國之職也者其國通畿王國而言非謂國城中賈疏云鄭恐九分其國分其地域故云分國之職也云三孤佐三公論道者鄭以三少爲三孤故云佐三公論道其說亦非也云六卿治六官之屬者賈疏云欲見分職爲九分之意以其三公三孤無正職天地四時正職六卿治之其餘非正職者分爲三分三公治之三孤則佐三公者也但三公中參六官之事外與六卿之教書傳又云司徒公司馬公司空公則三公六卿亦有職此亦據夏而言周則未見分爲九分也案此經皆據時制以非夏法鄭亦無此意賈說不足據

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉

阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣

疏王宮門阿之制五雉者此記王以下宮城門牆之崇度也五雉者高五丈卽六仞有二尺也賈疏云爲門之屋兩下爲之其脊高五丈案賈說是也門屋自天子以下皆爲兩下故燕禮云賓所執脯以賜鍾人于門內霤蓋中高爲阿而內外各兩下爲霤是其制也兩下卽夏屋之制故檀弓注云夏屋今之門廡也通典吉禮引韓詩傳云殷商屋而夏門周夏屋而商門則以周門屋爲商四阿之制殆非也此門阿依後注卽臺門之阿則是天子諸門之通制鄭闡人朝士注謂天子雉門設兩觀今以明堂位攷之似當在應門兩觀當高於臺門二雉則宜高七雉與宮隅同禮書引尚書大傳說天子堂廣九雉三分其廣以其二爲內五分其內以其一爲高則堂高一雉長又五分雉長之一卽三丈六尺也彼蓋據路寢檐宇距地言之門堂之制既準正堂而門基又與地平則檐宇之高必不得踰於堂然則門阿蓋高於門堂約二丈門闕又高於門阿一丈其降殺亦略相應也阮元云雉與絼同音雉有度量之義雉絼皆用長繩平引度物之名封人置其絼司農注絼者牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者同名案阮說是也絼說文糸部作紖爾雅釋詁云雉引陳也雉與引義蓋亦相近但度數不同耳云宮隅之制七雉者賈疏云七雉亦謂高七丈不言宮牆宮牆亦高五丈也詒讓案七雉卽八仞有六尺也云城隅之制九雉者賈疏云九雉亦謂高九丈不言城身城身宜七丈案賈本五經異義說詳後疏九雉卽十一仞有二尺也注云阿棟也者士昏禮賓升西階當阿注同鄉射記注云是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪胡承珙云鄭以棟訓阿者非謂棟有阿名謂屋之中脊其當棟處名阿耳阿之訓義爲曲毛詩考槃傳云曲陵曰阿大雅有卷者阿傳云卷曲也一切經音義引韓詩傳曲京曰阿說文阿一曰曲自也其在宮室則凡屋之中脊其上穹然而起其下必卷然而曲其曲處卽謂之阿棟隨中脊之勢亦必有穹然卷然之形故易於棟言隆禮卽以棟爲阿屋有四注兩下必皆於中脊分之考工記於四注者曰四阿於兩下者曰門阿然則阿爲中脊卷曲之處明矣中脊者棟之所承故鄭以當阿爲當棟耳案胡謂屋之中脊當棟處名阿是也蓋阿卽所謂極凡屋之中脊最高處謂之極上覆以瓦謂之甍下承以木謂之棟二者上下相當故鄭禮注訓阿爲棟當阿爲當棟而說文木部云棟極也瓦部云甍屋棟也釋名釋宮室云屋脊曰甍棟中也居屋之中也明其義互通凡門屋雖兩下而亦爲上棟下宇故鄭卽以棟言之實則棟木承甍究不足以盡極之高經著門屋高度自當據門脊之甍處計之鄭偶未析別耳至甍極爲阿義蓋取於高而下迆爾雅釋山云大陵曰阿又釋丘云偏高阿丘蓋極爲屋之最高者猶大陵高於大陸大阜也極自一面視之則有偏高之形猶阿丘之爲偏高也又案莊子外物篇闕阿門門亦卽謂門臺之有阿者彼釋文引司馬彪云阿屋曲檐也屋曲檐卽所謂反宇與阿棟上下縣殊非正義也云宮隅城隅謂角浮思也者釋文云浮思本或作罘罳案明堂位疏屏注云屏謂之樹今浮思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣釋名釋宮室云罘罳在門外罘復也罳思也臣將入請事於此復重思之也廣雅釋宮云罘罳謂之屏古文苑宋玉大言賦云大笑至兮摧覆思漢書文帝紀七年未央宮東闕罘思災顏注云罘思謂連闕曲閣也以覆重刻垣墉之處其形罘思然一曰屏也古今注云罘罳屏之遺象也漢西京罘罳合版爲之亦築土爲之每門闕殿舍前皆有焉于今郡國廳前亦樹之案浮思罘罳覆思並聲近字通角與宮伯注四角四中義同說文自部云隅陬也廣雅釋言云隅陬角也故鄭以宮隅城隅爲角罘罳焦循云宮隅城隅卽西南隅曰奧之隅鄭注角浮思者角卽四隅之謂浮思者廣雅釋名古今注皆訓爲門外之屏角浮思者城之四角爲屏以障城高於城二丈蓋城角隱僻恐奸宄踰越故加高耳詩邶風靜女篇云俟我於城隅傳云城隅以言高而不可踰箋云自防如城隅皆明白可證案焦說是也漢書五行志說未央宮東闕罘罳云劉向以爲東闕所以朝諸侯之門也罘罳在其外諸侯之象也據此則罘罳本爲門屏屏在門外築土爲高臺又樹版爲戶牖而覆以屋其制若樓觀而小故漢書顏注以爲連闕曲閣賈疏及明堂位孔疏又

並以為小樓是也城隅築土合版高出雉堞之上與門屏相類是謂之角浮思漢時宮城之制蓋尚有此故鄭援為釋也凡古宮城四隅皆闕然而高故韓詩外傳云宮成則必缺隅城隅皆在四角與城臺門闕居四中者異墨子備城門篇云城四面四隅皆為高磨𢷾又非攻下篇天命融隆火于夏之城閒西北之隅是城隅必在四角之證也又案天子諸侯宮門有臺又有闕闕卽觀也城門亦然故城臺亦謂之城闕詩鄭風子衿云在城闕兮又出其東門云出其闉闍毛傳云闍城臺也新序雜事五云天子居闉闕之中闉闕卽闉闍也城臺之高度此經無文以意求之蓋當與城隅同度經著城隅之度而不及城臺者互文以見義毛詩傳謂城隅以言高而不可踰則城以隅為最高則城闕之高不得過於隅明矣云雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣者據周禮舊說及今文尚書春秋左氏說也左傳隱元年孔疏云謂賈逵馬融王肅說並同賈疏云凡版廣二尺公羊云五版為堵高一丈五堵為雉書傳云雉長三丈度高以高度長以長廣則長也言高一雉則一丈言長一雉則三丈引之者證經五雉七雉九雉皆為丈之義詒讓案左隱元年傳鄭祭仲曰都城過百雉國之害也杜注云方丈曰堵三堵曰雉一雉之牆長三丈高一丈侯伯之城方五里徑三百雉故其大都不得過百雉杜說用鄭義蓋堵雉之根數生於版鄭說版廣二尺長一丈積五版之廣以為堵之高則方一丈積三堵之廣以為雉之廣則三丈雉之廣三堵卽三版之廣雉之高一堵亦卽五版之積也而公羊定十二年傳云雉者何五版而堵五堵而雉何注云八尺曰版堵凡四十尺雉二百尺詩小雅鴻雁毛傳云一丈為版五版為堵鄭箋引公羊傳而釋之云雉長三丈則版六尺檀弓注亦云版蓋廣二尺長六尺大戴禮記王言篇又云百步而堵此說版堵度並異左傳孔疏引五經異義云戴禮及韓詩說八尺為版五版為堵五堵為雉版廣二尺積高五版為一丈五堵為雉雉長四丈古周禮及左氏說一丈為版版廣二尺五版為堵一堵之牆長丈高丈三堵為雉一雉之牆長三丈高一丈以度其長者用其長以度其高者用其高也又詩鴻鴈孔疏引鄭駁異義云左氏傳說鄭莊公弟段居京城祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也古之雉制書傳各不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里積千五百步也大都三國之一則五百步也五百步為百雉則知雉五步五步於度長三丈則雉長三丈也雉之度量於是定可知矣又引王愆期注公羊云諸儒皆以為雉長三丈堵長一丈疑五誤當為三焦循云詩傳云一丈為版五版為堵正義云五版為堵累五版也版廣二尺然則毛公說版以長言說堵以高言與周禮左氏說同箋引公羊傳云五堵為雉與三堵為雉之說不同鄭云則版六尺者蓋雉為高一丈廣三丈之定名今曰五堵則由一雉而五之每一堵得高一丈廣六尺又由一堵而五之每版得高二尺廣六尺毛以一丈為版則三堵為雉鄭以六尺為版則五堵為雉說版有不同而雉之數則一也左傳疏引戴禮及韓詩說云八尺為版五版為堵版廣二尺積高五版為一丈此但版長八尺為異五版為堵仍累二尺而五與毛鄭同也何休則以累八尺者五之故以堵為四丈又累四丈者五之而為雉故雉長二十丈百雉長二千丈得十一里三分里之二制且大於王城非公羊傳義案焦說是也

經涂九軌，環涂七軌，

野涂五軌。

廣狹之差也故書環或作轘杜子春云當為環環涂謂環城之道

【疏】經涂九軌環涂七軌者經涂已見前此復出之者以環涂野涂皆依此差減明積數也七軌者積五十六尺則環涂九步二尺也賈疏云不言緯者以與經同也云野涂五軌者賈疏云國外謂之野通至二百里內以其下有都之涂三軌言都則三百里大夫家涂亦三軌也故知此野通二百里內也案依賈說則此野涂專屬郊甸以內田野閒通行之道與遂人田閒五涂異其積以外公邑家邑之野涂並當與都野涂同度也此野涂五軌積四十尺則六步四尺也　注云廣狹之差也者環涂環九經九緯之外故狹於經緯涂野涂在國門之外故又狹於環涂皆以二軌遞減也云故書環或作轘杜子春云當為環者徐養原云環轘同聲相借轘為轘裂以轘為環所謂字從類也假名轘轅亦此意段玉裁云以其義正其字也云環涂謂環城之道者國語齊語韋注云環繞也謂繞城下之道與經緯二涂相湊者墨子備城門篇云城下州道內百步一積藉州與周通州道卽此環涂也賈疏云謂遶城道如環然故謂之環也

門阿之制，以為都城之制。

都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈

【疏】門阿之制以為都城之制者記內諸侯之城制也城卽城隅不言隅者冢上文省隱元年左傳鄭祭仲曰先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一孔疏云以王城方九里依此數計之則王城長五百四十雉其大都方三里長一百八十雉中都方一里又二百四十步長一百八雉也小都方一里長六十雉也公城方七里長四百二十雉其大都方一里又一百步長一百四十雉也中都方一里又一百二十步長八十四雉也小都方二百三十三步二尺長四十六雉又二丈也侯伯城方五里長三百雉其大都方一里又二百步長百雉也中都比王之小都其小都方一百六十六步四尺長三十三雉又一丈也子男城比王之大都其大都比侯伯之中都其中都方一百八十步長三十六雉也小都方百步長二十雉也詒讓案依左傳說都有大中小方長里步各異其城高度則一故此經直云都城不分大中小也　注云都四百里外距五百里者縣士注云四百里以外至五百里曰都是也云王子弟所封者卽載師云以大都之田任畺地是也大都為王子弟所封詳大宰載師疏賈疏云鄭云都四百里外距五百里王子弟所封者則惟據大都而言不通小都卿之采地以司裘諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯則卿不入諸侯中此云都按諸侯而言故不及小都也大都諸侯兼三公宜云王子弟其言略兼有三公可知案此都當亦兼卿采邑之小都言之蓋小都惟里數減於大都其城之高度則同也鄭賈說未該云其城隅高五丈者賈疏云以上文王門阿五雉今云門阿之制為都城制城制五雉若據城身則與下諸侯同故知此城制據城隅也案賈說此城身高三丈據五經異義說侯伯城制約與彼同也詳後疏云宮隅門阿皆三丈者以宮隅門阿降於城二丈也王宮門阿降於宮隅二丈此與宮隅同者以三丈不可更減亦禮窮則同也賈疏云以下文畿外諸侯尊得申為臺門高五丈此畿內屈故宮隅門阿皆三丈也

宮隅之制，以為諸侯之城制。

諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門

【疏】宮隅之制以為諸侯之城制者記外諸侯之城制亦謂城隅也　注云諸侯畿以外也者別於上王子弟所封都為畿內侯國也云其城隅制高七丈者據王宮隅之制七雉諸侯城制與之同則七丈也云宮隅門阿皆五丈者亦降於城二丈也賈疏云按異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高隱元年服注云與古周禮說同其天子及公城與此匠人同其侯伯以下與此匠人說異者此匠人云門阿之制以為都城之制高五雉亦謂城隅也其城高三雉與侯伯等如是子男皆不如都乎明子男城亦與伯等是以周禮說不云子男及都城之高直云都城之高皆如子男之城高有此匠人相參以知子男皆為本耳亦互相曉明子男之城不止高一丈隅二丈而已如是王宮隅之制以為諸侯城制者惟謂上公耳以此計之王城隅高九雉城高七雉上公之城隅高七雉城高五雉

侯伯已下城隅高五雉城高三雉天子門阿五雉則宮亦五雉其隅七雉上公之制鄭云宮隅門阿皆五雉則其宮高亦五雉都之制鄭云宮隅門阿皆三雉則其宮高亦三雉何者天子門阿與宮等明知其餘皆等惟伯子男宮與都等其門阿蓋高於宮當如天子五雉何者禮器云天子諸侯臺門大夫不臺門以此觀之及五等諸侯其門阿皆五雉可知都城據大都而言其小都及家之城都當約中五之一家當小九之一為差降之數未聞也詒讓案諸繹鄭意似以諸侯城制五等皆同異義引古周禮說分諸侯之城為二等非鄭義也又案天子諸侯門阿亦宜有降殺而鄭謂諸侯宮隅門阿同五雉者審校注義蓋專說諸侯中門之制猶上經門阿亦專說天子應門之制也天子中門設兩觀故門阿必低於觀諸侯中門跨門為一觀則門阿卽觀之阿故高得與宮隅等此正足證鄭意亦謂觀高與隅同度也若中門以外餘門皆不設觀則其門阿固當低於宮隅此其形制甚易明鄭必不據同之矣互詳前疏又諸侯小都以下城高賈云未聞左傳隱元年孔疏謂三丈以下不復成城諸侯都城蓋亦高三丈則似無差降理或然也引禮器曰天子諸侯臺門者賈疏云欲見諸侯門阿得與天子同之意也

環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂

經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都[illegible]環涂以爲諸侯經涂者此討畿內外侯國道涂環涂野涂皆三軌[illegible]之制也諸侯經涂七軌賈疏云諸侯直云經涂不言緯涂緯涂亦與天子環涂同可知云野涂以爲都經涂者王國家邑大小都經涂五軌也　注云經亦謂城中道者據上文云國中九經九緯云諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌者賈疏云以經涂七軌以下差降爲之故知義然也又知都環涂野涂皆三軌者此涂皆男子由右女由左車從中央三者各一軌則都之野涂不得降爲一軌是以遂人注云路容三軌都之野涂與環涂同以其野涂不得下於田閒川上之路故也案依賈說凡涂制以三軌爲極限不得復減若然諸侯國之都經涂環涂野涂當同三軌更無降殺亦禮闕則同也

周禮正義卷八十四

瑞安孫詒讓學

匠人為溝洫主通利田之水道【疏】匠人為溝洫者記都鄙采地治井田溝洫之制也與遂人鄉遂之溝洫制異對文五溝各有其名散文則通謂之溝洫　注云主通利田閒之水道者小司徒注云溝洫為除水害遂人注云遂溝洫澮皆所以通水於川也是也通利謂去其壅閼使不湛溢賈疏云古者人耕皆畎上種穀畎遂溝洫之閒通水故知通利田閒水道

耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂古者耜一金兩人併發之其壟中曰甽甽上曰伐伐之言發也甽畎也今之耜岐頭兩金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫閒小溝遂上亦有徑【疏】耜廣五寸者治溝洫必用耜因以起度也詳車人疏云二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽者以下並記井田五溝形體之法井田溝洫之度起數於壟中之甽甽字當為𤰝說文く部云く水小流也周禮匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之く倍く謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜重文甽古文く从田从川畎篆文く从田犬聲六畎為一畝並據此經為義程瑤田云溝洫廣深之度一起於甽匠人之甽此人力所為在田閒者然田閒之甽又分為兩事一為百畝行列之甽因以為田閒水道之始一夫百畝畝中容萬步司馬法六尺為步步百為畝然則畝廣六尺長六百尺詩所謂禾易長畝是也百畝則百甽矣信南山之詩我疆我理南東其畝畫其經界之謂疆分其地理之謂理是故疆之以成井所以別夫也理之以成畝所以為甽也畝有東南故甽有縱橫順其地理以分之而已矣一為播種行列之甽漢書食貨志趙過能為代田一畝三甽歲代處故曰代田古法也后稷始為甽田以二耜為耦廣尺深尺為甽長終畝一夫三百甽而播種於甽中苗生葉以上稍耨壟草因隤其土以附根苗苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深能風與旱夫畝廣六尺甽廣尺畝三甽三尺也餘三尺與甽相閒分高下所謂壟也以長畝平百行是為一夫百畝廣六百尺其始也畝一壟盡百畝百壟今更為甽以播種一夫三百甽亦三百壟其隤其土於甽以附根則甽浸高壟浸下壟隤壟附壟與甽平故曰壟盡而根深也代田者更易播種之名一甽則壟休歲歲易之以甽處壟以壟處甽故曰歲代處也與周禮一易之田意蓋略同是故代田之為甽也畝三之以甽度畝則畝六甽說文云六甽為一畝猶云六尺為一畝也案程說是也甽包在畝實大尺之中每畝三甽三壟以種禾賈所謂甽上種穀是也甽以通水其在畔者因以為畝之分界程所謂百畝則百甽是也漢志代田之法亦一畝三甽而於甽中播種隤土附根則甽壟相平不可辨識此自是趙過之別法與古田制不甚合許亦謂甽壟相平言之故畝有六甽蓋即兼三壟數之也又呂氏春秋任地篇云六尺之耜所以成畝也其博八寸所以成甽也高注云耜六尺其刃廣八寸古者以耜耕廣六尺為畝三尺為甽彼云耜六尺者指耒木言之與車人文正同而謂耜廣八寸以言一金之耜則後於此三寸而以八寸成甽則又髀於此二寸蓋秦法貴小甽也但此經甽廣一尺合兩耜乃能成之而彼謂一耜成甽於文劍然不能合不必強為牽傅高誘謂甽三尺則似據一晦三甽言之與呂覽本文亦不相應也云田首倍之廣二尺深二尺謂之遂者倍甽之廣深以為遂也遂釋文作隧云本又作遂阮元云隧俗字遂正字程瑤田云甽在一夫百畝中物其土宜而為之南畝甽橫順其畝之首尾以行水入於遂故遂在田首井田夫三為屋三夫田首同枕一遂遂在屋閒非夫閒也謂之屋者三夫相連如屋然但疆之以別一夫而已不若遂人夫為一遂以受甽水此所以別夫閒而言田首也　注云古者耜一金者賈疏云對後代耜岐頭二金者詒讓案金即耒耑鐵刃著於庇者也莊子天下篇釋文引三蒼云耜耒頭鐵也月令注云耜者耒之金也廣五寸然則廣五寸者謂刃也其庇木無五寸云兩人併發之者里宰所謂合耦也賈疏云二人各執一耜若長沮桀溺耦而耕此二人雖其發一尺之地未必並發案賈說是也耦耕但二人同耕不必同發徑尺之地此經一耦之伐則依司發計之欲見甽廣深一尺為五溝起數耳云其壟中曰甽者莊子讓王釋文引司馬彪云壟上曰畝壟中曰甽程瑤田云隤阪之名平地中之高者也有甽然後有壟有壟斯有畝故曰壟上曰畝兩壟之中則甽故曰壟中曰甽也呂氏春秋任地曰上地棄畝下地棄甽又辨土曰大甽小畝為竊之也又曰畝欲廣以平甽欲小以深皆言壟中之甽云甽上曰伐者段玉裁校改上為土是也說文土部云坺治也一臿土謂之坺耒部云耕廣五寸為伐二伐為耦段氏云此與一耦之伐廣尺深尺謂之甽稍不同鄭云甽土曰伐伐即坺依考工記二耜之土為伐許云一耜之土為伐即一臿土謂之坺也案段說是也此本作甽土曰伐校者不達妄意其對上壟中為文因誤改土為上不知壟中曰甽者壟高而甽下甽異地故云壟中此伐與甽同地伐即發土以為甽則不得云甽上明矣賈疏釋伐為甽上高土蓋所見本已誤伐即坺之借字其字又通作發俗作墢國語周語云王耕一墢韋注云一墢一耜之墢也王無耦以一耦二耜耕朱庠舊音引賈逵本作一發注云一耜之發也耜廣五寸二耜為耦一發深尺蓋王無耦以一耜為發諸侯以下有耦則以二耜為發故賈許韋三君並以一耜所發之土謂之坺與此經以二耜所發謂之伐文異而義同甽之度起於二耜伐之名不定於二耜也云伐之言發也者漢書禮儀志劉注引盧植禮記注亦云伐發也蓋伐土即發土說文艸部云𦹯草根也春艸根枯引之而發土為撥故謂之𦹯伐發撥聲義並同云甽畎也者甽亦當為𤰝釋文云畎與甽同古今字也案依說文則甽為古文畎為小篆實一字也隸書作甽漢時通用畎字故鄭以畎釋甽亦以今字釋古字也云今之耜岐頭兩金象古之耦也者賈疏云至後漢用牛耕種故有岐頭兩腳耜今猶然也詒讓案說文木部云梠臿也梠兩刃臿也相即耜正字臿與耜形制略同但臿柄直耜柄曲故許通訓耜為臿也漢時耜兩金蓋與茉同爾雅釋樂郭注謂大磬形如犂錧蓋據晉時橫縣之磬言之故有兩岐爾雅釋文云江南人呼犂刃為錧犂錧即指兩金耜也古耜為一金故有耦耕漢無耦耕而耜為兩金故鄭謂古耦耕之遺象云田一夫之所佃百畝方百步地者小司徒注引司馬法云步百為晦晦百為夫是也韓詩外傳云廣百步長百步為百畝案廣長相等所謂方也遂在一屋三夫之閒即為一夫百畝田之首故知此田首即一夫所佃之田也云遂者夫閒小溝者據遂人云夫閒有遂但遂人之遂在一夫之閒其長竟夫則六十丈此遂在三夫之閒其長竟屋則百八十丈長短不同而一夫三夫通得謂之夫閒五溝遂為最小故云小溝也程瑤田云遂人夫閒有遂以南畝圖之東西之閒也而匠人之遂在屋閒屋閒亦東西之閒蓋南畝甽橫遂之短長雖不同其受東流之甽水則同也屋閒為東西則其南北之閒但疆之以別夫賈所謂夫閒無遂是也鄭注匠人田首之遂為夫閒小溝承用遂人之文非有誤也以井閒可通十井命之則夫閒亦可通三夫命之然是記脩辭之法恐人誤以兩遂之形體為同其實故別之曰田首而不名夫閒又井田有夫三為屋之名其遂實在屋閒則夫閒之名移之三夫南北疆別之處適符其實此賈命井中無遂者為夫閒亦因事立名也云遂上亦有徑者明記止詳五溝而不

及五涂文不具也賈疏云按遂人云夫閒有遂遂上有徑彼溝洫法此井田法雖不同遂在夫閒遂上有徑則同

九夫爲井井閒廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮

此畿內采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅其治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常又公問井田孟子曰請野九一而助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹與曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私邦國用助法者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳圭之言珪絜也周謂之士田鄭司農說以春秋傳曰有田一成又曰列國一同

【疏】九夫爲井井閒廣四尺深四尺謂之溝者程瑤田云遂流井外溝橫承之井中無溝溝當兩井之閒故以井閒命之其長連十井不嫌井閒之稱溝十井之縱者其縱亦遂之在屋閒而受畎水者也案程謂遂長連十井此約計大數也以井田實地計之遂長實止連八井詳後云方十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫者程瑤田云溝十之含百井爲一成十溝之水咸入於洫洫縱當兩成之閒故曰成閒有洫也洫之長連十成亦不嫌成閒之稱洫十成之橫者其橫亦溝之在井閒而受遂水者也案程亦約計之也以井田實地計之成中含六十四井溝長亦止連八成詳後云方百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮者澮說文巜部作巜澮即巜之叚字詳遂人疏方言云度廣曰尋左傳杜注云度深曰仞此經五溝廣深皆以相倍爲數澮廣二尋深二仞廣深各丈六尺尋與仞度廣與測深異名也漢書鼂錯傳引兵法云丈五之溝與此澮相近溝澮散文通也仞之尺度注未釋鄉射記注云七尺曰仞其說此經當與彼同故遂人注云遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞不云澮倍洫蓋亦以二仞爲丈有四尺也書旅獒僞孔傳云八尺曰仞孔疏云匠人有畎遂溝洫澮皆廣深等而澮云廣二尋深二仞則澮亦廣深等仞與尋同王肅聖證論及注家語皆云八尺曰仞鄭玄曰七尺曰仞與孔意異今案孔引鄭義即據鄉射注以孔說推之則聖證論有破鄭之語其釋此記澮廣深等或即本王論而鄉射賈疏則謂王肅依小爾雅四尺曰仞是王又有二說矣今攷仞之度數古說不同鄭云七尺論語包注呂氏春秋淮南子高注楚辭王注郭璞司馬相如賦注引司馬彪說論語皇疏莊子陸釋文並同說文人部則云仞伸臂一尋八尺淮南子原道訓許注云八尺曰仞孟子趙注王肅聖證論孫子曹操李筌注山海經郭注漢書顏注管子尹注並同而小爾雅廣度云四尺曰仞漢書食貨志顏注引應劭云五尺六寸曰仞則大爲差異金鶚云仞字从人取是以人身爲度考工記云人長八尺則仞爲八尺可知說文云仞伸臂一尋八尺蓋釋从人之義許說自確但仞與尋亦稍有不同尋用以度廣故取於兩臂之伸仞用以度深故取於一身之長記云同閒廣二尋深二仞謂之澮廣深相等同爲八尺其廣言尋深言仞則尋以度廣仞以度深可知矣鄭君以仞爲七尺於經無據鄉射禮賈疏以爲書傳云雉高一丈則牆高一丈祭義築宮仞有三尺除三尺之外只有七尺故知七尺曰仞也不知經傳凡言有幾者皆奇零之數若適足一丈則當言築宮一雉何必言仞有三尺乎惟仞爲八尺其宮牆適於一丈故言仞有三尺也案金說致塙足正鄭說之誤程瑤田云洫十之含萬井爲一同十洫之水咸入於澮澮橫當兩同之閒故曰同閒有澮也賈云井田之法畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱川橫今謂縱橫無定法視其畝之東南而爲之如賈說是東畝法耳左傳晉使齊東其畝以晉伐齊必向東東畝則川橫而川上路乃可東西行故曰唯吾子戎車是利也此畎縱爲東畝畝橫爲南畝之確證遂人匠人二法所同者賈氏不明匠人於遂不命夫閒之故而以爲夫閒縱者但分其界而無遂又不明遂人夫閒之遂亦於田首爲之而以爲田首必在百畝之南故必易其縱橫以通其說若然是井田之制必無南畝矣豈其然乎陳喬樅云司馬法井十爲通通十爲成成十爲終終十爲同統言土地之數耳其實井邑丘甸縣都之法皆積四成八成容一甸甸六十四井方八里縱橫數之皆八井八八爲六十四井也同容四都六十四成爲四千九十六井積六十四甸之數縱橫數之皆八甸亦八八爲六十四成也則其溝洫之制自當從井法而八井共一溝成爲八溝八溝之水皆注之洫八成共一洫洫長終同同爲八洫八洫之水咸注之澮方爲合制故匠人文但言井閒成閒同閒與遂人制異也知匠遂人溝洫之異則不當仍做遂人之意以十爲數案陳說是也此職與遂人溝洫形體之異程說得之而此職溝洫以八積數則當以陳說爲正程約計之尚未密合也凡五溝積數每井有一溝三遂每成有一洫八溝百九十二遂每同有一澮八洫四千九十六溝九萬八千三百四遂其五涂則徑與遂同畛與溝同涂與洫同道與澮同也　注云此畿內采地之制者對遂人爲鄉遂之制也賈疏云對畿外諸侯亦制井田與此同云九夫爲井井者方一里九夫所治之田也者小司徒注同云采地制井田異於鄉遂及公邑者小司徒注謂采地制井田異於鄉遂此又謂公邑亦不制井田者載師注云公邑謂六遂餘地天子使大夫治之故鄭謂亦同鄉遂不制井田金鶚云鄉遂之民皆五家相比故不得爲八家同井之制公邑在野其民非五家相比何不可制井田乎凡言邑者皆四井爲邑也若不制井田何以名公邑乎小司徒云攷夫屋夫屋者井田之制也鄉遂有夫屋蓋其餘地皆有公邑公邑制井田故攷其夫屋也若無井田何有夫屋乎案金說是也公邑不徒六遂之餘地稍縣都皆有之凡王子弟食邑公卿大夫采地皆取之公邑以與之其餘者王收其地則復歸之公邑是公邑與采地隨時更易不可豫定也田制則井與不井一成而不可易若如鄭說則公邑與采地田制迥異假令本爲公邑而取爲采地則將盡易其不井之田而爲井本爲采地而反之公邑又將盡易其已井之田而不爲井紛紛更改有是理乎云三夫爲屋者小司徒注引司馬法說同云屋具也者詩秦風權輿箋同爾雅釋言云握具也屋握字亦通云一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也者小司徒注引司馬法云屋三爲井是井有三屋九夫之地三三相

具共出賦稅并共治其井閒之溝也論語䟽而皇疏云夫一家有夫婦子三者具則屋道乃成故合三夫目爲屋也皇氏亦訓屋爲具而義與鄭異依鄭義洫與溝爲方長雖竟成方十里而中包一甸實田止六十四井其方亦八井也凡一千四百四十丈加八溝八畛共八丈通一千四百四十八丈也云方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫者明此經之成與小司徒四丘爲甸內外相包卽彼注所云小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳是也依鄭義一成八溝則溝在井閒而其長竟八井凡一千四百四十丈加遂徑各二十四共十四丈四尺通一千四百五十四丈四尺也賈疏云司馬法有二法有甸方八里出長轂一乘又有成方十里出長轂一乘言甸者據實出稅者而言云成者據通治溝洫而論爲有二種故鄭細分計之八里爲甸出田稅緣邊一里并之則二里治洫以成閒有洫故使共治洫也詒讓案緣邊者猶小司徒注云旁加也成積百井統溝洫所占三十六井之虛地計之則方十里而爲成除溝洫所占之虛地計之則止有八里六十四井而爲甸洫在成之緣邊甸包在中故云中容一甸其洫在成閒亦一甸出田稅之人共治之緣邊一里指治洫之地非治洫之人所居也但此所加之地實并井閒之溝言之洫在緣邊溝不在緣邊鄭止言緣邊治洫者欲取整數計之耳詳小司徒疏云方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮者亦明此經之同與小司徒四縣爲都內外相包彼除治澮之虛地言之故爲四縣依鄭義澮長雖竟一同方百里而中包四都實田止四千九十六井其方六十四井也凡一萬一千五百二十丈加八洫八涂共十二丈八尺又加遂徑各一百九十二共一百十五丈二尺通一萬一千六百四十八丈也賈疏云此據小司徒而言彼經四縣爲都注云方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里爲一同今言六十四成者據出田稅者言之故云方八十里出田稅緣邊十里治澮也云采地者在三百里四百里五百里之中者賈疏云據載師職而言按彼云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是三百里外至畿五百里內言此者欲見三者采地之中有此井田助法引載師職曰園廛二十而一近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也者賈疏云欲見鄉遂及公邑之等爲溝洫貢法與采地井田異云皆就夫稅之輕近重遠耳者夫卽九夫之夫謂田稅皆以夫征之特以遠近制其輕重故有什一什二等之異也引滕文公問爲國於孟子以下至藉者藉也者並孟子滕文公篇文引之者明三代授田定賦之法不同助孟子作助說文耒部作耡莇卽耡之俗趙注云民耕五十畝貢上五畝耕七十畝者以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以爲賦雖異名而多少同故曰皆什一也徹猶徹取物也藉者借也猶人相借力助之也案助法公田在私田外則不得於七十畝內取七畝以助公家趙說非是劉熙說同趙訓徹爲取亦與鄭異詳後其三代田制異同之故趙氏無說王制孔疏引劉熙皇侃皆云夏時民多家得五十畝而貢五畝殷時民稍稀家得七十畝而助七畝周時其民至稀家得百畝而徹十畝故云其實皆什一論語皇疏義同王制疏又引熊安生云夏政寬簡一夫之地惟稅五十畝殷政稍急一夫之地稅七十畝周政極煩一夫之地稅皆通稅所稅之中皆什而稅一故云其實皆什一左傳成十五年孔疏從劉皇義賈疏又載或解云三代受地多少應同今云夏后氏五十殷人七十周人百畝者據地有不易一易再易六遂上地不易加五十畝有四等據授地之法夏言五十而貢者據一易之地家得二百畝常佃百畝荒百畝其佃百畝常稅之據二百畝爲稅百畝爲五十而貢殷人七十而助者據六遂上地百畝有萊五十畝而言百五十畝稅一百畝猶百畝稅七十五畝舉全數言之故云七十畝而助也周人百畝而徹者據上地不易者而言百畝全稅之故云

百畝而徹也案依劉皇說則殷民稀於夏周民又稀於殷既非事情依熊說則夏乃二十而稅一殷乃十四而稅一與什一之率尤不合如賈引或說則四等之地三代所同不宜一代各據一端爲論以上三說並不可通顧炎武萬斯大錢塘金鶚並據獨斷謂夏以十寸爲尺殷以七寸爲尺周以八寸爲尺三代田制不同者夏之百分殷以爲百一十二分周以爲百二十分通其率則五十之爲五十六與六十也一里廣長皆三百步其積皆九萬步也自遂以上殷周皆不必更而獨更其畎是之謂名異而實同案諸家謂三代田制名異實不異殷畝小於夏周畝小於殷皆至當不易之論據先鄭後注與少康有田一成謂十里爲成後鄭小司徒注亦引彼以證井牧之制則二鄭亦謂三代田制名異而實不異顧萬錢金諸說實有符古義但蔡說三代尺度不同西漢以前無文可證論衡正說篇云周以八寸爲尺而夏殷無文通典吉禮引白虎通又謂夏以十寸爲尺殷以十二寸爲尺周以八寸爲尺則殷尺特長又與蔡說不同鄭王制注謂周尺八寸爲六國時變亂法度之言則三代異尺之不足信可知徐養原亦謂古者以律起度黃鐘之管無短長則尺度亦無大小此駁甚塙然則尺度長短之說究未爲安竊謂殷之畝小於夏周之畝又小於殷者止由畝法有異猶周以百步爲畝秦漢以二百四十步爲畝也其尺寸步里則三代未必不同惜古籍淪佚無由一一校算耳引龍子曰治地莫善於助以下者亦孟子文趙注云龍子古賢人也言治土地之賦無善於助者也貢者校數歲以爲常類而上之民供奉之有易有不易故謂之莫不善也賈疏云孟子本爲莫不善於貢今注有無不字者蓋轉寫脫耳云又公又問井田孟子曰請野九一而莇國中什一使自賦者以下並滕文公使畢戰問井地孟子荅語鄭云文公問井田者從文便也趙注云九一者井田以九頃爲數而供什一郊野之賦也助者殷家稅名也周亦用之龍子所謂莫善於助也時諸侯不行助法國中什一者周禮園廛二十而稅一時行重賦責之什一也而加也自從也孟子欲請使野人如助法什一而稅之國中從其本賦二十而稅一以寬之也案國中什一者卽鄉遂貢子法也別於助言之故云使自賦趙說未憭又趙據載師職園廛釋國中則以野爲通鄉遂都鄙言之郭門以外皆用九一之制以孟子下云鄉田同井證之自謂鄉用九一助法蓋孟子意在重助故爲此論實一周制不必合趙說深得其指者鄭意則以鄉遂用貢當孟子國中什一以都鄙用助當孟子野九一義自不同至趙以國中爲當二十而稅一乃依載師國廛之法不可以爲田稅之率且與孟子什一之語相戾不足據也云鄉以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝者賈說殺田之法主田詳載師及後疏餘夫受田詳遂人疏云死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦者趙注云死謂葬死也徙謂爰土易居平肥磽也不出其鄉易爲功也同鄉之田共井之家各相營勞也出入相友相友耦也周禮太宰曰八曰友以任得民守望相助助察姦也疾病相扶持扶持其羸窮救其困急皆所以敎民相親睦之道睦和也案周田制有不易一易再易然無爰土易居之法趙說亦與經不合詳大司徒疏云方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也者舊本井字不重宋董氏本注疏本並有與孟子合今據增趙注云方一里者九百畝之地也爲一井八家各私得百畝同共養其公田之苗稼公田八十畝其餘二十畝以爲廬井宅園圃家二畝半也先公後私遂及我私之義也則是野人之事所以別於士伍者也案趙謂公田八十畝以二十畝爲廬舍鄭所不從詳後云又曰詩云雨我公田遂及我私惟莇爲有公田由此觀之雖周亦莇也者孟子引詩以明周之用徹兼用莇也趙注云詩小雅大田之篇言太平時民悅其上願欲天之先雨公田遂以次及我私田也獨

殷人助者爲有公田耳此周詩也而云兩公田知雖周家時亦助也云魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也者論語顏淵篇文何氏集解引鄭注云盍何不也周法什一而稅謂之徹徹通也爲天下之通法又引孔安國云二謂什二而稅引春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也者左傳文杜注云公田之法十取其一今又履其餘畝復十收其一故哀公曰二吾猶不足遂以爲常故曰初周法民耕百畝公田十畝借民力而治之稅不過此云此數者世人謂之錯而疑焉者與以上所引經傳言周一代之制或貢或助或徹似相錯迕世人不寤或以爲疑故下又分別說之也載師是用貢法孟子論語是用徹法詩與春秋是用助法云以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田者以稅夫無公田故載師任地惟近郊什一遠郊以外皆過於什一也程瑤田云鄭小司徒注引司馬法畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井之云卽此注所謂以司馬法論之畿內用貢法稅夫無公田之事孔氏王制疏引鄭注而詮之以爲一井九家爲定無公田卽爲井田稅夫不與畿外同最得鄭指云以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫者賈疏云詩云兩我公田公田是助法春秋初稅畝亦是助法論語云盍徹乎徹是天下之通法亦助法也孟子答畢戰井田引詩爲證亦周之助法故據云助法不稅夫也詒讓案春秋論語所說是魯制孟子所說是爲滕言並是邦國之法故鄭定爲邦國制公田不稅夫也云貢者自治其所受田貢其稅穀者與趙岐說同云助者借民之力以治公田又使收斂焉者據孟子爲說也說文耒部耡字注云商人七十而耡耡耤稅也王制古者公田藉而不稅鄭注云藉之言借也借民力治公田美惡取於此不稅民之所自治也云畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私者賈疏云鄉遂公邑之內皆鄰里比閭等治民之官旦夕從民事因此促之使先治公田故不得恤其私故爲貢法不得有公田也案公邑不得爲鄰里比閭之制賈說非是詳載師疏云邦國用助法者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝者釋文作蓺云音藝今本蓺作藝又無也字案經注例樹蓺字作蓺道藝字作藝此注蓺當與道藝字同詳大司徒疏左昭十三年傳云貢之無藝杜注云藝法制孔疏引服虔云藝極也一曰常也鄭意貢法無公田有稅夫助則助治公田而不稅畿外諸侯自專其國政易於貪暴故爲制公田使從助法以防其稅民無準極若魯稅畝之爲也云周之畿內稅有輕重者亦據載師職論之云諸侯謂之徹者通其率以什一爲正者鄭論語注義同後漢書陸康傳云徹者通也言其法度可通萬世而行也陸說與鄭異而以通詁徹亦同然鄭雖以通徹轉相訓釋而未宜究其說以此注求其恉蓋據貢十一助九一通二法以爲率故云通其率以什一爲正詩大雅篤公劉徹田爲糧鄭箋亦云什一而稅謂之徹王制孔疏云凡賦法無過十一故孟子云輕於十一大貉小貉重於十一大桀小桀十一而稅堯舜之道但周之畿內有參差皆不同而言之十一若畿外先儒約孟子樂綽皆九夫爲井八家共治公田八十畝已外二十畝以爲八家井竈廬舍是百畝之外別助是十外稅一郊外既十外稅一郊內亦十外稅一假令治一夫之田得百一十碩粟而貢十碩是亦十外稅一也劉氏以爲匠人注引孟子野九夫而稅一國中十一諸侯謂之徹者通其率以十一爲正則謂野九夫之田而稅一國中十一夫之田而稅一是二十夫之田中而稅二計地言之是十一中稅一若計夫實稅猶十外稅一與先儒同也但不知諸侯郊內十夫受十一夫之地若爲周制耳或畿外地寬也一夫受百一十畝之地與畿內異也詩小雅甫田孔疏說亦與劉同徐養原云鄭言周別無徹法但貢助兼行卽謂之徹又九一爲九中取一什一爲十外取什一合之則爲二十而取二故曰通其率以什一爲正此說與其實皆什一之文不合未可從金鶚云孟子九一是九中稅一則什一者當是什中稅一非什一而稅一也孟子言貢助徹其實皆什一者以九一與什一所差甚少亦可謂之什一也若必貢助通率而爲什一則殷人不兼貢法何以爲什一乎又云夏小正云初服于公田是夏亦用助法大雅公劉云徹田爲糧公劉當夏時而行徹法又夏用助之一證夏殷並兼貢助是周徹法之義非取通乎夏殷也案金鶚說孔說是也漢書食貨志載李悝說百畝歲收粟百五十石十一之稅十五石此卽周貢法什中稅一之證鄭所謂以什一通其率者本謂周人兼用貢助二法通而計之其大較不離什一非必以什一自爲什一一而貢其一合之九一爲二十而取二乃爲通什一之率劉孔申鄭似皆未得其恉然徹之名制舊說多異孟子趙注謂耕百畝者徹取十畝以爲賦王制孔疏及孝經邢疏引孟子劉熙注說同是謂徹本無公田但家受田百畝而官取其十畝之稅也姚文田云司稼云巡野觀稼以年之上下出斂法足知徹無常額惟視年之凶豐此其與貢異處助法正是八家合作而上收其公田之入無須更出斂法然其弊必有如何休所云不盡力於公田者故周官以公田分授八夫至斂時則巡野觀稼通計之而取其什一其法亦不異於助故左傳云穀出不過藉然民自無公私緩急之異此其與助異處徐養原云徹無公田於私田之中十取其一是私田卽公田也龍子之言曰治地莫善於助莫不善於貢莫之云者至極之辭也然則二者之閒固有稍絀於助而較優於貢者其徹之謂乎司稼以年之上下出斂法注云豐年從正凶荒則損是貢者校數歲之中以爲常而徹者以年之上下出斂法此其法之小異者也案姚徐皆據司稼之文以周經證周法實不可易但以此經賦法攷之司稼所云者是以年之上下爲賦法輕重之差也而載師任地則四郊甸稍縣都有十一至十二三等之法是又以地之遠近爲輕重之差矣周之徹法蓋當兼此二者徹之云者通乎地之遠近年之上下以爲斂取之法鄭詁爲通趙詁爲取兩義當兼存但鄭以爲通貢助則未得其義耳載師司稼之法皆通行於畿內邦國蓋徹爲周之正法斷無畿內不用而唯行之邦國者鄭以徹專爲諸侯法亦不察之論也徹之異於貢助者蓋無論鄉遂溝洫都鄙井田皆家受百畝稅夫無公田則與助法異而與貢法略相類但貢法所稅之數有定如李悝所說一畝收百五十石什一稅十五石者歲無論豐歉壹以此爲常額自非大荒弛征所斂必盈此數龍子所謂貢者率數歲之中以爲常者是也若徹法則稅夫歲無常額以地與年參相校爲之差龍子以有常率爲貢法之不善明徹爲無常率之善法矣但年上下難以率定輕重之數全以司稼之巡視爲準所任或不得其人則豐年容有隱匿之弊而歉歲又有梏克之憂固不如助法公私殊區界域明白之善耳又案鄭以論語證諸侯之行徹又以孟子證邦國有公田說皆未塙周之邦國亦有鄉遂溝洫都鄙井田之異皆稅夫不制公田與畿內同此徹之本法通於天下者也公田雖爲助之正法而據夏小正則夏時或已有此制蓋其由來甚久但以九服之中疆索不同容有沿襲舊制而未能盡改者先王以俗教安不欲強更其區畛故周詩有公田之文此亦如左定四年傳所說康叔封衛啓以商政之類非周邦國必制公田也孟子則以助法爲至善欲更制以救戰國橫征之弊亦非謂公田爲徹之本法故孟子援大田詩而云惟助爲有公田明徹無公田與貢同也若徹兼助法有公田則公田爲周本法所有何必援大田詩爲證邪互詳司稼小司徒疏云孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳者鄭意邦國雖用徹法以什一爲通率而據孟子則亦郊外用助郊內用貢外內異法與王畿同也賈疏云此云野九夫而稅一卽彼云請野九一而助此云國中什一卽彼云國

中什一使自賦云九一而助者一井九夫之地四面八家各自治一夫中央一夫八家各治十畝八家治八十畝入公餘二十畝八家各得二畝半以爲廬宅井竈葱韭是十外稅一也國內據民住在城中其地卽在郊內郊外鄉遂之民爲溝洫爲貢法言十一亦十外稅一者也漢書食貨志既有井田歸民二畝半之事是以宋均注樂緯何休注公羊趙岐注孟子皆歸民詩云倬彼甫田歲取十千鄭云井稅一夫其田百畝通稅十夫其田千畝成稅百夫其田萬畝不言歸民者以經云歲取十千校一成之內舉全數而言鄭亦順經從整數而說其實與諸家不殊也詩甫田孔疏云史傳說助貢之法唯孟子爲明鄭據其言以什一而徹爲通外內之率理則然矣而食貨志云井方一里是九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝爲廬舍其言取孟子爲說而失其本旨班固既有此言由是羣儒遂謬何休之注公羊范甯之解穀梁趙岐之注孟子宋均之說樂緯咸以爲然皆義異於鄭理不可通何則言井九百畝其中爲公田則中央百畝共爲公田不得家取十畝也又言八家皆私百畝則百畝皆屬公矣何得復以二十畝爲廬舍也言同養公田是八家共理公事何得家分十畝自治之也若家取十畝各自治之安得謂之同養也若二十畝爲廬舍則家別二畝半亦入私矣則家別私有百二畝半何得爲八家皆私百畝也此皆諸儒之謬鄭於匠人注云野九夫而稅一此箋云井稅一夫其田百畝是鄭意無家別公田十畝及二畝半爲廬舍之事俗以鄭說同於諸儒是又失鄭旨矣案孔說是也穀梁宣十五年傳云古者公田爲居井竈葱韭盡取焉又韓詩外傳云古者八家而井家得百畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半卽班志所本說文广部云廛二畝半也一夫之居畫亦同班義惟鄭詩禮箋注並無是說故孔謂鄭與彼異而賈氏此疏反引彼以述鄭義疏矣金鶚亦云九一爲助法以九百畝而得一百畝也若公田僅八十畝是輕於九一矣亦與孟子不合五畝之宅皆在邑中猶今之村落然詩所謂中田有廬者乃於田畔爲之以避雨與暑不容一畝必無二畝半之廣在公田之中也案金說是也賈謂什一爲十外稅一亦沿劉說之誤云圭之言珪潔也者珪注本作圭亦通此釋孟子圭田之義孟子趙注說同說文土部云珪古文圭从玉蜡氏注云圭絜也九章方田篇別有圭田乃三角田形之一與孟子王制圭田不相涉也云周謂之士田者載師云以士田任近郊之地注云士讀爲仕仕者亦受田所謂圭田也是也互詳彼疏云鄭司農說以春秋傳曰有田一成者左哀元年傳文引證方十里爲成也詳小司徒疏云又曰列國一同者襄二十五年傳文引證方百里爲同也詳大司馬疏

專達於川各載其名

達猶至也謂澮直至於川復無所注入載其名者識水所從出

【疏】專達於川者此川謂大川管子度地篇云水之出於地溝流於大水及海者命曰川水是也爾雅釋水云水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆彼指山谷水道川小於溝澮與此異　注云達猶至也者樂記注云至猶達也行也是至達可互訓云謂澮直至於川復無所注入者謂澮不復更注它溝徑入大川故經云專達於川也云載其名者識水所從出者國語晉語韋注云載記也謂記識水所出之原此統川澮等言之書呂刑云禹平水土主名山川載川名若水經所釋是也賈疏謂惟識澮水所出處說未晐

凡天下之地埶兩山之閒必有川焉大川之上必有涂焉

通其壅塞

【疏】兩山之閒必有川焉者程瑤田云澮達於川川在山閒命之曰兩山之閒以閒澮在同閒洫在成閒溝在井閒其事相同賈疏云此言同閒有澮澮水入川其川是自然而有又非平地而出必因山閒有之云大川之上必有涂焉者遂人云川上有路注云路容三軌此涂卽路也散文通稱賈疏云大川不可輕越巡川必當有涂地勢然也　注云通其壅塞者釋文無其字又壅作雍案壅卽雍之俗秋官雍氏亦作雍釋文本是也賈疏云川與涂皆是通其壅塞也

凡溝逆地阞謂之不行水屬不理孫謂之不行

溝謂造溝阞謂脈理屬讀爲注孫順也不行謂決溢也禹鑿龍門播九河爲此逆阞與不理孫也

【疏】凡溝逆地阞謂之不行者以下通論治溝之事與上井田溝洫之制異　注云溝謂造溝者賈疏云此溝非謂廣深四尺在田閒者下云梢溝三十里而廣倍當是人所造溝瀆引水者云阞謂脈理者說文𨸏部云阞地理也此地阞亦卽謂地之脈理也大戴禮記勸學篇云孔子曰夫水其流行庳下倨句皆循其理似義云屬讀爲注者匠人注云屬讀如灌注之注此讀爲注者易其字也云孫順也者學記注同說文心部云愻順也孫卽愻之借字案鄭意理孫猶云順理卽大戴云循理是也逆阞與孫文有傎到耳王引之云理孫皆順也廣雅曰理順也說文曰順理也亦通云不行謂決溢也者說文水部云潰水行也不行卽謂不流決溢旁出爲溝若逆地理則溝土不固而善崩水不順理則其流注不暢必橫逆決溢不能行矣云禹鑿龍門播九河爲此逆阞與不理孫也者書禹貢導河積石至於龍門又云又北播於九河詩周頌般孔疏引鄭彼注云播散也引以證禹爲洪水逆地理又不順理故鑿之播之使無衍溢孟子公孫丑篇云當堯之時水逆行氾濫於中國使禹治之禹掘地而注之海水由地中行逆阞不理孫卽所謂水逆行也

梢溝三十里而廣倍

謂不墾地之溝也鄭司農云梢讀爲桑螵蛸之蛸梢謂水潄齧之溝故三十里而廣倍

【疏】梢溝三十里而廣倍者梢當作捎注同賈疏引輪人梢其藪爲釋明賈所見本此經字與彼同今本疏梢溝字亦從木蓋後人依已誤之經以改疏也互詳輪人疏　注云謂不墾地之溝也者對上田閒諸溝爲墾地設也鄭司農云梢讀爲桑螵蛸之蛸者輪人梢其藪先鄭讀同段玉裁改讀爲爲讀如云擬其音耳案段校是也云梢謂水潄齧之溝故三十里而廣倍者梢舊本亦作蛸蓋涉上而誤明監本毛本作梢段玉裁從之又於梢下增溝字云輪人注云梢除也此云梢水潄齧義略同案梢字實當作捎溝字當從段增先鄭意此溝是水自潄齧而成非人力所爲後鄭則謂亦人力所爲但非爲墾地耳二君義異江永云梢謂掘地爲溝也下流納水多故三十里宜倍於上流之廣其廣當以漸而增也

凡行奠水磬折以參伍

坎爲弓輪水行欲紆曲也鄭司農云奠讀爲停謂行停水溝形當如磬直行三折行五以引水者疾焉

【疏】凡行奠水磬折以參伍者此卽大戴禮記所說水流倨句之義賈疏云言凡行停水者水去遲似停住止由川直故也是以曲爲因其曲勢則水去疾是以爲磬折以參伍也程瑤田云奠水止而不行今欲溝而行之爲直溝無益也若爲已句之溝欲其行而反鬱之亦無益惟用曲矩度其倨句使中乎磬折又非一磬折而已也參之伍之令多爲磬折之形以奠水之流行無滯而後已　注云坎爲弓輪水行欲紆曲也者易說卦云坎爲水爲溝瀆爲弓輪引之明行水之法與弓輪同取紆曲也鄭司農云奠讀爲停者阮元云余本停作亭是也說文有亭無停段玉裁云亭停正俗字古本作亭易奠爲亭猶易奠爲定也云謂行停水溝形當如磬直行三折行五以引水者疾焉者磬氏爲磬股爲二鼓爲三先鄭意行奠水不可全直亦不可太曲必行之停之使直行少曲行多其率若三之與五與磬之股鼓相應而後水自能行疾也然經參伍義本不如此程瑤田云記言行奠水之曲折當如磬折之倨句以形體言三五者言不一其磬折無定數也司農乃謂直行三折行五紀其直體之數而昧於曲體之形且以三當股二宜以四五當鼓三今但約之以三五何不直云磬折以二三之爲道其實也

案程說是也

欲爲淵則句於矩大曲則流轉流轉則其下成淵【疏】欲爲淵則句於矩者說文水部云淵回水也管子度地篇云水出地而不流者命曰淵水上行負水謂道停水使之行此爲淵謂瀦行水使之停二義相備也賈疏云凡川溝欲得使激淵之深當句曲於矩使水勢到向上句曲尺則爲迴遶自然深爲淵激今皆然也程瑤田云欲爲淵而但爲磬折之倨句不能也卽句之而爲中矩之倨句亦猶不能摶激其水勢而使之迴顧在山其淵終不能成惟準曲矩之正方而句之或如倨句之觸形且又句之如倨句之宜形相其來水之緩急與其地脈之所宜而權衡之自能成莫測之深淵矣注云大曲則流轉流轉則其下成淵者流轉謂回旋也爾雅釋水云過辨回川郭注云旋流列子黃帝篇云流水之潘爲淵殷氏釋文云潘本作蟠蟠洄流也管子度地篇云水之性行至曲必留退滿則後推前杜曲則擣毁杜曲激則躍躍則倚倚則環環則中中則涵卽大曲則流轉成淵之義程瑤田謂流轉又宜激而匯之使回旋激摶乃能成淵案程說亦注義所晐也

凡溝必因水勢防必因地勢善溝者水漱之善防者水淫之漱猶齧也鄭司農云淫讀爲廞謂水淤泥土留著助之爲厚玄謂淫讀爲淫液之淫【疏】凡溝必因水勢防必因地勢者以下兼明築防之法稻人云以防止水注云漱猶齧也者說文水部云漱水盪口也齒部云齧噬也案漱本爲盪口引申爲凡水盪物之稱齧謂水衝隄土猶齒之噬物也呂氏春秋開春論云昔王季歷葬於渦山之尾欒水齧其墓見棺之前和是水之齧土謂之齧也鄭司農云淫讀爲廞者司服注同云謂水淤泥土留著助之爲厚者說文水部云淤澱滓濁泥也司服先鄭注云廞陳也此水淤泥土留著防閒助之爲厚亦與陳義相近云玄謂淫讀爲淫液之淫者淫液見樂記謂與慌氏淫之以蜃義同賈疏云謂以淤泥淫液使厚也段玉裁云鄭君不改字而與大鄭意同

凡爲防廣與崇方其閷參分去一崇高也方猶等也閷者薄其上【疏】凡爲防廣與崇方者以下記治防之度也賈疏云假令隄高丈二尺下基亦廣丈二尺云其閷參分去一者防形上殺而下後以備潰決也賈疏云三四十二上宜廣八尺者也注云崇高也者緫敘注同云方猶等也者梓人注同云閷者薄其上者閷注例用今字當作殺詳玉人疏防以捍水凡水愈深則其下壓之力愈大防下當水之衝宜厚培其土以抵水之壓力而自上而下陂陀裹側亦可以減其激齧之勢故知閷是薄其上檀弓注云坊形旁殺平上而長是也管子度地篇云春三月令甲士作隄大水之旁大其下小其上隨水而行管子說隄小其上卽此所謂閷也但以下文大防外閷之文推之則尋常不甚大之防當內外殺率正同蓋內殺六分之一外殺亦然合內外爲三分去一也九章算術商功篇云今有隄下廣二丈上廣八尺高四尺彼高不與廣方所殺分率亦較輕而大下小上形法則與此同

大防外閷又薄其上厚其下【疏】大防外閷者管子度地篇云大者爲之隄小者爲之防此大防卽所謂隄是也隄防對文則異散文得通注云又薄其上厚其下者賈疏云此文承上參分去一而云外閷故云又薄其上厚其下雖不知尺數但知三分去一之外更去也江永云大防宜殺其外不殺其內也外必殺者使下厚而上不傾內不殺者所以當水之衝也然則兩邊皆殺者非大防也案江說與鄭異鄭意蓋謂防大則其廣崇皆增而水之深度與壓力亦大增非益厚其下不足以爲固經云外殺者明內殺亦與小防同度同唯其外則於同度外更增其殺之分率實因防外之下基培之益厚則上彌見其薄而其殺於下者自不止三分之一矣鄭說尋文似疏審擇實密江氏則謂大防亦止三分殺一惟所殺者全在外其內當水者則直上不殺欲以傅合經外殺之文而於理似未切姑存之以備一義

凡溝防必一日先深之以爲式程人功也溝防爲溝爲防也【疏】必一日先深之以爲式者賈疏云言深者謂深淺尺數戴震云古九數有商功爲此也預爲布算以定其規模而後從事一日之式大致可知又以一里之式平之注云程人功也者賈疏云將欲造溝防先以人數一日之中先作尺數是程人功法式後則以此功程賦其丈尺步數詒讓案九章算術商功篇爲隄溝有冬春程人功若干尺求用徒幾何之術李籍音義云程課程也唐六典云凡役有輕重功有短長以四五六七月爲長功二三八九月爲中功以十十一十二正月爲短功中功以十分爲率長功加一分短功減一分此卽以日長短程人功之法云溝防爲溝爲防也者明溝防爲兩事並宜先爲式也

里爲式然後可以傳衆力里讀爲已聲之誤也【疏】里爲式然後可以傳衆力者江永云舊讀里爲已非也以一日之功築壘幾何又以一里之地計幾何日幾何人力則可依附也而計用幾何衆力也案江說是也戴震沈夢蘭說同伍傳疑當爲敷之借字書禹貢禹敷土大司樂注引敷作傅是其證說文攴部云敷施也此傳衆力亦言爲役要以施衆人之功力也注云里讀爲已聲之誤也者鄭未達里爲式之義故依聲類破爲已言爲式既畢然後可以令衆而傳其力然非經義也

凡任索約大汲其版謂之無任故書汲作没杜子春云當爲汲玄謂約縮也汲引也築防若牆者以繩縮其版大引之言版橈也版橈築之則鼓土不堅矣詩云其繩則直縮版以載又曰約之格格椓之橐橐【疏】凡任索約大汲其版謂之無任者以下廣論城道宮室版築之事任猶引人任正之任小爾雅廣器云大者謂之索小者謂之繩築土縮版以用繩索故云任索約大汲其版則版撓而束土無力與不縮同故謂之無任也注云故書汲作没杜子春云當爲汲者汲没形相近說文水部云没沈也故書作没蓋謂引繩太過沒其版則橈而無力義雖可通而不及作汲之長故杜破之也云玄謂約縮也者爾雅釋器云繩之謂之縮之郭注云縮者約束之詩大雅緜孔疏引孫炎云繩束築版謂之縮云汲引也者說文水部云汲引水於井也引申爲凡引物之稱穀梁襄十年傳汲鄭伯范注云汲猶引也縮版時恐版不附植不可築土故必引之云築防若牆者以繩縮其版者檀弓一日而三斬版孔疏謂築墻之法所安版側於兩邊而用繩約版令立後復內土於版之上中央築之令土與版平則斬所約版繩斷而更置於見築土上又載土其中三遍如此其墻乃成此築防墻之法當與彼同以以繩束版兩版相去如防與牆之厚實土其中而後可用杵擣築之也云大引之言版橈也版橈築之則鼓土不堅矣者繩束版引之大過則版不能勝而橈曲及下土而築之則外出而鼓起其土雖築不能堅也引詩云其繩則直縮版以載者大雅緜文箋云繩者營其廣輪方制之正也以索縮其築版上下相承又云約之格格築之橐橐者小雅斯干文毛詩格格作閣閣傳云約束也閣閣猶歷歷也橐橐用力也箋云約謂縮版也與此注同引此二詩者並證約爲縮之義也

葺屋參分瓦屋四分各分其脩以其一爲峻【疏】葺屋參分者說文艸部云葺茨也茨以茅葦蓋屋賈疏云葺屋謂草屋草屋宜峻於瓦屋注云各分其脩以其一爲峻者賈疏云按上堂脩二七言之則此脩亦謂東西爲屋則三分南北之間尺數取一以爲峻假令南北丈二尺草屋三分取四尺爲峻瓦屋四分取三尺爲峻也焦循云以屋爲三角形下平度脩丈二尺中分之爲兩句股則每句六尺股四尺弦七尺二寸爲葺屋句六尺股三尺弦六尺七寸爲瓦屋也

囷窌倉城逆牆六分逆猶卻也築此四者六分其高卻一分以爲閷囷圜倉穿地曰窌【疏】囷窌倉城逆牆

六分者記四等逆牆之率也爾雅釋宮云牆謂之墉說文嗇部云牆垣蔽也土部云墉城垣也案散文牆墉亦通稱此城有逆牆者卽所謂女牆也說文𨸏部云陴城上女牆俾倪也又土部云堞城上女垣也釋名釋宮室云牆障也所以自障蔽也城上垣曰睥睨言於孔中睥睨非常也亦曰陴陴裨也言裨助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也逆牆六分城高以一分爲之假令城高九雉則以上一丈五尺爲逆牆困窌倉逆牆放此禮書引尚書大傳云天子賁庸諸侯疏杼鄭注云賁大也牆謂之庸大牆正直之牆疏猶衰也杼亦牆也言衰殺其上不得正直案伏傳杼卽序之叚字依鄭彼注說則諸侯以下廟寢之牆亦皆有殺不得正直但與困窌倉城逆牆不同耳注云逆猶卻也者廣雅釋言云卻㨿也卻牆謂牆上迫卻殺減其廣也云築此四者六分其高卻一分以爲閷者閷注例亦當作殺此兩經逆牆冢困窌倉城爲文也賈疏云假令高丈二尺下厚四尺則於上去二尺爲閷上惟二尺其困倉城地上爲之須爲此閷其窌入地亦爲此閷者雖入地口宜寬則牢固也焦循云疏知丈二尺則厚四尺者以記文牆厚三尺崇三之準之也高得六分九尺之一則厚得三尺之半爲逆牆之度云困圜倉者說文□部云困廩之圜者圜謂之困方謂之京九章算術商功篇有圓困劉注云圓困廩也亦云圓困也釋名釋宮室云困綣也藏物繾綣束縛之也焦循云月令中秋穿竇窌修困倉高誘云圓曰困方曰倉蓋於屋之中彝牆或方或圓以貯穀其上不接屋爲逆牆也廩爲屋室之名倉困窌則廩中貯粟者之名云穿地曰窌者釋文云窌劉古孝反依字當爲窖作窌假借也案說文穴部云窌窖也窖地藏也廣雅釋詁云窖窌藏也月令仲秋穿竇窖呂氏春秋作窌窌窖聲近義同古多通用故劉昌宗讀爲窖也呂氏春秋季春紀發倉窌高注亦云穿地曰窖又仲秋紀注云穿窌所以盛穀也義並與鄭同焦循云月令注云方曰窖蓋掘地作方形內四面亦爲牆設深六尺則口上一分牆卻一尺故寬於下計之若方一丈其口上高一尺之處則方一丈二尺也

堂涂十有二分　謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以一分爲峻也爾雅曰堂涂謂之陳

[疏]注云謂階前者謂堂下東西階前之路以甓甃之高於平地也李如圭云堂塗其北屬階其南接門內霤案凡入門之後皆三揖至階昏禮注曰三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖賈氏曰至內霤將曲者至門內霤主人將東賓將西賓主相背時也既曲北面者賓主各至堂塗北行向堂時也至內霤而東西行趨堂塗則堂塗接於霤矣既至堂塗北面至階而不復有曲則堂塗直階矣又案聘禮饔鼎設于西階前陪鼎當內廉注曰辟堂塗也則堂涂在階廉之內矣云若今令甓裓也者釋文甓作甓裓誤裓宋余本附釋音本巾箱本及注疏本並作甓今從嘉靖本與集韻十四皆引鄭注合賈疏亦作甓云漢時名堂涂爲令甓裓令甓則今之塼也裓則塼道者也阮元云古甓字多作甓今金石猶有存者莊述祖云音義裓音陔說文示部裓宗廟奏裓樂从示戒聲衣部無裓字廣韻裓釋典有衣裓古得切一切經音義相傳云謂衣襟也未詳所出明裓字惟釋典有之令甓裓之裓卽鍾師奏裓夏之裓裓陔互相借音義从衣音階者非是裓當从示古哀反借作陔說文陔階次也堂涂參塼爲階次故曰令甓裓無取乎衣裓之義也丁晏云釋宮瓴甋謂之甓注瓴甋今江東呼爲瓴甓說文瓦部甓瓴甓也土部墼瓴適也毛詩中唐有甓傳甓瓴甋也禮運注瓦瓴甓裓字一作垓史記封禪書壇三垓徐廣曰階次也漢郊祀志作陔師古曰陔重也三陔三重壇也音該裓讀爲陔鼓之陔古字通用案莊丁說是也云分其督旁之脩以一分爲峻也者賈疏云名中央爲督督者所以督率兩旁脩謂兩旁上下之尺數假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中央爲峻峻者取水兩向流出故也丁晏云國語衣之偏裻韋昭注裻在中左右異故曰偏莊子緣督以爲經釋文李云督中也引伸之凡物之中央曰督焦循云疏云上下者自中至邊之謂兩旁邪閷故中央峻也引爾雅曰堂涂謂之陳者釋宮文彼文涂作途詩小雅何人斯胡逝我陳毛傳云陳堂塗也又陳風防有鵲巢云中唐有甓傳云唐堂塗也孔疏引孫炎云堂塗堂下至門之徑也釋宮又云廟中路謂之唐蓋堂下之涂謂之堂涂廟寢並有堂則堂下路同有堂涂之稱爾雅唐陳訓別者散文則異也此經堂涂亦兼廟中寢中言之周書作雒篇載五宮之制有隄唐孔注云唐中庭道隄謂高爲之也此堂涂常法十二分止取一分爲峻更峻之卽所謂隄唐與

竇其崇三尺　宮中水道

[疏]注云宮中水道者說文穴部云竇空也又𨸏部云瀆通溝以防水者也竇瀆聲義略同月令穿竇窖鄭注云入地隋曰竇方曰窖案竇若今陰溝穿地爲之以通水潦者其形隋方廣狹由便崇則三尺也墨子備城門篇云百步爲幽隋廣三尺高四尺與此經度數亦相近左襄十年傳篳門閨竇之人杜注云竇小戶穿壁爲門上銳下方狀如圭也儒行及說文竹部並作圭窬與此竇異賈疏以爲一非也

牆厚三尺崇三之　高厚以是爲率足以相勝

[疏]注云高厚以是爲率足以相勝者明以此爲約率也賈疏云高極兩倍於厚不要厚三尺高九尺假令厚六尺高丈八尺皆依此法故云以是爲率足以相勝也

車人之事半矩謂之宣　矩法也所法者人也人長八尺而大節三頭也腹也脛也以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽爲宣髮

[疏]車人之事者亦以所作之器名工也云半矩謂之宣者釋文云宣本或作寡亦作宣案或本蓋依今易改此經不足據也又釋文亦作本與正文不異疑有誤咸當云注亦作宣阮元謂蓋下注引易爲宣髮本亦作寡誤合爲一條亦通此經明車工倨句形體之法數也程瑤田云百工皆持矩以起度而倨句之度法遂生於矩焉矩者倨句之正方者也由是而句焉則半矩謂之宣又云矩有直者有曲者倨句之云折其直矩而爲曲矩故直矩無角周髀所謂矩出於九九八十一折之爲曲矩則一縱一橫而爲正方之角周髀所謂折矩以爲句廣三股脩四又所謂合矩以爲方又所謂兩矩共長二十有五是謂積矩故凡正方之形謂之一矩是矩也當其未折時一直物而無角其數九其體略占曲矩之倍及其折之爲曲矩則橫五縱四其體略存直曲之半兩矩合之縱橫皆五荀卿書所謂五寸之矩盡天下之方者指曲矩而言之也故當其未折而爲直矩也伸之無可伸何倨之有屈之不必屈何句之有及其折爲曲矩而謂之一矩出一矩之折而磬伸之出乎一矩之外名之曰倨其倨之角柔數之不能終其物也由一矩之折而復屈之入乎一矩之內名之曰句其句之角亦柔數之不能終其物也而此咸倨或句不能柔數者呼之爲角不辭也今以其可倨可句也是合倨句二字以名之凡見無定形之角則呼之爲倨句此考工記呼凡角爲倨句之所昉也故車人之事爲倨句發凡起例而折直矩爲正方之一矩以爲一切倨句之權衡乃衰判一矩之角而二之曰半矩又云車人一記其起例有二一道起例於半矩者爲凡造物發斂不同形是爲倨句之例起例於半柯者爲凡造物修短無定數是爲尺寸之例是故倨句之例不可以尺寸言故以半矩一矩加半而數之尺寸之例則以紀之以數故曰柯長三尺以爲半柯一柯二柯三柯之定限　注云矩法也者爾雅釋詁文案此矩卽與人方者中矩之矩鄭誤以宣欘等並爲長短之度故別訓矩爲法非經義也云所法者人也人長八尺而大節三頭也腹也脛也者鄭誤以此經爲說長短之度而一矩半矩度無明文故以意定之謂取法人身長八尺上下

分之有此三節因以求其數也淮南子俶真訓高注云脛脚也云以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二者賈疏云鄭欲推出宣之長短之數以人長八尺三分之六尺各得二尺其二尺又取尺八三分之各得六寸又以二寸爲三分爲六分三分之各三分寸之二故云二尺六寸三分寸之二也程瑤田云鄭謂矩爲法以法人長八尺三分人長之八尺以其一之二尺六寸有奇爲一矩半之爲半矩如此則三尺之柯斷不可以言矩四尺五寸之一柯半斷不可以言一矩有半案程說是也鄭所推宣欘磬折尺度皆以車人爲車柯三尺之文增減求之不知此文自泛論倨句之形而非計長短之度一欘有半之倨句與三尺之長本不相謀也云頭髮皓落曰宣者據易義也釋文皓作晧云晧本或作顥劉作晧案晧正皓俗阮元云顥是正字說文曰顥白皃南山四顥白首人也云半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也者御覽人事部引春秋元命苞云頭者神所居上員象天氣之府也歲必十二故人頭長一尺二寸此注取半矩之度與彼相近賈疏云矩既二尺六寸三分寸之二故減半爲人頭之長有此數也云柯欘之木頭取名焉者戴震云柯欘以人所執之端爲頭界畫其處亦以度物案鄭意蓋當如戴說謂柯欘頭與人頭相擬因以取名此亦以意推之非經義也程瑤田云宣之言發也當是起土句鉏之最句者蓋句底利發之義詩緜曰迺宣迺畝篤公劉曰既順迺宣鄭注曰時耕曰宣宣之言發也釋名曰鋤迫也迫地去草也宣之句地蓋半矩用以去草夫亦迫地之至矣豈宣即鋤乎案程說亦通引易巽爲宣髮者證頭髮皓落之義賈疏云按說卦云其於人爲寡髮注寡髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也臧琳云易說卦巽爲木其於人也爲寡髮釋文寡本又作宣黑白雜爲宣髮李氏集解作宣髮引虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣髮爲寡髮非也據此知易本有作爲宣髮者宣明也又散也故虞以爲白周禮注與虞仲翔本正合賈疏引鄭易注云取四月靡草死髮在人體猶靡草在地則是鮮少之義經當作寡蓋馬鄭所注古文易本作寡髮鄭用馬本王弼韓康用鄭本故釋文正義皆作寡賈疏亦云今易文作寡是也禮注與易注不同者鄭先通京氏易後注費氏易又遭黨錮事逃難注禮爲袁譚所逼來至元城乃注周易然則禮注之爲宣髮京氏易也易注之寡髮費氏易也案臧說是也今本賈疏寡宣字亦互譌茲從張惠言校正

一宣有半謂之欘

欘斲斤柄長二尺爾雅曰句欘謂之定

疏 一宣有半謂之欘者程瑤田云由宣而倨焉益以半宣則四分矩之三而爲一宣有半矣是謂之欘 注云欘斲斤者據爾雅爲說斤宋董氏本余仁仲本巾箱本注疏本並作木阮元亦引說文云斤斫木斧也案賈疏述注亦作斲斤則唐本不作木說文斤部云斲斫也木部云欘斫也齊謂之鎡錤一曰斤柄性自曲者鄭此訓與說文後一義同國語齊語亦有斤欘管子小匡篇作鋸欘墨子備城門篇作居屬字通程瑤田云句欘其著柲也句於矩與一宣有半相應云柄長二尺者亦謂以欘爲長短之度也賈疏云一宣有半得長二尺者以一宣尺三寸三分寸之一取半添之一尺得五寸三寸每寸三分得九分并前一分爲十分取半得五分三分爲一寸餘二分整爲六寸三分寸之二添前尺三寸三分寸之一爲二尺也引爾雅曰句欘謂之定者釋器文今本爾雅句欘作斪斸彼釋文載或本作欘與鄭所見同郭注云鋤屬釋文引李巡注御覽引舍人注並云鋤也皆不云斲斤與鄭義異說文斤部云斪斸斫也與木部欘字義同字異案斫木之斤斫土之鉏其柄形同句曲故並有句欘之稱據下先鄭注引蒼頡篇柯欘則此經所云自以斤柄爲是

一欘有半謂之柯

伐木之柯柄長三尺詩云伐柯伐柯其則不遠鄭司農云蒼頡篇有柯欘

疏 一欘有半謂之柯者程瑤田云又由欘而倨焉益半欘則倨於矩而爲一矩又八分矩之一矣是謂之柯又云判其欘爲半欘欘者四分一矩之三半欘者四分一矩之一分有半以半欘加於一欘則出乎一矩又餘八分一矩之一矣 注云伐木之柯者國語晉語韋注云柯斧柄所操以伐木周書文酌篇云九柯十匠歸林柯蓋謂車人之事也程瑤田云柯之爲言阿也句不及矩之謂也斧内以柲其倨句之外博也應之故謂之柯而因以名其柲云柄長三尺者亦謂以柯爲長短之度也後爲車云柯長三尺墨子備穴篇云斧金爲斫屎長三尺屎即柯也六韜軍用篇云大柯斧刃長八寸重八斤柄長五尺以上一名天鉞伐木大斧重八斤柄長三尺以上亦伐木斧柄長三尺之證引詩者豳風伐柯文毛傳亦云柯斧柄也鄭司農云蒼頡篇有柯欘者證此柯欘之名蒼頡篇今佚柯欘之文無考

一柯有半謂之磬折

人帶以下四尺五寸磬折立則上俛玉藻曰三分帶下紳居二焉紳長三尺

疏 一柯有半謂之磬折者由柯而張之益以半柯則倨於矩者尤多而爲一矩又三分矩之二强謂之磬折磬折者如磬之倨句也但磬氏云倨句一矩有半二度不同者此經所說宣欘柯磬折四倨句之形名以益半遞增成度與磬氏一矩有半專就爲磬之度異然一柯有半之磬折與一矩有半之磬折數異而名不害其同也今段劃圜四象限之度數以釋倨句之形一象限爲九十度是爲一矩冶氏所謂倨句中矩者也倍之爲二象限爲一百八十度其半矩之宣則四十五度也一宣有半之欘則六十七度半也一欘有半之柯則一百一度四分度之一也一柯有半之磬折則百五十一度八分度之一也夫自二度以至百七十九度中凡百七十七度皆有倨句之形發斂之成無數之倨句而經止著此五者之名將謂凡物倨句必準此五者之數不得少有贏朒乎而不能也然則自二度至百七十九度其倨句之不合於此五名者亦必就此五者相近之度接量以名之而不必以豪釐之差譏其不合也明矣是故此職之磬折則百五十一度八分度之一磬氏之倨句則百三十五度二形差十六度八分度之一而皆可以磬折名之蓋此經四者益半遞增之度本非求合於磬折特以兩度所差不多遂假磬折以爲名者下文耒庛之倨句磬折及匠人行奠水之磬折以參伍皆不能以協一柯有半要其形約略如是而已由此一柯有半而倨焉而爲韗人臯鼓之倨句磬折則約百六十五度也更倨焉而極於百七十九度苟未至於百八十度之不成倨句則亦無不可以磬折名之矣故此經言磬折者文凡四見而度則有三不足異也互詳磬氏疏 注云人帶以下四尺五寸者亦謂以磬折爲長短之度也賈疏云此據人之所立磬折之儀云一柯有半謂之磬折據紳帶以下而言也程瑤田云鄭因下記柯長三尺之云而以之釋柯之倨句等而下之遂謂欘爲二尺宣爲尺三寸三分寸之一等而上之遂謂磬折爲四尺有五寸夫人身之磬折譬況之名也故曲禮云立則磬折言其折之倨句似磬也謂之磬折者言凡應磬之倨句者乃以磬折謂之其不以人立之倨句言也明矣案程說是也云磬折立則上俛者賈子新書容經云端股整足體不搖肘曰經立因以微磬曰共立因以磬折曰肅立因以垂佩曰卑立是磬折之立視共立經立上益俛也引玉藻者賈疏云案彼子游曰參分帶下紳居二焉鄭注云三分帶下而三尺則帶高於中也以其人長八尺中則四尺今云三分帶下紳居二分明帶上有一分上三尺半是帶下有四尺半可知也

車人爲耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸

鄭司農云耒謂耕耒庛讀爲其顙有疵之疵謂耒下岐玄謂庛讀爲棘刺之刺刺耒下前曲接耜

疏 車人爲耒者山虞云凡服耜斲

季材注云服牝服車之材是服耜同材故耒車亦同工也云庛長尺有有一寸者賈疏云庛者耒之面但耒狀若今之曲柄杖也面長尺有一寸云中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸者賈疏云謂手執處爲句故謂庛上句下爲中直者三尺有三寸也人手執之處二尺有二寸也詒讓案此明揉耒正身三節倨句之實度合之爲六尺六寸也耒木銳其耑爲庛以貫於金耜又以繩束之以爲固大戴禮記夏小正云正月農緯厥耒緯束也是也庛長尺有一寸則耜之長當尺有一寸贏乃足冒庛而與中直相接又匠人云耜廣五寸庛耑耜中則廣當不及五寸經於庛著長不著廣於耜著廣不著長可以參互求之　注鄭司農云耒謂耕耒者說文耒部云耒手耕曲木也从木推手古者垂作耒耜以振民也耒卽耒之省釋名釋用器云耒來也亦推也急就篇顏注云耒今之曲把耒斂其遺象也云庛讀爲其顙有疵之疵者其顙有疵釋文作顙疵段玉裁改讀爲爲讀如云讀如顙有疵擬其音耳阮元云此用孟子之其顙有泚也案段校是也云謂耒下岐者賈疏云古法耒下惟一金不岐頭先鄭云耒下岐頭據漢法而言其實古者耜不岐頭是以後鄭上注亦云今之耜岐頭明古者耜無岐頭也詒讓案先鄭言此者以庛耜爲一物也凡耜庛經典多通言無岐故山虞說耜亦用木材易繫辭亦云神農氏作斲木爲耜揉木爲耒易釋文引京房云耜耒下耜也耒耜上句木也此卽先鄭所本後鄭以耜金庛木二者異材故不從蓋庛爲木刺耜爲金刃枘鑿相函故庛亦可通稱耜而此經所言耜與庛實異物也云玄謂庛讀爲棘刺之刺者段玉裁云後鄭易庛爲刺以其銳耑故謂刺猶殳椒接鐏者日晉云刺耒下前曲接耜者此破先鄭說也月令注云耒耜之上曲也耜耒之金也雍氏匠人注亦以耜爲耒金剛土者耒庛入耜耜者前銳利似矛戟之刺故亦謂之刺莊子胠篋篇云耒耨之所刺是也程瑤田云據後鄭注則耜爲耒頭金上有銎以貫耒末庛卽耒末之木以納於耜銎者先鄭以庛爲耜之或文然觀匠人耜廣二耜兩耜字皆不从庛於車人不當異文宜後鄭以庛爲耒木之末也案程說是也庛木耜金後鄭說最分析耜蓋金工段氏所爲非車人所掌也庛爲木刺不可以刺土故必沓金而後可以利發說文耒部云耒之耜木部云枱臿也枱耒耑木也重文鈶或从金台聲徐鉉謂枱卽耜字故土部訓坺爲一臿土卽匠人二耜之伐是其證也枱卽此經之庛也許義蓋與後鄭同故云耒耑木或體从金者以其爲臿金所沓也徐本說文枱字注挽木字於義未備今據齊民要術所引補正易林晉云鎛鋒鎛耜亦與後鄭義合

自其庛緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也

緣外六尺有六寸內弦六尺應一步之尺數耕者以田器爲度宜耜異材不在數中〔疏〕自其庛緣其外以至於首者此明耒下曲庛及上句倨句之實度也賈疏云據庛下至手執句者逐曲量之云以弦其內者賈疏云據庛面至句下望直量之內謂上下兩曲之內云六尺有六寸與步相中也者賈疏云言逐曲之外有六尺六寸今弦其內與步相中中應也謂正與步相應　注云緣外六尺有六寸內弦六尺應一步之尺數者謂自耒首兩曲以至於庛耑循其外曲析度之合共六尺有六寸此卽上文庛與中直上句三節長度之和數也然其外庛旣爲磬折而其內耒首至中直三寸三寸壘處又爲曲弧形以其有句曲之減故直度少六寸以弦觸其兩端適得六尺小司徒注引司馬法云六尺曰步此正與彼同呂氏春秋任地篇云六尺之耜所以成畝也耒耜對文則異散文亦通故法廣一步呂云六尺成畝鄭此經與步相中之的解也此經之義鄭賈所釋自塙近戴震所圖以弦其內爲自耒首觸庛耑爲直線亦最爲得解蓋人扶耒推之以前其庛自人視之前者爲外後者爲內首至耒末其空處正當耒內故云以弦其內也是外爲本體之實數內爲空中之虛數經文之弦其內正與緣其外對文外爲實度故曰緣內爲虛數故曰弦也下文所謂倨句磬折者止就庛與中直言之至耒上句處揉曲爲弧形與車曲輈相似戴圖及漢武梁祠畫像石刻神農所持耒耜阮元所圖今山東農人所用耒形咸如此並無直句磬折之異也又案司馬法六尺爲步古說並同史記商君傳治秦步過六尺者罰亦用其法惟王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步此記人之異說不爲典要此經以六尺六寸之弧曲得弦六尺以爲步法與呂覽文合義證明塙可無疑於古步法之異同矣云耕者以田器爲度宜者據匠人云野度以步此耒爲田器弦度適得六尺故卽以之度田野也云耜異材不在數中者程瑤田云庛爲木材故與耜金材異也賈疏云未知耜金廣狹要耒自長六尺不通耜若量地時脫去耜而用之也

堅地欲直庛

柔地欲句庛直庛則利推句庛則利發倨句磬折謂之中地

中地之耒其庛與直者如磬折則調矣調則弦六尺〔疏〕堅地欲直庛柔地欲句庛者堅地若草人之彊壤柔地若草人之壚壤九章算術商功篇亦云穿地四爲壤五爲堅三壤卽柔地亦謂之壚說文田部云壚魯田也云直庛則利推句庛則利發者記耒庛倨句之中度也直庛之任力在剌耑故利推句庛之任力在耜本故利發江永云耜之入土也不必高舉惟用力推之其發土也句曲者向外非向內也詒之行中州者謂親見耕地之法以足助手蹴耜入土乃按其柄向外挑撥每發則人郤行而後也案江說是也推謂推耜金入土月令說耕藉云一天子三推三公五推卿諸侯九推是也發謂發起其土以治甽匠人說爲甽云一耦之伐卽國語周語之王耕一墢舊音引賈逵本墢作發發伐義同一發謂一人發不合耦也凡治甽必先推而後發之推與發事相因故爲耒庛必推發兩利而後爲良互詳匠人疏云倨句磬折謂之中地者如一柯有半之倨句以爲庛則不直不句而無地不宜矣　注云中地之耒其庛與直者如磬折則調矣者明庛與中直者如磬折其上句者與中直者則不如磬折也調者倨句得中之謂戴震云中地謂無不宜也宜堅不宜柔宜柔不宜堅爲不中地利推不利發利發不利推爲不中地云調則弦六尺者直庛則贏於六尺句庛則不及六尺惟磬折乃正合六尺之度也

周禮正義卷八十五

瑞安孫詒讓學

車人爲車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首

首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯因以爲度【疏】車人爲車者王宗涑云此車謂任載者任載之車有三行澤者曰大車行山者曰柏車介乎行山行澤閒者曰羊車詒讓案此車人所爲三車皆牛車與輪人輿人輈人三職所爲駟馬車不同其制粗略故輪輿及轅以一工爲之云柯長三尺者賈疏云此車人爲造車之事凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也云博三寸厚一寸有半者廬人注云齊人謂柯斧柄爲椑則椑隋圜也若然斧柄蓋橢方而微圜略殺其觚棱使握之不鍥手也其圜蓋九寸矣云五分其長以其一爲之首者斧以刃爲首與桃氏爲劍以柄環爲首異攻金之工以斧斤入上齊賈疏謂亦冶氏爲之則斧首當隸金工此因明斧柄度數牽連及之耳車工實不爲斧首也注云首六寸謂今剛關頭斧者六寸謂斧刃之長度也六韜軍用篇說大柯斧刃長八寸與此微異賈疏云漢時斧近刃皆以剛鐵爲之又以柄關孔卽今亦然故舉爲況也案後漢書馬融傳廣成頌云揚關斧李注云關斧斧名也蓋卽鄭所謂關頭斧賈所謂以柄關孔也程瑤田云斧之安銎也橫其刃而趨其首爲銎上下相通柲直插銎中不爲內也丁晏云毛詩破斧釋文錄一解云今之獨頭斧其剛關頭斧之類歟云柯其柄也者前注義同鄭司農云柯長三尺謂斧柯因以爲度者程瑤田云車人爲車而取度於柯與上言倨句之柯異事故特著長三尺以爲下文言車者起度倨句之柯言其折故與磬折並稱長三尺之柯言長不言折也王宗涑云車人爲車首言柯長三尺猶匠人爲溝洫首言耜廣五寸此卽所執之器以起度取其便於事

轂長半柯其圍一柯有半

大車轂徑尺五寸【疏】轂長半柯其圍一柯有半者大車轂長一尺五寸圍四尺五寸徑與長等程瑤田云車人爲三車於大車言轂長之數轂圍之數輻長之數輻博輻厚之數渠之數牙圍之數於柏車但言轂長轂圍輻長及渠與牙圍之數不言輻之博厚者同於大車也羊車亦不言者三者皆同可知也　注云大車轂徑尺五寸者賈疏云鄭知此是大車者此論轂輻牙下柏車別論轂輻牙又柏車轂長以行山此車轂短以行澤故知此是大車平地載任者也鄭知徑尺五寸者以其圍一柯有半四尺半圍三徑一故知徑一尺五寸也王宗涑云依密率圍四尺半徑一尺四寸三分二釐三豪九秒四忽零鄭說依六觚率也涑謂車之高下皆用整數不取奇零如小車之輪徑有六尺六寸六尺三寸二等是也此大車當以輪徑九尺轂徑一尺五寸爲定率記以六觚率計轂圍則曰一柯有半爾徑一尺五寸於密率圍得四尺七寸一分二釐三豪八秒八忽零輻長一

柯有半其博三寸厚三之一

輻厚一寸也故書博或作搏杜子春云當爲博【疏】輻長一柯有半者王宗涑云此篇記文取數不甚密大車輪徑九尺除牙徑一尺轂徑一尺五寸餘六尺五寸半之爲輻長得三尺二寸五分菑爪未入算故輻菑長如輻廣得三寸輻爪長半牙徑得五寸通長四尺零五分而記半九尺之輪以爲輻長故曰取數不甚密也又攷大車亦三分輻長而殺其一則殺者一尺零八分三釐三豪三秒三忽零不殺者二尺一寸六分六釐六豪六秒六忽零云其博三寸厚三之一者與斧柯博厚度正同輪人注說小車輻廣三寸半則此大車輻廣殺於彼七分之一也王宗涑云博廣也輻廣三寸厚一寸倍之得八寸卽股圍也三分股圍去一以爲骹圍則骹圍得五寸三分寸之一皆橢方圜也量其輻廣以爲鑿深則轂上容菑之鑿每穴深三寸廣亦如之實則穴口一寸與輻厚相應穴氏半之得五分此大車羊車柏車所同者也穴口寬寸積三十穴凡三尺以除大車轂圍餘一尺七寸一分四釐二豪八秒五忽零則每穴口相距五分七釐一豪四秒二忽零以除柏車轂圍餘三尺一寸八分五釐七豪一秒四忽零則每穴口相距一寸零九釐五豪二秒三忽零皆依密率推也　注云輻厚一寸也者厚得博三分之一故有一寸云故書博或作搏杜子春云當爲博者此聲之誤也搏釋文作摶音徒丸反依陸本則爲形之誤未知孰是

渠三柯者三

渠二丈七尺謂罔也其徑九尺鄭司農云渠謂車輮所謂牙【疏】渠三柯者三者大車牙大圜之度也蓋亦揉三木爲之每木長九尺故云三柯者三賈疏謂牙皆揉一木爲之若然則此大車之渠當以一長二丈七尺之全木揉之使其圜中規絕無偏倚亦甚難矣況如賈說則此經直云渠九柯豈不文省事明而必云三柯者三於文不已贅乎下文柏車之渠云一柯者三亦以三命分與此文例正同斯亦車渠必合三成規之確證也互詳輪人疏　注云渠二丈七尺者賈疏云按上輻長一柯有半兩兩相對則九尺尚有轂空壺中於二丈七尺不合者云輻長一柯有半兩相九尺者通計轂而言其實輻無一柯有半也云謂罔也者元云大車之牙謂之渠尚書大傳曰散宜生之江淮之浦取大貝如大車之渠鄭注云渠車輞也錢坫云廣雅曰輮輞也輮卽渠字渠輿巨通巨者大也王宗涑云渠輪之大圜也罔卽輞之省云其徑九尺者亦以圍三徑一疏率推之大車輪崇於柏車羊車三尺崇於乘車兵車二尺四寸崇於田車二尺七寸車之最高者也戴震云大車渠二丈七尺輪崇當八尺六寸弱王宗涑云置圜二丈七尺以密率求徑得八尺五寸九分四釐三豪六秒六忽零如輪徑整數九尺於密率圍得二丈八尺二寸七分四釐三豪三秒四忽零輻爪厚寸大車羊車柏車並同積三十爪凡三尺以除大車渠圍餘二丈五尺二寸八分五釐七豪一秒四忽零則爪鑿每穴相距八寸四分二釐八豪五秒七忽零鄭司農云渠謂車輮所謂牙者釋文云牙本或作迓案迓卽牙之誤輪人先鄭注云牙謂輪輮也世閒或謂之罔書或作輮案渠輿罔爲一輮輿牙爲二者微異後鄭釋渠爲罔是也漢時俗語牙或通稱罔先鄭沿俗爲釋其義未析故引之於後並詳輪人疏

行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安

澤泥苦其大安山險苦其大動【疏】行澤者欲短轂行山者欲長轂者賈疏云此據言大車柏車所利之事以大車任平地兼行澤柏車山行各有所宜也王宗涑云此言任載之車所以有大車羊車柏車之殊短轂大車長轂羊車柏車也詒讓案此長轂短轂專據大車而言若對兵車乘車之長轂言之則此大車三等並爲短轂後漢書馬援傳云乘下澤車則漢時乘車或亦有短轂行澤之別制未知周制然否　注云澤泥苦其大安山險苦其大動者人安則輪行不疾大車主以任載故不欲大安而貴疾山行大動則又易傾覆故欲其安也

行澤者反輮行山者仄輮反輮則易仄輮則完

故書仄爲側鄭司農云反輮謂輪輮反其木裏需者在外澤地多泥柔也側當爲仄山地剛多沙石玄謂反輮爲泥之黏欲得心在外滑仄輮爲沙石破碎之欲得表裏相依堅刃【疏】行澤者反輮行山者仄輮者此明大車車牙外內揉治之宜　注云故書仄爲側者聲近字通梓人仄行說文虫部亦作側行鄭司農云反輮謂輪輮反其木裏需者在外者需釋文云本又作濡賈疏沈義云堅需則與虞注義同段玉裁校釋文是也經注需字多互譌弓人鄭注柔耎字並誤需可證木裏需者在外卽謂木心柔脆者在牙外

地者也云澤地多泥柔也者爲其多塗泥柔更與木心柔相宜也云側當爲仄者徐養原云說文厂部仄側傾也从人在厂下又日部𣅀日在西方時側也从日仄聲爾雅釋水氿泉穴出穴出仄出也釋文仄本亦作側然則側仄字雖異而音義皆同杜必從仄者旁曰側傾曰仄因事設詞亦各有所當也云山地剛多沙石者爲其輾㯝易致甐敝也云玄謂反㯝爲泥之黏欲得心在外滑者此增成先鄭義也易滑義同程瑤田云據注所云其材蓋以一木析之爲二也木析之則有心有邊心在外曰反㯝㯝之不順木理故言反也心堅故滑易案程說是也以全木析爲兩判則每判各有心生時不心在內今揉以爲牙乃使心向外所謂反也鄭意木心柔而外堅澤地泥柔則不患其甐敝而患其黏澤木心柔則理滑反㯝以木心著地則泥不黏而行利矣云仄㯝爲沙石破碎之欲得表裏相依堅刃者刃與山虞注柔刃義同段玉裁云表裏相依謂表堅裏柔相倚並在㯝外案段說是也鄭意蓋謂仄㯝表裏各半在外則著地者木心與木邊適均而剛堅與柔刃調和相得以之㯝沙石自無破碎之患也

六分其輪崇以其一爲之牙圍

輪高輪徑也牙圍尺五寸【疏】六分其輪崇以其一爲之牙圍者牙圍謂牙身長方四面之圍其度居輪崇六分之一與輪人小車牙圍輪崇之差同注云輪高輪徑也者輪崇卽謂輪高亦卽輪上下之直徑也云牙圍尺五寸者賈疏云輪崇九尺六尺得一尺三尺得五寸故尺五寸也王宗涑云此謂輪高九尺之大車也故知牙圍一尺五寸圍謂帀車輞一木也牙圍橢方植轂處厚三寸踐地處削薄三分之一厚二寸并之以除牙圍餘一尺半之以爲大圜平面之立徑凡五寸

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍

柏車山車輪高六尺牙圍尺二寸【疏】柏車轂長一柯者倍於大車之轂長賈疏云此柏車山行故轂長輪崇又下皆取安故也王宗涑云一柯三尺所謂長轂也三分轂長二在外一在內以置其輻除輻廣三寸則轂在輻內者九寸在輻外者一尺八寸云其圍二柯者增於大車轂圍四分之一王宗涑云二柯六尺依六觚率徑得一尺依密率徑得一尺九寸零九釐零九秒零涑謂柏車當以輪徑六尺轂徑二尺爲定率依密率轂圍得六尺二一寸八分三釐一豪八秒五忽云其輻一柯者殺於大車輻長三分之一賈疏云兩輻相對六尺王宗涑云柏車輻長一尺八寸記云一柯則取輪崇之半并轂半徑牙徑數之取數亦不甚密柏車不言輻博及厚蓋與大車輻同制又云柏車輪徑六尺除牙徑六寸轂徑二尺餘三尺四寸輻長半之得一尺七寸三分輻長而殺其一則殺者五寸三分寸之二不殺者一尺一寸三分寸之一蓄長如大車之輻蓄爪長半牙徑得三寸通長二尺三寸案王說是也羊車輪崇輻長當與柏車同云其渠二柯者三者殺於大車渠三分之一此蓋亦揉三木爲之每木長六尺故云二柯者三也賈疏云渠圍二柯者三圍丈八尺亦得通轂空壺中并數而言也云五分其輪崇以其一爲之牙圍者殺於大車牙圍五分之一也注云柏車山車者釋名釋車云柏車柏伯也大也丁夫服任之小車也案釋名小車疑當作山車卽用此經注義也吳志忠校本作牛車亦通鄭知此爲山車者據轂徑長與上文行山者長轂合也王宗涑云柏迫也柏車之輪更卑於田車牝服最迫近於地故名柏車案王說近是云輪高六尺者亦以渠周求徑得之王宗涑云圍一丈八尺高六尺鄭依六觚率也依密率渠圍一丈八尺徑得五尺七寸二分九釐五豪五秒五忽如輪徑鑿得六尺則圍當得一丈八尺八寸五分七釐一豪四秒二忽零以爪掩三尺除渠圍餘一丈五尺八寸五分七釐一豪四秒二忽零則爪鑿每穴相距五寸二分八釐五豪七秒一忽零是柏車與大車羊車容爪之穴其相距皆以一寸六分零一豪四秒二忽零爲一衰分也云牙圍尺二寸者賈疏云以其輪崇六尺五分取一五尺取一尺一尺取二寸故尺二寸也王宗涑云柏車之牙輞是正方圍四面皆徑三寸所謂行山者欲侔是也

大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二

大車平地載任之車轂長半柯者也綆輪箄牝服長八尺謂較也鄭司農云牝服謂車箱服讀爲負【疏】大車崇三柯者戴震云大車輪崇當八尺六寸弱輻長不及四尺此云大車崇三柯與密率較四寸前云輻長一柯有半不減轂空壺中皆略舉大數爾云綆寸者江永云輪之向外箄者自當稍實云牝服二柯有參分柯之二者江永云牝服不言廣後言鬲長六尺可推也牝服惟柏車方大車羊車皆長方案江說是也巾車賈疏謂此職三車皆方失之程瑤田云大車言崇者轂徑及輻長倍數和之而得也柏車不言者可例而知也羊車不言者同於柏車可知也大車言綆數牝服之數柏羊羊車但言牝服不言綆數綆數大車且不過寸微差小之至三分寸之一止矣不言可也注云大車平地載任之車轂長半柯者也者毛詩小雅無將大車傳云大車小人之所將也牛人云凡軍旅會同行役共其兵車之牛與其牽傍以載公任器此大車卽牛車之大者故云載任之車曰平地者別於柏車爲行山之車轂長半柯據上文云綆輪箄者輪人先鄭注同詳彼疏云牝服長八尺謂較也者賈疏云言牝服者謂車較卽今謂之平鬲皆有孔內軨子於其中而又向下服故謂之牝服也案賈山虞疏亦釋牝服爲車平較謂皆有鑿孔以軨子貫之蓋以鑿孔爲牝軨子卽橫直材猶馬車之軹轛也然賈以軨子貫鑿訓牝服則與馬車無別似非的解今以鄭義推之較者輿兩面上橫木之稱馬車牛車皆有左右兩較但馬車較左右出式而高牛車較卑無較式之別是之謂平較平較謂之牝服較高者爲牡則平者爲牝矣既夕禮云賓奠幣于棧左服彼注以棧爲柩車蓋柩車亦輪輿亦無式較之別故雖非牛車而亦冡服稱也平較之木圍徑經注並無文以輿人馬車較例之徑當不逾一寸五分左右若軫轛諸材則尤小故山虞服用季材若輿下軫軌諸木皆徑三寸左右則非季材所能勝矣此牝服長八尺卽謂較深故詩秦風小戎孔疏謂大車前軫至後軫其深八尺蓋大車箱長於羊車一尺長於柏車二尺也鄭司農云牝服謂車箱者說文竹部云箱大車牝服也錢坫云輿內謂之箱方言云箱謂之䡊段玉裁云小雅大東傳云服牝服也箱大車之箱也按許與大鄭同箱卽謂大車之輿也毛一之大鄭一之要無異義後鄭云較者以左右有兩較故名之曰箱其實一也徐養原云大車牝服四面有版上用平鬲形同匡匪所以載物非以載人後人呼筐筥爲箱因其形似而名之也詩云睆彼牽牛不以服箱大車之謂也若小車則有較式之別高下參差復闕後面與作箱之法異案段徐說是也詩大東以服箱並舉故毛兩釋之鄭箋亦云牽牛不可用於牝服之箱孔疏謂兩較之內容物之處爲箱馬瑞辰謂鄭以牝服爲左右較而以箱爲大車之輿案綜校毛鄭孔義蓋當如馬說若然是牝服當兩平較之專稱箱爲車輿之大名猶之小車輈較通屬輿也大總言之服亦卽箱異名同物後鄭既夕禮注亦云服車箱是二鄭說同云服讀爲負者明與服牛服馬義異也服負聲近叚借字釋名釋車云負在背上之言也此讀服爲負蓋亦取背負之義箱在輿版上若負之然陳奐云牝卽牛服者負之假借字大車車載牛負之故謂之牝服案陳說亦通

羊車二柯有參分柯之一

鄭司農云羊車謂車羊門也玄謂羊善也善車若今定張車較長七尺【疏】羊車二柯有參分柯之一者冡上謂牝服之長也殺於大車一尺程瑤田云羊車復不見轂長轂圍輻長渠與牙圍之數者羊車五者同於柏車可知也賈疏云按此羊車較長七尺下柏車較長

大尺則羊車大夫而論語謂大車為柏車小車為羊車者以柏車皆說轂輻牙惟羊車不言惟言轂而已是知柏車轂雖短轂牙則長羊車轂雖長轂輻牙則小故得小車之名也案論語為政篇云大車無輗小車無軏包注引鄭彼注云大車柏車小車羊車此即賈氏所本然論語大車小車自以集解引包咸說分牛車駟馬車為是此職三車並牛車則皆大車也鄭彼注以大車為柏車小車為羊車其不可通有三三車之制大車最大羊車柏車次之今釋大車乃遺最大之大車而取其次之柏車不可通一也經於羊車止著轂長之度其轂輻牙諸度並無文蓋當與柏車同若如賈說轂輻牙小於柏車則此宜明出其度而經不然明羊車它度柔同柏車其轂又視柏車加長則羊車自大於柏車而鄭釋反是不可通二也輗軏並持衡之木以牛車馬車所用異名若如鄭說小車為羊車則仍是牛車其持衡者亦當為輗論語不當云無軏不可通三也然則彼注蓋文有譌舛非鄭之舊殆無疑矣賈疏不察輒據彼定此羊車小於柏車疑誤後學謹附正之　注鄭司農云羊車謂車羊門也者釋名釋車云立人象人立也或曰陽門在前曰陽兩旁似門也廣雅釋器云陽門箳篂雀目蔽簪也案羊陽聲同羊門制不可攷張揖以為即箳篂續漢書輿服志劉注引說文云車當謂之屏星又引謝承書云別駕車前有屏星如刺史車曲翳儀式則屏星陽門皆即車前屏蔽之物爾雅釋器云輿竹前謂之禦後謂之蔽詩秦風小戎孔疏引李巡注云編竹當車前以擁蔽名之曰禦即是物也先鄭意蓋謂羊車前有屏蔽謂之羊門車因以為名故云謂車羊門也云玄謂羊善也善車若今定張車者釋名釋車云羊車羊祥也祥善也善飾之車今犢車是也賈疏云漢世去今久遠亦未知定張車將何所用但知在宮內所用故差小為之羊車也俞正燮云晉書車服志云羊車一名輦車其上如軺伏兔箱漆畫輪軏齊書輿服志隋書禮儀志同謂羊車金漆輦車漢時以人牽之又北史斛律金傳言詔金朝見聽乘步挽車至階李諧傳則言賜斛律金羊車上殿是羊車以人步輓隋志云隋馭童年十四五者二十人謂之羊車小史駕果下馬其大如羊釋名又有羸車羊車云各以所駕名之則小宗別有羊車非古之羊車詒讓案釋名所云則羊車亦牛車伯車制卑小故以犢駕之然此經羊車制度大於馬車並不卑小劉據漢制說之已自不合至史志所載乃車或以人步挽或駕果下馬釋名別載駕羊之車則又兒童游戲所乘復與犢車異與此經羊車尤不相涉故鄭以定張車釋之又知漢時所有羊車與此名同而實異也又以羊車為任載之牛車不得以宮中為車況賈以宮內所用差小故謂之羊車皆誤以漢晉以後制推之殊為失攷定張車亦未詳孔廣森引尚書大傳曰土衰者張彔為鶉火南方之中疑定張車即司南車案鶉火于天則[illegible]則孔以定張為司南說非不可通又王[illegible]林引物理論云指南車見周官今全經六篇無指南車之文楊泉亦或即據此注而言但鄭以今況古西京雜記說漢大駕雖有司南車而兩漢書無其制亦非鄭意也云較長七尺者此象上大車牝服二柯有參分柯之二之文故知此亦即較長之度二柯為六尺加三分柯之一一尺共七尺也王宗涑云羊車牝服短於大車牝服一尺長於柏車牝服一尺

柏車二柯　轂六尺也柏車輪崇六尺其綆大半寸

疏 [illegible]最短蓋以山險難行而不宜任載也然則任載之車分三等之量地之易險而利其用[illegible]任載多少亦隨地之易險而殊故牝服有長短也注云轂六尺也者柏車之箱宜[illegible]於大車二尺羊車一尺牝服之長短者也云柏車輪崇六尺其綆大半寸者賈疏云大車輪崇九尺綆[illegible]寸此柏車輪崇六尺三分減一其綆亦宜三分減一三分寸之二即大半寸也　凡

為轅三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤徹廣六尺鬲長六尺　鄭司農云鉤鉤心鬲謂轅端厭牛領者

疏 凡為轅三其輪崇者明牛車為兩直轅異於馬車之一曲輈也詳輈人疏三其輪崇則與渠之大圜度正同賈疏云凡為轅者言凡語廣則柏車大車羊車皆在其中輪崇雖不同其轅當各自三其輪崇假令柏車輪崇六尺三之為轅一丈八尺大車輪崇九尺三之為轅二丈七尺但羊車雖不言輪崇亦三之以為轅也江永云牛車轅長者牝服之後猶有轅轅尾亦可載物今車亦如此以上下文可推知其長短大車尾轅五尺羊車二尺五寸柏車二尺皆以轅長三之一減牝服之半計之其前轅出牝服之外者大車一丈四尺柏車九尺羊車八尺五寸云參分其長二在前一在後以鑿其鉤者記鑿鉤衡軸之度也王宗涑云轅二在鉤前一在鉤後大車鉤前轅長一丈八尺鉤後轅長九尺柏車鉤前轅長一丈二尺鉤後轅長六尺牝服立轅上半在鉤前半在鉤後大車牝服深八尺則轅出牝服後者五尺柏車牝服深六尺則轅出牝服後者三尺此即所謂軌說文車部云軌大車後也舉大車以包羊車柏車也軌及前轅大車獨長者以為增加任載之用爾又云任載之車皆兩轅鑿轅之下面以鉤軸其轅之大小記文不具蓋皆十分其轅之長以其一為之圍以上承牝服參分其圍去一為頸圍以縛駕牛之鬲五分其頸圍去一以為踵圍則大車之轅方圍二尺七寸徑六寸七分五釐頸圍圍一尺八寸踵圍圍一尺四寸四分柏車之轅橢方圍一尺八寸平徑約三寸立徑約六寸頸圍圍一尺二寸踵圍九寸六分案三車雖於轅鑿鉤然亦有伏兔度蓋與轅當兔同又三車轅及頸踵之圍度經注無文王據輈人馬車輈頸踵之圍度推之於義得通但馬車輈踵適承後軫當為橢方圍牛車轅踵出軫外數尺王以為圜圍未知是否互詳輈人疏云徹廣六尺者徹即軌也匠人注云軌廣八尺者謂駟馬車徹也依此文則大車軌狹於彼二尺故遂人注謂軫容大車涂容乘車一軌其異也賈疏亦謂不與駟馬車八尺者同江永云大車之輪必出於箱外其間又須有空處容輪轉徹廣安能與鬲長同數徹廣六尺當是八尺之誤以徹廣計置輻宜皆如馬車之法參分其轂長二在外一在內以此計之大車箱下無轂柏車箱下有轂戴震亦云轅值牝服下鬲在兩轅之閒鬲長車廣蓋等大車轂長尺五寸中其轂置輻輻內六寸輻廣三寸綆寸凡一尺六尺之箱旁加一尺兩旁共二尺徹廣八尺與夫古者涂度以軌馬車軌皆宜八尺八尺田車之輪卑於兵車乘車三寸牛車之制稍於四馬車軌皆八尺則同也故曰車同軌不同為不合徹不可行於涂案徹鬲同度於理難通江戴定此徹廣六尺為八尺之譌是也鄭珍說亦同蓋大車轂長一尺五寸柏車羊車轂長三尺其置輻宜準輈人駟馬車之例亦三分轂長二在外一在內以置之然則大車轂在內者凡四寸在外者凡八寸柏車羊車轂在內者凡九寸在外者凡一尺八寸大車輻內與輻廣及綆之和數凡八寸柏車羊車輻內與輻廣及綆之和數凡一尺二寸六分六釐六豪六不盡三車箱廣同鬲長六尺則大車轂在箱外相距左右各二寸而柏車羊車則轂入箱下左右各二寸六分六釐六豪六不盡故江氏謂大車箱下無轂而柏車箱下有轂所推最確戴氏則謂轂中置輻與馬車置輻之法不合但經注並無見文姑存以備一義又案輿人云輪崇車廣衡長參如一此馬車之通例也車人三車柏車羊車輪崇車廣鬲長之度蓋亦參如一惟大車輪特崇不與鬲長同度而車輪廣鬲長則仍無不同故經唯不見車廣之度以有鬲長可以比例求之也假令三車輿廣各自為度不與鬲同則經於牝服之長既詳著其度而其廣之名畢不宜絕無一語及之然則三車之輿廣同六尺輪在輿外徹必不止六尺明矣鄭所見本八已誤為六遂人注據此

以定軫涂異軌然則大車止可行軫不可行涂若行涂則爲不同軌其說殆不可通也凡馬車一輈在輿下之中牛車兩轅則在輿下兩旁然不以正切輿軌之外邊蓋當輿馬車輿下置伏兔之處正相直故得上鉤輿版否則不鉤輿版而鉤軌失鉤之義矣大車軓廣度不可考而馬車設伏兔之處鄭珍謂在軹內一寸二分加軓當并之共七寸定制近是牛車設兩轅之處約與彼同然則大車之轅自相距約計蓋四尺六寸三車之高左右出兩轅外亦約有七寸可以交縛爲固柏車之轂雖長入輿下而距設轅之處尙有四寸三分有奇之餘空以之寬爲交縛爲地其實也羊車諸度當與柏車同車軓度數互詳匠人疏云鬲長六尺者賈疏云以其兩轅一牛在轅內故狹四馬車鬲六尺六寸者以其一輈兩服馬在輈外故爲長也　注鄭司農云鉤鉤心者釋名釋車云鉤心從輿心下鉤軸也易小畜九三爻辭云輿脫輹孔疏引鄭注云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也又李氏集解引盧氏云輹車之鉤心夾軸之物案據鄭伏兔此鉤心則是就輹鑿之以鉤軸者輿輹異鉤字又作枸說文車部引通俗文云軸限者謂之枸是也其上又微隆起入輿心使相持而固制並與伏兔同故亦與輹同得鉤心之名也江永云鑿鉤謂轅當軸處鑿半月形以銜軸軸上亦稍鑿之令其相鉤著不脫鄭珍云所云心者謂輿底版心其鉤者謂轅鉤版心之處鑿其鉤若此處鉤深若干而剡低其前後不鉤者其鉤者自高出也大車兩轅承輿底之旁而對鉤版心黃以周云司農云鉤鉤心其實鉤與鉤心其制同其名有別大車兩轅卽於轅上設鉤是鉤在旁也故曰鉤不曰心小車設伏兔於兩旁其鉤在輿心故曰鉤心鉤心者小車之專名也以鑿其鉤者鑿謂鑿其鉤之孔鉤卽其入鑿之木其在小車鄭易注所謂鉤心之木是也鉤心者釋名所謂從輿下鉤軸是也凡輿軫置伏兔上轉伏兔置軸上皆空空接著其所以連縛輿軫轄軸使四者不相分離全恃鉤心之木無鉤心則輿軫轉軸皆離而不可行故易以輿說輹爲止象輹卽鉤心之木是也詒讓案大車轅之鉤心卽在小車輈之著伏兔處江說鑿鉤之法是也鉤心之義亦當如鄭說兼上鉤輿版下鉤軸言之義乃該備黃氏區分鉤與鉤心爲二說亦甚析但大車雖於兩轅鑿鉤而仍有伏兔大壯九四爻辭云壯于大輿之輹小畜釋文引鄭注云輹伏菟彼大輿卽大車輹卽伏兔是大車有伏兔之證說文車部云轐車伏兔也輹車軸縛也二字異訓王筠據大壯爻辭謂小車用轐大車用輹其說甚精蓋大車直轅小車曲輈其在輿下當軸之處皆鑿鉤以銜軸又皆有伏兔小車鑿輈居中其鉤卽輈人之當兔是也其伏兔有二在車箱下兩旁此經謂之轐大車兩轅居旁其伏兔則止一在輿腹下正中當小車設輈之處易及左傳謂之輹是小車輈一而兔兩大車轅兩而兔一遂遺易居以與輿軸相鉤連其疏密略同使大車無伏兔則兩轅閒四五尺地空無一物以載輿版不足以爲固矣大車伏兔居輿下之中故輹周易集解虞翻本又作腹蓋以聲兼義伏兔上下又以革縛之以爲固故說文訓輹爲車軸縛小車輈之當兔及大車之轅並正當輿心故鄭易注云縛木鉤心是也小車之轐及大車轅之鉤並當輿旁則唯謂之鉤而不曰鉤心此云鑿鉤是也先鄭并鉤與鉤心爲一義尙未析轐輹互詳總敘疏云鬲謂轅端厭牛領者者鬲卽楅之借字釋名釋車云楅扼也所以扼牛頸也馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也說文木部云楅大車枙段玉裁云枙當作軛車部曰軛轅前也楅考工記作鬲大車之軛曰楅西京賦曰五都貨殖既遷既引商旅聯楅隱隱展展此正謂大車也案段說是也小車一輈而以兩曲軛下扼馬頸大車二轅而以一曲楅下扼牛頸大車之楅卽小車之軛軛之爲楅猶說文手部搹之或體爲扼也先鄭及劉成國所釋致明塙西京賦之聯楅薛綜注亦以車扼釋之說文車部釋軛爲轅前蓋誤以軛爲衡而木部釋楅爲扼則不誤論語衛靈公篇集解引包咸云衡軛也亦誤合二者爲一不足據也論語爲攷皇疏云古作牛車二轅不異今車但轅頭安枙與今異也卽時車枙用曲木駕於牛脰仍縛枙兩頭著兩轅古時則先取一橫木縛著兩轅頭又別取曲木爲枙縛著橫木以駕牛脰也卽時一馬牽車枙猶如此也據此是梁時馬車有衡有軛牛車有軛無衡皇意古牛車亦當兼有衡軛竊謂以此爲經注考之古牛車蓋亦有軛無衡與梁時制度不異也何以言之衡任爲車制最要之一端無論大車亦有衡經當明言其度不宜舍衡而論軛也馬車所以有衡者爲輈閒駕兩服故以爲衡以持兩軛大車轅內止一牛牽輓又非轅內爲之所扼復何必更爲衡以持軛乎馬車之輈上曲其端高出於軸上者過四尺故加以衡軛而適扼馬領今大車直轅平出以大車輪崇九尺言之半徑不過四尺五寸柏車羊車輪崇六尺半徑不過三尺比之馬車尙少三寸直轅兩耑出軸上不過數寸如於轅耑縛衡而後加軛以駕牛則牛身較高轅轅耑必昂起車行前傾而終日如登阤矣惟卽以軛兩末縛於轅耑則軛末與轅末正平而軛曲中高出於轅上以下扼牛領乃適相當鬲末既縛於轅則兩末相去之直徑當與輿廣同故鬲長六尺六尺者謂兩末相去直徑之度也以皇侃說梁時牛車制推之古牛車之軛當亦曲揉與馬車同惟近兩末數寸之處又當直揉之左右平出以縛於兩轅則與馬車軛異古今車制不同而牛身之高不異梁時牛車不能同馬車具衡軛之制而謂周時大車必同小車非通論也至論語之輗皇疏引鄭注云輗穿轅端著之則輗自是大車兩轅耑與鬲相持之關鍵蓋鬲兩末當直揉以平湊轅耑故各以輗穿轅鬲而縛之以爲固則輗之長亦不過數寸故韓非子外儲說云墨子曰吾不如爲車輗者之巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石之任蓋鬲兩末縛轅耑而各以輗直穿以爲固也論語集解引包咸注釋輗爲轅端橫木以縛軛蓋誤以輗當衡說文車部又云輗大車轅耑持衡者雖較勝包說而亦不如大車有鬲無衡蓋衡鬲之制淆失莫辨自漢時已然矣

弓人爲弓取六材必以其時取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞【疏】弓人爲弓者亦以所作之器名工也說文弓部云弓以近窮遠古者揮作弓周禮六弓王弓弧弓以䠶甲革甚質夾弓庾弓以䠶干侯鳥獸唐弓大弓以授學射者燕禮及孟子公孫丑篇並有弓人卽此　注云取幹以冬取角以秋絲漆以夏者賈疏云鄭知取幹以冬者見山虞云仲冬斬陽木仲夏斬陰木二時俱得斬但冬時尤善故月令云日短至伐木取竹箭注云堅成之極時是知冬善於夏故指冬而言也取角以秋者下云秋殺者厚故知用秋也絲漆以夏者夏時絲熟夏漆尤良故知也必知六材據此六者皆依下文而說也云筋膠未聞者二者取時經無見文齊民要術有煑膠法云煑膠要用二月三月十月餘月則不成熱則不凝無餠寒則凍瘃白膠不粘然則取膠其以春與

六材既聚巧者和之聚猶具也【疏】注云聚猶具也者明此與輪人三材既具巧者和之同義說文㐺部云聚會也聚會則備具故引申之亦得爲具也

幹也者以爲遠也角也者以爲疾也筋也者以爲深也膠也者以爲和也絲也者以爲固也漆也者以爲受霜露也六材之力相得而足

【疏】幹也者以爲遠也者此明六材各有其主用也史記田敬仲世家索隱云幹弓幹也案幹者榦之變體說文木部云榦築牆耑木也是榦本楨榦字引申之凡木材通謂之榦故月令注云榦器之木也此幹則專爲弓材之名卽弓身木統柎及兩隈兩簫爲一所以發矢

及遠也云角也者以爲疾也筋也者以爲深也者曲禮云凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角注云弓有往來體皆欲令其下曲隤然順也孔疏云弓之爲體以木爲身以角爲面筋在外面案據孔說蓋弓張則曲面向內而筋上見弛則反是而角上見是角著弓裏互左右隈及兩簫筋著弓表皆所以助其力故一以爲疾一以爲深江永云射深之力在幹亦在筋後言九和之弓角不勝幹幹不勝筋則筋力在角幹之上故簫末云覆之而筋至謂之深弓云膠也者以爲和也絲也者以爲固也者膠絲所以黏纏弓身使幹角筋相著而不解故一以爲和一以爲固也云漆也者以爲受霜露也者制弓既成乃施漆於幹角之外以禦霜露也　注云六材之力相得而足者賈疏云六材在弓各有所用六材相得乃可爲足也　**凡取幹之道七柘爲上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荆次之竹爲下**鄭司農云檍讀爲億萬之億爾雅曰杻檍又曰檿桑山桑國語曰檿弧箕箙

【疏】凡取幹之道七柘爲上者以下並記治幹之法說文木部云柘桑也案柘桑屬與桑小異寇宗奭本艸衍義云柘木裏有紋亦可旋爲器葉飼蠶曰柘蠶葉硬然不及桑葉雖敏荆之幹注云幹柘也賈彼疏引書禹貢櫄幹栝柏鄭注云幹柘幹淮南子原道訓高注謂烏號之弓亦以柘桑爲幹蓋弓幹以柘爲上故柘專得幹名矣云橘次之者總敘云橘踰淮而北爲枳蓋周時南方有以橘爲弓幹者云木瓜次之者詩衛風木瓜毛傳云楙木也可食之木爾雅釋木云楙木瓜郭注云實如小瓜酢可食云荆次之竹爲下者說文艸部云荆楚木也又竹部云簜大竹也可爲幹卽此弓幹也　注鄭司農云檍讀爲億萬之億者段玉裁改爲爲如云此擬其音耳　引爾雅曰杻檍者釋木文郭注云似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿檍說文木部作櫄云梓屬大者可爲棺椁小者可爲弓材詩唐風山有樞孔疏引陸璣疏云杻檍也葉似杏而尖白色皮正赤爲木多曲少直枝葉茂好二月中葉疏華如練而細蘂正白蓋樹今官園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之檍材可爲弓弩幹也案陸謂檍取名於億與先鄭讀同云又曰檿桑山桑者亦釋木文郭注云似桑材中作弓及車轅引國語曰檿弧箕箙者鄭語文今本國語箙作服段借字也韋注云山桑曰檿弧弓也箕木名服矢房也　**凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根**陽猶清也木之類近根者奴

【疏】赤黑則鄉心者易說卦云其於木也爲堅多心是木近心則堅韌故宜爲弓幹也　注云陽猶清也者義與梓人其聲清陽而遠聞同陽皆揚之段字晏子春秋諫上篇云湯倨身而揚聲卽此陽聲也云木之類近根者奴者謂木之脈理糾結而不條達也水經㶟水酈注云水不流曰奴木之近根者理不直行亦猶水之不流矣　**凡析幹射遠者用埶射深者用直**鄭司農云埶謂形埶假令木性自曲則當反其曲以爲弓故曰審曲面埶玄謂曲埶則宜薄薄則力少直則可厚厚則力多

【疏】凡析幹射遠者用埶射深者用直者賈疏云此謂弓力多少之事弓弱則宜射遠謂若夾庾之類弓直則宜射深謂若王弧之類也　注鄭司農云埶謂形埶者木形曲則自有容突矯變之埶力也埶勢古今字詳總敘疏云假令木性自曲則當反其曲以爲弓者曲木不反之則發之不剽故必矯而反之取其埶之自還以射則遠也云故曰審曲面埶者明此埶與總敘審曲面埶之埶同也云玄謂曲埶則宜薄薄則力少直則可厚厚則力多者此增成先鄭之義曲埶逆揉必薄而後可矯而反之故力少直者順揉故可厚而力多也　**居幹之道菑㮚不迆則弓不發**鄭司農云菑讀爲不菑而畬之菑栗讀爲榛栗之栗謂以鋸剮析幹迆讀爲倚移從風之移謂邪行絕理者弓發之所從起玄謂栗讀爲裂繻之裂

【疏】居幹之道菑㮚不迆則弓不發者㮚釋文作栗案陸本非也凡經用古字當作㮚注用今字當作栗詳籩人疏居猶言處置也居幹與後居角及輿人居材義同先取幹大相幹析幹居幹以幹爲弓體故尤致詳也賈疏云居謂居處解析弓幹之法謂以鋸剖析弓幹之時不邪迆失理則弓後不發傷也江永云發謂發弓時戾今人謂之弓翻王引之云賈疏以發爲發傷於古無據發當讀爲撥撥者枉也言析幹不邪行絕理則弓不至於枉戾也管子宙合篇曰夫繩扶撥以爲正準壞險以爲平淮南本經篇扶撥以爲正高注曰撥枉也脩務篇琴或撥剌枉橈注曰撥剌不正也荀子正論篇曰羿蠭門者天下之善射者也不能以撥弓曲矢中西周策曰弓撥矢鉤是弓枉戾謂之撥也古字撥與發通商頌長發篇玄王桓撥韓詩撥作發是其例矣案王說是也　注鄭司農云菑讀爲不菑而畬之菑栗讀爲榛栗之栗者釋文作不菑畬無而字盧文弨云而字當是衍文易及禮記坊記皆無而字案盧校是也栗讀之栗舊本作㮚宋附釋音本注疏本並作栗今從之㮚栗古今字注例用今字也後鄭改讀亦作栗可證詩小雅大田箋破俶載爲熾菑而云讀爲菑栗之菑亦依先鄭讀戴震云菑斯聲相邇析也案戴讀與先鄭異亦通云謂以鋸剮析幹者列女傳仁智篇云鋸者所以治木也說文刀部云剮判也段玉裁云以鋸剮析幹如耜之熾菑栗則幹木也案段說是也菑與史記張耳傳剸刃之剸音義相近詳輪人疏先鄭訓栗與後鄭異賈疏謂栗亦取破義非又先鄭此注乃釋菑栗之義非以鋸釋居幹之居詩大田孔疏引此經改居爲鋸殆誤會注意輿人居材釋文載舊音據亦以鋸讀此注而誤音也云迆讀爲倚移從風之移者總敘注同云謂邪行絕理者弓發之所從起者段玉裁云迆移音同皆謂邪也案木理多直若邪行剮析之橫絕其理則已發逆起於是也云玄謂栗讀爲裂繻之裂者賈疏云讀從隱元年左氏傳紀裂繻來逆女彼裂繻字子帛則爲裂破衣義惠棟云毛詩豳風東山曰烝在栗薪箋云栗析也古者聲栗裂同也段玉裁云鄭謂七幹中無栗樹易栗爲裂菑者鋸入之裂者分之　**凡相角秋閷者厚春閷者薄穉牛之角直而澤老牛之角紾而昔**鄭司農云紾讀爲抮縛之抮昔讀爲交錯之錯謂牛角觕理錯也玄謂昔讀履錯然之錯

【疏】凡相角秋閷者厚春閷者薄者此明角宜用厚故前注云取角以秋賈疏云上文已言幹訖至此更言相角厚謂角厚肉少薄謂角薄肉多云穉牛之角直而澤老牛之角紾而昔者說文禾部云穉幼禾也案穉義本爲幼禾引申之凡幼少通謂之穉方言云穉小也賈疏云直而澤謂角直而潤澤紾而錯謂理麤錯不潤澤也詒讓案角宜用穉牛故下云穉牛之角無澤明以有澤爲貴也昔亦卽無澤一文相對詳後　注鄭司農云紾讀爲抮縛之抮者縛舊本作縛非今據宋本及釋文正釋文云紾劉徒展反許慎尚展反角較縛之意孔廣森云揚子太玄更次二曰時七時九軫轉其道抮縛疑卽軫轉字軫轉又卽𪎆轉之音變也段玉裁云方言曰抮戾也說文糸部云紾轉也淮南高注曰抮轉了戾也抮與紾皆纏紋之意江永云紾與直對謂辟戾不直也案孔段江說是也淮南子原道訓高注云紾轉也又云抮轉也孟子告子篇紾兄之臂趙注云紾戾也廣雅釋詁云抮盭也又釋訓云軫軳轉戾也紾抮軫縛轉並聲近義通淮南原道訓扶搖抮抱羊角而上抮本經訓作紾正羊角轉戾之形高釋爲了戾酉陽雜俎說對牛角了戾與此記牛角紾義亦正合可以互證云昔讀爲交錯之錯謂牛角觕理錯也者阮元云觕說文角部作䚡角長也引申用爲粗觕字而傳寫譌其體从牛旁段玉裁云謂角麤理錯不順案段說是也山海經北山經帶山有獸焉其狀如馬一角有錯郭注

云言角有甲錯理錯與甲錯義亦略同云玄謂昔讀履錯然之錯者
履錯然易離初九爻辭釋文云李云鄭且各反段玉裁云蓋讀同皴
皵之皵李必據周易注言之案段說是也易釋文履錯鄭音七各
反與李音同江永云昔似與澤對謂若滯久之色不鮮潤也昔有久
義若昔酒是也詩周頌毛傳云昔久也不必改讀古昔字說文日部昔乾
肉也紾而昔者紾而乾也爾雅釋詁腊乾也蜡即昔之俗字下文凡
相膠欲朱色而昔與此義同案江俞並讀昔如字是也下言相
膠昔也者深瑕而澤角昔則無澤膠昔仍有澤二者正相反也　疢疾
險中牛有久病則角裏傷【疏】疢疾險中者爾雅釋魚云蜠大而險郭注云險者
謂汙薉也此險中亦謂角中汙溜而不實也洪頤煊
云險當作㑲古字通用險謂痠省也案洪說亦通　注云牛有久病
則角裏傷者說文疒部云疢熱病也引申為凡病之偁賈疏云以疢
疾為久病故云牛有久病險為傷也中即裏謂角裏傷也案鄭
意蓋謂角中傷則險而不平實非訓險為傷也賈說失其恉　瘠牛之
角無澤少潤氣【疏】注云少潤氣者說文水部云澤光潤
也謂牛瘠瘦角少潤無光澤之氣也　角欲青白而豐
末豐大也【疏】角欲青白而豐末者末謂角耑耑豐則力強而氣盛賈疏
也云按下注云本白中青末豐　注云豐大也者函人注同
夫角之本蹙於腦而休於氣是故柔柔故欲其埶也白也者埶之徵
也蹙近也休讀為煦鄭司農云欲其形之自曲反以為弓玄謂色白則埶【疏】夫角之本蹙於腦而休於
氣是故柔者蹙葉鈔本釋
文作戚案說文戚部戚字亦作戚段玉裁云蹙俗字腦釋文云本又作
腦莊述祖云說文腦也从匕匕相匕著也巛象髮囟象腦形王
篇腦或作腦亦作腦攷工記作腦於六書無所取義但相傳以為古
文奇字而不敢易不知腦从匕从腦腦即古文囟字字作由是古文
腦當作腦故隸變作腦或作腦耳案莊說是也以字形推之蓋囟
變為兩止移匕於左又到其形遂變成刀隸古篇變往往如是墨子
雜守篇云寇至先殺牛羊雞狗烏鴈收其皮革筋角脂腦羽皆剝
之齒亦即腦字之譌變與此經腦字同　注云蹙近也者蹙亦當作
戚小爾雅廣詁云戚近也云休讀為煦者段玉裁云聲類同也說文
云煦烝也玉藻顏實露休亦讀煦案段說是也左昭三年傳民人痛
疾而或燠休之釋文休虛喻反亦讀為煦樂記注云氣曰煦謂角本
近腦腦氣易烝及之故多柔韌賈疏謂得和煦之氣未得其義鄭司
農云欲其形之自曲反以為弓者埶與上射遠用埶之埶同故亦以
自曲為訓也云玄謂色白則埶者賈疏云角色白者即埶之徵驗也
夫角之中恆當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之徵
也故書畏或作威杜子春云當為威謂弓淵角之中央與淵相當玄謂畏讀如秦師入隈之隈【疏】夫角之中恆當
弓之畏者凡角
著於弓內之隈隈有二皆一端接弣一端接簫大射儀謂之左右隈
角互隈閒則角之中即隈之中也云畏也者必橈橈故欲其堅也者
弓張弛引釋隈角常隨之橈曲故欲角堅強則雖橈曲而不傷其力
也　注云故書畏或作威杜子春云當為威者段玉裁云為當作從
徐養原云威與畏古字通釋名釋天威畏也本作威是也故子春
從威鄭君從畏並訓弓淵角之中央與淵相當者釋
名釋兵云弓其末曰簫中央曰弣簫弣之間曰淵淵宛也言宛曲也
云玄謂畏讀如秦師入隈之隈者賈疏云按僖三十五年秋秦兵伐
鄀秦人過析隈鄭以為入隈段玉裁云杜從威鄭從畏而讀如隈其
訓則一鄭意畏即大射儀之隈字大射儀曰執弓以袂順左右隈上
再下壹注隈弓淵也彼注云角長者當弓之隈則經易為隈字矣阮
元云此讀如當作讀為案段阮說是也說文𨸏部云隈水曲隩也引
申之弓曲亦曰隈又說文角部云觼角曲中也弓曲
中曰隈與角曲中曰觼二者恆相傳故聲亦略同　夫角之末遠於
腦而不休於氣是故脃脃故欲其柔也豐末也者柔之徵也末之大者腦氣
及煦之【疏】夫角之末遠於腦而不休於氣是故脃脃故欲其柔也者說
文肉部云脃小耎易斷也賈疏云此說角欲豐末之意　注
云末之大者腦氣及煦之者牛氣盛則末豐
去腦遠猶及煦之故以豐末為柔之證驗　角長二尺有五寸三色
不失理謂之牛戴牛三色本白中青末豐鄭司農云牛戴牛角直一牛【疏】角長二尺有五寸者言角極長也角
長則易有瑕疵而能兼有三色故可貴也　注云三色本白中青末
豐者末豐非色亦言色者從文便也鄭司農云牛戴牛角直一牛者
謂一角之直與全牛等　凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤紾而摶廉摶圜也廉
瑕嚴利也【疏】凡相膠欲朱色而昔者朱純赤也詳鍾氏疏賈疏云上已相
幹角次及相膠此云欲朱色按下鹿膠青白以下惟牛膠火
赤自餘非純赤則牛膠為善矣案鄭賈亦讀昔為錯與上老牛之角
紾而昔同今以文義審之亦當讀如字蓋膠以乾昔為貴也史記田
敬仲世家淳于髡曰弓膠昔幹所以為合也集解引徐廣云一作乾
索隱云昔久舊也依徐引別本則昔幹亦即昔乾可證此膠欲昔之
義索隱又謂彼昔幹即此上文之析幹則非也云昔也者深瑕而澤
紾而摶廉者賈疏云紾謂有紾理案賈釋紾與上相角章同是也但
相角欲其滑澤不欲多理膠則尚燥勁故以瑕深文紾為佳與角正
相反也　注云摶圜也者矢人注同云廉瑕嚴利也者段玉裁謂瑕
嚴利也四字句是也賈疏謂廉瑕並是嚴利之狀非廉與瑕與
人義略同廣雅釋詁云瑕裂也謂膠裂痕有廉棱峻利也　鹿膠青
白馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃皆謂煑用其皮或用角餌色如餌【疏】
鹿膠青白馬膠赤白者唐石經初刻赤誤黑磨改作赤此別言膠之
色也論語鄉黨皇疏引穎子嚴云以白加青為碧以赤加白為紅是
鹿膠色碧馬膠色紅也云牛膠火赤者謂純赤如火也　注云皆謂
煑用其皮或用角者說文肉部云膠昵也作之以皮案用皮謂馬鼠
用角謂鹿牛犀也魚膠用鰾鄭不言者文略云餌色如餌者說文䰞
部云䰞粉餅也餌即䰞之或體詳籩人疏餌之色蓋白而微黃魚膠
之色似之則佳也列女傳辯通篇晉弓工妻
說造弓曰傅以河魚之膠是弓用魚膠之證　凡昵之類不能方鄭司農云
謂膠善戾故書昵或作樴杜子春云樴讀為不義不昵之昵或為䵒䵒黏也玄謂樴脂膏脏敗之脏脏亦黏也【疏】凡昵之類
不能方者
承上文牝膠色善則黏著彌固也梓人注云方猶等也國策趙策云
膠漆至韌也蓋凡物結方之大以諸膠為最而色佳者則尤固它昵
物之類不能比方之也　注鄭司農云謂膠善戾者段玉裁云戾當
作麗聲之誤也凡附麗之物莫善於膠云故書昵或作樴杜子春云
樴讀為不義不昵之昵者不義不昵隱元年左傳文今左傳昵作暱
案說文日部云暱日近也重文昵暱或从尼引申為黏固不釋之義
段玉裁云杜讀樴為昵者昵之或字樴聲匿聲古音同在之咍部
云或為䵒䵒黏也者段玉裁云謂故書樴或為䵒䵒者黏之借字日
聲刃聲與暱雙聲也詁讀案說文黍部云䵒黏也从黍日聲春秋傳
曰不義不䵒重文䵒或从刃又黏相著也據許所引是左傳或本
亦作䵒也云玄謂樴脂膏脏敗之脏脏亦黏也者釋文引呂忱云脏
膏敗也賈疏云今人頭髮有脂膏者謂之脏脏亦黏也段玉裁云鄭
君從樴云樴者脂膏脏敗之同部假借字脏說文作𣝍字林作脏
釋名作膱他書又作𦎫脏亦訓黏經作樴自可不必易為暱也徐養

原云禹貢徐州厥土赤埴釋文埴鄭作戠音熾說文土部埴黏土也又歺部殖脂膏久殖也又木部有樴字訓弋非此義膱字說文不載此注樴當作戠膱或作殖廣雅釋器膱臭也此與殖敗同義膱字亦不見於說文唯儀禮鄉射記有之大約韱戠埴殖四字為正膱樴別字也膱樴俗字也案徐說是也凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結而澤則其為獸必剽以為弓則豈異於其獸剽疾也鄭司農云簡讀為攔然登陴之攔玄謂讀如簡札之簡謂筋條也【疏】凡相筋者此又明相筋之法筋謂牛馬及麋鹿之筋後有牛筋麋筋意林引尸子云弓人剺筋則知牛長少列女傳辯通篇皆弓工妻說造弓云傅以荊麋之筋云欲小簡而長大結而澤者筋之小者欲其成條而長大者欲其摶結而色有潤澤乃為良也云以為弓則豈異於其獸者賈疏云言此筋之獸剽疾為弓亦剽疾注云剽疾也者剽即標之借字說文心部云標疾也亦通作僄後漢書班固傳摘僄校李注云僄狡獸之輕捷者鄭司農云簡讀為攔然登陴之攔者攔然登陴左昭十八年傳文杜注云攔然勁憤貌段玉裁云大鄭讀為春秋傳之攔然者易其字謂筋休於氣狀攔然也云玄謂讀如簡札之簡謂筋條也者段玉裁云鄭君讀如簡札謂其音同簡之言莖也故釋以筋條筋欲敝之敝鄭司農云嚌之當孰【疏】注鄭司農云嚌之當孰者賈疏云筋之椎打嚌嚌欲得勢敝詒讓案一切經音義引通俗文云咀嚼曰嚌凡椎打筋謂之嚌蓋漢人常語淮南子主術訓云嚌者可令唯筋唯即嚌之誤嚌字亦作嗺故誤為嗺易林叢之離云嚌跛摧筋摧亦嗺之誤後文云引筋欲盡故治筋宜推打勢敝也漆欲測鄭司農云測讀為惻隱之惻玄謂惻讀如測度之測測猶清也【疏】漆欲測者以下又明相漆絲之法注鄭司農云測讀為惻隱之惻者惻隱見孟子公孫丑篇釋文云隱本或作儩同案儩即隱之俗然先鄭此讀未詳其義云玄謂測讀如測度之測測猶清也者此引申之義也段玉裁云讀如測度者其音同而義在焉又申之曰測猶清也案說文云測深所至也故度深淺曰測秦清如可度然故曰測測不訓清而此經之測謂秦清也故曰猶清案段說是也孔廣森襍釋云深測謂漆汁測當訓深亦通絲欲沈如在水中時色【疏】注云如在水中時色者賈疏云言絲欲沈則據乾燥時色還如在水中之色故云如在水中時色得此六材之全然後可以為良良善也全無瑕病【疏】注云全無瑕病者說文玉部云全完也賈疏云幹角膠筋漆絲六材皆令善而無瑕病然後為善也云良善也者玉府注同凡為弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材三材膠絲漆鄭司農云液讀為繹【疏】凡為弓冬析幹而春液角者前注云取幹以冬取角以秋案於彼冬取幹至盛寒而剖析之角則秋取之次年春乃繹治之以幹貴剛故冬析之乃易治而無變也江永云冬析幹當兼伐木言之凡木宜於冬時伐其津液下行[illegible]堅實一立春則津液上行其材濡溼易生蠹案江說亦足以備一義云秋合三材者賈疏云言秋合三材膠漆絲則幹角筋三材乃合則秋是作弓之時故至冬寒而定體也注云三材膠漆絲者賈疏云以經既言幹角筋六材之中唯少膠漆絲故知三材是此也月令孟秋疏云秋時陰陽氣調[illegible]合膠漆絲之三材[illegible]幹[illegible]在中[illegible]案賈孔說是[illegible]如[illegible]然[illegible]膠漆絲[illegible]畢聲古音同[illegible]記多用繹為釋釋者解也謂解析角[illegible]此非鄭意案段說是也說文水部云液盡也於義無取下文云故角三液而幹再液又云厚其液後鄭亦以繹治釋之且彼文以液幹申斲木以茶之義則當為繹治無疑儀云解析則不得有再三又不當言厚劉沈讀於經注並不可通月令孔疏云春時先浸液其角豫和濡此讀液如字亦非二鄭義寒奠體奠讀為定至冬膠堅內之檠中定往來體【疏】寒奠體者對下冰為文蓋謂初冬微寒之時也月令注引此作冬定體蓋鄭以義改之注云奠讀為定者司市注同云至冬膠堅內之檠中定往來體者說文木部云檠榜也榜所以輔弓弩也詩小雅角弓毛傳云檠弓匣也既夕記有柲注云柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹為之荀子性惡篇云繁弱鉅黍古之良弓也然而不得排檠則不能自正楊注云排檠輔正弓弩之器說苑建本篇又作排檠韓非子外儲說左上云夫工人張弓也伏檠三旬而蹈弦一日犯機又外儲說右云榜檠者所以矯不直也淮南子脩務訓云弓待檠而後能調高注云檠橋弓之材又說山訓云檠不正而可以正弓注云檠弓之檠排讀曰檠檠排並與檠同賈疏云檠謂弓檠定往來體則六弓往體來體多少者是也冰析澣大寒中下於檠中復內之【疏】冰析澣者輈人先鄭注云澣謂漆沂鄂案析澣之義鄭注未明上云秋合三材注云膠絲漆則秋時已施漆不待大寒之時竊疑秋時弓已纍漆訖至寒而入檠則弓體不復動漆澣亦凝結而無痕至大寒時乃下弓於檠而數張弛之使漆之當隈曲處微有瑕釁以視其漆之厚薄且極寒之時物皆剛脆易坼落若此時漆澣分析而不至坼落則漆之和劑又可知矣注云大寒中下於檠中復內之者賈疏云十二月小寒節大寒中是冰盛之時故以大寒解冰也下於檠中復內之謂復如上寒奠體內之於檠中相似詒讓案弓在檠則體無張弛而漆澣不至分析故以下之變動其體而後可析澣復慮在檠未久其體未定又至次年春方被弦故仍內之冬析幹則易理滑致【疏】注云理滑致者毛詩小雅甫田傳云易治也易繫辭釋文引京房云易善也幹治之善則理自平滑而密致也江永云易者言其易治無需更生蠹諸病春液角則合合讀為洽【疏】注云合讀為洽者以與下文秋合三材則合義複故依聲類破為洽說文水部云洽霑也段玉裁云此猶士虞禮古文祫為合也洽者和柔之意夏治筋則不煩煩亂【疏】注云煩亂者淮南子精神訓高注云煩亂也案亂謂筋紛紐而相糾結也秋合三材則合合堅密也【疏】秋合三材則合者賈疏云幹角筋膠漆絲三材乃合秋是作弓之時故至冬寒而定體也注云合堅密也者謂三材相得堅而不脫密而無隙史記田敬仲世家云弓膠昔幹所以為合也與此義同寒奠體則張不流流猶移也【疏】寒奠體則張不流者說文弓部云張施弓弦也賈疏云體既定後用時雖張不流移謂不失往來之體也注云流猶移也者亦引申之義中庸注同言弓體移動也冰析澣則審環審猶定也【疏】冰析澣則審環者賈疏云納之檠中析其漆澣若漆之澣環則定環亦不鼓動江永云環者漆之沂鄂輈人案江說是也下文云角環灂是唯角灂如環然車輈無角而輈人云良輈環灂則筋膠漆灂亦得如環此審環亦當通弦弓體諸材漆灂皆審定之義若漆之灂不審不可以辨其優劣也此審環亦即在下檠時齎試諸絜而後灂定似非經注義注云審猶定也者亦引申之義注云審定也此亦謂審察而定其審否即辨灂文之但無灂三節之義賈以不鼓動釋定似非春被弦則一年之事期歲乃可用【疏】注云期歲乃可用者言為弓自前年冬始析幹至次年春液角夏治筋秋合三材冬則奠體析澣至三年春而被弦是朞年周而後可用司弓矢亦云中春獻弓弩蓋可用乃獻成也

析幹必倫順其理也【疏】注云順其理也者禮器注云倫之言順也又學記注云倫理也此理謂幹之脈理吳競貞觀政要云
唐大宗得良弓以示弓工工曰木心不正則脈理皆邪弓雖剛勁而遣箭不直非良弓也此析幹必倫之義析角無邪亦正
之【疏】注云亦正之者謂亦如幹之順理而正析之也斲目必荼鄭司農云荼讀為舒舒徐也目幹節目【疏】斲目必荼
者說文斤部云斲斫也江永云木不能無目而目又不可盡去盡去則有缺陷非他物所能填補故遇目處徐徐斲之令其平正無暴起
摩筋之病而止而其餘目仍欲留之使無缺陷填補之病也注鄭司農云荼讀為舒者丁晏云後實以荼注云荼讀為舒玉藻注荼
讀為舒遲之舒荀子大略篇諸侯御荼注荼古舒字史記建元以來侯者年表荊荼是徵索隱曰荼音舒云舒徐也者毛詩周南野有死
麕傳文云目幹節目者賈疏云按禮記學記云善問者如攻堅木先其易者後其節目是斲目必徐之義也斲目不荼則
及其大脩也筋代之受病脩猶久也【疏】斲目不荼則及其大脩也筋代之受病者賈疏云以筋在弓背與幹
為力今弓幹有節目則用力不得其所故筋代幹受病以為偏用力故也　注云脩猶久也者小爾雅廣言云脩長也引申為長久之義
言用久則其受病見也夫目也者必強強者在內而摩其筋夫筋之所由幨恒
由此作摩猶隱也故書筋或作薊鄭司農云當為筋幨讀為車幨之幨玄謂幨絕起也【疏】夫筋之所由幨恒由此作者此申
斲目不荼而筋受病之由也　注云作起也　注云摩猶隱也者亦引申之義易繫辭上傳剛柔相摩釋文引京房云摩相磑切也莊子
齊物論釋文云隱馮也鄭意幹之節目強而在筋內與筋相依倚摩切也云故書筋或作薊鄭司農云當為筋者段玉裁云此雙聲之誤
徐養原云亦字之誤案徐說是也筋俗書或作薊故誤為薊也云幨讀為車幨之幨者車幨見巾車注段玉裁云此讀為乃讀如之誤謂
其音同不取其義也云玄謂幨絕起也者謂幹目強摩切筋而絕其理則不與幹相附而鼓起賈疏云由絕起則廉幨然也案依賈說則
幨亦謂筋理絕起有廉棱幨雜記作繶注釋為鼈甲邊緣廉棱與邊緣義亦相近也故角三液而幹再液重釋治之
使相稱【疏】故角三液而幹再液者江永云文承斲目不荼而筋幨恒由此作之後意主於幹再液案江說是也三液再液皆謂釋治
非一次即所謂荼也　注云重釋治之使相稱者段玉裁云重釋者重釋也說文釋酒字亦作釋此鄭君用大鄭液讀為釋之說詁護案
相稱者重釋治幹使勻致與角相稱也厚其帤則木堅薄其帤則需需謂不充滿鄭司農云帤讀為襦有
衣絮之絮帤謂弓中裨【疏】厚其帤則木堅薄其帤則需者此明弓幹必有裨不可太堅剛亦不可太耎弱以明裨之必欲節也需段
玉裁校改作耎云耎釋文人兗反今經注釋文皆譌需此等皆唐以後轉寫譌亂惟車人反輮注耎者在外釋文獨不譌案段說是也耎
需二字聲義並異詳鮑人疏　注云需謂不充滿者需亦當作耎不充滿謂縮減也大玄經耎云見難而縮范注云耎而自縮故謂之耎
又廣雅釋詁云耎縮也耎縮疊韻義亦同此經需與堅文相對堅謂強需亦即謂柔耎然柔耎則帤必不能充滿故鄭以不充滿為釋也
鄭司農云帤讀為襦有衣絮之絮者釋文云襦本亦作繻絮本亦作帤周易作袽案繻即俗襦字詳司服疏帤段玉裁改為絮云依釋文
女居反則絮乃絮之字誤羅氏注云繻有衣絮釋文絮女居反又說文絮字下引易需有衣絮可以證此絮字之誤此讀為乃讀如之誤
帤絮皆非弓裨正字其音義相同耳注不言絮謂弓中裨則知非易字也案段校與羅氏釋文合是也說文巾部云帤巾帤也一曰幣巾

糸部云絜絜緼也一曰敝絮也弓裨與巾帤義別而用小薄木以緻纏約著之臂閒則與絜束繫敝絮義並相近故先鄭讀從之先鄭及
許君並從京氏易作絮互詳羅氏疏云帤謂弓中裨若葉鈞釋文裨作俾字通說文衣部云裨接益也弓中即當臂在弣隈之閒於弓
幹為正中較之兩隈須微強故於幹閒別以薄木副益之賈疏云當弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也是故厚
其液而節其帤厚猶多也節猶適也【疏】是故厚其液而節其帤者江永云厚其液即上文幹再液也再液幹猶必節其
帤不厚不薄乃無太堅太需之病也　注云厚猶多也節猶適也者亦皆引申之義呂氏春秋本生篇高注云厚多也又精通篇注云節
適也約之不皆約疏數必侔不皆約纏之繳不相次也皆約則弓帤侔猶均也【疏】約之不皆約者此承上
幹與帤相附則皆約之以外此則不皆約也賈疏云約謂以絲膠橫纏之令之弓猶然不皆約謂不次比為之云疏數必侔者此謂弓帤之
外凡有約者皆疏數均適不相比次也賈疏云約之多少須稀疏必均也　注云不皆約纏之繳不相次也者說文糸部云約纏束也繫
生絲纏也凡弓皆以生絲纏約之若弓兩末亦有繳約謂之緣是也但雖約之而疏數均調不相密次故云纏之繳不相次也云皆約則
弓帤者謂弓自有皆約之處即上文之弓帤全體皆此為然餘則否也弓帤別以薄木裨附挺臂故必約纏相次而後能與幹密合又引
釋時挺臂之變動較腰膺為少故皆約不至傷其剽校之勢也云侔猶均也者後注云侔猶等也均亦齊等之意斲摯必中
膠之必均摯之言致也中猶均也【疏】注云摯之言致也者遂人云凡甲鍛不摯則不堅後鄭彼注同此斲摯亦謂斲弓幹
極其精致也賈疏云斲幹厚薄必調均為之云中猶均也者中均同義文相變耳江永云中與均皆謂無厚薄不勻也斲摯不
中膠之不均則及其大脩也角代之受病夫懷膠於內而摩其角夫
角之所由挫恒由此作幹不均則角蹴折也【疏】夫懷膠於內而摩其角者此亦申上文摩角與前摩筋義同
注云幹不均則角蹴折也者說文足部云蹴躡也爾雅釋詁云挫折也言幹在內與角相躡而角為之折也凡居角長者
以次需需當弓之隈也長短各稱其幹短者居簫【疏】凡居角長者以次需者需字亦當為耎音人兗反釋文不為作音則所見
本已誤居角與前居幹義同鄭鍔云居處也處角之法宜長短與弓相宜長者宜在隈短者宜在簫需者弓之隈惟曲之處則需矣以角
之長者處之以助其力使不甚弱江永云此需字與上同義角長者居淵中此句為下張本下恆角而短是當長而短也恆角而達是當
短反長案鄭江說是也次亦言相比次也　注云當弓之隈也者弓隈句曲耎於簫附故謂之耎非隈一名耎也云長短各稱其幹者弓
幹當隈長而兩簫短居角之法當長處角亦長當短處角亦短乃稱也云短者居簫者曲禮云右手執簫注云簫弭頭也謂之簫簫邪也
孔疏云簫弓頭頭稍剡差邪似簫故謂為簫也今謂弓頭為弰弰簫之言亦相似也賈疏云簫謂兩頭則長者自然在隈內可知案賈孔
並釋簫為弓頭者即謂弓兩末故下經又以簫為末釋名釋兵云弓其末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨為之骨弭弭也字亦作彇廣雅
釋器云彇弭也玉篇骨部云䚹弓弭也爾雅釋器云弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭左僖二十三年孔疏引李巡云骨飾兩頭曰弓
不以骨飾兩頭曰弭孫炎云緣謂繳束而漆之弭謂不以繳束骨飾兩頭者也案孫說是也既夕記云弓矢之新沽功有弭飾焉注云弓
無緣者謂之弭弭以骨角為飾此注說角短者居簫即以角為弭飾也凡弓簫皆以骨角為飾骨角之外更加繳束謂之緣其無緣者欲

取其滑澤故不復繳束畫兵車所用之弓故詩小雅采薇云象弭魚服毛傳云象弭弓反末也所以解紛也箋云弭弓反末彆者以象骨爲之以助御者解轡紒宜滑也說文弓部云弭弓無緣可以解轡紛者是無緣之弓弛而反之其末可以解轡紛有緣之弓雖不可解轡紛亦仍有骨角矣李巡謂弭不以骨飾與詩禮義尤不合非也互詳後疏

恆角而短是謂逆橈引之則縱釋之則不校鄭司農云恆讀爲裻緪之緪玄謂恆讀爲揯揯竟也竟其角而短于淵幹引之角縱不用力若欲反橈然校疾也既不用力放之又不疾

疏 恆角而短是謂逆橈者此明隈太弱之弊也凡角傅弓之裏面其長竟弓體然弓之上制長至六尺六寸而角之長以二尺五寸爲極勢不能以一角成一弓故必合數角接續爲之然其接續節數及長短之度合縫之處皆有定法而不可易以弓角之長及經言居角諸文推之一弓之角蓋爲五節弣一節兩隈各一節上云角之中恆當弓之隈是也兩簫各一節兩隈之角內端與弣角爲合縫外端與簫角爲合縫恆角而短者謂角短不能達隈幹之盡處勢必將長其簫角揉曲之以接於隈角則簫強而隈之力不足以自持引之則隈端之角將隨簫而起凡弓隈句向內爲順今隈弱爲簫強所牽則句勢反趨外是逆橈也云引之則縱釋之則不校者說文弓部云引開弓也又糸部云縱緩也隈之強面內句所以爲弓作勢今引滿之時既若反橈則隈緩而無力釋矢自不能疾矣 注鄭司農云恆讀爲裻緪之緪者段玉裁云此皆易字也裻緪者卽俗云督縫說文裻背縫也恆緪古通用詩天保如月之恆釋文本又作緪案段說是也緪亦訓竟先鄭讀與後鄭異而義則同云玄謂恆讀爲揯揯竟也者說文手部云揯引急也非此義此當爲揯說文木部云揯竟也重文亘古文揯漢書敘傳云揯以年歲顏注引如淳云揯音亙竟之竟是其例也後鄭以先鄭讀爲緪非其正字故易其讀而并釋其義段玉裁云鄭君則易爲揯訓竟見說文木部詩亙之秬秠字作亙方言揯竟也字作緪古同音通用案段引毛詩據孔疏引崔氏集注本也孔本亙作恆與此經正同云竟其角而短于淵幹引之角縱不用力若欲反橈然者阮元云于當作於案阮校是也竟其角謂以角傅於幹裏以長與兩淵等而後弓引滿時角足以助兩淵之動今短於兩淵則引弓時淵曲無角之助其力不勁若反橈矣云校疾也者廬人注同云既不用力放之又不疾者引之來既無力縱之去又不疾也

恆角而達辟如終紲非弓之利也達謂長於淵幹若達於簫頭紲弓鞁角過淵接則送矢不疾若見紲於鞁矣弓有鞁者爲發弦時備頓傷詩云竹鞁緄縢

疏 恆角而達辟如終紲者辟唐石經及嘉靖本並作譬宋余仁仲本明注遺民本並作辟與釋文合今從之辟譬字通宰夫注亦作辟則經不作譬明矣說文言部云譬諭也墨子小取篇云辟也者舉也物而以明之也戴震云鞁以竹爲之弓弛則紲之於弓裏張則去之角長過淵接引弦送矢俱不利故曰辟如終紲又曰引如終紲詒讓案此明隈太強之弊也隈與簫用力各異故角亦分爲二節其隈簫相湊處卽角之合縫處今隈角過長外與簫連則引之時隈力與簫相牽而張弛不便若常繫於紲矣 注云達謂長於淵幹若達於簫頭者釋名釋言語云達徹也凡居角兩淵各以一長角兩簫各以一短角今淵幹角長侵簫或直達於簫頭與簫角爲一是所謂達也云紲弓鞁者說文糸部云紲系也鞁卽前注所云弓檠毛詩秦風小戎竹閉傳詁閉爲紲與此注以鞁詁紲同又小雅角弓傳云不善紲檠巧用則翩然而反紲字又作椑荀子非相篇云接人則用椑楊注云椑當爲檠檠者檠椑也正弓弩之器也既夕記云弓有柲注云柲弓檠今文柲作柴案紲椑柲閉柲柴並聲近字通柲爲弓檠以繩縛弓於檠則曰紲詩角弓孔疏云竹閉謂之檠紲卽緄縢也案孔所釋最析蓋紲非弓檠之名鄭因經言終紲明其捂鞁於弓鞁故云紲弓鞁耳下注云若見紲於鞁則紲非卽鞁之正名審矣云角過淵接則送矢不疾若見紲於鞁矣者淵接卽下注之接中謂隈與簫接湊處凡弓之引縱其機勢在簫隈之間若簫隈角相連則其引縱之勢不靈故送矢自不疾也云弓有鞁者爲發弦時備頓傷者戴震云發弦謂解去弦案戴說是也既夕注說柲云弛則縛之於弓裏備損傷華嚴經音義引文字集略云頓損也注義與既夕注同引詩云竹鞁緄縢者秦風小戎文鞁毛詩作閉傳云閉紲緄繩縢約也既夕記注引毛詩又作柲字並同釋文云縢本又作縢案縢卽縢之俗

今夫茭解中有變焉故校鄭司農云茭讀爲激發之激茭謂弓檠也校讀爲絞而婉之絞玄謂茭讀如齊人名手足掔爲骹之骹茭解謂接中也變謂簫臂用力異校疾也

疏 今夫茭解中有變焉故校者明弓引縱之勢在簫隈之間也賈疏云記人別起爲端故言今夫言茭解中謂弓隈與弓簫角接之處有變者卽異也謂弓簫與臂用力異 詒讓案此反復論弓力校疾之所由以申恆角而達則不利用之義 注云鄭司農云茭讀爲激發之激者段玉裁云讀爲當作讀如此擬其音非易其字故下文仍云茭謂弓檠也激之古音如交云茭謂弓檠也者謂弓檠解下其中有變動也然弓檠稱茭於古無徵故後鄭不從云校讀爲絞而婉之絞者廬人注同先鄭蓋亦取切疾之義與後鄭訓疾義略同云玄謂茭讀如齊人名手足掔爲骹之骹者輪人注云人脛近足者細於股謂之骹卽此義弓臂兩耑與簫相接處纖細故取骹以爲名鄉射記弓二寸以爲侯中注云正二寸骹中之博也是鄭意骹廣二寸若然弓臂大於骹殆不止二寸與段玉裁云亦謂同音骹與股相接隈與簫相接則義亦同也云茭解謂接中也者謂簫與隈相接之縫際戴震云前云居角長短各稱其幹短者居簫然則角長至淵幹與居簫之短者相接所謂淵接是謂茭解中也案戴說是也賈鄉射記疏謂骹卽弓弣中則臂之處疑誤云變謂簫臂用力異者釋文云臂本或作辟賈疏云異者引之則臂中用力放矢則簫用力詒讓案兩人先鄭注云變隨人身便利弓接中亦隨弛張而動故謂之變弓隈弓把通謂之臂與簫臂異凡弓簫直而外向臂橈而內向是用力異也云校疾也者廬人及前注並同

於挺臂中有柎焉故剽挺直也柎側骨剽亦疾也鄭司農云剽讀爲湖漂絮之漂

疏 於挺臂中有柎焉故剽者賈疏云直臂中正謂弓把處有柎者謂角弓於把處兩畔有側骨骨堅強所以與弓爲力故剽疾也 注云挺直也者漢書蓋寬饒傳顏注云挺然直貌弓隈把雖通謂之臂然兩隈皆句曲惟當把處挺直故謂之挺臂猶少牢饋食禮說牲體脊爲三節以中節直者爲脡脊也云柎側骨者柎與弣同大射儀司射執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣注云弣弓把也曲禮云左手承弣注云弣把中少儀作執拊釋名釋兵云弓中央曰弣弣撫也人所持撫也弣爲弓之柄故廣雅釋器云弣柄也說文刀部云釗刀握也玉篇刀部云釗弣同則柎正字當作釗刀握者卽少儀之削拊說文攴部云弃持弩拊柎與弣亦同蓋刀削弓弩之把同有此稱柎亦謂之賁公羊定八年傳弓繡質何注云質柎也又既夕記弓設依撻焉注云撻柎側矢道也賈彼疏云所以撻矢令出生時以骨爲之柎側詒讓案挺臂當榦之中柎又當挺臂之中柎內既以薄木爲帶其旁兩側又以骨附貼之柎爲骨榦之通名而助其剽疾者則在側骨故注釋柎爲側骨卽所謂撻也云剽亦疾也者前注同鄭司農云剽讀爲湖漂絮之漂者段玉裁云此讀爲蓋當作讀如擬其音也湖漂絮卽莊周書之洴澼絖說文水部云潎於水中擊絮也竹部曰箸潎絮簀也系部曰紙絮一箸也然則其事蓋以剽絮於水中漂擊之以箸藉之令更成絮卽蔡倫造紙之先聲韓信釣於城下諸母漂是也湖漂

槃者濈中深槃時有此語恆角而達引如終紲非弓之利也重明達角之不利變辟言引字之誤疏注云重明達角之不利者弓之利在於發矢枝罰若引之如終紲則不能放發而失弓之利矣故重言以申明之云變辟言引字之譌者辟舊本作譬余本汪本作辟與釋文合今從之鄭意重述上文不宜易辟為引故疑為字誤然變文見義於例可通殆非誤也鄭說未然

撟幹欲孰於火而無贏撟角欲孰於火而無燂引筋欲盡而無傷其力鬻膠欲孰而水火相得然則居旱亦不動居濕亦不動贏過孰也燂炙爛也不動者謂弓也故書燂或作炥鄭司農云字從燂疏撟幹欲孰於火而無贏撟角欲孰於火而無燂者此明治幹角筋膠之不可不審也賈疏云不言漆絲者用力少故不言也段玉裁云釋文撟劉王怙老反舊本撟作橋輪人注曰以火橋之劉苦老反案段校是也撟幹撟角皆用火與輪人揉輻揉牙同撟為矯之借字撟當作矯說文矢部云矯揉箭箝也引申之為揉木角之稱此經注作撟並矯之借字云引筋欲盡而無傷其力者盡謂引筋極申無紲結又恐其太過而絕其理故欲其無傷其力云鬻膠欲孰而水火相得者鬻與鬯人鬻之鬻同一切經音義引字書云火熟曰煑煑即鬻之或體詳鬯人疏注云贏過孰也者廣雅釋詁云贏過也謂揉幹過孰則傷其力云燂炙爛也者段玉裁云說文火部曰燂火熱也燂之義與燖贏略同皆謂太過詒讓案說文炎部云燅於湯中爚肉此燂即燅之借字一切經音義引通俗文燅作燂燖二形是也肉於湯中爚之則爛角以火炙太過亦爛故通謂之燂云不動者謂弓也者言合以為弓體不變動也云故書燂或作炥鄭司農云字從燂者謂依字義當從燂為正也後文則莫能以速中故書速作數先鄭亦云字從速是其例段玉裁云字宜作嘗字燂或作炥者聲之誤故司農從燂也徐養原云燂與炥形聲迥別無由致誤炥疑當作燅燂燅並從覃切後鄭訓燂為炙爛與火熱之義相近故從燂案段徐說亦通

苟有賤工必因角幹之濕以為之柔善者在外動者在內雖善於外必動於內雖善亦弗可以為良矣苟偷也濕猶生也疏苟有賤工必因角幹之濕以為之柔者角幹濕時柔耎易屈申故因而撟治之苟求便易賤工則然也云善者在外動者在內者賈疏云此經說弓幹須外內皆善不得外善內惡者也鄭用牧云動者在內謂後必撟減變動於內詒讓案凡為弓角幹皆以乾為善史記田敬仲世家云弓膠昔幹索隱云昔久舊也幹弓鄭注亦云木工宜乾腊注云苟偷也者偷舊本作媮汪道昆本及注疏本並作偷釋文同今從之偷媮字同見大司徒經國語晉語韋注云偷苟也言苟且有賤工也云濕猶生也者說文水部云溼幽溼也經典通段濕為之生謂幹新未乾也韓非子外儲說云虞慶為屋匠人曰此新屋也塗濡而椽生是生即濕也凡為弓方其峻而高其柎長其畏而薄其敝宛之無已應宛謂引之也引之不休止常應弦言不罷需也峻謂簫也鄭司農云敝讀為蔽塞之蔽謂弓人所握持者疏凡為弓方其峻而高其柎者此據幹而言也峻即簫上隆起而有隅稜所以持弦使急故欲方柎當握臂直而微穹仰而張之則獨弦隆起與兩隈之句曲反正取勢故宜高也柎指把中幹與上專指側骨異云長其畏而薄其敝者此據角而言也隈角短則曲中促而不盡其勢故欲長即上云凡居角長者以次需是也敝與柎同處但敝柎之外幹既高則表角不宜過厚故欲薄蓋隈幹耎而角長柎幹高而角薄皆欲劑其強弱之平也注云宛謂引之也者據書揚雄傳顏注云宛屈也弓引之則屈多故謂引之為宛云引之不休止常應弦言不罷需也者錢大昕云漢書賈誼傳坐罷軟不勝任罷需即罷軟也案錢說是也需亦當作耎言凡弓常引之則其勢撓而力減惟有此四善則雖常引而其勢與弦緩急必相應不至於罷耎而無力也云峻謂簫也者小爾雅廣詁云峻高也謂簫內崙高起處戴震云峻蓋簫之柱弦者也鄭司農云敝讀為蔽塞之蔽者段玉裁云此易其字弓敝所以蔽遮角幹故鄭讀從蔽也云謂弓人所握持者者賈疏云敝謂人所握持手敝之處戴震云敝與柎皆弓把柎者其內側骨詒讓案以先鄭義推之敝當謂弓把之角在弓裏與幹相傅者弓柎之幹木高又有裨木及側骨則內已甚厚故薄其敝角以調劑之

下柎之弓末應將興末猶簫也興猶動也發也弓柎卑簫應弦則柎將動疏注云末猶簫也者丁晏云鄉射禮注簫弓末也釋名弓其末曰簫言簫梢也云興猶動也發也者此言將興猶下云必動於䋣及末應將發也爾雅釋言云興起也動發即起之意戴震云興與弓簫發與䋣攝異文協句爾雅云弓柎卑簫應弦則柎將動者興與即謂柎動也趙溥云柎正當弓之中要惟高其柎以壯其力故引之而弓柎不能以撓之若柎骨太卑下為之簫方應弦則柎發動由柎力弱撐壓不住故也戴震云言簫應弦將有傷動

為柎而發必動於䋣䋣接中疏為柎而發必動於䋣者發亦當讀為撥謂枉戾也詳前疏注云䋣接中者猶前云茭解中也但茭解為長與簫相接之縫䋣則為長與柎相接之縫其處不同而為接中則一也趙溥云接是敝接長處戴震云言因柎以致傷動者其病必在角柎相接之處弓而羽䋣末應將發羽讀為扈扈緩也接中動則緩緩簫應弦則角幹將發疏弓而羽䋣末應將發者戴震云接中既傷動而緩䋣角幹皆隨之壞矣注云羽讀為扈扈緩也者段玉裁云此易其字案經典扈無緩訓未詳所出云接中動則緩緩簫應弦則角幹將發者言畏柎相接處一動則接縫寬緩而力不相貫簫應弦時弓體之角幹皆隨之而撥枉也弓有六材焉維幹強之張如流水無難易也疏維幹強之者說文弓部云彊弓有力也強即彊之借字賈疏云弓有六材惟以幹為強者以其幹外五材皆依幹而有以幹為本故指幹為強注云無難易也者老子云天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之此云張如流水亦謂幹之調善隨所抑舉無偏強而難撓偏弱而易撓之處如流水之順也

維體防之引之中參體謂內之於檠中定其體防深淺所止謂體定張之弦居一尺引之又二尺疏維體防之者謂弓之往來體也注云體謂內之於檠中定其體者即前云寒奠體是也云防深淺所止者稻人云以防止水檠定弓體所止猶防止水故云防也賈疏云若王弧之弓往體寡來體多弛之乃有五寸張之一尺五寸夾庾之弓往體多來體寡者弛之一尺五寸張之得五寸唐弓大弓往來體若 者弛之一尺張之亦一尺是防之深淺所止云謂體定張之弦居一尺引之又二尺者賈疏云此據唐大中者而言餘四者弛之張之雖多少不同及其引之皆三尺以其矢長三尺須滿故也維角定之欲宛而無負弦引之如環釋之無失體如環負弦辟戾也負弦則不如環如環亦謂無難易鄭司農云定讀如掌距之掌車掌之掌疏欲宛而無負弦者宛與宛之無已應之宛同言引之而角隨弓屈曲其勢調順不相辟戾也云引之如環釋之無失體如環者戴震云既張弦引之如環及其釋弦無失體亦如環也注云負弦辟戾也者負與九章算術方程正負之負義同戰國策秦策高注云負背也又呂氏春秋處方篇注云辟邪也辟戾謂角與弦邪背也云負弦則不如環者言角若與弦相戾則引之不能正圓如環也

云如環亦謂無難易者謂與上云張之如流水同義鄭司農云掌讀如掌距之掌車掌之掌者段玉裁云注中四掌字皆定之誤案說文止部曰堂距也距止也堂古本音堂轉爲直庚反其字變爲牚撐車堂亦作車樘說文金部曰鏜車樘結也車樘急就篇作棠對照曰棠距也在車兩旁棠使不得進卻也棠與樘古通用注言讀如堂距之堂車堂之堂者謂其音如此兩堂其義亦同也賈文昭云掌字文出經堂之爲音注云注同不爲掌別作音知舊本是堂字掌字俗案段說是也掌即堂之俗漢書匈奴傳注引蘇林云撐音掌距之掌與先鄭讀略同先鄭意弓隈橈曲恐其力弱故以角堂距之以輔其力也賈疏謂堂正也言置角於隈中既正失其旨矣

材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力有三均均者三謂之九和有三讀爲又參量其力又參均者謂若幹勝一石加角而勝二石被筋而勝三石引之中三尺假令弓力勝三石引之中三尺弛其弦以繩緩擐之每加物一石則張一尺故書勝或作稱鄭司農云當言稱稱謂之不參均玄謂不勝無負也【疏】注云材美工巧爲之時謂之參均者材通六材言之即上文所云是也云角不勝幹幹不勝筋謂之參均者唐石經作謂之不參均謂之參均誤涉先鄭注而衍今從宋本删此別言之云均者三謂之九和者凡三相乘爲九是謂角幹筋九和也和均義也同注云有三讀爲又參者段玉裁云有又古文通用三讀爲參者欲使與上文一例乃後下文言參均者三也云量其力又參均者謂若幹勝一石加角而勝二石被筋而勝三石引之中三尺者漢書律曆志以三十斤爲鈞四鈞爲石三石則十二鈞三百六十斤也賈疏云此言謂弓未成時幹未有角稱之勝一石後又按角勝二石後更被筋稱之卽勝三石引之中三尺者此據幹角筋三者具總稱物三石得三尺若據初空幹時稱物一石亦三尺更加角稱物二石亦三尺又被筋稱物三石亦三尺江永云注言以繩試弓之法每加物一石則張一尺本己成之弓先言幹勝一石加角勝二石被筋勝三石此唯三均之由謂其由此三者之力耳非謂弓未成而迭試之也疏謂初空幹時稱物一石則失之矣被筋必先於加角安能使角先於筋案江說是也云假令弓力勝三石引之中三尺弛其弦以繩緩擐之每加物一石則張一尺者此言量弓力之法必引之中三尺者以此爲準若過三尺則爲不勝矣說文弓部云弛解也廣雅釋詁云擐著也謂解其弦而別以繩緩著弓篇必以繩易弦者恐試時傷弦之力必緩擐者恐其急而斷也賈疏云此即三石力弓也必知弓力三石者當弛其弦以繩緩擐之者謂不張之別以一條繩繫兩篇乃加物一石張一尺二石張二尺三石張三尺則與前三幹角筋力各一石也云故書勝或令稱者故書別本兩勝字並作稱也勝稱古字通易繫辭吉凶者貞勝者也釋文引姚信本作貞稱鄭司農云當言稱謂之不參均者謂經勝並當從故書或本作稱經謂之參均又當云謂之不參均此先鄭依故書改二字又以意增一字也段玉裁云司農從稱故如此說鄭君則從勝此彼無勝負則謂之參均宜矣唐開成石經作謂之不參均此從仲師說也不知仲師說已經鄭君駁正矣徐養原云注當言二字貫下六字不專經語從省也云玄謂不勝無負也者謂與角無負弦義同角與幹幹與筋並相得均一不相勝害則自無辟戾也

九和之弓角與幹權筋三侔膠三鋝絲三邸漆三斞上工以有餘下工以不足權平也侔猶等也角幹既平筋三而又與角幹等也鋝鍰也邸斞輕重未聞【疏】九和之弓角與幹權者謂一弓六材相參之數量也云筋三侔膠三鋝絲三邸漆三斞者葉鈔本釋文云侔本又作桙亦作桙案類篇木部桙字同呂賢基云既夕禮兩杅注今文杅爲桙說文作盂云盛飯器也內則云敦牟卮匜鄭云牟讀曰堥敦牟黍稷器也釋文云齊人呼土釜爲牟正義引隱義曰堥土釜也今以木爲器象土釜之形宣本飲食之器亦得爲量名也案釋文或本作桙則當爲量名蓋與瑞膺注黃堥之堥略同以下時邸斞文例校之亦合呂說雖與鄭異而義可通但致聶氏三禮圖引舊圖謂牟形制容受與盂匹同則三牟凡三斗六升一弓之筋不宜有如此之多或本殆非也漆三斞說文斗部云斞量也引周禮桼三斞案許從正字作桼此經從借字作漆字例不同也詳戴震云三侔三鋝三邸三斞一弓之筋膠絲漆也注云權平也者王制注同戴震云權之使無勝負云侔猶等也者輪人注義同云角幹既平筋三而又與角幹等也者鄭意侔爲齊等謂角與幹平筋又與角幹平等即上云角不勝幹幹不勝筋謂之參均三者力等則數量亦當相稱也然云筋三不著其數於義未明且下三者並言數量不宜於筋獨異蓋失之云鋝鍰也者冶氏注引許叔重說同彼注又以一鍰爲大半兩鋝爲一斤四兩戴震云鍰者十一銖二十五分銖之十三鋝重十兩十銖二十五分銖之十四案依戴說三鋝與冶氏殺矢刃重三垸同與鋝異量則一弓之膠不過今量五錢有奇似太少也云邸斞輕重未聞者漢書貨殖傳云桼千大斗斞蓋斗之屬廣雅釋詁云斞量也義同說文又釋器云釜十曰鍾鍾十曰斞是斞容六十四斛其量太大與弓漆三斞之數不相當也莊子田子方篇云斔斛不敢入於四竟彼釋文云斔音庾李云大斛四斗曰斔司馬本作斔斞云斔讀曰斞斞讀曰庾莊子之斔爲俗不成字其從臾似與斞聲類同然李頤及司馬彪並謂斔即鍾字陸讀斞爲庾司馬讀斞爲庾又似皆謂即陶人實二穀之庾聘禮記十六斗曰籔注云今文籔爲逾國語魯語韋注引又作庾玉篇匚部云匬受十六斗逾庾匬亦並與斞聲近而揆之盛漆之器量究不合故鄭許皆不據彼釋斞也戴震云邸收絲之器斞盛漆之器皆有量數可取則者

爲天子之弓合九而成規爲諸侯之弓合七而成規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規材良則句少也【疏】爲天子之弓合九而成規者以下記弓尊卑良敝倨句形制之異司弓矢文同江永云此言尊卑制度如此至用弓時自有變通下文所言則變通之法也亦猶大射侯道有九十弓七十弓五十弓以此辨尊卑至射時臣各射其侯而君則三侯皆可射也案江說是也此言王侯大夫士以明弓良敝之衰有此四等耳非謂用弓者必如其等也韓詩外傳云夫巧弓在此手也傳角被筋膠漆之和即可以爲萬乘之寶也此爲天子之弓猶云爲萬乘之寶矣並詳司弓矢疏　注云材良則句少也者材良則其力勁故句屈之勢少也凡弓合九成規者句最少合七成規者次之合五成規者又次之合三成規者句最多材亦最劣

弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之人各以其形貌大小服此弓【疏】弓長六尺有六寸謂之上制上士服之者此卽稾人所謂弓六物爲三等也士亦謂國勇力之士三等之差與桃氏爲劍同　注云人各以其形貌大小服此弓者賈疏云此上士中士下士以長者爲上士次者爲中士短者爲下士皆非命士者故鄭云人各以其形貌大小服此弓也

凡爲弓各因其君之躬志慮血氣又隨其人之情性【疏】凡爲弓各因其君之躬志慮血氣者言爲弓又當視所射之人以爲安危也注云又隨其人之情性者冢上文爲釋明不徒據人形貌大小爲之也

豐肉而短寬緩以荼若是者爲

之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔若是者爲之安弓安弓
爲之危矢言損贏濟不足危奔猶疾也骨直謂強毅杀古文舒假借字鄭司農云杀讀爲舒[疏]豐肉而短者謂其君之躬
也大司徒原隰其民豐肉而庳注云豐猶厚也庳猶短也此義與彼
同云寬緩以杀者謂其君志慮寬緩而體舒遲也云若是者爲之危
弓危弓爲之安矢者賈疏云此經以下說君之躬與志慮弓之所宜
者也危弓則夾庾弱者爲安弓謂王弧之類強者而言若然危矢
謂鍭矢殺矢者也江永云危弓安弓疏說非是下文言弓安
矢安而莫能速中且不深是弓弱也乃以強者爲安弱者爲危何耶
當是剽疾者爲危柔緩者爲安然則二等之弓皆有危安與案江說
是也注云言損贏濟不足者賈疏云言豐肉寬緩是不足則危弓
濟之危弓爲贏則以安矢損之骨直忿埶是贏則安弓損之安弓是
不足則以危矢濟之云危奔猶疾也者說文危部云危在高而懼也
引申之亦爲急疾對安爲舒緩釋名釋姿容云奔變也有急變奔赴
之也云骨直謂強毅者骨直言其體幹梗直其人必剛強而果毅也周
書謚法篇云強毅果敢曰剛云杀古文舒假借字者謂杀舒聲類同
古字假借通用詳前疏段玉裁云鄭君與仲師說小異本職杀字已
見此又言者詳略互相足也鄭司農云杀讀
爲舒者先鄭前注同此破字與後鄭義異 其人安其弓安其矢安
則莫能以速中且不深故書速或作數鄭司農云字從速速疾也三
舒不能疾而中言矢行短也中又不能深
[疏]其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深者此明豐肉而短寬緩以杀者不可以用安弓也注云故書速或作數者緣敘注
同鄭司農云字從速者段玉裁云數字義短故從速前文無以爲戚
速司農亦不從數云速疾也緣敘注同云三舒不能疾而中言矢行
短也者射者躬與志慮既緩所用弓矢又緩則發矢無力其行必緩
而短不能及遠當不能中也云中又不能深者謂卽使矢中仍不能
深入亦勢緩之故 其人危其弓危其矢危則莫能以愿中愿愨也三疾不能愨而中言矢行長
也長謂過去[疏]其人危其弓危其矢危則莫能以愿中者此明骨直以立忿埶以奔者不可以用危弓也注云愿愨也者大司寇
注義同愿中謂矢不旁掉而中其所射若謹愿然云三疾不能愨而
中言矢行長也長謂過去者鄭意射者躬與志慮既急所用弓又急
則發矢力太勁其行至急而長常越過所射之物不能正貫而止也
然經云莫能愿中似當兼含大射儀所云揚觸梱復諸弊而言鄭唯
據矢行長過去爲釋者以見義耳 往體多來體寡謂之夾庾之屬利射侯與弋射遠者用
執夾庾之弓合五而成規侯非必遠顧執弓者材必薄薄則弱弱則
矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲弋繳射也故書與作其杜
子春云當爲與[疏]往體多來體寡謂之夾庾之屬者與司弓矢作庾注同字通黃以周云庾當從記作臾說文東部云臾束縛捽抴爲臾束縛謂
之夾捽抴謂之臾案黃說亦通往體謂弓體外挠來體謂弓體內向
凡弓必兼往來兩體而後有張弛之用但以往來之多少爲強弱之
差此夾庾謂弓之最弱者也云利射侯與弋者侯蓋通梓人三侯言
之凡大射燕射賓射弓皆用夾庾也詳司弓矢疏注云射遠者用
執此者據上文明此夾庾曲多亦爲執弓也云夾庾之弓合五而成規
者此依司弓矢職作庾以其往體多則句亦多卽是上合五成規大
夫之弓也云侯非必遠顧執弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯
不落者司弓矢注說夾庾射豻侯云豻侯五十步及射鳥獸皆近射
也故云侯未必遠賈疏云夾庾反張多則曲向外曲則射遠不能
深則近亦不深故射近侯用之鄭意同案鄭意上文云凡析幹射遠者

用執射深者用直此夾庾往體多來體寡卽執弓也射遠宜莫如用
此而司弓矢說夾庾以射豻侯彼注推之以爲射大侯用王弧參侯
用唐大此夾庾所射乃非最遠之侯大侯參侯侯道皆遠於豻侯而
射反用直弓而不用執弓據彼注義與此經上文菲悟故此注自圓
其說謂夾庾弓反句則材以薄而力弱矢射物必不深中侯時不至
太深而穿過故可不落欲明用夾庾之執弓射最近之侯者不取其
射遠惟取其中侯不落也賈則此射侯當通賤三侯夾庾不專射豻
侯亦非取矢不落之義鄭說非經義詳司弓矢疏云大夫士射侯矢
落不獲者據大射儀鄭意因大夫士矢落不獲故以用夾庾之弓也
賈疏云按司弓矢職云夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者豻侯鳥獸則
射侯與弋也按彼注近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用
唐大矣如是君用王弧射大侯大夫用唐大射參侯士用夾庾射豻
侯若然此大夫與士同用夾庾射近侯者據天子之臣多則三公王
子爲諸侯者射熊侯卿大夫士同射豹侯也若然射七十步侯用唐
大其遠中侯亦不落也案鄭言此者亦欲明大夫士皆不用直弓之
王弧取其不穿侯而落耳蓋大夫參侯七十步尚非甚遠而所用唐
大之弓則比之王弧尚爲執弓故謂同取矢不落之義非謂大夫士
同射豻侯也賈說未達鄭恉但依經夾庾當射三侯通於貴賤王弧
唐大並非射侯所用鄭說亦與經義不甚合耳云弋繳射也者詩齊
風盧令序箋同弋卽惟之段字亦詳司弓矢疏云故書與作其杜子
春云當爲與者段玉裁云此字之誤也 往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質射深
者用直此又直焉於射堅宜也王弓合九而成規弧弓亦然革謂干
盾質木椹天子射侯亦用此弓大射日中離維綱揚觸梱復君則釋
獲其餘則否[疏]往體寡來體多謂之王弓之屬者此王弓謂弓之最強者也亦兼有弧弓云利射革與質者賈疏云卽司弓矢職云
王弓弧弓以授射甲革椹質者亦一也注云射深者用直者亦據
上文明後唐弓曲少卽得爲直弓也云此又直焉於射堅宜也者謂
此王弓更直於唐弓直則力勁故宜射堅物故以此弓
射之云王弓合九而成規者以其往體寡則句亦寡卽是上合九成
規天子之弓也云弧弓亦然者據司弓矢王弓弧弓同類說又弓部
亦云往體寡來體多曰弧云革謂干盾者國語齊語定三革注云
甲冑盾也鄭司弓矢注云甲革革甲也與此異者干盾與甲並以革
爲之此注與司弓矢注義互相備也云質木椹者司弓矢注云樹椹
以爲射正穀梁昭八年傳以葛覆質以爲槷范注云質椹也案質椹
異名同物謂以斫斬之木雜樹之以當射的與三侯之正質異也詳
司弓矢疏云天子射侯亦用此弓者賈疏云案合九成規是天子之弓又
司弓矢以夾庾射豻侯推之知大侯當用王弧也今案天子射侯亦
當用夾與不用王弧鄭說未當詳前疏引大射日中離維綱揚觸梱
復君則釋獲其餘則否者大射儀文作公則釋獲衆則不與鄭彼注
云離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維揚觸者爲
矢中他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復反也公則釋
獲優君也衆當中鵠而著引之者證天子射侯雖揚觸梱復得釋
獲故用王弧若他人則當以夾庾射侯取其矢不深中侯不落也 往
體來體若一謂之唐弓之屬利射深射深用直唐弓合七而成規大弓亦然春秋傳曰盜竊寶玉大
弓[疏]往體來體若一謂之唐弓之屬者此謂弓之強弱中者也賈疏云唐弓之外仍有大弓故云之屬也按司弓矢職云唐弓大弓
以授學射者使者勞者此不言者亦各舉一邊而言無有嫌可知注云射深用直者唐大來往體若一雖不及王弧之強然以較夾
與則已爲直故得與王弧同屬直弓也云唐弓合七而成規者以其往來體若一在強弱之中卽是上合七成規諸侯之弓也云大弓亦其

然者義司弓矢唐弓大弓同類也引春秋傳曰盜竊寶玉大弓者定八年經文云傳者釋文便也鄭引之者謂彼大弓即司弓矢之大弓也賈疏云彼以為魯昭公得寶玉大弓公羊傳云寶者何璋判白弓繡質引之者證大弓同也詒讓案司弓矢唐弓大弓以授勞者彼注以勞者為勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢之賜者若然鄭意蓋謂周公以勤勞受賜魯以唐大故幷以為一與但穀梁傳云大弓武王之戎弓也周公受賜藏之魯明堂位云越棘大弓天子之戎器也公羊何注又引禮天子雕弓雕弓即詩大雅行葦之敦弓毛傳云畫弓也又引天子之弓合九而成規毛云畫弓與公羊謂質亦正相應依公穀及明堂位說則彼大弓當為王弧之屬何義鄭為長也

大和無灂其次筋角皆有灂而深其次有灂而疏其次角無灂大和尤良者也深謂灂在中央兩邊無也角無灂謂隈裏【疏】大和無灂者賈疏云大和謂九和之弓以其大材俱善尤良故無漆灂也云其次筋角皆有灂而深者賈疏云筋在背角在隈皆有灂但深在其中央兩邊無也云其次有灂而疏者唐石經其次下有角字今依宋本賈疏云以上參之此謂兩邊亦有但疏之不皆有也阮元云其次有灂而疏疏遠數上筋角皆有灂是賈疏本無此角字故經下始言角也石經此角誤衍案阮說是也注唯釋角無灂為隈裏則經文上不云角有灂明矣王氏訂義本亦有角字疑即據唐石經誤增云其次角無灂者賈疏云謂隈裏無灂簫頭及背有之注云大和尤良者也者謂六材相得弓最良善者也云深謂灂在中央兩邊無也者弓筋在表而角在裏中央謂表裏之中皆有灂兩邊無者弓側也云角無灂謂隈裏者角之中恆當弓之隈故知角無灂謂隈裏無灂餘並有也

合灂若背手文弓表裏灂合處若人合手背文相應鄭司農云如人手背文理【疏】合灂若背手文者此與下經並明弓有灂者之形狀不同注云弓表裏灂合處若人合手背文相應者言弓側表灂與裏灂相接處若人兩手背相合其文相應不差戾也程瑤田云合手掌空縫有疏密惟背手之縫間不容髮弓合處似之言紋密也鄭司農云如人手背文理者此直謂若人手背之文理不為合手與後鄭不同義亦得通故附著之

角環灂牛筋蕡灂麋筋斥蠖灂蕡枲實也斥蠖屈蟲也【疏】角環灂者此亦謂灂文相若也環灂與韗人良鞾環灂義同賈疏云此說弓表及弓裏灂文也角環灂謂隈裏灂文如環然案此角灂似當兼兩簫及柎角言之賈據上注謂專指隈裏義未晐云牛筋蕡灂麋筋斥蠖灂者賈疏云此說弓背用牛筋之漆如麻子文若用麋其灂文如斥蠖文注云蕡枲實也者籩人注同即今火麻人皮有班點故月令鄭注云麻實有文理此弓漆灂文似彼也詳籩人疏云斥蠖屈蟲也者易繫辭云尺蠖之屈以求信也說文虫部云蠖尺蠖屈申蟲也爾雅釋蟲云蠖蚇蠖郭注云今蝍蝛方言云蠖蝛謂之蚇蠖御覽蟲豸部引方言郭注云尺蠖又呼步屈其色青而細小或在草木葉上案斥尺聲近字通蚇即尺之俗依郭說則即今樹間小青蟲形細小蜷曲漆灂文與屈實彼相類也

和弓轂摩和猶調也轂拂也將用弓必先調之拂之摩之大射禮曰小射正授弓大射正以袂順左右隈上再下一【疏】注云和猶調也者食醫注義同云轂拂也者說文攴部云轂相擊中也手部云拂過擊也楚辭離騷王注云拂擊也韓非子說難篇云辭言無所擊摩轂擊字通詳廬人疏云將用弓必先調之拂之摩之者調之試其體之往來强弱拂之以去塵摩之察其有無瑕璺也引大射禮者諸調弓當拂之摩之彼文云小射正授弓拂弓皆以俟于東堂大射正執弓以袂順左右隈上再下壹左執弣右執簫以授公公親揉之注云拂弓去塵順放之也揉宛之觀其安危也案彼拂順揉三者並即此和調轂摩之事

覆之而角至謂之句弓句於三體材微惡不用之弓也覆猶察也謂用射而察之至猶善也但角善則矢雖疾而不能遠【疏】覆之而角至謂之句弓者此論射時相弓之法賈疏云此以下論弓有大材角幹筋用力多特言之若三者全善則為尤良若一善者為微二善者為次今此先察一善者至謂若幹筋不善直角善可以為句弓注云句於三體材微惡不用之弓也者司弓矢云句者謂之弊弓注云弊猶惡也微弊字通三體謂合九合七合五三善之體此句弓即合三成規比往體多來體寡之弓為尤句則體弱不任用也云覆猶察也者爾雅釋詁云覆察審也云謂用射而察之者謂用此弓射時覆審察之也云至猶善也者詩小雅節南山箋同釋文善作譱云本又作善下同案譱正字善即譱之隸省變云古字至致通致致密也云但角善則矢雖疾而不能遠者賈疏云上云射遠用埶埶是弱弓而射遠但此句弓為弱於彼雖疾不能射遠也

覆之而幹至謂之侯弓射侯之弓也幹又善則矢疾而遠【疏】注云射侯之弓也者謂夾庾之屬是也云幹又善則矢疾而遠者上文云幹也者以為遠也賈疏云非直角至兼幹善謂之射侯之弓則上夾庾利近射與弋言矢疾而遠對上句弓疾而不遠不及侯者也

覆之而筋至謂之深弓射深之弓也筋又善則矢既疾而遠又深【疏】注云射深之弓也者賈疏云此弓三善者也按上文唐大射深則王弧三善亦射深可知寧中以見上者也云筋又善則矢既疾而遠又深者上文云筋也者以為深也謂非徒角幹至兼筋又良故得兼疾遠深三善也

周禮正義卷八十六